

உ

திருச்சிற்றம்பலம்.

சிதம்பரம் - ஸ்ரீ உலகமூர்த்தி தேசிகர் மடாலயம்;

அதிகாரவுடையவர் சிதம்பரேசுவர சுவாமியின் ஜ்ஜேஷ்த்தாரண அஷ்டபந்தன பிரதிஷ்டாபத்திரிகை.

கந்தரப்பிள்ளையார் துதி.

ஸ்ரீ சிதம்பரேசர் துதி.

கந்தரப்பிள்ளையார் பவியூர்க்கேசன் சந்திநிபிற்
வெபுநிஞ்

சேனாஞ்சுசோலைச் சிதம்பரக்கேசன் சந்திநிபுபல்

உ
சிவமயம்.

ஸ்ரீ அருணந்தி சிவாசாரியர் அருளிச்செய்த
சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்
மூலமும்,

இதற்கு
திருக்கலாயபரம்பரை திருவாவடுதுறை ஆதீனத்துத்
திராவிட மாபாடியகர்த்தராகிய
மாதவச் சிவஞானயோகிகள் அருளிய
உரையைத் தழுவி
திருவாவடுதுறை ஆதீன சைவப் பிரசாரகரும்
தேவகோட்டைசிவாகமசித்தார்தபரிபாலனசங்கத்துச்
சித்தார்தசாத்திர போதகருமாகிய
தூத்துக்குடி

பொ. முத்தையபிள்ளை எழுதிய
பொழிப்புரை முதலியனவும்.

இவை
தேவகோட்டை திருவாளர்களாகிய மெ. வகைச்
சீரனோத்தாரண நிதியின் பொருளுதவி கொண்டு
ஷெ. பொ. முத்தையபிள்ளையால்
காரைக்குடி ஊழியன் அச்சுக்கூடத்தில்,
பதிப்பிக்கப்பெற்றன.
இரண்டாம் பதிப்பு.

காப்பிரைட்]

1926.

[விலை தூ

Rs 30-00

பொருளடக்கம்.

- க. இரண்டாம் பதிப்பு முகவுரை.
- உ. முதற் பதிப்பு முகவுரை.
- ங. உரிமையுரை.
- ச. நூலாசிரியர் வரலாறு.
- ரு. இயல் சூத்திர அகராதி.
- கூ. உரைப்பாயிரம்.
- எ. நூல்.
- அ. மாயாகாரியப் படம்.
- கூ. தாத்துவிகப் படம்.
- க௦. அத்துவாப்படம்.
- கக. பாட்டு முதற் குறிப்பகராதி
- கஉ. விஷய அகராதி.
- கங. அருஞ்சொற் பொருளகராதி.
- கச. மத அகராதி.
- கரு. மேற்கோளகராதி.
- ககூ. பிழை திருத்தம்.

உ
சிவமயம்.

இரண்டாம் பதிப்பு.

முகவுரை.

சிவபெருமான் நிருவருளால் முதற் பதிப்பை அன்பர்கள் ஏற்று என்னை ஊக்குவித்தமையால் இரண்டாம் பதிப்பு வெளிவர நேர்ந்தது. பண்டிதமணியாகிய திருவாளர் மு. கதிரேசச் செட்டியாரவர்கள் மிக அழகாக எழுதியுள்ள முதற்பதிப்பு முகவுரையே இதற்கும் முகவுரையாகுமாதலின், இப்பதிப்புச் சம்பந்தமான சில விஷயங்களை மாத்திரம் இங்கே முகவுரையாகத் தெரிவிக்கின்மேன்.

முதற் பதிப்பில் பொழிப்புரைமாத்திர மெழுதிச் சிற்சில இடங்களில் விசேடக்குறிப்பு எழுதியுள்ளேன். இப்பதிப்பில் ஒவ்வொருசெய்யுளுக்கும் மாதவச்சிவஞான யோகிகளருளிச்செய்துள்ள குறிப்புக்களைத் தாம் விளக்கப்பெற்றிருக்கின்றன.

அளவையிலக்கணத்து இறுதிச்செய்யுளில் கூறப்பட்ட அறு மானக்குற்றம் அறுபத்தைந்தும் உதாரணத்துடன் விளக்கப் பெற்றிருக்கின்றன.

பாதிவிருத்தமென்று பாராட்டப்பெற்ற ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளுக்கு இச்சிவஞான சித்தியே உபதேசிக்கப் பெற்றதென்பதும் பாதிவிருத்தமிதுவென்பதும் எட்டாஞ் சூத்திரத்து 150-வது செய்யுளிற் காட்டப்பெற்றிருக்கின்றன.

பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரத்துள்ள திருக்கோயிலுள்ளிருக்கு மென்றற்றொடக்கத்துச் செய்யுளின் கருத்தைக் காட்டக்கூடிய திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தேவாரத்தை யெடுத்துக்காட்டிச் சித்தியாருக்குந் தேவாரத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம் விளக்கப் பெற்றிருக்கின்றது.

மாயாகாரியப்படம், தாத்துவிகப்படம், அத்துவப்படம், விஷய அகராதி, அருஞ்சொற் பொருளாகராதி, மத அகராதி மேற்கோளாகராதி யென்னுமிவைகள் சேர்க்கப்பெற்றிருக்கின்றன.

பிழை திருத்தத்திற்கண்ட சில முக்கிய விஷயங்களையேனும் முன்னரே திருத்திக்கொண்டு ஆராயும் வண்ணமும், எழுதப் பெற்ற விஷயங்களில் பிழை காணப்படின அதனைத்தயவுசெய்து எனக்குத் தெரிவிக்கும்படிக்கும் அன்பர்களைப் பன்முறையும் வேண்டுகிறேன்.

நன்றிகூறல்.

அதுமானக் குற்றம் அறுபத்தைந்தும் விளக்குதற்கான ஆராய்ச்சியில் துணையாயிருந்து உதவிபுரிந்த எனது ஆப்தரும் சிவாகம சங்கத்துச் சமஸ்கிருததருக்க பண்டிதருமாகிய பிரம்ம ஸ்ரீ நா. திருஷ்ண சாஸ்திரிகளவர்கட்கும், இப்பதிப்பு அச்சிடு தற்குப் பொருளுதவிபுரிந்த தேவகோட்டை திருவாளர் மெ. அரு. நா. இராமநாதன் செட்டியாரவர்கள், திருவாளர் அரு. அரு. சோம. அருணாசலஞ் செட்டியாரவர்கள், திருவாளர் ராம. மெ. சித். வயிரவன் செட்டியாரவர்கள், திருவாளர் மெ. லெ. மெ. இராமநாதன் செட்டியாரவர்கள், திருவாளர் மெ. அரு. அரு. அருணாசலஞ் செட்டியாரவர்களாகிய இப்பெரியாரனைவருக்கும் எனது மனமார்த்த வந்தனத்தைச் சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

இங்ஙனம்,

பொ. முத்தையா.

உ
கணபதி துணை.

முதற் பதிப்பு

முகவுரை.

இந்நிலவுலகத்திலுள்ள மக்கள் யாவரும் அறம் பொருள் இன்பம் வீடென்னும் உறுதிப்பொருள்கள் நான்கனுள் ஒவ்வொன்றையேனும் அன்றி ஒருங்கேனும் எய்தப்பெற்று இன்புறுதலில் மிக்க விருப்பத்தினையும் முயற்சியினையும் உடையாரென்பது, அவரவர் அநுபவவாயிலாக உணரத்தக்க தொன்றும். இவ்வுறுதிப்பொருள்க ணன்கனுள் முதலிறுதியொழித்து இடைப்பட்ட இரண்டனைப் பெற அவாவுவார் இவ்வுலகின் மிகப் பலராவர். முதற்கண் உள்ளதனைப்பெற விரும்புவார் சிலராவர். இம்முன்றனையும் ஒருவி, யிறுதிக் கண்ணுள்ள வீட்டினை விழையும் உண்மையறிஞர் சிலரினுமிகச் சிலரேயாவர். இந்நால்வகைப் பொருள்களானும் பெறப்படும் பயன்களையாராயுங்கால், பொருளுமின்பமு முறையே இம்மை மறுமையினும், இம்மையினும் நின்றொழிதலானும், அறம் இருமையு முதவி வீட்டுக்குச் சாதனமாக நிற்பலானும், வீடு தன்னை யெய்தப் பெற்றாரைப் பிறப்பிறப்புத் துன்பம் இரித்துப் பேரின்புறுத்தவல்லதாகலானும் இறுதியதாகிய வீட்டினையே உண்மையறிவுடையார் ஒரு தலையானெய்தவிரும்புவரென்பதும், அதற்குரிய சாதனங்களைப் பெறுதற்குத் தக்க முயற்சிக்ளையே மேற்கொள்ளுவரென்பதும் போதரும். அச்சாதனங்களுண் முக்கியமானவை, தத்தஞ் சமய நூலுணர்ச்சியும், அந்நூலெறி யுணர்ந்தாங் கொழுகுதலுமேயாம். அங்ஙனமாயின், நமக்குரிய சமயம் யாது? அதன் கட்கூறப்படும் பொருள்களெவை? அவற்றை விளக்கும் நூல்களெவை? என்றின்றோன்ன ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளுவோமாயின், உயர்ந்த மகாஞானிக ளாற்றெளிந்து நிச்சயிக்கப்பட்ட பரம்பொருளாகிய சிவபிரானை வழிபாடுசெய்யும் நம்மனோர்க்கு உரிய சமயம் சைவ சமயம் என்

பதும், அதன் கட்டெளியப்பட்ட பொருள்கள் அநாதியாகவுள்ள எண்ணிறந்த ஆன்மாக்களை அநாதியேபற்றி நிற்கு மூலமலமாகிய ஆணவ அழுக்கைக் கழிஇச் சிவப்பேறுதவிப் பேரின்புறுத்துங் கருணையே காரணமாக, அவ்வவற்றின் கன்மங்களுக்கு ஈடாகத் ததுகரணபுவன போகங்களை அளித்து இயங்கி யியக்கியும், அறிவித்தறிந்தும் விளங்குகின்ற சிவ பரம்பொருளாகிய பதியும், அப்பதியா லறிவிக்க அறிந்தும், கன்மப்பயனை நுகர்ந்தும், சார்ந்ததன் வண்ணமாந் தன்மை யெய்தப் பெற்றுள்ள எண்ணிறந்த ஆன்மாக்களாகிய பசுக்களும், அவை, தம் உண்மை நிலையுணர்ந்து, தலைவனாகிய சிவபிரானைத் தரிசித்து இன்புறுதற்குத் தடையாக அநாதியே பற்றி நிற்கின்ற ஆணவமும், அதனை யொழித்தற்குப் போந்த கன்மமாயைகளும் ஆகிய பாசங்களும் என்னும் இம் முத்திறத்தனவாமென்பதும், இவ்வுண்மைகளைப் பொதுவகையானுஞ் சிறப்புவுகையானும் ஐயந்திரிபறச் செவ்வனே விளக்கி நிலைப்படுத்து நூல்கள் வேத சிவாகமங்களும், அவற்றின் வழிப் போந்த வடமொழி தென்மொழிக்கண் உள்ள பிறநூல்களுமா மென்பதும் பெரியோர்களால் நன்கு தெளியப்பட்டனவாம்.

ஆயின், வேதத்தின்கண், பற்பல தேவர்களுக்குத் தலைமை கேட்கப்படுதலானும், பலபல சமயக் கொள்கைகளுங் கூறப்படுகின்றமையானும் தலைவர் யாவர்? எக்கொள்கை உண்மையாகச் சிறந்தது? என்னும் ஐயப்பாடு எய்துமாலோவெனின் ; அஃதொழித்தற்கே வேதம் பொதுநூலாயதென்க. உலகத்துள்ள மக்கள் பலதிறப்பட்ட அறிவினையும், கொள்கையின்புமுடையாராகலின், அவ்வெல்லாரையுங் காக்கவேண்டுமென்னுங் கருணை வள்ளலாகிய சிவபெருமான், அவ்வவர் தகுதிக் கேற்பப் பற்பல கருத்துக்கள் தோன்ற வேதங்களை யருளிச்செய்தார். அவ்வேத ஆராய்ச்சியுடையார் பலரும், கீழ்க்கண்ட தத்துவங்களையே பரம்பொருளென முன்னர்க்கண்டு பின்னர் அவையனைத்தும் அழிதன்மாலையவென்றொருவி மேற்சென்று சென்று முடிவில், தனக் கொப்பாரு மிக்காரு மில்லாத சிவபிரானையே பரம்பொருளெனத் தெளிதற்குரிய சிவாகம நெறிநின்று அப்பெருமான் திருவடிமீழல் எய்தியின்புறுவராதலின், பக்குவமிக்க ஆன்மாக்களின் பொருட்டு

அருளப்பட்டனவாகிய சிவாகமங்கள், சிறப்புநூல்களாகும். இதனால் வேதங்களிற் பிறதேவர்களுக்குக் கூறப்படுந்தலைமை உபசாரமென்பதும், சிவபிரானுக்குக் கூறப்படுந்தலைமை யுண்மையென்பதும் வெளியாம். இவ்வுண்மை, வேதங்களில் உபசாரமாகக் கூறப்பட்ட சமயங்களுக்கெல்லாம் வழிநூலாகிரியர்கள் பிறதேவர்கள் இருடிகளாகவிருப்ப, அவ்வேதங்களை யருளிச் செய்த முதலாகிரியராகிய சிவபிரானே உண்மையாகக்கூறப்பட்ட சைவசமயத்தைப் போதிக்குஞ் சிவாகமங்களுக்கு ஆசிரியராக உள்ளாயின், சிறிதும் ஐயமின்றித் தெளியலாம். இவ்விஷயமெல்லாம் தத்துவ ஞானிகளாகிய சைவாசிரியர்கள் இருமொழிக் கண்ணும் தருக்க நெறி பிறழாமல் அருளிச்செய்த சைவநூல்களின் மிக விளக்கமாக வுணரலாம்.

இனி, சைவவுண்மைகளை யறிவுறுத்துந் தமிழ்நூல்கள், சமயகுரவர்க ளருளிச்செய்தனவும், சிவபரத்துவமொன்றினையே கூறுவனவுமாகிய தேவாரமுதலிய வேதங்களும், சந்தானகுரவர்க ளருளிச்செய்த சிவஞானபோத முதலிய பதினான்கு சாத்திரங்களும் பிறவுமாகிய ஆகமங்களுமாம். இப்பதினான்கனுள் ஒன்றும், நம்மனோர் தவப்பேற்றால், தமிழ்நாட்டில், திருவெண்ணையநல்லூரில், சைவவேளாண்மரபில் அவதரித்தருளிய ஸ்ரீ மெய்கண்ட தேவர் அருளிச் செய்ததுமாகிய சிவஞானபோதமே முப்பொருள்களைத் தெளிவுறுத்துஞ் சித்தாந்த சைவநூல்களுட் சிறந்த முதனூலாகும். அது, சூத்திரங்களாகவும், வாத்திகப் பொழிப்பாகவும் அருளிச் செய்யப்பட்டிருத்தலான், அந்நுண்பொருள்களை விரிவாக விளக்கி யாவருக்குந் தெளிவுறப் போதிக்க வேண்டுமென்னுங் கருணையே காரணமாக, அம்முதனூ லாகிரியராகிய ஸ்ரீ மெய்கண்ட தேவர் மாணுக்கரும், அந்தணர் குலத்திலவதரித்தவருமாகிய ஸ்ரீ அருணந்தி சிவாசாரியார் சிவஞான சித்தியார் என்னும் வழிநூலையருளிச்செய்தார்கள். அந்நூல், பரபக்கம், சுபக்கம் என விருபகுதித்தாக. பரபக்கத்தில், புறப்புறமுதலிய சமயங்களை, அவ்வச் சமயப் பார்வையாற் கண்டித்தும், சுபக்கத்திற் சித்தாந்தப் பார்வையால் ஏனைச் சமயவாதிக்கள் ஆசங்கைகளை மறுத்துச் சித்தாந்த சைவவுண்மைகளைப்

புலப்படுத்தி நிரூபணஞ் செய்தும் அமிழ்தினுமினிய மதூரம் பழுத்தொழுகுஞ் செய்யுள் வடிவினதாக யாக்கப்பட்டுள்ளது. சுபக்கப்பகுதி 'கடவுள் வாழ்த்துள்பட நடவ செய்யுட்களை யுடையதாகும். இது, முதலான் முறைப்படி பன்னிரு சூத்திரப் பிரிவாகவுள்ளது. ஒவ்வொரு சூத்திரக் கருத்துக்களையும் சிலபல செய்யுட்களால் இவ்வாசிரியர் விளக்கியிருக்கின்றனர்.

இந்தாலிலுள்ள முன்னுறு சூத்திரங்கள் பொதுவதிகாரம் எனவும், பின்னறு சூத்திரங்கள் சிறப்பதிகாரமெனவும் பெயர் பெறும். அவை மும்முன்று சூத்திரங்களையுடைய இயல்களாகப் பகுக்கப்பட்டு முறையே, பிரமானவியல், இலக்கணவியல் எனவும், சாதனவியல், பயனியல் எனவும் பெயர் பெறும். பிரமானவியலிலுள்ள மூன்று சூத்திரங்கள் முறையே பதியுண்மை, பாசவுண்மை, பசவுண்மைகளையும், இலக்கணவியலிலுள்ள மூன்று சூத்திரங்கள் பசவிலக்கணம், பாசவிலக்கணம், பதியிலக்கணங்களுயும், சாதனவியலிலுள்ள மூன்று சூத்திரங்கள், சாதிக்கும் பொருளதியல்பும், சாதிக்கப்படும் பொருளதியல்பும், சாதிக்குமுறையுமும், பயனியலிலுள்ள மூன்று சூத்திரங்கள், பாசக்ஷயமும், சிவப்பேறும், அப்பேற்றையுடைய சீவன் முத்தர் செயலுங்கூறுவனவாம். இம்முறைகள் முதலாற்குள்ளவாறே இந்தாற்கும் அமைந்துள்ளன. இந்தாலிலுள்ள செய்யுட்களெல்லாம் அழகிய செவ்விய சுருங்கிய சொற்களாற் றொடுக்கப்பட்டனவாய் விழுமிய இனிய ஓசையுடையனவாய், ஆயுந்தோறும், ஆயுந்தோறும் மேன்மேற் கிளைக்கும் துண்பொருட் பெருக்கத்தை யுடையனவாயுள்ளன.

இப்பெருமை நோக்கியன்றே! பெரியாரும்,

“பாரிலுள்ள நூல்களெல்லாம் பார்த்தறியச் சித்தியிலே

யோர்விருத்தப் பாதிபோதும்” எனவும்,

“பாதிவிருத் தத்தாலிப் பார்விருத்த மாகவுண்மை

சாதித்தார் பொன்னடியைச் சாருநா ளெந்நாளோ” எனவும் பாராட்டிப் போற்றுவாராயினர்.

இத்தகைய மாட்சிமிக்க சிவஞான சித்தியார் சுபக்கத்துக்கு ஸ்ரீ மறைஞான தேசிகர், ஸ்ரீ சிவாக்கிரயோகியார், ஸ்ரீ ஞானப்பிர

காசர், ஸ்ரீ சிவஞான யோகியார், ஸ்ரீ நிரம்பவழகியார், ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகர் ஆகிய இவ்வறுவர்களாலும் சிற்சில கருத்து வேறுபாடுகளுடன் தனித்தனி செய்யப்பட்டவுரைகள் வெளிப்பட்டிருக்கின்றன. இன்னும் வெளிப்படாத வேறுரைகளிருப்பினும் மிருக்கலாம். வெளிவந்த இவ்வுரைகளுள் ஸ்ரீ சிவாக்கிரயோகியாருரையும், ஸ்ரீ சிவஞான யோகியாருரையும், அதனைப்பதப்பொருளோடு வைத்தாராய்தற் குபகாரமாக ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகர் செய்தவுரையும் மிகஉபயோகங்களாகவுள்ளன. ஏனைய உரைகளிலும் ஆங்காங்குச் சிற்சில நயங்களைக் காணலாம். பல செய்யுட்களில், ஸ்ரீ சிவஞான யோகிகள் கொண்டு கூட்டு வேறுபட்டிருக்கும். அது பொருணயங்கருதியதாகும். ஸ்ரீ ஞானப்பிரகாசர் உரை சித்தாரந்த சைவத்துக்கு முரணாகச் சிவசமவாதம் போதிப்பதாகலின், அது பொருந்தாதென நியாயவாயிலாக எடுத்து ஸ்ரீ சிவஞான யோகிகளாற் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனையவை பெரும்பாலும் தம்முண் மாறுபாடுடையனவாகா.

இவ்வுரைகள், பெரும்பாலும் வடசொற்களாலும் உயர்ந்த செந்தமிழ்ச் சொற்களானும் எழுதப்பட்டிருத்தலானும், சிற்சில விஷயங்கள் வேறு சைவ தூல்களிற் மெளிந்துகொள்ளுமாறு சுருங்கக்கூறுதலானும், வடமொழிப் பயிற்சியும் தமிழிற் பேரிலக்கிய இலக்கணவாராய்ச்சியுமின்றிச் சிற்றிலக்கிய இலக்கணத் தெரிந்த ஏனையோரும் எளிதில் விஷயங்களை யுணர்ந்துகொள்ளும் வண்ணம் முன்றோர் கருத்துக்கு மாறுபாடின்றி, திருவாவடுதுறையாதீன சைவப்ரசாரகராகிய தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பொ. முத்தைய பிள்ளையவர்கள் புதியதாக ஒருரை யெழுதி முடித்திருக்கின்றனர். இவ்வுரைப் பிரதியொன்று என்பார்வைக்கு அனுப்பினார்கள். ஆங்காங்குச் சிற்சில செய்யுட்களுக்கு விசேடமாக எழுதப்பட்டவுரைக்குறிப்புக்களைப் பார்த்தேன். ஒவ்வொரு செய்யுட்களின் தலைப்பில் அச்செயுளின் கருத்துறுபொருளைத் தெரித்துக்காட்டும் வாக்கியங்களுள்ளன. செய்யுளின்பின் ஸ்ரீ சிவஞான சுவாமிகள் கருத்துப்படி கொண்கூட்டுத் தனித்தனியே எழுதப்பட்டுள்ளது; இது, கற்பார்க்கு, செய்யுள் இவ்வாறு அந்நுவயஞ் செய்யப்பட்டதென்று இலகுவினுணர்தற் குபயோகமாம். இவ்வுரை

ஸ்ரீ சிவஞான சுவாமிகள் பொழிப்புரையையும், ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகர் பதவுரையையும் சிறிதும், பிறழாமல் எடுத்து விளக்கமான எளிய சொற்றொடைகளால் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ சிவஞான சுவாமிகள் மிகச்சுருக்கமாக வரைந்த சில விஷயங்கள் இதன்கண் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சிவஞானபோத மாபாடியம் சிற்றுரைகளின் ஆராய்ச்சியிற்கண்ட சில விஷயங்களும் ஆங்காங்கு இதன் கட்காணலாம். இவ்வுரை, பெரும்பான்மை முன்னுரை யாசிரியர்கள் கருத்தைத்தழுவிச் சிறுபான்மை விளக்க விசேடங்களை யுடையதாயினும் அரிய விஷயங்கள் எளிய நடையில் விளக்கப் படுதல், கற்பார்க்கு மிக உபயோகமாதலின், இதுவுந் தமிழ்நாட்டார்க்குப் பயன்படுமென்பது என் கருத்து.

இவ்வுரையாசிரியராகிய ஸ்ரீ பொ. முத்தைய பிள்ளையவர்கள், தம் பாலப்பருவமுதல் சிவஞானபோத முதலிய சைவசாத்திரங்களை இடைவிடாது ஆராய்ந்து தமிழ் நாட்டிலுள்ள சபைகளிலும், பிறவிடங்களிலும் சைவசித்தாந்த சம்பந்தமான பல அரிய உபந்யாஸங்கள் செய்து வருகின்றனர். உபந்யாசஞ் செய்யுங்கால், எடுத்துக் கொண்ட விஷயத்துக்கு இயைபில்லாத வற்றிற் பிரவேசியாமல் மேற்கொண்ட விஷயத்தைத் தொகை வகை விரிகளால் விளக்கி நூற்பிரமாணங்களை இன்றி யமையாத விடங்களிற் காட்டி விளக்கமான செஞ் சொற் சிறப்புடன் இறுதியிற் றொகையுரை யுரைத்து முடித்துக்காட்டுவதில் மிக்க திறமை வாய்ந்தவர்.

திருவாவடுதறையாதீனத்தில் இப்பொழுது மஹா சந்திதானமாக எழுந்தருளியிருப்பவர்களும், வரையாது கொடுக்கும் வள்ளன்மையும், கூர்ந்த அறிவும், தேவார முதலிய தமிழ் மறைகளில் நுணுகிய ஆராய்ச்சியும் உடையவர்களும் ஆகிய ஸ்ரீ ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகரவர்கள், இவ்வுரையாளராகிய பிள்ளையவர்களின் சைவசித்தாந்த நூலாராய்ச்சியையும், உபந்யாஸ ஆற்றலையும் கண்டு மகிழ்ந்து தம் ஆதீனத்துச் சைவப்பிரசாரகராக விருந்து பற்பல நகரங்களினும் சைவசித்தாந்த உபந்யாசங்கள் புரிந்து வரும்படி கட்டளையிட்டருளினார்கள். பிள்ளையவர்களும்

அக்கட்டளையை மிக்க சிரத்தையுடன் ஏற்று நடாத்தி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு மேன் மேலும் ஒங்கும் வண்ணம் சிவ ஞானச் செல்வத்தையும், இன்னோரன்ன ஞானசாத்திர வாராய்ச்சியிலும், உரை யெழுதுவதிலும், உபந்யாசஞ் செய்வதிலும், மிகுந்த விருப்பத்தையும் முயற்சியையும், நீண்ட வாணியையும் பிற நலன்களையும் பரமகருண நிலயமாகிய சிவபிரான் அருளிக்காப்பாராக.

இவ்வுரையை திராவிட மாபாடிய கர்த்தராகிய ஸ்ரீ மாதவச் சிவஞான யோகிகள் திருவடித்தாமரை மலர்கட்கு உரிமைப்படுத்தியிருப்பதால் திருக்கயிலாய பரம்பரைத் திருவாவடுதுறை ஆதினத்தின் மீதும் ஸ்ரீ மாதவச் சிவஞான யோகிகள் மீதும் இப்பிள்ளையவர்கள் கொண்டுள்ள மெய்யன்பு தெற்றென விளங்கும். இந்நூலாசிரியர் சரித்திரமும், அவதாரிகையின் அகராதியும், விசேடவுரையிற் கண்ட விஷய அகராதியும், செய்யுண் முதற்குறிப்பு அகராதியும் ஆகிய இவைகள் கற்பவர்க்குப் பெரிதும் உபகாரமா மென்பதொருதலை.

சிவ தருமமும், சைவசித்தாந்தமும், தமிழ் மொழியும்
கீடு வாழ்க.

மகிபாலன் பட்டி, }
5—7—14

இங்கனம்,
மு. கதிரேசன்.

உ
சிவமயம்.

உரிமையுரை.

தென்மொழியும் வடமொழியுந் தேர்ந்துபரம்
பொருள்சிவமென் றதனைச் ச்சாரு
நன்மையெனும் வீட்டுருளுந் துறைசைநமச்
சிவாயகுரு நற்றூள் பேணி
வன்மலவே ரைக்கெடுத்துச் சிவஞான
பாடியஞ்செய் துருளும் வள்ளல்
சின்மயமாஞ் சிவஞான முனிவிரிநு
திருவடிகள் சிந்தை செய்வாம்.

சைவசித்தாந்த சாத்திரங்கள் பலவற்றுள்ளும் பல அரிய விஷயங்களைத் தன்னுட் கொண்டு விளங்குவது சிவஞான சித்தியாரென்னும் நூலேயாம். இதற்கு முதனூலாகிய சிவஞான போதத்தில் குறிப்பால் உணரக்கிடந்த பல விஷயங்கள் இச்சிவஞான சித்தியாரில் தெளிவாய் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்நூலுக்கு ஆறு ஆசிரியர்கள் உரையருளிச்செய்திருக்கின்றனர். அவ்வுரைகளுள் தருக்க முறை இலக்கண முறைகளோடு சொல்நயம் பொருள் நயம் தோன்ற விளங்குவது ஸ்ரீ மாதவச் சிவஞான யோகிகள் உரையேயாம். இவ்வுரை பொழிப்பாயிருந்தமையால் அதனை அநுசரித்து ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகரவர்கள் பதவுரை யருளிச் செய்தார்கள். திருவருட்டோன்றலாகிய இச்சிவஞான யோகிகள் திரு ஆவதாரஞ் செய்திலரேல் சித்தாந்த சைவச் செந்நெறி இதுவெனத் திகைப்பின்றித்துணிந்து கூற எவர்க்கும் இயலாதென்பது என் அபிப்பிராயம். இவர்கள் பல அரிய பெரிய விஷயங்களைச் சிவஞானமா பாடியத்தில் விரிவாக அருளிச் செய்திருக்கின்றமையால் சிவஞான சித்தியாருக்குச் சுருக்கமான பொழிப்புரை அருளிச்செய்தார்கள் போலும். சித்

தியாரில் சுருக்கமாகக் கூறியுள்ள பலவிஷயங்கள் பாஷிபத்தில் தெளிவாகக் காணலாம். ஸ்ரீ சிவாக்கிர யோகிகளும் அநேக விஷயங்கள் சித்தியார் உரையில் அருளிச் செய்திருக்கின்றார்கள்.

ஸ்ரீ மாதவச் சிவஞான யோகிகள் திருவடியைச் சிரமேற் கொண்டு அவ்வுரைகளையும் பிறநூல்களையும் என் சிற்றறிவிற் கெட்டியவாறு ஆய்ந்த பொழுது தோன்றிய கருத்துக்களைத் திரட்டிப்பலருக்கும் உபயோகமாகும் வண்ணம் இவ்வுரை எழுதி அச்சிற்பதிப்பித்தேன். இதில் தவறு காணப்படின அது என் சிற்றறிவின்பால் நிகழ்ந்ததாகும். அதனைப் பொறுத்தருளும்படி பெரியோர்களைப் பிரார்த்திக்கின்றேன். நயம் காணப்படின அது ஸ்ரீ மாதவச்சிவஞான யோகிகள் திருவருட் பெருக்கால் விளங்கியதாகும். ஆஷிலால் இவ்வுரையை ஸ்ரீ மாதவச் சிவஞான யோகிகள் திருவடித்தாமரைகட்குச் சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

இங்ஙனம்,

பொ. முத்தையா.

உ
சிவமயப்.

நூலாசிரியர் வரலாறு.

அருணந்தி சிவாசாரியர்.

பொன்னாடதனிணும் சிறந்த தென்னாடதனுள் நடுநாட்டில் திருத்துறையூர் என்னும் திவ்யதலத்தில் ஆதி சைவப்பிராமணர் குலத்தில் ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் மாமனாகிய ஸ்ரீ சடங்கவி சிவாசாரியருடைய இருபத்தொன்றாவது பரம்பரையில் சாவி வாகன சகாப்தம் ககஎடு-ல் அதாவது இஹைக்கு ஈஎச வருடங் கட்டுமுன் சிவாகமப்பொருள் இனிது விளங்குதற்பொருட்டு ஒரு வர் அவதாரஞ் செய்தார். இவர் ஆதி சைவ மரபிற் கேற்றவாறு வேதாகமங்களில் வல்ல பெரியோரால் சாதகன்மம், நாமகரணம் முதலிய செய்யப்பெற்று காயத்திரி மந்திரமும் உபதேசிக்கப் பெற்றனர். பின்னர் பொதுநூலாகிய வேதத்தின் கன்மகாண்டம், பக்திகாண்டம், ஞானகாண்டங்களையும் வேதாங்கமாகிய கற்பம், சிசைஷ முதலியவற்றையுங் கற்று அதன்பின்னர்ச் சிறப்புநூலாகிய காமிக முதலிய இருபத்தெட்டுச் சிவாகமங்களின் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானமென்னும் நான்கு பாதப்பொருள்களையும் நன்கு கற்றனர். அம்மட்டோ! தமிழினும் மிக வல்லுநராய்த் தமிழ்நூல்களுங் கற்றனர். இவ்வாறு சகல ஆகமங்களினும் வல்லுநராய் இருக்குஞ் சிறப்புநோக்கி இவருக்குச் சகலாகம பண்டித ரென்னுந் திருநாமம் பெரியோரால் இட்டுவழங்கப்பெற்றது.

இவ்வாறு சகலகலையினும் வல்லுநராய் விளங்கும் நாளில் பொய்ச்சமயமாகிய புறச்சமய இருள் நீங்கவும் மெய்ச்சமயமாகிய சைவ சமய ஒளி மேலிடவுங்கருதி சகல ஆகமங்களையும் சுகடத்

தின்மேல் ஏற்றிக்கொண்டு சிதம்பரம், திருவண்ணாமலை, காசி, நேபாளம் முதலிய பல இடங்களினுஞ்சென்று தருக்கமுறையில் எவரும் தன் கீழ் அடங்க சைவஸ்தாபனஞ் செய்வாராயினர். செய்யுங்கால் தம்முடைய அருளுபதேசத்தைக் கடைப்பிடித்துச் சைவநெறியில் ஒழுக விருப்பமுடையராய் வரும் பக்குவருக்குச் சிவாகம விதிப்படி திசைநிபந்தித்து அவருடைய மும்மல அழுக்கைப் போக்குவர்.

இவருடைய மாணக்கர் பலருள் திருப் பெண்ணாகடத்தில் வசிக்கும் பரம்பரைச் சைவ வேளாள குலதிலகாகிய அச்சுத களப்பாளரும் ஒருவர். இவருக்குப் பிள்ளைப்பேறின்மையால் தம் ஆசிரியரை யடைந்து அக்குறையை விண்ணப்பஞ்செய்தனர். அதனைக்கேட்ட சகலாகம பண்டிதர் தமிழ்வேதமாகிய தேவாந்திருமுறையைத் திவ்ய ஆசனத்தில் எழுந்தருளச் செய்து அர்ச்சனை தூபதிப ஆராதனைகள் சமர்ப்பித்து அத்திருமுறையில் கயிறு சாத்துமபடி கட்டளையிட்டனர். உத்தரவின்படி அச்சுதகளப்பாளர் திருமுறையை நமஸ்கரித்துக் கயிறு சாத்தினர். திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய திருவெண்காட்டுப் பதிகத்துள்,

பேயடையா பிரிவெய் ஆம் பிள்ளையினோடுள்ளநினை
 ஸுவாயினவே வரம்பெறுவ ரையுறவேண் டாவொன்றும்
 வேயந்தோ ளுமைபங்கன் வெண்காட்டு முக்குளநீர்
 தோய்வினையா ரவர்தம்மைத் தோயாவார் தீவினையே.

என்னும் திருப்பாசரம் உதயமாயிற்று. அப்பாசரத்தின் பொருளைச் சகலாகமபண்டிதர் உற்றுநோக்கி மிகமகிழ்வெய்தி அச்சுத களப்பாளரைத் திருவெண்காட்டில் வசிக்கும்படி உத்தரவுசெய்தனர். அவர் அவ்வாறே வசித்து அங்குள்ள சோமசூரிய அக்கினி தீர்த்தங்களில் முழுகிச் சுவேதவனப் பெருமனை வணங்கி ஓர் பிள்ளையைப் பெற்றனர்.

அப்பிள்ளையார் இரண்டு வயதில் பாஞ்சோதி முனிவரால் சிவஞான போதம் உபதேசிக்கப் பெற்று மெய்கண்டதேவர்

என்னும் தீக்ஷாநாமத்தையும் ஆசாரியராகப் பெற்றுப் பலருக்கும் சிவஞான போத உபதேசஞ் செய்வாராயினர். செய்து வரும் நாளில் சகலாகமபண்டிதர் அவ்வாலாற்றைக் கேள்விபுற்று தம் முடைய மாணுக்கராகிய இவர் நம்மை வந்து பார்க்கவில்லையே யென்றெண்ணி, ஆயினும் நாம் அவரைப் பார்ப்போமென்று அவ ரிருக்கு மிடஞ் செல்ல விரும்பி அக்கருத்தைத் திருவெண்ணெய் நல்லூர் வாசிகளாகிய தம் மாணுக்கர்கட்குத் தெரிவித்தனர்.

அதனைக் கேட்ட திருவெண்ணெய் நல்லூரார் தம் குல குருவின் வரவுக்காக மிக மகிழ் வெய்தி நகர மெங்கும் அலங்கரித் தனர். ஆகமங்கள் ஏற்றிய சகடையுடனும், விருதுகளுடனும் சகலாகமபண்டிதர் திரு வெண்ணெய் நல்லூரை நோக்கிச் சென் றனர். நகரை அடுத்து வரும் பொழுது அங்குள்ள ஐரணவரும் எதிர் வந்து வணங்கிச் சிவாகப் பொருளை உபதேசிப்பதற்காகத் திருவவதாரஞ் செய்தருளிய எம் குருநாத! தேவரீரது நல்வா வால் நாங்கள் உய்ந்தோம் உய்ந்தோம் என்று பலவாறு துதித் துத் திருவெண்ணெய் நல்லூருக்கு அழைத்துச் சென்றனர். சென்றதும் வீதி வலம் வந்து திருக்கோயிலை யடைந்து சுவாமி தரிசனஞ் செய்து திருமடம் போய்ச் சேர்ந்தனர். சேர்ந்த பின் னர் மாணுக்கர்கள் ஐணவரும் வணங்கித் திருவழுது செய்வித் தனர். சிவபெருமான் றிருவடிக் கமலத்திற் பதிந்த சிந்தையை யுடைய மெய்கண்டதேவர் தம் குல குருவாகிய சகலாகம பண் டிதரைப் பார்க்கவில்லை.

சகலாகமபண்டிதர் மெய்கண்டதேவர் வராமையை உணர் ந்து நாமே போய்ப் பார்ப்போமென்றெண்ணி அவரிருக்குமிடஞ் சென்று உலாவிக்கொண்டு நின்றார். நிற்குங்கால் மெய்கண்ட தேவர் தம் மாணுக்கருக்குச் சிவஞானபோதம் பாடஞ் சொல் லிக் கொண்டிருக்கின்றார். பாடத்தில் ஆணவமலத்தின் தன்மையைப்பற்றி ஆராயத் தொடங்குஞ் சமயமாயிருந்தது. உலாவிக்கொண்டிருந்த சகலாகமபண்டிதர் மெய்கண்டதேவரை நோக்கி

ஆணவமலத்தின் இலக்கணம் என்னென்று வினவினர். மெய்கண்டதேவர் தம்முடைய சுட்டுவிரலால் சகலாகம பண்டிதரைச் சுட்டிக்காட்டினர். உடனே சகலாகம பண்டிதர் நானென்னு முனைப்போடு வணங்காதிருக்கும்படி செய்ததே ஆணவமலத்தின் இலக்கணமென வுணர்ந்து மெய்கண்ட தேவரை வணங்கினார். வணங்கவே தங்குருமாபிற்கு முதற்குருவாகிய நந்திதேவர் திருநாமத்தையே இச் சகலாகம பண்டிதருக்குச் சூட்டவெண்ணி அருணந்தி எனத் தீக்ஷாநாமஞ் சூட்டிச் சிவஞான போதத்தையும் உபதேசித்து மனவாசகங்கடந்தார் சிற்றம்பல நாடிகள் முதலான நாற்பத்தொன்பது மாணக்கருள் முதல் மாணக்கராக ஏற்றருளப் பெற்றனர்.

இவ்வாறு மெய்கண்ட தேவருடைய அருளுபதேசம்பெற்ற அருணந்தி சிவாசாரியார் திருப்பெண்ணாகடத்தில் வேதியர் குலத்தில் அவதரித்த மறைஞானசம்பந்த சிவாசாரியருக்குச் சிவஞானபோதப் யோருளையுபதேசித்து, அந்நூற்பொருள் பிற்காலத்துள்ளார்க்கு இனிது விளங்குதற்பொருட்டு உபதேச முறையிற் சொல்லப்பட்டுவந்த பொருள்களைத்தையும் நன்கு விளக்கித், தொகுத்தல் முதலிய நால்வகையாப்பினுள், விரித்தல் யாப்பால் சிவஞான போதத்திற்கு ஒரு விருத்தியுரையாக இனிய தமிழ்ச்செய்யுளால் பரபக்கம் சுபக்கமென இருபகுதிப்படத் தனித்தனி பாயிரத்துடன் சிவஞானசித்தியாரென்னு நூலும், பாசலட்சணங்களைப் பகுத்து வினாவிடையாக இருபா இருபஃது என்னும் நூலும் அருளிச்செய்தனர்.

இவ்வாறு உல்கோபகாரமாக இருபெரும் நூல்களை அருளிச்செய்து நெடுங்காலம் சிவானந்த நிட்டையில் வீற்றிருந்து திருத்துறையூரென்னும் பதியில் புரட்டாசி மாதத்துப் பூரட்சுக் திரத்தில் சின்மயானந்த சிவசொருபத்தில் இரண்டறக்கலந்தனர்.

நூலாசிரியர் வரலாறு முற்றுப்பெற்றது.

இயல்கரதி.

இயல்.				பக்கம்.
பாயிரம்	....	....	....	௭
அளவை	....	....	....	௧௫
பிரமாணவியல்	....	....	....	௪௫
இலக்கணவியல்	....	....	....	௨௪௩
சாதனவியல்	....	....	....	௩௨௧
பயனியல்	....	....	....	௪௩௨

சூத்திர அகரதி.

முதற்சூத்திரம் பதி உண்மை	....	....	௪௫
இரண்டாஞ்சூத்திரம் பாச உண்மை	....	....	௧௨௮
மூன்றாஞ்சூத்திரம் பாச உண்மை	....	....	௨௩௬
நான்காஞ்சூத்திரம் பாச இலக்கணம்	....	....	௨௪௩
ஐந்தாஞ்சூத்திரம் பாச இலக்கணம்	....	....	௨௬௩
ஆறாஞ்சூத்திரம் பதி இலக்கணம்	....	....	௩௦௬
ஏழாஞ்சூத்திரம் சாதிக்கும் அதிகாரி இயல்பு	....	....	௩௨௧
எட்டாஞ்சூத்திரம் சாதனமும் அது வரும்வழியும்	....	....	௩௨௮
ஒன்பதாஞ்சூத்திரம் சாதிக்கும் முறை	....	....	௪௦௩
பத்தாஞ்சூத்திரம் பாசநீக்கம்	....	....	௪௩௧
பதினொருஞ் சூத்திரம் சிவப்பேறு	....	....	௪௪௫
பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம் சீவன்முத்தர் இயல்பு	....	....	௪௭௧

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

அருணந்தி சீவாசாரியர் அருளிச்செய்த
சிவஞான சித்தியார் *சுபக்கம் மூலமும்

இதந்த

மாதவச்சிவஞான யோகிகள் அருளிய உரையைத் தழுவி
பொ. முத்தையபிள்ளையியற்றிய பொழிப்புரையும்.

உரையாசிரியராகிய மாதவச்சிவஞானயோகிக ளருளிக் செய்த

உ ர ப் ப ர யி ர ம் .

குரு வணக்கம்.

பண்ணிசைவெம் பரிதிமதி திலதயிலந்
தீயிரும்பு பாணி யுப்பு
விண்ணநில முடலுயிர்நீர் நிழலுச்சிப்
பளிங்குபகல் விளக்குப் பானீர்
கண்ணிரவி யுணர்வொளிபோற் பிரிவரிய
வத்துவிதக் கலவி காட்டித்
தண்ணளிவைத் தெனையாண்ட துறைசைநமச்
சிவாயகுரு சரணம் போற்றி.

* சுபக்கம்—தன் பக்கம்.

[பொழிப்புரை] பண்ணும்(இராகமும்)ஒசையும் போலவும், சூரிய னொளியும் பகற்காலத்துக் காணப்படுஞ் சந்திர னொளியும் போலவும், எள்ளும் அதனுள்ளிருக்கும் நெய்யும் போலவும், தீயும் அதனாற் காய்ச்சப்பட்ட இரும்பும் போலவும், தண்ணீரும் அதனோடு சேர்ந்த உப்பும் போலவும், ஆகாயமும் காற்றும் போலவும், உடலும் உயிரும் போலவும், ஠ரீரும் அதனிழலும் போலவும், மத்தியான வேளையிலுள்ள சூரியனொளியும் பனிங் கின் ஒளியும் போலவும், சூரியனொளியும் பகற்காலத்து விளக் கொளியும் போலவும், பாலும் அதனுடன் சேர்ந்த நீரும் போல வும், கண்ணொளியும் அதற்குப் பொருளைக் காட்டியும் கண் டும் உடனாய் நிற்கும் சூரியனொளியும் போலவும், ஆன்மாவின் அறிவும் அவ்வறிவாற் பொருளையறியும் கண்ணொளியும் போல வும் பிரிக்கமுடியாத சிவ சீவர்களின் அத்துவிதமாகிய கலப் பைக் கிருபையினால் அதுபவமாய் அறியும்படி செய்து அடி யேனை ஆட்கொண்டருளிய திருவாவடு துறையின்கண் எழுந்தரு ளியிருக்கும் ஈமச்சிவாய தேசிக குரு மூர்த்திகளின் திருவடிக ளைத் துதிப்பாம் என்றவாறு.

சிவனும் சீவனும் பொருட்டன்மையில் இரண்டாயினும் பிரிக்க முடியாவாம். இவ்வாறு பிரிக்க முடியாத கலப்பின் சம்பந்தத்தையே அத்துவிதமென நூல்கள் கூறும். இவ் வத்துவித சம்பந்தம் எதுபோலு மென்ப தறிவித்தற்குப் பதின்மூன்று உவமை கூறினார். அப்பதின் மூன்றுவமைகட்கும் பதின்மூன்று பேதங்களுளவாகலின் மிகைபடக் கூறலென்னுங் குற்றமின்றும். அப்பேதங்கள் வருமாறு:—

அத்துவிதமாகிய கலப்பை ஒன்றாய் நின்றலென்பேமா? வேறாய் நின்றலென்பேமா? ஒருவாற்றால் ஒன்றும் ஒருவாற்றால் வேறுமான உடனாய் நின்றலென்பேமா? எனின், இம்மூன்றுமாய் நின்றலே அத் துவிதமாமென்க. மூன்றுமாய் நின்றற்குப் பயன் யாதெனின், உயிர் கள் விலைத்தற்கு இறைவன் ஒன்றாய் நின்றலும், பொருள்களை உயிர்கள்

நேருக்கு நிழலுண்டென்பது சிவஞானபோதம் எட்டாஞ் சூத்திரம்,

இரண்டாய் அதிகரணத்தில் “ நீர் நிழல்போல் இல்லா அருவாகி நின் னுணை ” என்னும் வெண்பாவானும் உரையானும் அறிக.

அறியும்படி அறிவித்தற்கு இறைவன் வேராய் நின்றலும், அறியினும் அறிந்தவாறே அறுபவிக்கும் சுதந்திரமின்மையின் அறுபவிக்கும் வண்ணம் செலுத்துதற்கு இறைவன் உடனாய் நின்றலும் வேண்டப்படுதலின் நிலைத்தல், அறிதல், அறுபவித்தல் என்னும் மூன்றும் பயனும். இம் மூன்றனுள் எப்பயனும் அடங்கும். இவ்வாறு நிற்கும் முத்திறத்துள் ஒன்றாய் நின்றற்கு மூன்றுவமையும், வேராய் நின்றற்கு மூன்றுவமையும், உடனாய் நின்றற்கு எழுபமையும் முறையே கூறினார். அவற்றுள்,

1 பண் என்பது ஒலியின் பேதம். ஒலியைவிடப் பண் வேறன்று. ஆயினும், ஒலி எல்லாம் பண்ணாகாமையின் ஒலியுமன்று. இவ்வாறு ஒலியுமன்றாய் ஒலியின் பேதமேயாகிய பண் ஒலியைவிட்டுத் தனித்து நில்லாதவாறுபோலச் சித்தின் பேதமாகிய சீவன், சிவனாகிய சித்தன்றாய் சிவனையின்றித் தனித்து நில்லாமையை உணர்த்த “பண் இசை” என்றார். இதனையே “யானெனுந்தன்மை நினையின்றி இல்லாத் தன்மையால் வேறலேன்” எனத் தாயுமான சுவாமிகள் அருளிச் செய்வாராயினார்.

2 ஒலியிற் பேதமே பண்ணென்றாற்போலச் சிவபேதமே சிவனென்னலாமோ என்பார்க்கு, சூரியன் ஒளியையின்றிச் சந்திரனுக்கு ஒளியில்லையாயினும், பொருளால் வேறு காணப்படுமாறுபோல, சிவனையின்றிச் சீவன் தனித்து நின்றலில்லையாயினும் பொருளால் வேறுண்டென்பதுணர்த்த “வெம்பரிதிமதி” என்றார்.

3 சூரியனும் சந்திரனும் வேறு வேறு பிரித்தறியப்படுமாறு போலச் சிவனும் சிவனும் வேறு வேறு பிரித்தறியப்படுமோ என்பார்க்கு, நெய்யைவிட்டு வேறு பிரித்தறிய முடியாத எள்ளுப்போல, சிவனைவிட்டுச் சீவனை வேறு பிரித்தறிய முடியாதென்பதுணர்த்துதற்கு “திலதயிலம்” என்றார். எள்ளினின்றும் நெய் வேறு பிரிக்கவும் படுகின்றதே எனின், நெய் உள்ளளவுந்தான் என்னெனப் படுவதேயன்றி நெய் பிரிந்த பின்னர் என்னென்பதின்றாதலின் அதன் கண் ஆசங்கையின்மை யறிக. இம் மூன்றுவமைகளும் ஒன்றாய் நின்றலை விளக்கியவாரும்.

4 இனி நெய்யைவிட்டு எள்ளுத் தனித்து நில்லாதவாறு போலச் சிவனைவிட்டு உயிர் தனித்து நின்றலில்லை எனப்பட்டு அவ்வாறு தனித்து நில்லாத பொருளுக்கு அறிவிக்கமுடியாதாகுமே என்பார்க்கு, தீயினைக் காய்ச்சப்பட்ட இரும்பு தீயேயாயினும் தீயின்வேராய் இரும்பு நின்றன்

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

காணப்படுதல் போல, சிவனின் வேராய்ச் சீவன் நிற்பன் என்பது உணர்த்துதற்கு “நீ இரும்பு” என்றார்.

நீயின் வேராய் இரும்பு தனித்து நிற்பினும், இரும்போடியைந்தநீ, தனித்துக் காணப்படாதவாறுபோல, இறைவன் வேறு காணப்படாந்ரு என்பார்க்கு, நீரோடு கூடிய உப்பு நீரோயினும், நீரில் நின்றும் உப்புத் தனித்து நிற்கவும் படுமாறுபோல, இறைவனும் தனித்து நிற்பனென்ப துணர்த்துதற்கு “பாணி உப்பு” என்றார்.

நீரும் உப்பும் ஒரு காலத்துப் பிரிந்திருப்பது போல, உயிரும் இறைவனும் ஒரு காலத்துப் பிரிந்திருக்குமோ என்பார்க்குக், காற்று ஆகாயத் தையின்றி எக்காலத்தும் பிரிந்திராதவாறுபோல உயிர் எக்காலத்தும் இறைவனைவிட்டுப் பிரிந்திராதென்ப துணர்த்துதற்கு “விண்ணிலம்” என்றார். இம்மூன்றுவகைகளும் வேராய் நிற்பலை விளக்கியவாரும்.

காற்றுக்கு ஆகாயம் இடங்கொடுத்தலேயன்றிக் காற்றை அசையும்படி செய்வதில்லை; அதுபோல உயிர்க்கு இறைவன் ஆதாரமாய் நிற்பலேயன்றி உயிரைச் செலுத்துதல் இல்லையோ என்பார்க்கு, உடலிருத்தற்காதாரமாகிய உயிர், உடலை உடனின்றி செலுத்துவதுபோல இறைவனும் உயிருடனின்றி செலுத்துவ நென்பதுணர்த்துதற்கு “உடலுயிர்” என்றார்.

உடலை உயிர் இயக்கும் முறையில் சாக்கிரத்தில் தூல உடலையும், சொப்பனத்தில் தூல உடலைவிட்டுச் சூக்கும் உடலையும், சுழுத்தியில் தூல சூக்கும் இரண்டையும் விட்டுக் காரண உடலையும் இயக்குவது போல, இறைவன் உயிரை இயக்கும் முறையில் கூடியும் பிரிந்தும் கிற்பாந்ரு என்பார்க்கு நீரினிடத்து நிழல் எக்காலத்தும் பிரிப்பின்றி விரவி நிற்பல் போல உயிரினிடத்து இறைவன் எக்காலத்தும் பிரிப்பின்றி விரவி நிற்பனென்பதுணர்த்துதற்கு “நீர்நிழல்” என்றார்.

நிழலின் உபகாரமின்றியே நீர் எக்காலத்தும் உவர்ப்பு, கைப்பு முதலிய ரசங்களைப்பற்றி அதுவதுவாய் நிற்பதுபோல, இறைவன் உபகாரமின்றியே உயிர் எக்காலத்தும் விடயங்களைப்பற்றி அதுவதுவாய் நிற்குமோ என்பார்க்கு, சூரியனொளி பக்கத்திலிருக்கும்பொழுது அஃவொளியைக்கொண்டே பளிங்கினொளி பஞ்ச வன்னங்களைப் பற்றுதலும், சூரியனொளி உச்சியிலிருக்கும்பொழுது பளிங்கினொளி அச்சூரியனொளியோடு கலந்து ஒரு வன்னங்களையும் பற்றாமலும் இருத்தல்போல,

பெத்தகாலத்து இறைவன் மறைந்து நிற்க அவ்விறைவன் துணையைக் கொண்டே உயிர்கள் விடயங்களை அறிதலும், முத்திக்காலத்து இறைவனோடு உயிர் கலந்து ஒரு விடயங்களையும் அறியாதிருத்தலும் கூடுமென்பதுணர்த்துதற்கு “ உச்சிப்பளிங்கு ” என்றார்.

16 உச்சிக்காலத்து எதிர்ப்பட்ட பளிங்கு தன் ஒளி மழுங்காதவாறு போல, முத்திக்காலத்து உயிர்க்குத் தற்போதங் கெடுதலில்லையோ என்பார்க்கு, பகற்காலத்து விளக்கின் ஒளி சூரியன் ஒளியில் அடங்கி நிற்குமென்பதுணர்த்துதற்கு “ பகல் விளக்கு ” என்றார்.

17 பகற்காலத்து விளக்குச் செயலற்றிருத்தல்போல முத்திக் காலத்து உயிர்க்கு இன்பாநுபவம் இல்லையோ என்பார்க்குப், பால் தன் சுவை முழுதும் தன்னோடு கலந்த நீருக்காக்கி நீரைத்தன்னுள் அடங்கி நிற்கச் செய்யுமாறுபோல, இறைவனும் முத்திக்காலத்து தன் இன்பம் முழுதும் உயிர்க்காக்கித் தன்னுள் அடங்கி நிற்கச் செய்வ மென்பதுணர்த்துதற்கு “ பால் நீர் ” என்றார்.

18 நீர் பாலோடு கூடியவழி பாலின் சுவையாயும், பாலோடு கூடாதவழி தன்சுவையாயும் நிற்குமாறுபோல உயிர் இறைவனோடு கூடியவழி இறைவனுக்குரிய இன்பமயமாயும், இறைவனோடு கூடாதவழி தனக்குரிய இன்பமயமாயும் நிற்குமோ என்பார்க்கு, கண் ஒளியுடைப் பொருளாயினும், அக்கண்ணொளி, சூரியன் முதலிய பிற ஒளியின் துணையின்றி எக்காலத்தும் பிரகாசிக்கமாட்டாதவாறுபோல, உயிர் அறிவுடைப் பொருளாயினும் இறைவனையின்றி எக்காலத்து மறியமாட்டா தென்பதுணர்த்துதற்கு “ கண்ணிரவி ” என்றார்.

19 கண்ணொளியும் சூரிய னொளியும் கலந்து நிற்பினும் கண்ணும் சூரியனும் வேறு வேறு இடத்திருத்தல்போல, உயிரின் அறிவும் இறைவன் அறிவும் கலந்து நிற்பினும் உயிரும் இறைவனும் வேறு வேறு இடத்தில் இருத்தல் கூடுமோ என்பார்க்கு, கண்ணொளியின் உள்ளீடாய் விரவி நிற்கும் உயிரையின நிக் கண்ணொளி விடயத்தை அறியாதவாறு போல உயிரின் உள்ளீடாய் உயிர்க்குயிராய் நிற்கும் இறைவனையின்றி உயிர் ஒன்றினையும் உணராதாகலின் உயிரும் இறைவனும் வேறு வேறு இடத்திலிருப்பதில்லை எனவும், ஒரிடத்தில் கலந்து நிற்கும் எனவும் உணர்த்துதற்கு “ உணர்வொளி ” என்றார்.

இவ் வேழுவமைகளும் உடனாய் நின்றலை விளக்கியவாரும்.

உரைப்பாயிரம் முடிந்தது.

நூல்.

பா யி ர ம்

காப்பு.

ஒரு கோட்ட னிருசெவியன் மும்மதத்த
னல்வாயைங் கரத்த னறு
தருகோட்டம் பிறையிதழித் தாழ்சடையான்
றருமொருவா ரணத்தின் றுள்க
னருகோட்டன் பொடும்வணங்கி யோவாதே
யிரவுபக லுணர்வோர் சிந்தைத்
திருகோட்டி மயன்றிருமால் செல்வமுமொன்
ரோவென்னச செய்யுந் தேவே.

(கொண்டுகூட்டு) ஆறுதருகோட்டி அம்பிறை யிதழித்தாழ்சடை யான்றரும் ஒருகோட்டன் இருசெவியன் மும்மதத்தன் நால்வாய் ஐங் கரத்தன் ஒருவாரணத்தின் தாள்கள் உருகுலும் அன்பொடும் ஒவாதே வணங்கி இரவுபகல் உணர்வோர் சிந்தைத்திருகு ஓட்டும் அயன் திருமால் செல்வமும் ஒன்றோ என்னத் தேவேசெய்யும்.

(பொ-ரை) கங்கையையும், இயல்பாலுண்டாகிய வலோவால் அழகுபெற்ற பிறையையும், கொன்றை மாலையையும் அணிந்த தாழ்ந்த சடையையுடைய சிவபெருமான் தந்தருளிய ஒற்றைக் கொம்பையுடையனும், முறம்போலும்இரண்டுசெவிகளையுடைய னும், மூன்று மதங்களையுடையனும், தொங்கிய வாயையுடையனும், ஐந்து கரங்களையுடையனுமாகிய ஒப்பற்ற யானை முகத் தானுடைய திருவடிகள், உருகுதலுடன் ஒடப்பெற்ற பேரன் பால் இடையருது தம்மை வழிபட்டு இரவும் பகலும் தியானிப் போசறிவின் கண்ணதாகிய மலசசேட்டையை ஓட்டும். அது வேயுமன்றி அயனரிமுதலியோர்வாழ்வும் ஒருபொருளன்றென வெறுப்பச் சிவமார்தன்மைப் பெரு வாழ்வையுந் தரும். (எ-று)

0 மூன்று மதம்—கன்னமதம், கபோலமதம், கோசமதம்.

-அ

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

இத்தகைய திருவடிகளுக்கு இடையூற்றை ஒட்டி இந்நூல் முடிவு பெறச் செய்தல் அருமையன் மென்பது கருத்து. மலக்கோணையை நீக்கி உயிருக்குச் சிவமாந்தன்மைப் பெருவாழ்வைச் செய்விக்கு மென்பதற்கேற்பக் கங்கையின் செருக்கடக்கிப் பிறையை வாழ்வித்த பெருமான் மகனென்றுணர்த்தவேண்டி “ஆறுதருகோட்டம் பிறை யிதழித் தாழ்சடையான்றருமொரு வாரண” மென்றார்.

அங்ஙனமாயின், இதழியைக் கூறுவானே னெனின், திருவடை யாள்மாலையாதலின் உடன் கூறினார்.

அல்ஹு, உவமைத் தொகையாகக்கொண்டு இதழிக் கொத்துப் போலத் தாழ்ந்த சடையான் என உரைப்பினு மமையும்.

தருகோட்டம்பிறை என்றது இயல்பாகவே வளைந்திருக்கின்ற அழகிய பிறை என்பதாம்.

ஒரு கோடு முதலியன விநாயகப்பிரானுக்கே விசேடணமாதல் போல, இருசெவியனென்பதாம் ஆமோ வெனின், இசை யெச்சத்தால் இரண்டு முறம்போலுஞ் செவியனெனப் பொருடந்து நின்றலின் ஆமென்க.

யானையுறுப்புக் கழுத்துக்கு மேலேயுள்ளதால், மும்மதத்தனெனல் எவ்வாறு கூடுமெனின், மும்மதம் யானைக்கு அடையென்பர். ஒரு கோடு முதலிய ஏனையவெல்லாம் விநாயகப் பிரானுக்கே அடையாயிருக்க இது மாத்திரம் யானைக் கடையாதல் செல்லாதென மறுக்க மும்மதங்களும் இச்சாஞானக் கிரியைகளைக் குறித்த உருவகமென்பர். அங்ஙனமாயின், கந்தன் முதலியோகாரயும் மும்மதத்தனென வழங்க வேண்டும். அங்ஙனம் வழங்குவதின்மையானும், ஒருகோடு முதலிய ஏனையவெல்லாம் உறுப்பினையே விசேடித்து நிற்க, இதுமாத்திரம் உருவக மாதல் செல்லாமையானும் அதுவும் பொருந்தாது. மற்றென்னையோவெனின், ஐந்தெழுத்தின் பேதமாகிய நாலெழுத்து மூன்றெழுத்து முதலியனவும் ஐந்தெழுத்தெனவே வழங்கப்படுமாறுபோல, மும்மதத்தின் பேதமாகிய ஒருமதம், இருமதமும் மும்மதமெனப் படுமென்க.

வாரண மென்பது யானை முகத்தையுடைய விநாயகப்பிரானையும் சிந்தை என்பது அறிவையுங் குறித்தலின் ஆகுபெயர்.

திருகு என்பது திருகுதல் என்னும் பொருள்பட தல் விருதி குறைந்து நின்றது. ஒன்றே என்பதில் ஓகாரம் ஒன்றன்று என்னும்

பொருளில் வந்த எதிர்மறை. ஒன்றுமுதல் ஆறுவரை எண்ணப்பெயர் வருதலின் இச்செயவுள் எண்ணலங்கூர மெனப்படும்.

மங்கலவாழ்த்து.

மங்கலமென்பது ஈண்டு நூலின் மாட்சியாம். அதனைக் கடவுள் வாழ்த்தில் அடக்கிக் கூறுதலின் மங்கல வாழ்த்தெனப் பட்டது.

சிவபெருமான் வணக்கம்.

அறுவகைச் சமயத் தோர்க்கு மவ்வவர் பொருளாய் வேருங் குறியது வுடைத்தாய் வேதா கமங்களின் குறியி ரந்தங் கறிவினி லருளான் மன்னி யம்மையோ டப்ப னாகிச் செறிவொழி யாது நின்ற சிவனடி சென்னி வைப்பாம்.

(கொ-டு) அறுவகைச் சமயதது ஒர்க்கும் எனவும், அங்கு அம்மையோடப்பனாகி எனவுகூட்டுக.

(பொ-ரை) புறப்புறம். புறம், அகப்புறம், அகம் என்னும் சமயம் நான்கனுள் அகச்சமயம் ஒழித்து ஒழிந்த முக்கூற்றுப் புறச் சமயங்களிலே நினறுகொண்டு, அவற்றுள்ளும் பலவேறு வகைப்பட ஆராய்ந்தறிகின்ற அவரவர்கொண்ட முதற் பொருளாய், அவரின வேறுகிய அகச்சமயத்தார்க்கு இலயம், போகம், அதிகாரம் என்னும் மூன்றவத்தையின், முறையே சத்தியும், உத்தியோகமும், பிரவிர்த்தியும் என்னும் தொழில் வேறுபாடுபற்றிச் சிவன், சதாசிவன், மகேசன் என்னும் பெயருடைய அருவம், அருவுருவம், உருவம் என்னும் ௦ தடத்தககுறியே குறியாக வுடைததாய்ச், சித்தாந்த சைவர்க்கு அத்தடத்தககுறியே யன்றி வேதாகமங்களின் கருத்துக்கதீதமாய், உயிராகுயிராய், உயிர்கட்கெல்லாம் அறிவைப் பிறப்பிக்கும் அம்மையப்பனுமாகி, எங்கணும் எக்காலமும் கலந்து வியாபகமாய் நின்ற சிவபெருமான் றிருவடியைச் சிரமேற கொள்வாம்.

(எ-று)

ஞானக் கண்ணால் இறைவனுடைய சொரூபத் திருமேனியையும், ஊனக்கண் சிவகரணமாய் நின்று தடத்தத் திருமேனியையும் காணப் பெறுது, தத்தங்கருத்திற் கேற்றவாறு பொருளின் முதன்மை கொள் கின்றாராதலின், ஓர்க்குமெனப் பிரிக்ஃபட்டது. விசேடியம் “அடி” யாகலின் உடைத்தாயென அஃறிணை முடிபாகக் கூறினார்.

சிவனருளைச் சிவனடி என்றது உபசாரம்.

இதனுள், அறுவகைச் சமயத்தோர்க்கு மவ்வவர் பொருளாய் எனவே, மேற்கூறிப்போந்த பாபக்கத்துப் பொருளும், வேறாக் குறியதுவுடைத்தாயெனவே, சுபக்கத்து முதற் சூத்திர முதலிய ஐந்து சூத்திரத்திற் பெறப்படுந் தடத்தப் பொருளும், வேதாகமங்களின் குறியிறந் தெனவே, பாபக்கத்துப் பொருளும் தடத்தப் பொருளுமன்றி ஏனைச் சொரூப லக்கணங் கூறும் ஆரூஞ் சூத்திரப் பொருளும், அறிவினி லெனவே, அறிவு வடிவாயுள்ள ஆன்ம சொரூபங்கூறும் ஏழாஞ் சூத்திரப் பொருளும், அருளான் மன்னி யெனவே, இறைவன் குருவாய் வந் தனுக்கிரகஞ் செய்த லென்னும் ஞானதரிசனங் கூறும் எட்டாஞ் சூத்திரப் பொருளும், அம்மையோடப்பனுகி எனவே, சாதனஞ் செய்யுங் காலத்து ஞானமு ஞேயமு ஞாதிருவுமாகக் காணப்படும் ஒன்பதாஞ் சூத்திரப் பொருளும், செறிவொழியாது நின்ற எனவே, ஏகனாகி நின்றல் கூறும் பத்தாஞ் சூத்திரப் பொருளும், சிவனடி சென்னிவைப்பா மெனவே, அரண் மலாடிக் கீழிருத தல் கூறும் பதினொராஞ் சூத்திரப் பொருளும், சென்னி வைப்பாம் என்னுஞ் சொல்லியல்பான், வைத்தவ ராகிய அணைந்தோர் தன்மைகூறும் பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரப் பொருளுங் குறிப்பானறியக் கிடந்தன. இங்ஙனந் தொகுத்துக் காட்டுதல் மங்கல வாழ்த்துக்கு இலக்கணமென உணர்க.

இனி, இச்செய்யுளிற் கூறப்படும் அறுவகை வினையெச்சங்களா லும் முதல்வனுடைய அறுவகைக் குணங்களும் கூறப்பட்டன வென் றுரைத்தனு மொன்று. அவ்வினையெச்சம் வருமாறு. அவ்வவர் பொரு ளாய், வேறாக் குறியதுவுடைத்தாய், வேதாகமங்களின் குறியிறந்து, அறிவினி லருளான்மன்னி, அம்மையோடப்பனுகி, செறிவொழியாது என்பன.

இவ்வினையெச்சங்கள் ஆறும், தனித்தனி நின்ற என்னும் பெயர் சொச்சவினையொன்று முடிந்தவாறு காண்க.

இவ்வெச்சங்களுள், அவ்வவர் பொருளாய் என்றதனால், அவ்வாறு பல வேறு வகைப்பட நிற்கும் அநந்த சத்தியாகீய அளவிலாற்றலுடமை கூறப்பட்டது.

வேறாங்குறியது வுடைத்தாய் என்றதனால், அக்குறியினேத்தும் சத்தியினிடத்து நினைந்த மாத்திரத்திற் கொள்ளுதலால் நினைந்தவாறு செய்யவொட்டாது தடுக்கும் மலமில்லாமையாகிய அநாதிபோதம் அநாதி மூத்தத் தன்மை யெனப்படும் இயல்பாகவே பாசங்களினிங்குதல் கூறப்பட்டது. இதனுள் நிராமயான்மா எனப்படும் இயற்கையுணர் வினாதுதலு மடங்கும்.

வேதாகமங்களின் குறியிறந்து என்றதனால், அவற்றின் கருத்திற்கு தீதமாய் நிற்கும் சுதந்திர மெனப்படுந் தன்வயத்ததனால் கூறப்பட்டது.

அறிவினி லருளான்மன்னி என்றதனால், அனைத்துயிர்களிடத்தும் பிரிப்பின் நின்று அவாவர் பக்குவ அபக்குவங்களை யறியும் சர்வஞ்ஞத் துவம் எனப்படும் முற்றுமுணர்ந்தல் கூறப்பட்டது.

அம்மையோ டப்பனாகி என்றதனால், அலுப்த சத்தி எனப்படும் பேரருளுடைமை கூறப்பட்டது. இதனுள், விசுத்ததேக மெனப்படுந் தூயவுடம்பின னாதலுமடங்கும்.

செறிவொழியாது என்றதனால், பூர்த்தி எனப்படும் வரம்பிலின்ப முடைமை கூறப்பட்டது.

இவ்வாறு எண்குணங்களும் ஆறுகுணங்களி லடக்கிக் கூறப்பட்ட டமை காண்க. (க)

இந்நூற்குவழியாகிய சிவஞானபோதமேன்னும்

முன்னூற் சிறப்பு

என்னையிப் பவத்திற் சேரா வகையெடுத் தென்சித் தத்தே தன்னைவைத் தருளி னாலே தாளினை தலைமேற் சூட்டு [வ் மின்னம்ர்பொழில்சூழ்வெண்ணெய்மேவிவாழ்மெய்கண்டாநூ சென்னியிற் கொண்டு சைவத் திறத்தினைத் தெரிக்க லுற்றும்.

(கொ-டு) என்னையிப்பவத்திற் சேராவகை அருளினாலேஎடுத்து என்சித்தத்தே தன்னைவைத்து தாளினை தலைமேற்சூட்டும்.

(பொ-ரை) பிறப்பு இறப்பாகிய கடலில் அமிழ்ந்துகின்ற என்னை அதன்கண் அழுந்தாத வண்ணம் கருணைக்கையா லெடுத்தது, என் அறிவின் கண்ணே தற்சொருபத்தை விளக்கு தற்கெழுந்தருளிவந்து, திருவடிகளைச் சிரமேற் சூட்டித் தீக்கை செய்தருளிய, மின்னலையுடைய மேகந்தங்குதற் கிடமாகிய சோலைகள் சூழ்ந்த திருவெண்ணெய்நல்லூர் என்னுந் திருப் பதியில் விருப்பமுற்று வாழ்கின்ற மெய்கண்ட தேவன் மொழி பெயர்த்துரைத் தருளிச் செய்த சிவஞான போதநூலை, ஏனை ஆசிரியன்மார் செய்த பிரமாண நூல்கட்கெல்லாஞ் சிரத்தான மாகக்கொண்டு, அதனிற் கூறப்படும் சைவாகமப் பொருட் கூற்றை விளக்குவாம். (எ-று)

எடுத்து என்முது பவத்தைக் கடலாகவும், கருணையைக் கையாகவும் குறிப்பாக உருவகஞ் செய்ய நின்றமையின் குறிப்பு ருவகம்.

தான் என்றும் பிரிப்பின்றி நிற்கவும், விளங்கித் தோன்றுதலை உபசாரத்தால் வைத்தென்றார். ௦ அன்போடியைந்த வழக்கென்றற் போல, சென்னியின் என்றவிடத்து இன் உவம உருபு. (உ)

இந்நூலில் சோல்லப்படும் பொருளும், அதிகாரியும், பயனும்.

பண்டைநற் றவத்தாற் றேன்றிப் பரமனைப் பத்தி பண்ணுந் தொண்டரைத் தானே தூய கதியினிற் றெகுப்பன் மார்க்கர் கண்டநூ லோதி வீடு காதலிப் பவர்கட் கீசன் புண்டரி கத்தாள் சேரும் பரிசினைப் பு கல லுற்றும்.

(பொ-ரை) முற்சென்மத்தில் சாதனம் முற்றுப் பெற்றவ ராகிய சாமுசித்தரும், நித்த அறித்த வேறுபாடுணர்ந்து அறித் தத்தை வெறுத்து நித்தத்தை நாடும வினையராகிய வைரைகளும், காணப்படும் பிரபஞ்சத்தைத் தவிர வேறு பொருளுண்டென்ற றியாத முடராகிய பிராகிருதரும் என மனித வர்க்கத்திற் பிறந் தார் முத்திறப்படுவர். அவருள், முற்செய்தவ விசேடத்தால்

சாமு சித்தராய்ப் பிறந்து வீடு காதலித்து முதல்வனிடத்தே பத்தி பண்ணுகின்ற சிவபத்தரை, விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகல்ரைப்போல நூல் வழியாலன்றித் தானே சிவகதியிற் சேர்ப்பன். ஆகலின், அவர்க்கு நூல் வேண்டாம். முத்திபெற விரும்பும் வைநைகராயினார் ஞானிகளெல்லாம் பிரமாண மென்றறிந்து கைக்கொண்ட நூலை ஒதி அதன் வழியான் வீட்டைய வேண்டு வது முறைமையாகலின், அவ்வைநைகராயினர்க்குச் சிவபெருமானுடைய செந்தாமரை மலர்போன்ற திருவடி கூடும் முறைமையினை இந்நூலில் வகுத்துக் கூறுகின்றும். (எ-று)

சன்மார்க்கரை மார்க்கொன்றது தலைக்குறை. சன்மார்க்கர் ஞானிகள். இதனால், பிராகிருதராகிய மூடருக்கு இந்நூல் பயன்படாதென்பதறிக. சொல்லப்படும் பொருள் திருவடி கூடும் முறைமை. அதிகாரி வைநைகர். பயன் திருவடி கூடுதல். (ங)

அலையடக்கம்.

5

மறையினு னயனான் மாலான் மனத்தினுன் வாக்கான் மற்றுங் குறைவிலா வளவி னானுங் கூடுறொ தாகி நின்ற விறைவனார் கமல பாத மின்றியா னியம்பு மாசை நிறையினார் குணத்தோர்க் கெல்லா நகையினை நிறுத்துமன்றே.

(பொ-ரை) வேதங்களினாலும், பிரமாவினாலும், விட்டுணுவினாலும், மனத்தினாலும், வாக்கினாலும், வேறுங் குறைவில்லாத அநுமானப் பிரமாணத்தினாலும் அறிதற்கரிதாய் நின்ற முதல்வனது செந்தாமரை மலர்போலும் திருவடியென்றுபசரித்துக் கூறப்படுமியல்பை, இன்று யான் சொல்வதென்றெழுந்த எனது புல்லிய ஆசையானது, நிறைந்த குணத்தினையுடையா சொல்லாருக்கும் இவனறிவு இவ்வளவுதானே என்று எள்ளி நகையாடுதற் கேதுவாம். (எ-று)

இச்செய்யுளுக்கு இவ்வாறன்றி வேதங்களாலும், அவ்வேதத்திந் தங்கமாய் பிரமாவினுற் செய்யப்பட்ட பதினெண் புராணங்களாலும், மாயோனவதாரமாகிய வியாசனற் செய்யப்பட்ட இதிகாசங்களாலும்,

மது முதலியேரால் மனத்தால் நினைந்து செய்யப்பட்ட மிருதிகளாலும், வேதத்தின் கருமகாண்டம் ஞானகாண்ட மென்னும் பூருவமீமாஞ்சை, உத்தரமீமாஞ்சைகளாலும், வேறுங் குறைவில்லாத தருக்க சாஸ்திரங்களாலும் சொல்லுதற்கரிதாய் நின்ற சிவபிரான் கமலபாதத்தை யான் சொல்லவேனென்றெழுந்த எனது ஆசை அறிவுடையார் நகையாடுதற்கேதுவாம் என்றலுமொன்று.

அயனால் மாலால் என்றவிடத்து ஆல் உருபு கருத்தாப் பொருளிலும், மனத்தினால் வாக்கால் என்றவிடத்து ஆல் உருபு கருவிப்பொருளிலும் வந்தன. “சாத்தனா கண்ணனோக்கப்பட்டது” என்றற்போல.

கூறொரு தென்றது வரையறுத்துக் கூறமுடியாதென்பதாம். (சு)

ஒன்றும் அறியக்கூடாதோ என்னும்
ஆசங்கையை நீக்கல்.

அருளிஞ லாக மத்தே யறியலா மளவி னாலுந்
தெருளலாஞ் சிவனை ஞானச் செய்தியாற் சிந்தை யுள்ளே
மருளெலா நீங்கக் கண்டு வாழலாம் பிறவி மாயா
விருளெலா யிரிக்க லாகு மடியரோ டிருக்க லாமே..

(கொ-டு) சிவனை ஆகமத்தே அருளிஞலறியலாம். அளவினாலுந் தெருளலாம். சிந்தையுள்ளே ஞானச்செய்தியால் மருளலாம் நீங்கக்கண்மேவாழலாம். பிறவிமாயா இருளெலாம் இரிக்கலாகும், அடியரோடிருக்க லாமே.

(பொ-ரை) இறைவனியல்பு மேற்கூறியவாறு ஒன்றானு மறியப்படாதாயினும், அவ்விறைவனை அவனருளிய வேதசாரமாகிய சிவாகமத்தின் வழிசின்ற அநுபவமுடைய தேசிகாருளிச்செய்யும் உபதேசத்தால் கேட்டுமறியலாம். உபதேசப் பொருளைப் பிரமாணத்தாற் சிந்தித்து மறியலாம். சிந்தித்த தனைச் சிவஞானத்தால் தன் அறிவின் கண்ணே மாசறத் தெளிந்து மறியலாம். அத்தெளிதலினால் பிறவிமாயாமைக் கேதுவாகிய பாசத்தையுந் கெடுக்கலாம். அப்பாசக்கேட்டால் அச்சிவன்டியாரோடு கலந்து நிட்டை கூடிச் சிவானந்த அநுபூதியும் பெற்றிருக்கலாம்.

(எ-று)

அளவினாலும் கண்டும் என்ற உம்மை எண்ணின் எண் வந்தது.

“அறுவகைச் சமயத்து” என்னுஞ் செய்யுளில் கடவுள் வணக்கங் கூட முறையில் சுபக்கமாதிய தன் பக்கத்திற்குரிய இறைவன் சிவன் என்பதும், “மறையினால்” “அருளினால்” என்னும் இரண்டு செய்யுளினும் அவ்விறைவனாவியம்பப்படும் தூல் வேதாசம் மென்பதும், அவற்றுள் வேதம் பொது தூலும், ஆகமம் சிறப்பு தூலமென்பதும் கூறப்பட்டன வேதாசம் மிரண்டும் பொதுதூலும் சிறப்புதூலும் மாதல் அஞ்சுத்திரத்து கடுவது செய்யுளிற் காண்க. (௫)

பாயிரம் முடிந்தது.

ஆகத் திருவிருத்தம் கூ.

அளவை இலக்கணம்.

—:○:—

அளவை எனினும் பிரமாணமெனினும் ஒக்கும். அஃதாவது, பொருள்களை அளக்குங் கருவியாம். பொருள் எண்ணற் கண்ணப்படும் உலகப் பொருளும், அங்ஙனங் கண்ணப்படாத பதி, பசு, பாசப்பொருளும் என இருவகைப்படும். அவற்றுள், எண்ணற் கண்ணப்படும் பொருளை எண்ணல், நிறுத்தல், ௦ நீட்டல் ௦ முகத்தல் என்னும் நான்கு கருவிகளான் அளக்கலாம். எண்ணற் கண்ணப்படாத பதி, பசு, பாசப்பொருள்களை அளக்கருவிகளான் அளக்கமுடியாது. அதனை, ஆகமம், அபராமம் என்னுங் கருவியைக் கொண்டு ஆன்ம சிற்சத்தியால் அளத்தல் கூடும். ஆகலின், அளவை இலக்கணம் முதற்கூட் கூறுகின்றார். இதனால், ஆன்மசிற் சத்தியே பிரமாணமென்பதும், கருவிகளும் உபசாரத்தாற் பிரமாணம் எனப்படும் என்பதும் அறிக.

0 நீட்டல்-கோலாலளத்தல். ௦ முகத்தல்-படியாலளத்தல்.

எல்லாப் பிரமாணங்களும் முன்றில் அடங்கும் என்பது.

அளவைகாண்டல்கருதலுரையபாவம்பொருளொப்பாரென்ப
சுவைமேலு மொழிபுண்மை யைதி கத்தோ டியல்பெனநான்
களவை காண்ப ரவையிற்றின் மேலு மறைவ ரவையெல்லா
மளவை காண்டல் கருதலுரை யென்றிம் மூன்றினடங்குகிமே.

(பொ-ரை) பிரமாணமாவது காட்சி, அநுமானம், ஆகமம், இன்மை, அருத்தாபத்தி, உவமை என ஆறுவகைப்படும் என்பாரும், அவ்வறுவகைப் பிரமாணங்கட்கு மேலும் பாரிசேடம், சம்பவம், உலகவாதம், சகசம் என நான்கு பிரமாணமுளவென்பாரும், அப்பத்துக்குமேலும் பிரமாணங்களுள் வென்பாருமுள். அவை யெல்லாம் பிரமாணமேயாயினும் காட்சி, அநுமானம், ஆகமம் என்ற இம்மூன்றில் அடங்குவனவாம். (எ-று)

இன்மை என்பது:—என்றமின்மை, ஒன்றி ஒன்றின்மை, இல்ல தினின்மை, உள்ளதினின்மை, அழிவுபாட்டின்மை என ஐவகைப்படும். அவை, முறையே முயற்குக்கோடில்லை, கடத்திற்படமும் படத்திற்கடமுமில்லை, பெரியோர்வாயிற் பெய்யில்லை, யானையைப் பந்தியிற் கண்டிலம், கடம் உடைந்தால் அஃதில்லை என்பனவாம்.

அருத்தாபத்தி:—இவ்வுரிற் கொடுப்பவனாவனெனின், கொடா தாருமுண்டு என்பது. ௪௪௩

உவமை:—கண்ணன் கருமுகில் போலென்பது.

பாரிசேடம்:—மூவரிலிருவர் கள்வரல்லனெனின், மற்றவன் கள்வனென்பது.

சம்பவம்:—நூற்றிலே தொண்ணூறுண்டென்பது. ௪௪௪

ஐகீகம்:—இம்மரத்திற் பேயுண்டென்பது. ௪௪௫

சகஜம்:—மாப்புத்ததெனில் மரம்பூத்ததென்பது. ௪௪௬

காட்சி, அநுமானம், ஆகமம் என்னும் இம்மூன்றனுள் யாவும் அடங்கும் முறை வருமாறு:—

அபாவம், பொருள், ஒப்பு, ஒழிப்பு, உண்மை. இம்ஐப் ப அநுமானத்தி லும், ஐதீகம் ஆகமத்திலும் அடங்கும் என்க. அபாவம் காட்சியி லடங்குமென்பாருமுள்.

ஏனைய வெல்லாம் மூன்றனுளடங்குமென்னும் இம்முறைபற்றி ஆகமமும் அநுமானத்திலடங்குமெனப் புத்தர் முதலாயினோர் கூறுவர். அலெத்தனுளடங்காதென்பது ல “நூலுரைத்தா னெருவனுள்ள” என் னும் பாபக்கத்தச் செய்யுளிற் காட்டப்பட்டுள்ளது. அலெதாவது, காட்சி அநுமானங்களிலடங்காத பாலோக பாதாள லோகமுதலியவற்றை உணர்த்துவது ஆகமம். அவற்றை அநுமானத்தால் உணர்த்த முடியா தாகலான், ஆகமம் அநுமானத்துள் அடங்காதென்பதாம்.

காட்சியநுமானங்களா லளக்கப்படாத பாலோக பாதாளலோகங் களை அளத்தற்கு ஆகமும், காட்சியால் அளக்கப்படாத பதி, பசு, பாசப் பொருள்களை யளத்தற்கநுமானமும், அதுமிதி யுணர்விற்குக் காணமா கிய அநுமான மெனப்படும் ஏது காட்சிப்பொருள் யிருக்கவேண்டுத லின் காட்சியும் இன்றியமையாத வேண்டப்படுவன வென்றறிந்து கொள்க. காட்சி, அநுமானம், ஆகமம் மூன்றும் முன்னர்க் கூறப் படும்.

(௧)

காட்சி முதலிய முன்றின் இலக்கணம்.

மாசறு காட்சி யையந் திரிபின்றி விகற்ப முன்னு
வாசற வறிவதாரு மனுமான மவினாபாவம்
பேசறு மேதுக்கொண்டு மறைபொருள் பெறுவதாருங்
காசறுமுறையிம்மான த்தடங்கிடாப் பொருளைக்காட்டும்.

(கொ-டு) விகற்பமுன்னு ஐயந்திரிபு இன்றி ஆச அறஅறிவது மாச அது காட்சியாகும். மறைபொருள் அவினாபாவம் பேசறு மேதுக்கொண்டு பெறுவது அனுமானமாகும். இம்மானத்து அடங்கி டாப் பொருளைக் காட்டும் காச அறம் உரை.

(பொ-ரை) காட்சி, அநுமானம், ஆகமம் என்னும் ஆம் மூன்றனுள், பெயர், சாதி முதலிய விகற்பமின்றி, நிருவிகற்ப வுணர்வைத் தனக்கு முன்னாகக்கொண்டு, ஐயவுணர்வும், விட

கஅ

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

ரீத உணர்வுமின்றி, விடயங்களை நேரே யறிவதாகிய ஆன்மாவின்னது ஞானசத்தி குற்றமற்ற காட்சியளவை யெனப்படும். அவ்வாறு நேரே யறியப்படுவதன்றி, மறைந்து நின்ற பொருளை அதனை விட்டு நீங்காது எக்காலத்தும் உடனாய் நிகழும் ஏது வைக்கொண்டு சிருவிகற்ப உணர்வை முன்னாகக்கொண்டு ஐய விபரீதக் குற்றமின்றி அறிவதாகிய ஆன்மாவின்னது ஞானசத்தி அநுமான அளவையெனப்படும். இவ்விரண்டு பிரமாணங்களாலும் அறியப்படாத பாலோக பாதாளலோக முதலிய பொருள்களை அறிவடையோர் வாக்கியங்கொண்டு நிருவிகற்ப உணர்வை முன்னாகக்கொண்டு ஐய விபரீதக் குற்றமின்றி அறிவதாகிய ஆன்மாவின்னது ஞானசத்தி குற்றமற்ற ஆகம அளவை யெனப்படும். (எ-று)

நிருவிகற்பம் என்பது விகற்பம் எனத்தலைக்குறைந்துநின்றது. விகற்பமுன்னு ஐயந்திரிபின்றி என்பதனை அனுமானத்தோடும் உரைப்போடுங் கூட்டிஉரைக்க.

காட்சி அநுமானங்களில் அடங்கிடும் பொருளையும் ஆத்தவாக்கியங் கொண்டறியின், அது, உரையளவை யாகாது பொருளை விளக்கும் வாக்கியம் எனப்படும். (உ)

காட்சி முதலிய மூன்றினுஞ் சேரக்கூடிய

நிருவிகற்பம் முதலிய நான்கின் இலக்கணம்.

கண்டபொருளை மிரட்டுறவே கருதலையத் திரியவே கொண்டறிரிபாம்பெயர்சாதிசூண்மேகன்மம்பொருளெனவைத்துண்டவிகற்பவுணர்வினுக்குப் பொருளினுண்மைமாத்திரத்தின் விண்ட வில்லா வறிவாகும் விகற்ப மில்லாக் காட்சியே.

(கொ-டு) விண்டல் இல்லா பொருளின் உண்மை மாத்திரத்தின் அறிவு விகற்பமில்லாக் காட்சியே ஆகும். கண்டபொருளை இரட்டுறவே கருதல் ஐயம். திரியவே கொண்டல் திரிபாம். பெயர் சாதி சூண்மேகன்மம் பொருள் என இந்து அவிகற்பவுணர்வினுக்கு உண்டு.

(பொ-ரை) மேற்கூறிப்போந்த நிருவிகற்பம், ஐபம், விபரீதம், உள்ளவாறு அறிவதாய சவிகற்பமென்னும் காட்சி நான்கனுள், பெயர் முதலியவற்றால் பகுத்தறிதலின்றி, இஃதொன்று தோன்றாதின்ற தெனப் பொருளுண்மை மாத்திரையே யறியும் ஞானசத்தி நிருவிகற்பக் காட்சி எனப்படும். அங்ஙனம் நிருவிகற்பமா யறிந்தபொருளை இஃது யாதோவென ஒன்றிற்றுணிவு பிறவாது ஆராயும் ஞானசத்தி ஐபக்காட்சி எனப்படும். அப்பொருளை அதனோடொப்புமையுடைய வேறு பொருளாக மயங்கி நிச்சயிக்கும் ஞானசத்தி திரிபுக்காட்சி யெனப்படும். ௦ பெயர், சாதி, குணம், கன்மம், பொருள், என்னும் ஐந்தும் அப்பொருட்கணுள்ளவாறு இனிது விளங்க உணரும் ஞானசத்தி சவிகற்பக்காட்சி யெனப்படும். (எ-று)

சவிகற்பம் என்பது விகற்பத்தோடு கூடியது எனப் பொருள்பட்டு மனக்காட்சி எனப்படும். ஆயின், முன்கண்ட வாதனைபற்றித் தோற்றுவதாகிய நினைவுணர்வும் மனக்காட்சியே யாதலின், அதுவும் சவிகற்பம் எனப்படுமோ வெனின், அந்நினைவுணர்வு இவ்விடத்து இந்திரியத்தாற் கண்ட பொருளின்கண் நிகழ்வதில்லை யாகலின், அது சவிகற்பக் காட்சியாகாது. ஆகலின், அதனை இவ்விடத்தெடுத்தோதி விலக்க வில்லை.

நிருவிகற்பம் முதலிய நான்கும் காட்சி முதலிய மூன்றினுஞ் சேரும். அவற்றுள், காட்சியிற் சேருமாறு “மாசறுகாட்சியையந்திரி பின்றி விகற்பமுன்ன ஆசற வறிவதாகும்” என்றதனால் பெறப்பட்டது. அதுமானத்தில், இம்மலை நெருப்புடைத்து எனப் பிண்டமாக அறிதல் நிருவிகற்பம். நெருப்புடைத்தோ, அன்றோ என்பது ஐயம். நெருப்புடைத்தன்று என்பது விபரீதம். புகையாகிய ஏதுவினானும், அடுக்கையாகிய எடுத்துக் காட்டாலும் நெருப்புடைத்து என்று துணிதல் சவிகற்பம்.

ஆகமத்தில், இந்நூல் மூப்பொருள்களை உணர்த்தும் எனப் பிண்டமாக அறிதல் நிருவிகற்பம். உணர்த்துமோ, உணர்த்தாதோ என்பது

௦ பெயர்-மாவென்பது. சாதி-மாவின் தன்மை, குணம்-வண்ணம் வடிவு முதலாயின, கன்மம்-அசைதல் நிறநல் முதலியன, பொருள்-மாம்.

ஐயம். உணர்த்தாது என்பது லிபரீதம். பூருவபக்க சித்தாந்தங்கள் ஹல் உணர்த்துமென்று துணிதல் சவிகற்பம். (ங)

காட்சி, அநுமானம், ஆகமம் என்னும்
மூன்றின் பாகுபாடும், அவற்றினளக்கப்படும்
பொருளின் பாகுபாடும்.

காண்டல் வாயின் மனந்தன்வே தனையோ டியோகக் காட்சியென
வீண்டு நான்கா மனுமானந் தனக்கும் பிறர்க்குமென் றிரண்டா
மாண்ட ஷுரைதந் திரமந்திரத்தோடுபதேசச்சொல் லெனமூன்றும்
பூண்டவளவைக் கெதிர்புலன்றன்னியல்பு பொதுவென் றிரண்டாமே

(பொ-சை) காட்சி, அநுமானம், ஆகமம் என்னும் அம்
மூன்றனுள், காட்சிப் பிரமாணமாவது இந்திரியக்காட்சி, மாண
தக்காட்சி, தன்வேதனைக்காட்சி, யோகக்காட்சி என இங்ஙனம்
நான்கு வகைப்படும். அநுமானப் பிரமாணமாவது தானறிதற்
பொருட்டது மாணமும், பிறர்க்கறிவித்தற் பொருட்டது மாண
மும் என்றிரு வகைப்படும். மாட்சிமைப்பட்ட ஆகமப் பி
மாணமாவது தந்திரகலை, மந்திரகலை, உபதேசகலை என மூன்று
வகைப்படும். பொருந்திய இப்பிரமாணங்களான் அறியப்படும்
பொருள்களது இயல்பு சிறப்பியல்பு, பொதுவியல்பு என
இரண்டு வகைப்படும். (எ-று.)

மேல், நிருவிகற்பமுன்னாக என்றதனால் இந்திரியக் காட்சியும்,
ஆசற அறிவது என்றதனால் மாணதக் காட்சியும் பெறப்பட்டிருப்பவும்
ஆவ்விரு காட்சிகளை ஈண்டுங் கூறியதெற்றுக்கெனின், காட்சி யிலக்க
ணங் கூறுமுறையில் நிருவிகற்பக் காட்சியை முன்னதாகக்கொண்டு சவீ
கற்பம் நிகழும் என மேற்கூறினார். காட்சியின் வகை கூறுமுறையில்
இங்கே கூறினார் என்க.

எனவே, நிருவிகற்ப முதலிய நான்கும் தொகையால் காட்சியெனப்
படும் ஒன்றற்கே உரியனவன்றி, வகையாற் காட்சி யெனப்படும் நான்
கிற்கு முரியனவல்ல வென்பதறிந்து கொள்க. (சு)

சிறப்பியல்பு பொதுவியல்பின் இலக்கணம்.

அன்னியசாதி யுந்தன் சாதியுமகன்று நின்ற
 றன்னியல் பன்னி யத்தைத் தவிர்த்துதன் சாதிக் கொத்த
 றன்னிய பொதுவி யற்கை சொன்னவிவ் விசாண்டினுள்ளே
 மன்னிய பொருள்க ளியாவு மடங்கிடு மானமுற்றல்.

(கொ-டு) அன்னியசாதியுந்தன் சாதியுமகன்று நின்றல் தன்னியல்பு-
 அன்னிபத்தைத் தவிர்த்து தன்சாதிக்கொத்தல் தன்னிய பொது
 வியற்கை. மானம் மன்னிய பொருள்கள் உற்றல் யாவும் சொன்ன
 இவ்விசாண்டினுள்ளே அடங்கிடும்.

(பொ-ரை) சிறப்பியல்பு, பொதுவியல்பு என்ற இரண்டினுள் ஒரு பொருட்கு வேற்றுச் சாதிப் பொருளினும், தன் சாதிப் பொருளினும் அஃதாவது, தேமா என்றவிடத்துப் பலா முதலிய வேற்றுச்சாதிப் பொருளினும், புளி மா முதலிய தன் சாதியினுஞ் செல்லாது. தனக்கு மாத்திரையே நிலைபெறுந் தன்மை சிறப்பியல்பு. வேற்றுச்சாதிப் பொருண்மாத்திரையிற் செல்லாது, தன் சாதிப் பொருட்கெல்லாம் அஃதாவது, மா வென்ற பொழுது பலா முதலியவற்றை நீக்கி, தே மா முதலிய தன் சாதிக்கெல்லாம் ஒப்ப நிலை பெறுந்தன்மை பொருந்தியது பொதுவியல்பு. காட்சி முதலிய பிரமாணங்களால் பொருந்திய பிரமேயப் பொருள்களை அறியுமிடத்து, அப்பொருள்க ளொல் லாம் சிறப்பியல்பு, பொதுவியல்பு என்னும் இவ்விடத்துக்கூறிய இவ்விசாண்டியல்பினுள் ஒன்றுபற்றியறியப்படும். (எ-று)

எனவே, பொதுவியல்பு, சிறப்பியல்பென்னும் இவ்விசாண்டின் வேறுகிய வேற்றியல்பு பற்றி ஒரு பொருள் அறியப்படுமாயின், அங்ஙனம் அறியும் அறிவு பிராமாணியமாகாது. அஃதாவது, ஒரு மாமரம், மா வென்னும் பொதுவியல்பு பற்றியாவது, தேமா வென்னும் சிறப் பியல்பு பற்றியாவது அறியப்படுமாயின், அங்ஙனம் அறியும் அறிவு பிராமாணியமாகும். அவ்வாறின்றி, வேம்பு முதலிய வேறு மாக்களாக அறியப்படுமாயின், அங்ஙனம் அறியும் அறிவு, பிராமாணியமாகாது. பிராமாணியம் என்பது, பிரமாணத் தன்மையுடையது. அல்லது, பிர மாணம் என அங்கீகரிக்கப்படுவது.

இவ்வாறு, பொருளினியல்பை யுள்ளவாறு அறியும் அறிவு பிராமாணியம் என அறிவதும் அவ்வறிவேயாகும். பிராமாணியம் இல்லாத அறிவை, இல்லாதது என அவ்வறிவு அறிதல் கூடாது. அது, பிறிதொன்றினாலேயே அறியப்படும். இவ்வாறன்றித் தனது பிராமாணியமும் பிறிதொன்றானறியப்படும் என்பர் தார்க்கிகர் முதலாயினோர். அவர், காண்டல் முதலியவற்றையே பிரமாணமெனக் கொண்டாராதலின் அவை பிராமாணியமாதலை உயிரினறிவு அறியுமென்பர். உண்மையில் உயிரினறிவே பிரமாணமாதலின் அவர் கருத்துப் பொருந்தாது.

தன்னொலறியப்படுவதை சுதத்துவம் எனவும், பிறிதொன்றானறியப்படுவதைப் பாதத்துவமெனவும் வடநூலார் கூறுவர்.

சாதி என்பது அந்தணர் முதலிய வருணத்தாரைக் குறித்த தன்று. ஒன்று போலுள்ள பல பொருட்குப் பொதுவாயதோர் தன்மையைக் குறித்தது. அஃதாவது பல்வேறு வகைப்பட விளங்கும் மனிதர்களிடத்து மனிதத் தன்மைச் சாதி பொதுவாயிருப்பது போலாம். இது சூசி கடாகநயம். அதாவது, ஊசியும் கடாரமும் செய்யப் பொருள்கொடுப்பின், வாங்கியவன் கடாரத்திற்கு முன்னும், ஊசிக்குப் பின்னும் பொருள் வாங்கிய பொழுதினும், ஊசி சிறுவேலையாதலின், முன்னர்க் கொடுப்பதுபோல, பிரமாணங்களி னிலக்கணம் பொருள்களி னிலக்கணம் என்னுமிரண்டினுள், பின்னையது சுருங்கியதாகலின், முன்னர்க் கூறப்பட்டது. (௫)

இந்திரியக்காட்சி, மானாதக்காட்சிகளின் இலக்கணம்.

உயிரினோ னொர்வு வாயி லொளியுரு வாதி பற்றிச்
செயிருது விகற்ப மின்றித் தெரிவதிந் திரியக்காட்சி
மயர்விலிந் திரிய ஞான மைம்புலன் சார்ந்து யிர்க்கண்
மயர்வற வந்த ஞான மானதக் காண்ட லாமே.

(கொ-௫) கீம்புலன் சார்ந்து அயர்வி லிந்திரிய ஞானம் மயர்வற உயிர்க்கண் வந்த ஞானம் மானதக்காண்டலாமே.

(பொ-ரை) மேற்கூறிய இந்திரியக்காட்சி முதலிய நான் கனுள், ஆன்மாவினின்றும் விடயங்களை நோக்கி ஓடும் அறிவாகிய சிற் சத்தி, கண் முதலிய பொறிகளையும், அப்பொறிகட் ருத் துணைசெய்து உடனிற்கும் தேயு முதலிய பூதங்களையும்,

அப்பூதங்கட்கு முதற்காரணமாய் அவற்றை விட்டு நீங்காத உருவம் முதலிய தன்மாத்திரைகளோடும் ஆத்மமாகக் கொண்டு, ஐயவிபரீதக் குற்றங்களும், பொருந்திய பெயர் சாதி முதலிய விகற்பமுமின்றி, உருவம் முதலிய விடயங்களை நிரூபிக்கற்பமாய் அறியும் அறிவு இந்திரியக்காட்சி யெனப்படும். அவ்வாறு ஐம்புலன்களைச் சார்ந்து அறிந்த பின்னர், அக்காட்சியை மீள மறத்தலின்றி, சித்தத்தாற் சித்திக்கப்பட்டு நிலைபெறும் அவ்விந்திரியக்காட்சியறிவு பெயர், சாதி முதலியவற்றால் விபரீதமாதலின்றி உள்ளவாறு நிச்சயமாய் புத்தி தத்துவத்தின்கண் வருதலானாகிய சவிகற்பவுணர்வு மானதக்காட்சி யெனப்படும். (எ-று)

ஒடுணர்வு என்பது ஒடும் உணர்வு என்னும் பொருள் குறித்தலின் வினைத்தொகை. ஒளி என்பது ஒளியையுடைய தேய்வைக் குறித்தலின் ஆகுபெயர். ஆதி என்பதனை ஒளியோடுங் கூட்டுக.

சார்ந்தபின் என்றிருக்கவேண்டியது சார்ந்து எனத்திரிந்து, சார் தல் காரணமாக உண்டாகும் அறிதல் என்னுங்காரியத்தின் மேனின் மறு. உயிர் என்பது புத்திதத்துவத்தைக் குறித்தது.

வந்தஞானம் என்பது, “ஆறுசென்றவெயா” என்ற விடத்து, வழிச் சேரலால் உண்டாகிய வெயர்வை யென்பது போல, வருதலானாகிய ஞானம் என்னும் பொருள்பட கின்றது.

புத்தியையின்றி இந்திரியம் தொழிற்படாதாயினும் புத்தி துணையாக உள்நிற்ப, இந்திரியம் முற்பட்டுத் தொழிற்படுதல்பற்றி இந்திரியக் காட்சி எனவும், மனம் தொழிற்படுங்கால் இந்திரியமும் தொழிற்படினும், மனத்தின் தொழிலாகிய பகுத்தறிவு முற்பட்டும், இந்திரியத்தின் தொழிலாகிய பொருள் மாத்திரையான அறிவு உட்பட்டும் நிற்பலின் மானதக்காட்சி யெனவும் வருத்தவாறு உய்த்துணர்க. (ஈ)

தன்வேதனைக்காட்சி, யோகக்காட்சிகளின் இலக்கணம்.

13

அருந்தின்பத் துன்ப முள்ளத் தறிவினுக் காரகமாத் தருந்தன்வே தனையாங்காட்சி சமாதியான் மலங்கள்வாட்டிப் பொருந்திய தேசகால வியல்பகல் பொருள்க ளெல்லா மிருந்துணர் கின்ற ஞான மியோககற் காண்டலாமே.

(கொ-டு) தன் வேதனைக்காட்சியாம். மலங்கள் சமாதியால்வாட்டி இருந்து பொருங்கிய தேசகால இயல்பு அகல் பொருள்களெல்லாம் உணர்கின்ற ஞானம் நல்யோகக் காண்டவாமே.

(பொ-ரை) அம்மானதக் காட்சியால் பகுத்தறியப்பட்ட பொருளில், மனத்தின் குணமாகிய சத்துவ குண விளக்கத்தால் நுகரப்படும் இன்பமும், இராசதகுணவிளக்கத்தால் நுகரப்படுந் துன்பமும், தமோகுண விளக்கத்தால் நுகரப்படும் மோகமும், புருடனது அறிவிற்கு விடயமாகும்படி காலம், நியதி, கலை, விந்தை, அராகம் முதலிட லீந்து தத்துவங்களானும் சேர்க்கங் டபும். அவ்வினபத் துன்பங்களை யறியும் ஞானசத்தி தன் வேதனைக்காட்சி எனப்படும். தானாகிய ஆன்மா சுகதுககமாகிய வேதனையு ளமுந்துதலால் தன்வேதனைக்காட்சி எனப்பட்டது. இவ்வாறு, சுகதுக்க வசப்படாது அங் பனம் வசப்படுதற் கேது வாய்த் தடைசெய்து சின் ற டலசத்திகளை, இயமம், நியமம் முத லியயோக சமாதியாற் கெடுத்து, ஓரிடத்து ஒருகாலத்து இருந்த படி இருந்து, பொருந்தப்பட்ட முவிடத்து முக்காலத்து மியல பாக விரிந்த பொருள்களெல்லாவற்றையும் காண்கின்ற காட்சி யாகிய ஞானசத்தி நன் மையாகிய யோகக்காட்சி எனப்படும். (எ-று) (எ)

இருவகை அநுமானங்களின் இலக்கணம்.

பக்கமூன்றின் மூன்றேது ஏதுவுடைய பொருளைப் பார்த்துணரத் தக்கஞானந்தன்பொருட்டாம்பிறர்தம்பொருட்டாமநு மானத் தொக்கவிவற்றாற் பிறர் தெளியச் சொல்லலாகு மச் சொல்லு மிக்க வந்நுவயத்தினொடு வெதிரேகச்சொல் லெனவிரண்டாம்

(கொ-டு) மூன்று ஏதுவுடைய பொருளை பக்கமூன்றின் பார்த் துணரத் தக்கஞானம் தன் பொருட்டாம். தொக்க இவற்றால் பிறர் தெளியச் சொல்லல் பிறர்தம் பொருட்டாமானமாம். ஆகும் அச்சொல் லும் மிக்க அந்நுவயத்தினொடு வெதிரேகச் சொல்லென இரண்டாம்.

(பொ-ரை) இயல்பு முதலிய மூன்றேதுவினுள், ஒரு ஏதுவுடைய பொருளை டக்கம் முதலிய மூன்றின் வைத்துப்

பொருளைவிட்டு நீங்காத ஏதுவாகிய அவினாபாவம்பற்றி ஆராய் தற்குரிய ஞானசத்தி தன் பொருட்டாதுமானம். பொருந்திய அவ்வேதுக்களானே தானறிந்ததனைப் பிறர் அறிப்போதிப்பதாகிப் ஞானசத்தி பிறர் பொருட்டாதுமானம். அங்ஙனம், பிறரறிப்ப் போதிப்பதாகிய அதுமானச்சொல் மேலாகிய உடம்பாட்டுச் சொல்லும், எதிர்மறைச் சொல்லும் என இரண்டு வகைப்படும். (எ-று) (அ)

பக்க முன்றின் பேயரு மிலக்கணம்.

மூன்று பக்கம் பக்கநிகர் பக்க நிகரில் பக்கமெனத் தோன்றும் பக்கத்துணிபொருளுக் கிடமா முவமை நிகர்பக்கமானற பொருள்சென் றடையராத விடமா நிகரில் பக்க முதலேன்ற விரண்டும் பொருளுண்மைக் கிடமா மென்று பொருளின்றும்

(பொ-ரை) பக்கமுன்றாவன:—பக்கமும், சபக்கமும், விபக்கமும் என்பனவாம். சபக்கம் என்பது சாரணமானபக்கம். விபக்கம் என்பது சமானமில்லாத பக்கம். அவற்றுள் ஐபுற்றுத் துணிபற் பாலதாய பொருளிருக்குமிடம் பக்கமெனப்படும். அப்பொருளுக்குவமையாய் எடுத்துக் காட்டப்படுவதாய்த் துணிப்பட்ட பொருளிருக்கு மிடம் சபக்கமெனப்படும். மாட்சிமையாகிய அப்பொருளில்லாதவிடம் விபக்கமெனப்படும். இம்முன்றனுள் முதற்கட் பொருந்திய பக்கம், சபக்கம் இரண்டும் பொருள் உண்டென அறிதற்கிடமாம். ஏனென விபக்கம் பொருளில்லை பென்றறிதற்கிடமாம். (எ-று)

துணிபொருள் என்பது துணியும் பொருள் என எதிர்காலவினைத் தொகையாயிற்று. இம்மலை நெருப்புடைத்து, வீட்டு நீங்காத புகையுடைமையால் என்னுமிடத்து, நெருப்புக்கும் புகைக்கும் வீட்டு நீங்காமை உண்டோ என்னும் ஐயத்தை நீக்குதற்பொருட்டு, சபக்கம், விபக்கம் இரண்டும் வேண்டப்படுமென்று கூறவேண்டி, பக்கமும் சபக்கமும் பொருளுண்மைக் கிடமென்றும், விபக்கம் பொருளின்மைக்கிடமென்றுங்கூறினர், கூறவே, பக்கத்தில் காணப்படும் வீட்டு நீங்காமைக்கு, சபக்கம் உடன்பாட்டு முகத்தாலும், விபக்கம் எதிர்மறை முகத்தாலும் எடுத்துக்காட்டாகி ஐயம் நீக்கியவாரும்.

புகை காணப்படுகின்ற மலையில் அக்கினி உண்டென்றறிதலால் மலை பக்கமும், புகையிருக்கும் அடுக்களையில் அக்கினியிருத்தல்போல வென்றறிதலால், அடுக்களை சபக்கமும், அக்கினியில்லாத தடாகத்தில் புகையில்லை யென்றறிதலால், தடாசம் விபச்சமுமாகும். (க)

ஏது முன்றின் பேயந் மிலக்கணமும்.

ஏது முன்றியம்புகா ரியத்தோடநுபலத்தி யிவை
யோதி நியல்பு மாமரத்தைக் காட்ட லுறுகா ரியம்புகைதன்
னாதி யாய வனல் காட்ட லாகு ம்நுப் லத்தியது
சீத மின்மை பனியின்மை காட்டல் போலுஞ் செப்பிடினே.

(பொ-ரை) மேல் எடுத்துக்கொண்ட முன்றேதுவாவன) இயல்பும், காரியமும், அநுபலத்தியுமாம். இவற்றிற்கு இலக், கணங் கூறுமிடத்து, மா முதலிய சொற்கள், மா முதலிய பொருளை யுணர்த்துமிடத்து, அச் சொற்களில் இயல்பால் உளதாகிய ஆற்றல் இயல்பு ஏதுவெனப்படும். புகை முதலிய காரியங்கள், நெருப்பு முதலிய தத்தம் காரணங்களை யுணர்த்துமிடத்து, அக்காரியங்கள் பொருந்திய காரிய ஏதுவெனப்படும். சொல்லுமிடத்து, குளிரில்லாமை முதலிய காரியத்தின் இன்மைகள், பனியில்லாமை முதலிய காரணத்தின் இன்மைகளை யுணர்த்துமிடத்தும், பனியில்லாமை முதலிய காரணத்தின் இன்மைகள், குளிர்வாராமை முதலிய காரியத்தின் இன்மைகளை யுணர்த்துமிடத்தும், அவ் வின்மைகள் அநுபலத்தி ஏதுவெனப்படும். (எ-று)

சொற்களினிடத்துப் பொருள்களை யுணர்த்துஞ் சத்தியுண்டு. அந்தச் சத்தி இயல்பேது வெனப்படும். சொற்கள், ஒரு பொருளை யுணர்த்தும் ஒரு சொல், பல பொருளை யுணர்த்தும் ஒரு சொல் முதலியனவாய்ப் பல திறப்படும். படவே, பல பொருளை யுணர்த்தும் ஒரு சொல், தன்னிடத்துள்ள சத்தியால் பொருளை யுணர்த்துதல் கூடாது அச்சொல்லுடன் இணைந்து நிற்கும் வினையே அச் சொற்பொருளை யுணர்த்தும். ஏதுபோலுமெனின், மா வென்னுஞ் சொல், மாம். வண்டு, குதிரை, இலக்குமி முதலிய பல பொருளை யுணர்த்துமெனும், மாப் பூத்தது என்றவிடத்து, பூத்தல் வினை மரத்திற்கியல்பே யன்றி, ஏனையவந்

நிற்கியல் பன்மையின், மரம் பூத்த தென்றுணர்த்துதல் போலாம். இதனை, “வினை சார்பினமிடமேவி விளங்காப் பல பொருளொரு சொல்” என்னும் நன்னூலானுமுணர்க. எனவே, சொற்கள், வினையைக்கொண்டு வினை முதலை யுணர்த்துங்கால், அவ்வினையும் இயல்பேது வெனப்படும். இவ்வுண்மையுணர்த்துதற் பொருட்டே “மா மரத்தைக் காட்டல் இயல்பு” என்றார் ஆசிரியர். ஆகவே, வினையைக்கொண்டு வினை முதலை யறிதலும், காரிய உண்மையைக்கொண்டு காரண உண்மையை யறிதலும், காரிய இஃமையைக்கொண்டு காரண இண்மையை யறிதலும் என அநுமான உணர்ச்சி மூவகைப்படும். இவற்றிற்கு, முறையே இயல்பு, காரியம், அநுபலத்தி என்னும் மூன்றும் ஏதுவாயின. காரியம் எனினும் உபலத்தி எனினும் ஒக்கும். உள்ளதென்னும் உணர்வு உபலத்தி; இல்லதென்னும் உணர்வு அநுபலத்தி; இவையே முறையே புகை உள்ளதால் அக்கினி உண்டு, சீதமின்மையால் பனியில்லை என்றறிவது போல்வன.

காரிய ஏதுக் கூறவே, ஒற்றுமைபற்றிக் காரண ஏதுவுங் கொள்ளப்படும். அதாவது, இடித்து மின்னி இருண்டெழுந்த மேகம் மழை பெய்தலைக் காட்டுதல் போல்வது.

சீதமின்மை பனியின்மை காட்டலென்பது, புகையுண்மை தன்னின் வேராகிய நெருப்புண்மையைக் காட்டுவது போல, பனியின்மையை வேறு பிரித்துக் காட்டுவதன்று. ஓவாளின் நினைத்தலே கூடுதலாகும். அதுபோலச் சீதமின்மையே பனியின்மையைக் காட்டுமென்பதாம். போலும் என்பது அசை. (க0)

உடம்பாட்டுச்சொல், எதிர்மறைச் சொற்களின்
இலக்கணம்.

புகையா லனலுண்டடுக்களைபோ லென்னப்புகற லந்துவயம்
வகையா மனவி லாவிடத்துப் புகையின் ருரு மலரினெடு
முகையார் நீரிற் போலென்று மொழி தல்வே திரேகச்சொலிவை,
தொகையா ருறுப்பைந் தொடுங்கூடச் சொல்லுவாருமுளர் துணிந்தே.

0 வர்வா மீனுள்ள றலப்பட்டலு மாளல்லான்
செல் வக்குடியிற் பிறத்தலும்— பல்லவையு
ளஞ்சுவான் கற்றவருதலு மிம் மூன்றும்
தஞ்சும் கண்ட கை

(திரிகடுகம் செ-௭.)

(பொ-ரை) மேல் எட்டாவது செய்யுளில் கூறிய உடம் பாடு, எதிர்மறை யென்னும் சொல்லிரண்டினுள், புகையுள்ள விடத்தே நெருப்புண்டென்பதும், அதற்குப் புகையிருக்கும் அடுக்களையை உவமை கூறுவதும் உடன்பாட்டுச் சொல்லாம். விளக்கமாகிய நெருப்பில்லாவிடத்துப் புகையில்லை யென்பதற்கு மலரும் அரும்பும் நிறைந்த தாமரை ஓடையை உவமை கூறுந் சொல் மறுதலைச் சொல்லாம். இவ்விருவகைச் சொற்களையும் தனித்தனி மேற்கோளும், ஏதுவும், உவமானமும், உபநயமும், நிகமனமும் என்னும் தொகை பொருந்திய ஐவகை உறுப்புக் களால் இணங்க வைத்துத் தெளியக் கூறுவாரு முளர். (௭-று)

அது காட்டுதும் ; உடம்பாடு:—

மேற்கோள் :—இம்மலை தீயுடைத்து. ஏது :—புகையிருத்தலி னால். உவமானம் :—புகையிருக்கும் அடுக்களைப்போல். உபநயம் :— இம்மலையும் புகையுடைத்து. நிகமனம் :—ஆதலால் தீயுடைத்து. எதிர்மறை :—மேற்கோள் :— இம்மலையிற் புகையில்லை. ஏது :— நெருப்பில்லாமையால். உவமானம் :—நெருப்பில்லாத தடாகம்போல் உபநயம் :— இம்மலைபுனம் நெருப்பில்லை. நிகமனம் :—ஆதலால் புகையில்லை என்பதாம். இங்ஙனங் கூறுவோர் தார்க்கிகர். (கக)

அநுமானத்தின் அடங்கும் பிற அளவைகளின்
இலக்கணம்

- போது நாற்றத் தாலறிதல் பூர்வக் காட்சி யனுமான
மோது முரையா லறிவினள வுணர்தல் கருத லனுமான
நீதியான் முற் கன்மபல நிகழ்வதிபபோ திச்செய்தி
யாதியாக வரும் பயனென் றறிதலுரையா லனுமானம்.

(கொ-டு) நீதியான் இச்செய்தி முன் கன்மபலம். இப்போது நிகழ்வது ஆதியாகவரும் பயன் என்று அறிதல் உரையாலனுமானம்.

(பொ-ரை) முதலாவது செய்யுளில் மேலும் பிரமானங்க ளுள வென்பாருமுளர் என்றமையால், அப்பிரமானங்கள் எவையோ வென்னும் சந்தேகத்தை நீக்குதற்கு இவ்விடத்துச்

சில பிரமாணங்களின் இலக்கணம் கூறுகின்றார். அவை வருமாறு:—வாசனை முதலிய ஏதுவைக்கொண்டு காட்சிக்குவிஷயமாகும் வாசனையுடைய புட்பத்தை முன் கண்ட வுணர்ச்சியினால், இவ்விடத்துப் புட்பமுண் டென்றறிதல் பூர்வக்காட்சியதாமாணம். சொல்லப்பட்ட வார்த்தை முதலிய ஏதுவைக்கொண்டு கருத்திற்கு விஷயமாகும், சொல்லிய அவனறிவின் அளவு முதலியவற்றை யறிவது கருதலதாமாண மெனப்படும். இவ்விரண்டிலும் வேறாய், முறைமையினால் முன்வினையெனப்படும் 'இதமகிதங்களாவன, முற் பிரவியிற் செய்யப்பட்ட முயற்சியே யானால், இப்பொழுதும் அம்முயற்சிகளைச்செய்தால் மேலைக்கு வினையாகுமெனறற்போல், நூல்களுள் சொல்லியது கொண்டு சொல்லாத பொருளையும் ஒப்புமைபற்றி யூகித்துத் துணியதல் உரையதாமாண மெனப்படும். (ஏ-று)

பதிமுதலிய பொருள்களை அனத்தற்கு ஆகமத்திற் கூறப்படும் அதுமானம், அவ்வாகமத்தா லறியப்படுதலின். அதனையும் உரையதுமானமென்பாரு முளர்.

இதளுனே, அவையிற்றின் மேலுமறைவர் எனப்பட்ட அளவைகள், பூர்வங்கண்ட காட்சிபற்றி அதுமானத்தில் வைத்தறியப்படுங்காட்சியதாமாணம்போல, ஏனைய விரண்டும் முன்கண்டதுபற்றி யறியப்படுதலின், அந்தப் பூர்வக்காட்சியதாமாணத்தோடொப்பவைத்து அதுமானத்து ளடக்கிக் காட்டப்பட்டன. (௧௨)

ஆகமப் பிரமாணம் முன்றின் இலக்கணம்.

14

அநாதியே யமலனாய வறிவனூ லாக மந்தான்
பிணுதிமா றின்றிப் பேண நந்திர மந்தி ரங்கண்
மனாதிச ளடக்கித் தெய்வம் வழிபடும் வாய்மை யாகுந்
தனாதிபீ றிலாதான் நன்மை யுணர்த்துத லுபதேசந்தான்,

(பெர-ரை) அநாதிமுத்த சித்துருவாகிய முதல்வனருளிச் செய்த நூல்களெனப்படும் வேதாகமங்கள் கருமகாண்டம், உபாசனா காண்டம், ஞானகாண்டம் என மூவகைப்படும். அவற்றுள், கரும காண்டம்பற்றிப் பின்னைய உபாசனாகாண்டம்

ஞானகாண்டங்கட்கு மாறுபாடின்றி யதுட்டித்தலையறிவது தந்
திரகலையாகிய உரையளவை யெனப்படும். உபாசனா காண்டம்
பற்றி மன முதலிய கருவிகளை யடக்கித் தெய்வத்தை வழிபடும்
உண்மையை யறிவது மந்திரகலையாகிய உரையளவை யெனப்
படும். ஞானகாண்டம்பற்றித் தனக்கு முதலு முடிவுமில்லாத
இறைவன் தன்மைகளைத் தானுணருமாறும், பிறர்க் குணர்த்து
மாறும் அறிதல் உபதேச கலையாகிய உரையளவை யெனப்
படும். (௭-று)

வேதமும் ஆகமமெனப்படுமாதலின் ஆகமம் என்பதற்கு வேதாக
மங்கள் என உரை கூறப்பட்டது.

உண்மை யுணர்த்துதற்குரியவன் என்பதுணர்த்துதற்கு அநாதியே
யமலரைய அறிவ னென்றார். மல சகிதனாயுள்ளவன் உண்மை யுணரா
தலின், அவன் வாக்கியம் ஆப்தவாக்கியமாகாது. அறிவனால் என்
றவிடத்து அறிவனது நூல் என்னும் பொருள்பட ஆறும் வேற்றுமை
யுருபு தொக்கு நின்றது. அவவுருபு செய்தலுரிமைக்கண் வந்தது.
எனவே, அறிவன் அருளிச் செய்த நூல் என விரியுமாறு காண்க.

இறைவன் றனீமை :—எவ்வாற்றினுந் தன்னின் வேறல்லாத எண்
குணமுடையதெல், பொருட்டன்மைபற்றித் தன்னின் வேறுகூட பசு,
பாசங்களை அடிமையும், உடைமையுமாக உடையதெல் முதலியன.

இனி, ஞானகாண்டத்துள்ள பிரமாணவியலும், இலக்கணவியலும்,
தந்திரகலை யெனவும், சாதனவியல் மந்திரகலை யெனவும், பயனியல்
உபதேச கலையெனவும், இவ்வாறு ஞானகாண்ட மொன்றினையே
மூவகைப்படுத்துக் கூறுவாருமுள்ளார். அவர்க்கு ஏனை உபாசனா காண்டம்
கன்மகாண்டங்கள் பிரமாணத்துளகப்படாமையின் அது பொருந்தாது.
சரியை முதலிய நான்கு பாதத்துள்ளும், தனித்தனி நான்கு பாதமுளவா
மாறுபோல, தந்திரகலை முதலிய மூன்றனுள்ளும், தனித்தனி மூன்று
கலையுளவெனக் கொள்ளுதலே யமையும். அவ்வாறு கொள்ளுமுறை
யில், ஞானகாண்டத்தை மூவகையாகக் கூறுதலும் பொருந்தும்.

இனி, தார்க்கிகர் முதலியோர் சொற்களைக் கொண்டு பொருளை
யுணர்தலால், அச்சொற்களும் உரையளவை யென்பர். அவை, பா

லோக பாதாள லோகங்களைக் காட்டுதல் கூடாமையின், சொற்களினி டத்துள்ள ஆற்றலாகிய இயல்பேதுப்பற்றி யறிவதாகிய அதுமான விசேடமாவனவன்றி உரையளவை யாகாமை யறிக.

சொல்லாலறிந்தேன் என்றதுபவம் நிகழ்தலின், அச்சொல் அதுமா னத்தின் வேரூன வேறளவையாவதன்றி அதுமானத்துளடங்கா தென் பரோல், குளிரின்மை பனியின்மை முதலியன, அதுபலத்தியாலறிந் தேன் என்றதுபவம் நிகழ்தலின் இவ்வதுபலத்தியைக் காட்சி முதலிய வற்று ளடக்குதல் அவர்க்குக் கூடாது. எனவே, அதுபலத்தியைக் காட்சி முதலியவற்று ளவரடக்குமாறு போல, சொல்லாற் பொருளை புணர்தலும் அதுமானத்துளடவகு மென்றறிந்துகொள்க (கங்)

அதுமான அளவையை உபயோகிக்கும்படித்து

உண்டாம் குற்றங்களின் பாகுபாடு.

வேறு.

உஉ

ஈண்டு பக்கப் போலிகான் கேதுப் போலி யொருமூன்றும் வேண்டிமெழுமூன்றும்விளங்குவமைப்போலியிரொன்பான் காண்டந்தோல்வித்தானமிரண்டிருபத்திரண்டாங்கருதிவினை யாண்டி மொழிவ ரவையெல்லா மளக்கி லறுபத்தைத்தாகும்.

(பொ-ரை) மேற் கூறிப்போந்த அதுமானத்திற்குரிய பக்க முதலிய துணைகளுள், துணிபொருட் கிடனாகலாகிய பக்க இலக்கணத்திற் குறைபாடுடைத்தாயும், ஒருபக்க மொத்துப் பக்கம் போலத் தோன்றுவதாகிய பக்கப்போலி, துணியும் பொருட்கு இடனாகாததூஉம், அதற்கு ஒரு பக்கம் இட னாகாததூஉம், துணிந்த பொருட்கு இடனாவதூஉம், அதற்கு ஒரு பக்கம் இடனாவதூஉம் என நான்குவகைப்படும். ஏது விலக்கணத்திற் குறைபாடுடைத்தாயும், ஒரு பக்கம் ஒத்து ஏதுப்போலத் தோன்றுவதாகிய ஏதுப்போலி, துணியப்படாததூ உம், மறுதலைக்கப்படுவதூஉம், ஒருதலைப்படாததூஉமென மூவகைப்பட்டு, விரியான் இருபத்தொன்றும். உவமை இலக் கண மின்றியும் உவமைபோலத் தோன்றுவதாகிய உவமைப் போலி, உடம்பாடு பற்றியும், எதிர்மறைபற்றியும் இருவகைப்

பட்டு, விரியால் பதினெட்டுவகைப்படும். இனி, தர்க்க வாதத்தின் கண் பேசத்தெரியாமையாகிய தோல்வித்தானம், மயங்கப்பேசுதலும், சும்மாவிருத்தலும் என இருவகைப்பட்டு, விரியான் இருபத்திரண்டாம். அவையெல்லாம் அளக்குமிடத்து அறுபத்தைத்தாம். இவைகளை விசாரிக்கும் அநுமான அளவைக்கு எவ்விடத்திலும் குற்றங்களாமென்று விதிப்பர். (எ-று)

இவ்வறுபத்தைத்தம் குற்றமாதலின் ஆகம அளவைக்கு முன்னாக அநுமானத்தினைவயது இறுதிக்கண் வைத்தார்.

பக்கப்பேரிலி நான்கிற்கும் உதாரணம்:—

(1) துணியும் பொருட்கு இடனாகாதது. “ஆகாயத்தாமரை மண்முடைத்து தாமரைத்தன்மையுடைமையால், தடாகத்தாமரைபோலும்” என்பது. இங்கே மண்முடைத்து என்னுந் துணிபொருட்கு இல்பொருளாகிய ஆகாயத்தாமரை இடமாகாமை காண்க.

(2) துணியும் பொருட்கு ஒரு பக்கம் இடனாகாதது. “சத்தம் அறித்தியம், கண்ணாற் காணப்படுதலால், குடம்போலும்” என்பது. இங்கே அறித்திடமாகிய துணிபொருளுக்குச் சத்தமாகிய பக்கம் இடமாகிக் கண்ணாற் காணப்படுதலென்னும் ஏதுவிற்கு இடமாகாமை காண்க.

(3) துணிந்தபொருட்கு இடனாவது. “அடுக்களையில் அக்கினி உண்டு, புகைபுகைமையால், புகைகாணப்படும் இடங்கள்போல” என்பது. இங்கே அடுக்களையில் அக்கினியுண்டென்பது துணிந்தபொருள். கியூற்றுத்துணியும் பொருட்கிடமாவது பக்கமேயன்றித் துணிந்த பொருட்கிடமாவது பக்கமாகாமையின் அடுக்களை பக்கப்போலியாயிற்று

(4) துணிந்த பொருட்கு ஒருபக்கம் இடனாவது, “இம்மது சாத்தனாற் பாணம்பண்ணப்பட்டது, திரவகத்திரவியமாகலான், பால்போலும்” என்பது. இங்கே பாணம் பண்ணப்பட்டமது இதுவெனச் சுட்டியறிய வாராமையின் பாணம் பண்ணப்பட்டது என்னுந் துணிந்த பொருட்கு மது இடமாகாமல் திரவகத்திரவியம் என்னும் ஏதுவிற்கு இடமாதல் காண்க.

ஏதுப்போலி இருபத்தோன்றுவன:—

- (1) சார்பில்லது,
- (2) சார்புண்மை யறியப்படாதது எனச்சார்பு பற்றிய குற்றம் இரண்டு.
- (3) சொருப மில்லது,
- (4) சொருபமுண்மை யறியப்படாதது,
- (5) சொருபத்தின் விசேடணமில்லது,
- (6) சொருபத்தின் விசேடண முண்மை யறியப்படாதது,
- (7) சொருபத்தின் விசேடியமில்லது,
- (8) சொருபத்தின் விசேடியமுண்மை யறியப்படாதது,
- (9) சொருபம் ஒருபக்க மில்லது,
- (10) சொருபம் ஒருபக்க முண்மையறியப்படாதது,
- (11) சொருபம் பாஹுக்குடன்பாடில்லது எனச் சொருபம் பற்றிய குற்றம் ஒன்பது.
- (12) சாத்தியத்தோடு வியாத்தியுண்மை யறியப்படாதது,
- (13) செயற்கைபற்றி வியாத்தி யுடையது என வியாத்தி பற்றிய குற்றம் இரண்டு.

இவ்வாறு பக்கவிருத்தி துணியப்படாத ஏதுப்போலி பதினமூன்று.

- (14) மறுதலைப்பொருள் சாதிப்பது,
- (15) மறுதலைப்பொருள் சாதிப்பதாய்ப் பிறிதோரோதுவை உடன்கொண்டு வருவது,
- (16) காட்சியளவையால் மறுக்கப்பட்டுக் கொண்டுவருவது,
- (17) கருதலளவையால் மறுக்கப்பட்டுக்கொண்டுவருவது,
- (18) உரையளவையால் மறுக்கப்பட்டுக்கொண்டு வருவது என மறுதலைத்தலையுடைய ஏதுப்போலி விரி இந்து.
- (19) பக்க சபக்க மாத்திரையினன்றி விபக்கத்துஞ் சேரலுடையது,
- (20) சபக்கத்திற் சேரலின்றிப் பக்க மாத்திரையிலுள்ளது,
- (21) சபக்க விபக்கங்கள் கிடைக்கப்பெருதது என ஒருதலைப்படாத ஏதுப்போலி விரி மூன்று.

அதுக இருபத்தோன்றிற்கும் உதாரணம்:—

- 1) சார்பில்லது, “ஆகாயத்தாமரை மணமுடைதது, தாமரைத் தாமரையுடைமையால், பெரங்கைத்தாமரைபோலும்” என்பது, இங்கே

தாமரைத்தன்மை பென்னும் ஏதுவிற்கு இல்பொருளாகிய ஆகாயத் தாமரை சார்பில்லாமை காண்க.

(2) சார்புண்மையறியப்படாதது. “கடமுதலியன பரமானு ருபம், நித்தியமாகையால், பாஞ்சராத்திர மதத்தில் ஆண்மாவப்போல” என்பது. இங்கே நித்தியம் என்னும் ஏது கடமுதலியவற்றில் அறி யப்படாமை காண்க.

(3) சொருபயில்லது. “சத்தம் அநித்தியம், காணப்படுகையால்” என்பது. இங்கே காணப்படுகை என்னும் ஏதுவின் சொருபம் சத்தத் தில்லாமை காண்க.

(4) சொருபமுண்மையறியப்படாதது. “புகையோ பனியோ வென்னும் சந்தேகமுள்ள விடத்தில் புகையென்றெண்ணி இம்மல றெருப்புடையது, புகையுடைமையால்” என்பது. இங்கே புகையுடை மை என்னும் ஏதுவின் சொருபம் நிச்சயிக்கப்படாமை காண்க.

(5) சொருபத்தின் விசேடணமில்லது. “சத்தம் அநித்தியம், கண்ணுக்குத் தெரியுங் குணமாகையால்” என்பது. இங்கே குணத் திற்கு விசேடணமான கண்ணுக்குத் தெரியம் என்பது சத்தத்தினிட த்து இல்லாமை காண்க.

(6) சொருபத்தின் விசேடணமுண்மை யறியப்படாதது. “கபி லர் இப்பொழுது விருப்பு வெறுப்புடன் கூடியவர், தத்துவ ஞானமில் லாத புருடாகையால்” என்பது. இங்கே தத்துவஞானமில்லாமை என்னும் விசேடணம் ஐயத்திற்கிடமாதலின் விசேடணத்தின் உண்மை யறியப்படாதாயிற்று.

(7) சொருபத்தின் விசேடியமில்லது. “சத்தம் அநித்தியம், அறிவிற்கு விடயமான திரவியமாகலின், கடம்போல” என்பது. இங்கே விசேடியமான திரவியத்தன்மை சத்தத்தினிடத்தில்லாமை காண்க.

(8) சொருபத்தின் விசேடியமுண்மை யறியப்படாதது. “கபி லர் இப்பொழுது விருப்பு வெறுப்புடன் கூடியவர், புருடத்தன்மையோடு கூடிய தத்துவ ஞானமில்லாதவராகையால்” என்பது. இங்கே தத்துவஞானமில்லாமை என்னும் விசேடியம் ஐயத்திற்கு கிடமாதலின் விசேடிய உண்மை யறியப்படாமை காண்க.

(9) சொருபம் ஒருபக்கமில்லது. “சீவனும் தேகமும் அநித்தி யம் காரியமாகலின், கடம்போலும்” என்பது. இங்கே சீவன் என் னும் ஒருபக்கத்தில் காரியமாகலின் என்னும் ஏது இல்லாமை காண்க.

(10) சொருபம் ஒருபக்கமுண்மையறியப்படாதது. “சீவனும் தேகமும் நித்தியம், காரியமாகாமையின்” என்பது. இங்கே தேகத்

தினிடத்து காரியமாகாமை ஐயத்திற் கிடனாதலின் ஒருபக்கம் உண்மை அறியப்படாமை காண்க.

(11) சொரூபம் பாணுக்குடன்பாடில்லது. “சத்தம் அரித்தியம், செய்யப்படுதலின், கடம்போலும்” என்பது. இங்கே சத்தம் செய் பப்படுவதென்பது மீமாஞ்சகமதத்தில் உடன்பாட்டின்மை காண்க.

(12) சாத்தியத்தோடு வியாத்தி புண்மைபுறியப்படாதது. “எல் லாம் கூணிகம், அசத்தாசையால், நீர்க்குமிழி போல” என்பது. இங்கே அசத்திற்கும் கூணிகத்திற்கும் உடனிகழ்ச்சி யறிவிக்கும் பிரமாண மின்மை காண்க. கூணிகம் என்பது தோன்றின மறுகூணத்தில் அழி வது. அசத்தெல்லாம் அவ்வாறழிவதில்லை. ஆதலின், உடனிகழ்ச்சி யறிவிக்கும் பிரமாணமில்லையென்ப தறிந்துகொள்க.

(13) செயற்கைபற்றி வியாத்தியுடையது. மாம்பழம் ருசியுடையது, மிருதுவாயிருத்தலால், வாழைப்பழம் போலும்” என்பது. இங்கே மிருதுத் தன்மைக்கும் ருசித்தன்மைக்கு முன்ன உடனிகழ்ச்சி பாகத்தின் செயற்கையால் நிகழ்ந்தமை காண்க. பாகம் பக்குவப்படுத்தலாலுண்டாவது.

(14) மறுதலைப் பொருள் சாதிப்பது. “சத்தம் நித்தியம், காரி யமாதலின்” என்பது. இங்கே காரியமென்னும் ஏது நித்தத்தின் மறு தலையாகிய அரித்தத்தைச் சாதித்தல் காண்க.

(15) மறுதலைப் பொருள் சாதிப்பதாய்ப் பிறிதோரோதுவைஉடன் கொண்டுவருவது. “சத்தம் நித்தியம், செவிக்குப் புலனாதலின்” என்பதும், “சத்தம் அரித்தியம், காரியமாதலின்” என்பதுமாம். இங்கே முன்னர் சாதித்த நித்தியத்திற்கு மறுதலையான அரித்தியத்தைச்சாதிப் பதற்குக் காரியமென்னும் பிறிதோரோதுவை சத்தம் உடன்கொண்டு வந்தமை காண்க.

(16) காட்சியளவையால் மறுக்கப்பட்டுக்கொண்டு வருவது. “நெருப்புக்குடில்லாதது, பதார்த்தமாகையால், ஜலத்தைப்போல” என்பது. இங்கே குடிண்மை காட்சியளவையால் அறியப்படுதலின் பதார்த்த மென்னும் ஏது குடிண்மையைச் சாதிக்கமாட்டாததாய்க் காட்சியளவை யால் மறுக்கப்பட்டவாறு காண்க.

(17) கருதலளவையால் மறுக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருவது. “கண்மம் நித்தியம், அகாசியாதலால், ஆன்மாவைப்போலும்” என்பது. இங்கே கண்மம் அரித்தியம், மனோவாக்குக்காய்களாற் செய்

யப்படுதலின், கடம்போலும் என்று பிறிதொரு அநுமானத்தால் அநாதியாதல் என்னும் ஏது மறுக்கப்படுமாறு காண்க.

(18) உரையளவையால் மறுக்கப்பட்டுக்கொண்டிருவது. “காரியமெல்லாம் முதற்காரணமற்றது, இடையே தோன்றியதாகையால்” என்பது. இங்கே காரியங்களுக்கு முதற்காரணமுண்டென்பது நூல்களிற் கேட்கப்படுதலால் இடையே தோன்றியது என்னும் ஏது முதற்காரணமற்றது என்னும் சாத்தியத்தைச் சாதிக்கமாட்டாததாய் மறுக்கப்பட்டவாறு காண்க.

(19) பக்க சபக்க மாத்திரையினன்றி விபக்கத்துஞ் சேரலுடையது. “இம்மலே தீயுடைத்து, அளவையானளக்கற்பாலதாகலின்” என்பது. இங்கே அளவையானளக்கற்பாலதான் தன்மை தீயுடைய பக்க சபக்கங்களேயன்றித் தீயில்லாத நீர்த்தடாகமாகிய விபக்கத்தும் சேரல் காண்க.

(20) சபக்கத்திற் சேரலின்றிப் பக்க மாத்திரையினுள்ளது. “சத்தம் நித்தியம், சத்தத் தன்மையுடைமையால்” என்பது. இங்கே சத்தத்தன்மை என்னும் ஏது நித்தப்பொருளாகிய சபக்கத்திற் சேரலின்றிச் சத்தமாகிய பக்கத்தில் மட்டுமிருத்தல் காண்க.

(21) சபக்க விபக்கங்கள் கிடைக்கப்பெறுதது. “எல்லாப் பொருளும் அநித்தம், அளவையானளக்கற்பாலதாகலின்” என்பது. இங்கே முழுவதும் பக்கமாயிருத்தலின் சபக்க விபக்கங்கள் கிடைக்கப்பெறுமை காண்க.

உவமைப் போலி.

ஏது சாத்தியங்களுக்கு உடனிகழ்ச்சி நிச்சயித்தற் கிடனாவது உவமை. உவமையிலக்கணமின்றியும் உவமைபோலத் தோன்றுமாயின் அங்ஙனம் தோன்றுவது உவமைப்போலி யெனப்படும். அந்த உவமைப் போலி உடன்பாடு, எதிர்மறைபென் இருதிறப்பட்டு விரியால் ஒவ்வொன்றும் ஒன்பதாய்ப் பதினொட்டு வகைப்படும். அவற்றுள்,

உடன்பாடு பற்றிய ஒன்பதுநூல்கள் :—

- (1) சாத்தியமுடைத்தாகாதது,
- (2) சாத்தியமுடைமை நிச்சயிக்கப் படாதது,
- (3) ஏதுவுடைத்தாகாதது,
- (4) ஏதுவுடைமை நிச்சயிக்கப்படாதது,
- (5) சாத்தியமும் ஏதுவும் உடைத்தாகாதது,

- (6) சாத்தியமூடைமையும் ஏதுவுடைமையும் நிச்சயிக்கப்படாதது,
- (7) சொரூபமில்லது,
- (8) சொரூபமுண்மை பரனுக்குடன்பாடாகாதது,
- (9) செயற்கையான வியாத்தியுடையது என்னுமிவை.

அநிர்மறை பற்றிய ஒன்பதாவது :—

- (1) சாத்தியமின்மை யுடைத்தாகாதது,
- (2) சாத்தியமின்மை யுடைத்தென்பது நிச்சயிக்கப்படாதது,
- (3) ஏதுவின்மையுடைத்தாகாதது,
- (4) ஏதுவின்மை யுடைத்தென்பது நிச்சயிக்கப்படாதது,
- (5) சாத்தியமின்மை ஏதுவின்மை யென்னும் இரண்டின்மையுடையுடைத்தாகாதது,
- (6) இரண்டின்மையும் உடைத்தென்பது நிச்சயிக்கப்படாதது,
- (7) சொரூபமில்லது,
- (8) சொரூபமுண்மை பரனுக்குடன்பாடாகாதது,
- (9) வெதிரேக வியாத்தி செயற்கையானுடையது என்னுமிவை.

உடம்பாடு பற்றிய உவமைப்போலி ஒன்பதிற்குநாணம் :—

(1) சாத்தியமூடைத்தாகாதது. “மனம் அரித்தியம், மூர்த்த மூடைமையால், பரமானுப்போல” என்பது. இங்கே பரமானு உவமையில் சாத்தியமாகிய அரித்தியமில்லாமை காண்க. தார்க்கே மதத்தில் பரமானு ரித்தியம்.

(2) சாத்தியமூடைமை நிச்சயிக்கப்படாதது. “இவன் அரசனாய் வருவான், சந்திரகுலத்துதித்தவனாதலின், அரசியற்குரிய அரசு குமாரன்போல” என்பது. இங்கே அரசுகுமானிடத்தில் அரசனாய் வருதலென்னுஞ் சாத்தியம் ஐயத்திற் கிடமாதலின் நிச்சயிக்கப்படாமை காண்க.

(3) ஏதுவுடைத்தாகாதது. “மனம் அரித்தியம், உருவமுடைமையால், கன்மம் போல” என்பது. இங்கே கன்மமென்னுமுவமையில் உருவமுடைமையென்னும் ஏதுவில்லாமை காண்க.

(4) ஏதுவுடைமை நிச்சயிக்கப்படாதது. “தேவதத்தன் முற்ற மறியாதவன், விருப்பு வெறுப்புடமையால், தெருவிற் செல்லும் புருடன் போல” என்பது. இங்கே தெருவிற் செல்லும் புருடனிடத்திற் விருப்பு வெறுப்புண்டா? இல்லையா? என்பது ஐயத்திற்கிடமாய் நிச்சயிக்கப்படாமை காண்க.

(5) சாத்தியமும், ஏதுவும் உடைத்தாகாதது. “மனம் அறித்தியம், உருவமுடைமையால், ஆகாயம் போல” என்பது. இங்கே ஆகாயமென்னு முவமையில் சாத்தியமாகிய அறித்தியமும், ஏதுவாகிய உருவுடைமையும் இல்லாமைகாண்க. தார்க்கீகமதத்தில் ஆகாயம் நித்தம்.

(6) சாத்தியமுடைமையும், ஏதுவுடைமையும் நிச்சயிக்கப்படாதது. “இவன் தேவ உலகம் பருவான், பூர்வ புண்ணியமுடையவனாவான், தேவதத்தன் போல” என்பது. இங்கே தேவதத்தனென்னு முவமையில் தேவ உலகம் புகுதலென்னுஞ் சாத்தியமும், பூர்வ புண்ணியமுடைமை என்னும் ஏதுவுந்நியத்திற்கிடமாய் நிச்சயிக்கப்படாமை காண்க.

(7) சொருபமில்லது. “மனம் அறித்தியம், உருவுடைமையால், ஆகாயப்பூப்போல” என்பது. இங்கே ஆகாயப்பூ இப்பொருளாதலின் உவமையின் சொருபமின்மை காண்க.

(8) சொருபமுண்மை பரனுக் குடன்பாடாகாதது. “இவன் முற்றறிவில்லாதவன், முற்றுணர்வுடைமையில் யீயமிருத்தலால், வரம்போகிற தேவதத்தனைப் போல” என்பது. இங்கே தேவதத்தன் வருத்தலும், அவனிடத்தில் முற்றுணர்வுடைமையில் யீயமாதலும் துணியப்படாமையின் பரனுக்குடன்பாடாகாமை காண்க.

(9) செயற்கையானாகிய வியாத்தியுடையது. “இந்தப் பழம் ருசியுடையது, மிருதுவாயிருத்தலால், வாழைப்பழம்போல” என்பது. இங்கே வாழைப்பழத்தில் ருசியுடைமையும், மிருதுவாயிருத்தலும் பாகமென்னுஞ் செயற்கையாலுண்டாயினமை காண்க.

ஏதீர்மறை பற்றிய உவமைப்போலி ஒன்பதிற்குதாரணம் :—

(1) சாத்தியமின்மையுடைத்தாகாதது. “ஆன்மா நித்தியம், விபுவாகையால், யாது நித்தியமன்று அது விபுவமன்று, ஆகாயம்போல” என்பது. இங்கே ஆகாயம் நித்தியமாயுள்ளதென்பது தார்க்கீகமதமாதலின் நித்தியமென்னும் சாத்தியமின்மையில்லாமை காண்க. விபுவிபாபகம்.

(2) சாத்தியமின்மை யுடைத்தென்பது நிச்சயிக்கப்படாதது. “இவன் பெரிய அரசாட்சி செய்வான், சந்திரகுலத்துதித்தவனாதலின், எவன் பெரிய அரசாட்சி செய்யவில்லையோ அவன் சந்திரகுலத்துதியாதவன், வேறொரு அரசுமாரன் போல” என்பது. இங்கே வேறொரு அரசுமாரன் பெரிய அரசாட்சி செய்யவில்லை யென்பது நிச்சயிக்கப்படாமை காண்க.

(3) ஏதுவின்மை யுடைத்தாகாதது. “மனம் அநித்தியம், உருவுடைமையால், யாது அநித்தமன்று அது உருவுடையதமன்று, பாமாணுப்போல” என்பது. இங்கே பாமாணு உருவுடையதாகலின் உருவுடையதன்று என்னும் ஏதுவின்மை யுடைத்தாகாமை காண்க.

(4) ஏதுவின்மை யுடைத்தென்பது நிச்சயிக்கப்படாதது. “இவன் முற்றறிவில்லாதவன், விருப்பு வெறுப்புடையவனாதலின், எவன் முற்றறிவுடையவன் அவன் விருப்பு வெறுப்பில்லாதவன், சகல சாஸ்திர பண்டிதன் போல” என்பது. இங்கே சகல சாஸ்திர பண்டிதனிடத்தில் விருப்பு வெறுப்பின்மை நிச்சயிக்கப்படாமை காண்க.

(5) சாத்தியமின்மை ஏதுவின்மையென்னும் இரண்டின்மையு முடைத்தாகாதது. “மனம் அநித்தியம், உருவுடைமையால், யாது அநித்தியமன்று அது உருவுடையதமன்று, குடம்போல” என்பது. இங்கே குடம் என்னு முவகையில் அநித்தியமும் உருவுடைமையும் காணப்படுதலால் அநித்தியமன்று என்னும் சாத்தியமின்மையும், உருவுடையதன்று என்னும் ஏதுவின்மையும் இல்லாமை காண்க.

(6) இரண்டின்மைய முடைத்தென்பது நிச்சயிக்கப்படாதது. “மனம் நித்தியம், உருவமின்மையால், ஏது நித்தியமன்று அது உருவமில்லாததமன்று, ஆகாயம்போல” என்பது. இங்கே ஆகாயமென்னு முவமையில் நித்தமன்று என்னுஞ் சாத்தியமும், உருவமில்லாததமன்று என்னும் ஏதுவும் இல்லாமை காண்க. தாங்கே மதத்தில் ஆகாயம் நித்தப்பொருள்.

(7) சொரூபமில்லது. “மனம் அநித்தியம், உருவுடைமையால், யாது அநித்தமன்று அது உருவுடையதமன்று, ஆகாயப்பூ போல” என்பது. இங்கே ஆகாயப்பூ இல்பொருளாதலின் உருவமையின் சொரூபமின்மை காண்க.

(8) சொரூபமுண்மை பாணுக்குடன்பாடாகாதது. “இவன் முற்றணர்வுடையவன், விருப்பு வெறுப்பின்மையால், எவன் முற்றணர்வில்லாதவன் அவன் விருப்பு வெறுப்பில்லாதவனாகவன், பிறக்கப் போகிற தேவதத்தனைப் போல” என்பது. இங்கே தேவதத்தன் பிறத்தல் முதலியன ஐயத்திற்கிடமாதலின் பாணுக்குடன்பாடாகாமை காண்க.

(9) வெவ்வேக வியாத்தி செயற்கையானுடைபது. “தண்ணீர் ருசி மாறுதலில்லாதது, பாகமின்மையால், ஏது ருசி மாறுதலையுடையது அது பாகமுடையது, பழம்போல” என்பது. இங்கே பழத்திற்கு ருசி மாறுதலுடைமையும் பாகமுடைமையுமாகிய வியாத்தி சூட்டின் செயற்கையாலாயினமை காண்க.

தர்க்கவாதத்தின்கட் பேசுத்தெரியாமையாகிய தேரல்வித்
தானம் மயங்கப் பேசுதலும், வாளாவிருத்தலும் என இருத்திற்
பட்டு விரியால் இருபத்திரண்டாம். அவையாவன.

- (1) தானெடுத்துக்கொண்ட மேற்கோளைச் சாதிக்கமாட்டாது
அதற்குக் கேடுவரப் பேசுதல்.
- (2) பிறிதொரு மேற்கோளைக் கூறுதல்.
- (3) மேற்கோளுக்கு மறுதலைப்படப் பேசுதல்.
- (4) மேற்கோளை விட்டுவிடுதல்.
- (5) தான் கூறிய ஏதுவிற்குக் குற்றம் வந்துழி வேரோராற்றா
னேதுக் கூறுதல்.
- (6) தனக்கு வருந்தோல்வியைப் பிறிதொன்று பேசி மறைத்தல்.
- (7) பயனொடு படாதன பேசுதல்.
- (8) பொருளினிது விளங்காத சொற்களை யெடுத்துக்கொண்டு
பேசுதல்.
- (9) அவாய்நிலை தகுதி அண்மை இல்லனவாய்ப் பேசுதல்.
- (10) மேற்கோள் முதலிய கித்தினையும் முறை பிறழ்ப் பேசுதல்.
- (11) அவற்றுட் சில குறையப் பேசுதல்.
- (12) ஒன்றற்குப் பல கூறுதல்.
- (13) சொல்லை இரட்டித்துச் சொல்லுதல்.
- (14) பொருளை இரட்டித்துச் சொல்லுதல்.
- (15) பிறன் கூறிய பொருளை அதுவதிக்கமாட்டாமை.
- (16) பிறன் கூறிய பொருளை அறிந்தம் அறியான்போன்று
விடுதல்.
- (17) விடை சொல்லத் தெரியாது வேரோரு கருத்துடையான்
போன்றிருத்தல்.
- (18) வாதத்தை விட்டுப் பிறிதொன்றனைச் சொல்லிப் பொழுது
போக்கல்.
- (19) சுபக்கத்துக்குச் சொல்லிய குற்றத்தைப் பரிகரியாதுடம்பட்
டுப் பரபக்கத்துக்குக் குற்றம் பேசுதல்.
- (20) தோல்வித்தான மெய்தினோனைத் தோல்வித்தான மெய்தினா
யென்றறிந்து கூறுதிருத்தல்.
- (21) தோல்வித்தான மெய்தாதானை எய்தினாயென்று கூறுதல்.
- (22) தன் சித்தாந்தத்திற் கிணங்காதவற்றைச் சொல்லிச் சித்தாந்
தஞ் சாதித்தல் என்பன.

இவற்றிற் கு உதாரணம் :—

(1) தானெடுத்துக்கொண் — மேற்கோளைச் சாதிக்கமாட்டாது அதற்குக் கேடுவரப் பேசுதல். “சத்தம் அரித்தியம், இந்திரியத்தாலறியப்படுதலின், குடம்போலும்” என்றவிடத்துக் குடம் இந்திரியத்தாலறியப்படுதல்போலவே குடத்தன்மைச் சாதியும் இந்திரியத்தால் றியப்படுகின்றது. அந்தச்சாதி அரித்தியமில்லை என்று வாதி குற்றங்கூற, அதன்மேல் குடமும் இந்திரியத்தாலறியப்படுதலின் நித்தியமாகுமென்றல். இதனால், அரித்தியமென்னுந் தனது மேற்கோளைச் சாதிக்க மாட்டாமல் அதற்குக் கேடுவரப் பேசினமை காண்க.

(2) பிறிதொரு மேற்கோளைக் கூறுதல். “சத்தம் அரித்தியம், செவிக்குப் புலப்படுதலால்” என்றவிடத்துச் சங்கின் சத்தமுதலியனவும் செவிக்குப் புலனாதலின் அவை அரித்தியமென்பது நிச்சயமாகையால் சாதிக்கவேண்டாமென்று வாதி கூற, எழுத்து ரூபமான சத்தம் அரித்தியமென்று பிறிதொரு மேற்கோள் கூறுதல்.

(3) மேற்கோள்களுக்கு மறுதலைப்படப் பேசுதல். “திரவியம் குணத்தை விட வேராயுள்ளது, உருவமுதலியவற்றின் வேராயறியப்படாமையால்” என்பது திரவியம் குணத்தினும் வேராயுள்ளது என்னும் மேற்கோளுக்கு விரோதமாய் வேராயறியப்படாமையை ஏதுவாகக் காட்டினமை குற்றமாதல் காண்க.

(4) மேற்கோளை விட்டுவிடுதல். “சத்தம் அரித்தியம், இந்திரியத்திற்குப் புலப்படுவதால்” என்றவிடத்துச் சத்தத்தன்மையும் இந்திரியத்திற்குப் புலப்படுகின்றது. அது அரித்தியமில்லையே என்று வாதி குற்றங்கூற நான் சத்தம் அரித்தியமென்று கூறவில்லையென்றல்.

(5) தான் கூறிய ஏதுவிற்குக் குற்றம் வந்துழி வேரோரற்றுகுணத்துக்கூறல். “சத்தம் அரித்தியம், இந்திரியத்திற்கு விஷயமாதலின்” என்றவிடத்து நித்தியமாகிய சத்தத்தன்மையும் இந்திரியத்திற்கு விஷயமாதலின்” இந்த ஏது குற்றமுடையதென்று வாதி கூற, பொருள்தோறுமுள்ள பொதுவான சாதியோடு கூடிய இந்திரியத்திற்கு விஷயமாதலின் என்று விசேடண வழியாய் வேரோரேதுக் கூறல்.

(6) தனக்கு வருந்தோல்வியைப் பிறிதொன்று பேசி மறைத்தல். “சத்தம் அரித்தியம், இந்திரியத்திற்கு விஷயமாதலின், குடம்போலும்” என்றவிடத்துக் கடத்தன்மைச் சாதியும் இந்திரியத்திற்கு விஷயமாதலின் இந்த ஏது குற்றமுடைத்தென்று வாதி கூற, அதன்மேல் சத்தம்

ஆகாயத்தின்குணம், ஆகாயத்தில் சமவாய சம்பந்தமாயிருத்தலின், அந்தச் சம்பந்தம் அரித்தியமாதலின் சத்தம் அரித்தியமெனப் பிரித்தொன்று பேசி முன் சொன்னதை மறைத்தல்.

(7) பயனொடு படாதன பேசுதல். “சத்தம் அரித்தியம், எழுத்து ரூபமாயிருத்தலால்” என்பது எழுத்து ரூபமே சத்தமானாகியால் அதனை ஏதுவாகக்கூறியது பயனொடு படாமையாயினமை காண்க.

(8) பொருள் இனிது விளங்காத சொற்களை எடுத்துக்கொண்டு பேசுதல். எழுவாய் பயனிலகளைச் சிரமப்பட்டுக் கொண்டுகூட்டக் கூடியதாயும், விரைவாயும், பெருவழக்கில்லாத மொழிகளைச் சேர்த்தும் பேசுதல்.

(9) அவாய்வினை தகுதி அண்மை இல்லனவாய்ப் பேசுதல். “ஆகுதிரை, ஆண்மகன் யானே” என்பன முன்மொழி பின்மொழியை அவாவியல்லாமை காண்க. “நெருப்பால் நனை” என்றவிடத்து நனைக்குந்தகுதி நெருப்பிற்கில்லாமை காண்க. “ஆவைக்கொண்டு” என்று ஒரு தொடராகக் கூறுது, ஒவ்வொரு எழுத்தாக இடைவிட்டுக் கூறின் பொருள்படாமை காண்க.

(10) மேற்கோள் முதலிய வித்தினையும் முறை பிறழ்ப் பேசுதல். “காரியமானாகியால், சத்தம் அரித்தியம், அவ்வாறே இதுவும், கடம்போல், ஆதலால் அரித்தியம்” என்று கூறுதல்.

(11) மேற்கோள் முதலியவற்றுள் சில குறையப் பேசுதல். “இம்மலை நெருப்புடையது, புகையுடைமையால், அடுக்களைப் போல” என்பது. இங்கே யாண்டுப்புகை ஆண்டு நெருப்பு அடுக்களைப் போல என்று சொல்லாததும், இம்மலையும் புகையுடைத்து, ஆதலின் நெருப்புடைத்து, என்று கூறுதலும் குறையாதல் காண்க.

(12) ஒன்றற்குப் பல கூறுதல். “இம்மலை நெருப்படைத்து, புகையினையும் பிரகாசத்தையுமுடைத்தாகலான், அடுக்களையும் கொல்லனையும் போல” என்பது. இங்கே பல ஏதுவும் பல உவமையும் வேண்டாது கூறியவாறு காண்க.

(13) சொல்லை இரட்டித்துச் சொல்லுதல். “சத்தமரித்தியம் சத்தமரித்தியம்” என்று கூறுதல்.

(14) பொருளை இரட்டித்துச் சொல்லுதல். “சத்தமரித்தியம் நாசமுடையது” என்பது. அரித்தியமும் நாசமுடையதும் ஒரு பொருட் சொற்களாயினமை காண்க.

(15) பிறன்கூறிய பொருளை அதுவதிக்கமாட்டாமை. வாதியினுலே சொல்லப்பட்டுச் சபையாரால் அறியப்பட்டிருப்பதை பிரதிவாதி மறுக்குங் காலத்துத் தானெடுத்துக்கூறி அதுவாதஞ் செய்யத் தெரி-

யாமை. வாதி கூற்றைத்தானெடுத்துக்கூறி அது பொருந்தாதென மறுப்பது முறைமை.

(16) பிறன் கூறிய பொருளை அறிந்தும் அறியான்போன்று வினாதல். வாதியால் மூன்றுமுறை சொல்லப்பட்டுச் சபையார் அறிந்திருப்பவும் வாதியினுடைய வெளிப்படையான பொருள் நிச்சயமாய்த் தெரியவில்லை; அப்பொருளுென்றை ' என்று கேட்டல்.

(17) விடை சொல்லத் தெரியாது வேறொரு கருத்துடையான் போன்றிருத்தல். வாதி மூன்றுமுறை சொல்லியும் சபையாரறிந்திருப்பவும் தெய்வோபாசனை செய்வான்போன்றிருத்தல்.

(18) வாதத்தை விட்டுப் பிறதொன்றினைச் சொல்லிப் பொழுது போக்கல். வாதம் ஆரம்பித்த பின்னர் காலத்தை நீட்டித்துக் கழிக்கக் கருதி மத்தியஸ்தராயுள்ள வித்துவான்கள் எவர் வரவில்லை யென்றும் சபைக்கு நாயகராபிருத்தற்குரிய அரசர் வரவில்லையென்றும் சொல்லிக் காலங்கழித்தல்.

(19) சபக்கத்துக்குச் சொல்லிய குற்றத்தைப் பரிகரியாதுடம் பட்டுப் பரபக்கத்துக்குக் குற்றம் பேசுதல். தன் பக்கத்துக்குக் குற்றம் கூறியவிடத்து அக்குற்றத்தைப் பரிகரித்துவிட்டு எதிர்பக்கத்திற் கேள்வி கேட்டு அக்கேள்விக்குக் கூறும் விடையிற் குற்றம் கூறல் வேண்டும். தன் பக்கத்துக்குக் கூறிய குற்றத்தைப் பரிகரியாமல் என் பக்கம் குற்றமுடையதாகவே இருக்கட்டும்; உன் பக்கமும் குற்றமுடையது தானென்றல்.

(20) தோல்வித்தானம் எய்தினேனைத் தோல்வித்தானமெய்தினு யென்று அறிந்து கூறுதிருத்தல். இது வெளிப்படை.

(21) தோல்வித்தானம் எய்தாதானை எய்தினு யென்று கூறுதல் இதுவும் வெளிப்படை.

(22) தன் சித்தாந்தத்திற் கிணங்காதவற்றைச் சொல்லிச் சித்தாந்தத்தைச் சாதித்தல். ஒரு சித்தாந்தத்தைப்பற்றி வாதம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதற்கு மாறான சித்தாந்தத்தை மேற்கொள்ளாதல். இது அவசித்தாந்த மெனப்படும். உதாரணம்:— “வெளிப்பட்ட பொருள்களெல்லாம் ஒரு பொருளை முதற்காரணமாகவடையது; வேற்றுமைப்பட்ட பொருள்களாதலின், ஒரே மண்ணை முதற் காரணமாகவடைய குடம் பாளை முதலிய வேற்றுமைப்பட்ட பொருள்கள் போலும்; எனச் சாக்கியர் மதத்தை மேற்கொண்டு நடக்கும் வாதத்தில் முதற் காரணமென்பது எது? வேற்றுமை என்பது எது? என்று பிரதிவாதி கேட்க, தோன்றுதலழிதல்லாதது முதற்காரணம். அது பிரகிருதி. தோன்றுத லழிதலை யுடையது வேற்றுமை, என வாதி.

விடை கூற, மீண்டும் பிரதிவாதி உள்ளது போகாது, இல்லது தோன் றுது ஆதலின் உள்ள பொருள் காரண ரூபமாய் ஒடுங்குதலே அழிதல். காரிய ரூபமாய் வெளிப்படுதலே தோன்றுதல், எனச் சற்காரிய வாதம் பற்றி வாதியை மறுத்தல் அவசித்தாந்தமாகும்.

ஆக அறுபத்தைந்திற்கும் இவ்வாறு உதாரணங் கூறிக் கண்டு கொள்க.

இந்தப் பக்கப்போலி, ஏதுப்போலி, உவமைப்போலிகள், சொல்லு மிடத்து உண்டாம் சொற் சூற்றமாதலின் தோல்வித்தானத்துளடங்கும். இவ்வாறன்றிப் பக்கப் போலி, உவமைப் போலிகள் ஏதுப்போலியி டங்குமெனத் தார்க்கீகர் கூறுவர். பக்க இலக்கணம் உவமை யிலக்க ணத்தை நோக்கிக் காணுமிடத்து அவை பக்கப்போலி உவமைப்போலி எனப்படுவனவன்றி ஏதுப்போலி எனப்படாமையின் ஏதுப் போலியின் அவ்விரண்டு மடங்கு மென்றல் பொருந்தாமை காண்க. (கசு)

அளவை இலக்கணம் முற்றிற்று.

ஆகத் திருவிருத்தம் ௨௦.

பிரமாணவியல்.

பிரமாணத்தால், பதி, பசு, பாசமென்னுமப்பொருள்கள் உண்டென்று சாதித்தலில், முதல்மூன்று சூத்திரமும் பிரமாண வியலென்னும் பெயராயிற்று. பலசூத்திரங்களின் தொகுதி இயல்.

முதற்சூத்திரம்.

பதி உண்மை.

காட்சி, அதுமானம், ஆகமம் என்னும் பிரமாணம் மூன்றனுள், காட்சி கண்ணாற்காணப்படும் பொருளையும், அதுமானம் ஆகமம் இரண்டும் கண்ணாற் காணப்படாத பொருளையும் அளத்தற்குக் கருவியாகலின், கண்ணாற் காணப்படாத பதி, பசு, பாசங்கள் உண்டென்பதை ஆகமத்தை ஒப்புக்கொள்ளாதாரும் ஏற்குமாறு அதுமானப் பிரமாணத்தா லறிவிக் கத் தொடங்கி, இயல்பு, காரியம், அதுபலத்தி யென்னும் மூன்றேதுக் கொண்டு, மறைந்து நின்ற பொருளை யுணர்த்துவது அதுமானமாதலின், அவற்றுள், சூடத்தைக் கண்டபொழுது செய்வோனாகிய சூயவனுண் டெனக் கொள்ளும் இயல்புபோலத், தோன்றி நின்றழியும் பிரபஞ்சத் தைக் கண்டமாத் திரத்தே, அத்தொழிலைச் செய்யுங் கடவுள் உண்டென மாட்டுகின்ற இயல்பு எதுவெனப்படும் அதுமானப் பிரமாணம் முதற் சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றது.

உலகம், தோன்றி நின்றொடுங்குதலின் ஒரு கருத்தாவை உடையதெனச் சூத்திரப்பொருளைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

உ1

சூருவனோ டொருத்தி யொன்றென்றுரைத்திடு முலகமெல்லாம் வருமுறை வந்து நின்று போவது மாத லாலே தருபவ னொருவன் வேண்டுக் தான்முதலீ றுமாகி டுருவிடு மநாகி முத்த சித் துரு மன்னி நின்றே.

(கோ - 6) ஆதலால் தருபவனொருவன் வேண்டும். ஈறுமாகிரே சாததிமுத்த சித் துருமன்னி நின்றே மருவீடும். தான் முதல்.

(பொ - னை.) அவனென்றும், அவனென்றும், அது வென்றுத் தனித்தனி வேறுபாடுடைத்தாய்க் கூறப்படும் பிரபஞ்சக் கூட்டம், உள்ளதாகிய காரணத்தினின்று, தோன்று தற்குரிய சங்காரிய முறைபால் தோன்றி நின்று அழிதலையுடைபது. ஆதலால், அப்பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிப்பதற்கு ஒரு கருத்தா வேண்டப்படும். அக் கருத்தா முன்னொடுக்குத் கேதுவாய் நின்ற சங்கார காரணனையாகும். அக்காரணன், பிரபஞ்சம் ஒடுங்கிய பின்னும் அநாகி முத்த சித்தானுவாய் நிலை பெற்று நின்று, அநாகிபெத்த சித்தானுவின் பொருட்டு, மீளவும் அப்பிரபஞ்சத்தை முன்போலவே தோற்றுவிப்பன். இவ்வாறு, ஒடுக்கியும் தோற்றுவித்தும் செய்வதனால் அச்சங்கார காரணனை உலகிற்கு முதற்கடவுள். (எ-று.)

போவது என்னு மொருமை போதல் என்னுத் தொழில்மேல் நின்றது. 0 “கொள்ளப்படாது மறப்பதறிவிலேன் கூற்றுக்களே” என்பதனுள் கொள்ளப்படாது என்பது போல. போவதும் என்னும் உம்மை வந்து நின்றலே யன்றி என இறத்தது தழுவிற்று. ஒருவன் என்ற விடத்து ஒருவனை என்னும்பொருள்பட ஐ உருபும், தான் என்றவிடத்து பிரிதொன்று முதலாகாது எனப் பிரிக்கும் பிரிநிலை ஏகாரமுத் தொக்கு நின்றன.

ஈறு :—சங்காரம். அது, சங்கார காரணனைக் குறித்தவின் ஆகு பெயர். ஈறும் என்ற உம்மை, சங்கார காரணனும் என்ற உயர்வு சிறப்பு. ஈறுமாகி என்பது சங்கார காரணன் என்னும் பொருள் குறித்து வந்த பெயர். ஆகி - ஆனவன்.

மருவிடம் என்றவிடத்து மருவு வித்திடம் என்னும் பொருள்பட விவ்விருதி தொக்கு நின்றது. * “குடிபொன்றிக் குற்றமுமாய்கேதரும்.” என்றற்போல. அநாகிமுத்த சித்தானு என்றவிடத்து ஆய், என்னும் ஆக்கச்சொல் வருவித்துணாக்க. அநாகிபெத்த சித்தானுவென்பதும் அதன்பொருட்டு மீள மருவு வித்திடுமென்பதும் அநாகிமுத்த சித்தானுவென்பது பற்றி வருவிக்கப்பட்டன. அநாகி பெத்த சித்தானுவின் பொருட்டு மீளத்தோற்றுவிப்பன் என்னுமிக் கருத்துப்பற்றியே? “மலத்துளதாம்” என்றார் முதனூலாசிரியரும்.

0 திருச்சிற்றம்பலக்கோவையார், செ - அஎ.

* திருக்குறள். வெண்காமை, செ - க.

௨ சிவஞானபோதம், கு - க.

பிரமாணவியல், கம் சூ-ம், க-ம் ஆதி. ௪௭

உலகம் வந்து நின்று போவதால், தருபவன் ஒருவனை வேண்டும் எனச் சாதிக்கப்பட்டது. வந்து நின்று போவதில் மீயம் நீக்குதற்கு, ஒருவனோடொருத்தி பொன்று என்னும் அடைமொழியை உலகம் என்பதனோடு சேர்த்துக் கூறினார். கூறவே அவ்வடைமொழி குறிப்பேதவாய் நின்று, ஒருவனோடொருத்தி பொன்று என்னும் அவயவப் பகுப்புண்மையால், தோன்றி நின்றழியும் எனச்சாதித்து, அத்தனும் கருத்தாவுண்மை சாதித்தவாரும்.

இச்செய்யுள், உலகம், ஈறுமாகி, தான் என்ற மூன்று எழுவாயும், இவற்றிற்கு முறையே, வேண்டும், மருவிடும், முதல் என்ற மூன்று பயனிலை முடையது. அநாதி முத்த சித்துரு வென்பது, அநாதியே அதாவது இயல்பாகவே பாசக்களினின்றும் விடுபட்ட ஞானவடிவின்ன. அநாதிபெத்த சித்துருவென்பது இயல்பாகவே பாசத்தோடுகூடிய ஞானவடிவின்ன. முன்னையது கடவுள். பின்னையது உயிர்.

இச் செய்யுள் முதலூறு சிவஞானபோதம் முதற் சூத்திரம் போல மூன்று கூற்றையுடையது. அவற்றுள்,

முதற்கூறு :—(1) ஒருவனோடொருத்தி.....தருபவ னொருவன் வேண்டும். இரண்டாங்கூறு :—(2) ஈறுமாகி அநாதிமுத்த சித்துருவாய் மன்னி நின்று மருவு வித்திடும். மூன்றாங்கூறு :—(3) தானே முதல். (க)

1. முதல் 0 லதிகரணம்.

“ஒருவனோடொருத்தி.....தருபவ னொருவன் வேண்டும்” என்பது. இம் முதலதிகரணம், வருமுறை என்பது ஒரு கூறும், வந்து நின்று போவது என்பது ஒரு கூறும், தருபவனொருவன் வேண்டும் என்பது ஒரு கூறுமாக முக் கூற்றையுடையது.

உலகாயதர் மதம்பற்றி உலகந்தோன்றி யழிதலில்லை யென்பாரை மறுத்து, வந்துநின்று போவதை வலியுறுத்துகின்றது.

உ-
உதிப்பது மீறுமுண்டென்றுரைப்பதிங் கெண்ணை முன்னோர் மகித்துல கநாதி யாக மன்னிய தென்ப ரென்றி னிதற்கியா னநுமா னாதி யெடேனிப் பூதாதி யெல்லாம் உ-
விதிப்படி தோற்றி மாயக் காணலான் மேதினிக்கே.

(கூ-டு) முன்னோர் மகித்து உலகு அநாதியாக மன்னியது என்பர். உதிப்பதும் ஈறும் உண்டு என்று உரைப்பது என்னை என்னின்,

0 அதிகரணம் - கூறு.

இங்கு விதிப்படி இம் மேதினிக்கே பூதாதி எல்லாம் தோற்றி மாயக் காணலான் யான் இதற்கு அதுமானாதி எடேன்.

(பொ-ரை.) உலகாயத ஸூலுணர்ந்தோர் காட்சிப் பிரமாணத்திற் கெய்தாதன பிரமாணமாகா வென மதித்து உலகம் நித்தமாக நிலைபெறுதலேயன்றித் தோற்றமும் நாசமும் உண்டெனக் கூறுவது பொருந்தா தென்பர். இவ்விடத்து அவர் கூறிய நிலைத்தொழில் போலவே, இவ்வுலகின் கண்ணே பஞ்ச பூதமாகிய முதற் காரணத்தின்கண் தோன்றிய எல்லாவற்றிற்கும் தோற்ற நாசங்களாகிய ஏனை இரண்டு தொழிலும், உடனிகழ்ச்சியாய்க் காண்டல் கூடும். அதாவது, ஒரு பொருளும் என்றும் நிலைத்திருப்பதில்லை. ஒரு காலத்தில்தோன்றவும், மற்றொரு காலத்தில் நிற்கவும், பிறிதொரு காலத்தில் அழியவும் காண்டல் பிரத்தியட்சம். ஆதலின் இவ்வுலகம் முத்தொழிற்படும் என்பதைச் சாதித்தற்கு அவர் கொண்ட காட்சியளவை ஒன்றே அமையுமாதலின், அதுமானம் முதலிய வேறு பிரமாணங்கள் எடுத்துக்காட்டுவே னல்லேன். (எ - று.)

முன்னோர் என்பது தாழ்ந்தாரின் முதன்மை பற்றியும், முன்னிலையான உலகமே பொருளென உணர்தல் பற்றியும் உலகாயதரைக் குறித்தது. விதிப்படி என்பதில் படி என்பதுபோல் என்னும் பொருளில் கின்றது. 0 “தோற்றமு மீறும் உள்ளதழிப்பாலே கிடத்தலின்” என்றார் முதலாலாகியரும். மேதினிக்கு என்பது மேதினிக்கண் என்னும் பொருள் குறித்தது. பரபக்க மறுப்பு, இந்நூல் பரபக்கம் சுபக்கம் இரண்டிலும் உள்ளனவாதலின் அது கூறியது கூறலாகாது. என்னை? சித்தாந்தப் பார்வையால் பரபக்கத்துள் அவரை மறுத்தார். சித்தாந்தத்தை நாட்டுதற் பொருட்டு பரபக்கப் பார்வையால் சுபக்கத்தில் அவரை மறுத்தாராகலினேன்க. எனவே, பரபக்கத்தை மறுத்தலும், சித்தாந்தத்தை நாட்டுதலும் வேற்றுமையாதல் காண்க. (உ)

உலகாயதர் மதம் பற்றித்தோன்றியழித் லியல்பென்பாரை மறுத்துத் தருபவன் ஒருவன் வேண்டும் எனக் கூறுகின்றது.

இயல்புகாண் டோற்றி மாய்கை யென்றடி னியல்பினுக்குச் செயல்தின் றியல்பு செய்திசெய்தியே லியல்பு தின்று வியல்பதாம் பூதத் தானே வியற்றிஞ் செய்தி யென்னிற் செயல்செய்வா னொருவன் வேண்டுஞ்செயற்படு மசேதனத்தால்.

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௪௬

(கோ - ௫.) தோற்றிமாய்கை இயல்புகான் என்றிதின் செய வது இயல்பினுக்கு இன்று. செய்தி இயல்பேல், செய்தி இயல்பு தினறும். பூதந்தானே இயல்பதாம் செய்தி இயற்றிடம் என்னின் செயற்படும் அசேதனத்தால் செயல் செய்வா னொருவன் வேண்டும்.

(போ - ரை) உலகம் தோன்றி அழியினும் அத்தோற் றக் கேடுகள் உலகிற் கியல்பாகலின், அததொழில் கொண்டு ஒரு கருத்தா வேண்டப்படுவதன்று என்பர் உலகாயதரில் ஒரு சாரார். தோன்றலுங் கெடுதலும் வேற்றுமையாதலின், இயல் பிற்கு வேற்றுமைபாதல் கூடாது. அவ்வாறு வேற்று மையாதலே உலகிற்கு இயல்பு என்று சொல்லில், அவ் வாறு சொல்லுவாருக்கு வேற்றுமையின் வேறாய் இயல்பு என் பது ஒன்றில்லை என ஒப்புக்கொள்ள வரும். வரவே, தோற்றி மாய்கை இயல்பென்று முன்சொன்னது விட்டுப்போய்த் தோல் வித்தானமாய் முடியும். இனி, இயல்பும் வேற்றுமையும் வே றெனவே கொண்டு, பூதநான்கும் இயல்பாய் உள்ளனவாம்; அவை தோற்றி மாய்தலாகிய விகாரத்தைச் செய்யுமென்று சொல்லில், நன்று சொன்னாய்! அப்பூதங்கள் அவ்வாறு தோன் றியழிதலாகிய தொழிலைப் பொருந்தி நிற்கின்ற காரியப்பொரு ளாகலின், அக்காரியப் பொருளாகிய செயப்படு பொருட்குத் தோன்றியழிதலென்னுந் தொழிலைத் தானே செய்தல் கூடா மையின், அத்தொழிலைச் செய்வதற்கு அப்பூதத்தின் வேறாய் ஒரு கருத்தா வேண்டப்படும். (எ - று.)

செயற்படும் என்பதில் படும் என்பது முற்றன்று; பெயரச்சம். அது, அசேதனம் என்னும் பெயர்கொண்டு முடிந்தது. அசேதனம் என்பது செயப்படுபொருள் என்னும் பொருளில் நின்றது.

இதனால், செயப்படுபொருளும், வினைமுதலும் எவ்விடத்தும் ஒன்று மாறில்லை யென்பதறிக. தன்னைக் குத்தினு நென்ற விடத்தாக், குத் திய வினைமுதல் கையும், குத்தப்பட்ட செயப்படுபொருள் பிறிதோ ருறுப்பும் எனவும், தன்னைத்தானறிந்தான் என்றவிடத்து, அறிந்தது தன்னறிவும், அறியப்பட்டது தன் வடிவம் எனவுங் கண்டு கொள்க. (௩)

உலகாயதர் மதம்பற்றிப் பூதங்களே செயப்படுபொருளுங் கருத்தாவுமா மென்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

சிலம்புன லனல்கால் காண நிறுத்திடு மழிக்கு மாக்கும் பலந்தரு பொருவ னிற்குப் பண்ணிட வேண்டா வென்னி னிலங்கிய தோற்ற நின்ற லீறிவை யிசைத லாலே கலங்கிளர் தோற்ற நாசந் தனக்கிலா நாதன் வேண்டும்.

(கோ - 6) நால் காண்கிறதுத்தும். அனல் அழிக்கும். புனல் துக்கும். நிலம் புவந்தரும். ஒருவன் இங்குப் பண்ணிடவேண்டா என்னின், இலங்கிய இலை தோற்றம் கிற்றல் ஈறு இசைதலாலே, தோற்றம் (கிற்றல்) எசும் தனக்கு இலா நலம் கிராந்தன வேண்டும்.

(பொ-91) நான்கு பூதங்களுள் வாயு, ஏனைய மூன்று பூதங்களை யும் காற்றும்படி நிலைக்கச்செய்து தான் அவற்றது சமூகத்தில் நிலைபெறும். அக்கினி ஏனைய மூன்று பூதங்களை அழித்துத்தான் அவற்றது சமூகத்தில் உழிபும். அப்பு ஏனைய மூன்று பூதங்களைத் தோற்றுவித்துத்தான் அவற்றது சமூகத்தில் தோன்றும். பூரி ஏனைய மூன்று பூதங்களுவின்று நுகரப்படும் பயனைப் பயப்பிடுத்துத் தான் அவற்றது சமூகத்தில் பயன்படும். இவ்வாறு செயப்படுபொருளும், கருத்தாவும் பூதங்களுக்குள்ளே அமைந்து கிடக்கின்றமையின், வேறு இறைவன் வேண்டாமென்று நீ சொல்லில், விளங்கிய இப்பூதங்கள் ஒவ்வொன்றும் உன் கூற்றானே தனித்தனி முத்தொழிற்படுதலின், அத்தொழிலைச் செய்விக்க முத்தொழிற்படாத மேம்பாடுடைய இறைவன் வேறு வேண்டப்படும். (எ-று)

இச்செய்யுளுக்கு இவ்வாறன்றி நான்கு பூதங்களும் வீணைமுதலாய் தோன்றுதல் முதலிய காரியங்களைச் செய்யுமென மேலைச் செய்யுளின் பொருளே பொருளாகக்கொண்டு கூறியது கூறலென்னுங் குற்றம் படவுரைப்பர்.

இச்செய்யுளாற் கூறப்பட்டது என்னையோவெனின், தண்ணீரில் லாதபோது ஒன்றுந் தோற்றாததலின், அது ஏனையவற்றைத் தோற்றுவிக்குமெனவும், காற்றில்லாதபோது ஒன்றும் நிலையாததலின், அது நிலைப்படுத்து மெனவும், அக்கினி எவற்றையும் அழிக்குமாதலின், அது சங்கரிக்குமெனவும், இவ்வாறு முத்தொழிலையும் மூன்று பூதங்களே செய்யுமெனவும், கண்மயின்றிப் பிருதிவியே பயன்றருமெனவுங் கூறியதை, தண்ணீர் ஏனையவற்றைத் தோற்றிவிக்கு முகத்தால் தான் தோன்றி, வாயுவினால் நிலைத்து, அக்கினியால் அழிக்கப்படுதல் போல ஒவ்வொன்றும் முத்தொழிற்படும் என்று மறுத்தவாரும். (ஈ)

செனத்திராந்திகர் மதம்பற்றி ஒன்றன்கேட்டில் ஒன்று தோன்று மென்பதை மறுத்து வருமுறையில் தருபவனொருவன் வேண்டுமெனக் கூறுகின்றது.

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௩௬

சார்பினிற் றேன்று மெல்லாத் தருபவ னில்லை யென்னிற்
தேரினில் லதற்கோ தோற்ற முள்ளகற் கோநீ செப்பா
யோரானில் லதுவுந் தோன்றா கள்ளதே லுதிக்க வேண்டா
சோர்விலா திரண்டு மின்றி நிற்பது தோன்று மன்றே.

(கே-டு.) எல்லாம் சார்பினிற் றேன்றும். தேரின் தருபவன்
இல்லையென்னின், தோற்றம் இல்லதற்கோ உள்ளதற்கோ நீ செப்பாய்.
ஒரின் இல்லதுவுந் தோன்றாது. உள்ளது உதிக்கவேண்டாவேன்
இரண்டிமின்றிச் சோர்விலாது நிற்பது தோன்றும் அன்றே.

(பொ-ஐ.) கணத்தோறும் மாறுதலையுடைய எல்லாப்
பொருள்களுள்ளும் முற்கணத்திற் றேன்றிய பொருள் பிற்
கணத்திற் றேன்றும் பொருட்குச் சார்பாய் மேம்படுதலின்
வித்தின் கேட்டின் முளைபோல, எல்லாப் பொருள்களும் அவ்
வச் சார்பிலே தோன்றுமெனச் செனத்திராந்திகர் முதலியோர்
மதம் பற்றிக் கூற அமையுமாதலில், ஆராயுமிடத்து, இப்பிர
பஞ்சத்திற்குக் தோற்ற நாசமில்லாத மேம்பாடுடைய ஒரு
கருத்தா வேண்டுமென்றல் கூடாதெனின், அப்படியன்று; ஒன்
றன் சார்பில் ஒன்று தோன்றுமென்று நீ கூறியது இல்பொ
ருட்கோ உள்பொருட்கோகூறுவாயாக உணருமிடத்து இல்பொ
ருட்கென்பையாயின், அது முயற்கோடு போல ஒரு காலத்தும்
தோன்றுமாறில்லை. உள்பொருட்கெனின், உதிக்க வேண்டுவ
தில்லைபென மறுத்தவிடத்து, மாத்துமிகர் மதம்பற்றி, இல்லது
மன்றி உள்ளதுமன்றி அநிர் வசனமாகிய சூனியமாய் மெலி
வின்றி நிற்கும் பொருள் தோன்றுமெனக் கொள்வேன். (எ-று)

இல்லதும் என்பது வகர உடம்படுமெய் பெற்று இல்லதாவும்
என நின்றது. உம்மை இழிவு சிறப்பு. (டு)

மாத்துமிகர் முதலியோர் மதம்பற்றி இல்லதும் உள்ளது
மல்லாதது தோன்றுமென்பாரை மறுத்து வருமுறையில் தரு
பவனொருவன் வேண்டுமெனக் கூறுகின்றது.

உள்ளது மிலது மின்றி நின்ற தொன் றுளதே லுண்டா
யில்லதே லில்லை யாகுந் தோற்றமு மிசையா தாகு
முள்ளகா ரணத்தி லுண்டாக் காரிய முதிக்கு மண்ணி
லில்லதாம் படங்கடாதி யெழிறரு மியற்று வானால்.

(12கா-6) இயற்றவானால் மண்ணில் படம் இல்லதாம். கடாதி எழில்தரும். உள்ள காரணத்தில் உண்டாகாரியம் உதிக்கும்.

(பொ - ரை) அவ்வாறு உள்ளது மன்றி, இல்லதுமன்றி அநிர்வசனமாய்க் கூறப்படும் பொருள்தான் உண்டோ இல்லை போ என வினாவினார்க்கு, உண்டென்று கூறில் உள் பொருளே யாம். இல்லை என்று கூறில் இல்பொருளேயாம். இவ்வா ராகவே, முன்னர் அநிர்வசனம் என்றது போலியாயொழியும். அதுவன்றியும், அநிர்வசனப் பொருள் சூனியமாதலின் அதற் குத் தோற்றமுங்கூடாது. இவ்வாறு, செளத்திராந்திகர்முதலி யோர் கூறும் சார்பிற்றோற்றமாகிய இல்பொருட்கும், மாத்து மிகர் முதலியோர் கூறும் அநிர்வசனப்பொருட்கும் தோற்றம் கூடாமையால், பாரிசேட அளவையால், திகிரிமுதலிய துணைக் காரணங்களை மண்ணாகிய முதற்காரணத்தின் கண் செலுத்தும் சூயவனால் அம் மண்ணினின்றும் ஆடை முதலிய காரியந் தோன்றாது; குடம், பாளை, கலசம் முதலிய காரியமே வெளிப் பட்டுத் தோன்றுவதுபோல, அவ்வெதிர்மறை முகத்தானும், உடனபாட்டு முகத்தானும், உள்பொருளாகிய காரணத்தினின் றும், உள்பொருளாகிய காரியம் ஒரு கருத்தாவால் வெளிப்பட் டித் தோன்றும். (எ - று)

“சோர்விலாதிரண்டுமின்றி நிற்பது” என்று மேலைச் செய்யுளிற் கூறியதை, அங்ஙனம் நிற்பதொரு பொருள் உண்டோ, இல்லையோ என்பார்க்கு உண்டென்று கூறில் உள் பொருளேயாம்; இல்லையென்று கூறில் இல்பொருளேயாம் என்பது கூறுதற்பொருட்டு, ஈண்டு “உள் ளது மிலது மின்றி நின்றதொன்றுளதேல்” என 0 அநுவாதமாக எடுத்துக்கொண்டு கூறினார். [க]

சமணர் மதம் பற்றி உள்ளதும் இல்லதுமானது தோன்று மென்பாரை மறுத்து வருமுறையில் தருபவனொருவன் வேண்டு மெனக் கூறுகின்றது.

ஒரு பொரு ளொருவ னின்றி யுள தில தாகு மென்னிற்
 றரு பொரு ளுண்டே லின்றுந் தன்மையின் றின்றே லுண்டாய்
 வரு தலின் றிலது காரிய முதலுள தாகு மென்னிற்
 கருது காரியமு முண்டாய்த் தோற்றமுங் கருத்தா வாலாம்

0 அநுவாதமாவது:—முன்னர் பெறப்பட்ட தோன்றணப் பிறிதொன்று கூறுதற் பொருட்பே பின்னரு மெடுத்தோததல்.

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் அகி. ௫௩

(கோ - ௫) ஒரு பொருள் உளது இஃது ஒருவன் இன்றி ஆகும் என்னின், தருபொருள் உண்டேல் இன்றூந்தன்மையின்று. இன்றேல் உண்டாய்வுருதல் இன்று. முதல் உளதாகும் காரியம்இலது என்னின், கருது காரியமும் உண்டாய் தோற்றமுங் கருத்தாவால் ஆம்.

(பொ - ரை) இஃபொருட்கும், அகிர் வசனப் பொருட் கும் தோற்றம் உண்டென்றல் கூடாமையின், சமணர்மதம் பற்றிக் காரியப்படுவதொரு பொருள் உண்டுமாய் இல்லையுமாய் நிற்கும் ஈரியல்புடையதாகலின், இதற்கொரு கருத்தா வேண்டப் படுவதின்றியே உண்டாமெனக் கொள்வேமெனின், பொருள் சிவபொருள் உள்ளதாயின் இல்லையாந் தன்மையின்றி உள்ளதே யாம்; இல்லையாயின் உண்டாய் வருதலின்மையான் இல்லதே யாம்; ஆதலின், உண்டுமாம் இல்லையுமாம் என மாறுபட்ட இரண்டு தன்மை ஒரு பொருளுக்கிசைதல் கூடாது; என மறுக்கச், சித்தாந்தக் கொள்கைப்படி காரணரூபமாயுண்டு, காரிய ரூபமாயில்லை என்பதே உண்டு மில்லையு மென்றதற்குப் பொரு ளென்று கூறின, நன்று கூறினாய்! காரணகாரியங்கட்குத் தம் முண் வேற்றுமையின்மையான் காரணம் உள்பொருளாயின், கருதுகின்ற காரியமும் அதன்கட் சூக்கும ரூபமாய் உள்ளதே யாகும். அது பின்னர்த் தூலரூபமாய் விளங்கித் தோன்றுதல் ஒரு கருத்தாலினாலாம் என்பது தானே விளங்கும். ௩ (எ - று)

இது உரையும், வந்து நின்று போவது என்றதும், வருமுறை என் றதும், அதாவது உள்ளது தோன்றுமென்னுஞ் சற்காரியமுறையும், தருபவனொருவன் வேண்டும் என்றதும்வைதிகப்புறத்தாராகிய உலகாய தர், செனத்திராந்திகர், மாத்துமிகர், சமணர் முதலியோர் மதம் பற்றி ஆசங்கித்துப் பரிகரித்து இகந்து படாமைக்காத்தார். இனி, வைதிகத் துட்பட்ட மீமாஞ்சகர், தார்க்கிகர், சாங்கியர் முதலியோர் மதத்தானும் முறையே அம்முன்றும் இகந்து படாமைக் காக்கின்றார். (எ)

மீமாம்சகர் மதம்பற்றி உடலழியுமன்றி உலகமழியா தென் பாரை மறுத்து உலகமும் அழியும் எனக் கூறுகின்றது.

காயத்தி னழிவு தோற்றம் கண்டன முகநிற் காணும்
கீயித்தை யுரைத்த வாறின் கென்னெனி னிகழ்த்து முன்மை
மாயத்த வுலகம் பூ நீர் தி வளி வானமாதி
கூயித்தா னென்றி னென்று தோன்றி நின் மழித லாலே.

(கே - ௫.) தோற்றம் அழிவு காயத்திற் கண்டனம். உலகிற் காணும் இங்கு நீ இத்தை உரைத்தவாறு என்னெனின் மாயத்த உலகம் பூரீர் தீவளிவானம் ஆதி ஆய இத்தான் உண்மை ஒன்று ஒன்றின் தோன்றி நின்றழிதல் ஆலே நிகழ்த்தும்.

(போ - ரை.) உடலும், உலகும் என்னும் இரு கூற்றுப் பிரபஞ்சத்துள் ஆண், பெண், அவி என மேற்கூறிய அவயவப் பகுப்பு உடலுக்கேயன்றி ஏனை யுலகத்திற் கின்மையால், தோற்றமும் அழிவும் காயத்திற் கண்டனம்; அன்றி, உலகத்திற் காணுமென்பது நிச்சயமாயிருக்க, இவ்விடத்து இரண்டற்கும் ஒப்பத் தோற்றக் கேடுகள் கூறுதல் அமையாதென்று சொல்லில், இவ்வாறு மயக்கத்தைச் செய்வதாகிய உலகமும் நிரவயவம் (அவயவமின்மை) இன்றி மண், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்றது முதலான அவயவப் பகுப்புடைத்தாகிய இதனால், அவ்வயவப் பகுப்புண்மையே இரு கூற்றுப் பிரபஞ்சத்தி லொன்றாகிய உலகமும், ஏனைக் காயம் போலத் தோன்றி நின்றழிதலை உணர்த்தும். (எ - று.)

ஆயித்தானென்பதில் ஆய இதனால் என்னும் பொருள்பட அகாரமும், அன்சாரியையும் தொக்குநின்றன. * “பெற்றத்தாற் பெற்ற பயன்” என்றாற்போல. இனி, ஆயிற்றானென்று பாடமோதில், ஆய இத்தன்மையாலென்றுரைத்துக் கொள்க. ஒன்றின் என்றவிடத்து இன் ஒன்றுபோல என்னும் பொருள்பட வந்த உவமவுருபு.

அழிதல் என்றவிடத்து இறுதிக்கண் யுருபு தொக்கு நின்றது. “இரண்டாம் வேற்றுமைப் பொருளும், ஏழாம் வேற்றுமைப் பொருளும் அல்லாத பிறபொருளின் மேல் நின்ற உருபு மொழியிறுதியிற் றொக்குநிலா” என்னுந் தொல்காப்பியச் சூத்திரவிதியால் இரண்டாம் வேற்றுமையுருபும், ஏழாம் வேற்றுமையுருபும் மொழியிறுதியில் தொக்குநிற்கும் என்பது பெறப்படுதல் காண்க. அழிதலாலே என்ற விடத்து ஆல், ஏ இரண்டும் அசை. ஒன்றினொன்று தோன்றி நின்றழிதலால் என்பதற்கு வானம் முதலியவைந்தம் முறையே ஒன்றி னொன்று தோன்றினின்றழியு மென்னுஞ் சூருதி உணக்குப் பிரமாணமா தலாலென்றுரைப்பாருமுளர்; வேதத்துள் விதிவாக்கிய மொழித்தொழிந்தன வெல்லாம் உபசார வகையானன்றிப் பிரமாணமாகாவெனக் கொண்ட மீமாஞ்சக மதத்தார்க்கு அவ்வுபநிடதச் சூருதி பிரமாணமன்றா

* திருக்குறள் சுற்றந்தழால் செ. ஈ.

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் ஆதி. (௫௫)

சுலானும் ஈண்டுக் கூறுவனவெல்லாம் யுத்திபற்றியின்றி ஆகம அளவை
-ற்றியள்ருகலானும் அவ்வுரை போலிபாதலறிக. (அ)

மீமாம்சகர் மதம்பற்றி உலகம் ஒருசேர அழியாதென்
படரை மறுத்து உலகம் ஒருசேர அழியுமெனக் கூறுகின்றது.

௨௧

ஒரிடமழியப் பின்னு மோரிட நிற்குமொக்கப்
பாரிட மழிவ தின்றா மென்றிடிற் பயில்வித்தெல்லாங்
காரிட மதனிற் காட்டுமங்குரங் கழியும் வேனிற்
சீருடைத் துலகு காலஞ் சேர்ந்திடப் பெயர்ந்து செல்லும்.

(கோ - ௫) பாரிடம் ஒக்க அழிவது இன்றும். ஒரிடம் அழியப்
பின்னும் ஒரிடம் நிற்கும் என்றிடின, பயில்வித்து எல்லாம் காரிடமத
னில் அங்குரங் காட்டும்; வேனிற் கழியும். சீருடைத்து உலகு காலம்
சேர்ந்திடப் பெயர்ந்து செல்லும்.

(பொ - னை.) நிலம், மலை, கடல் முதலிய வடிவிற்குரிய
உலகமும் காயம்போல அவயவப் பகுப்புடைமையால், அது
பொலத் தோன்றினின்றழிதல் பெறப்படுமென்ற தொக்கும்.
அங்ஙனமாயினும், பார்த்தறியப்படும் உலகமெல்லாம் ஒருசேர்
'அழியுமென்று கூறின், உலகம் அனாதி என்னுஞ் சுருதியோடு
முாணுமாதலானும், அழிந்தது மீளத் தோன்றுதற்கோர் சம்
பந்தமின்றாய் முடியுமா கலானும், அவ்வாறன்றி உலகத்தில் ஒரு
பக்கம் அழியினும் பிறிதொரு பக்கம் நிற்கும் என்றலே பொ
ருத்த முடையதெனின், அப்படியன்று. ஒருசாதிப் பலபொரு
ளாகிப் பழகி வருகின்ற வித்து முதலிய சடன்கள், கார்காலமா
கிய ஓர் காலவிசேடத்தில் ஒருசேர முனீதோன்றும்; வேனிற்
காலமாகிய ஓர் காலவிசேடத்தில் ஒருசேர அழியும்; ஆதலில்,
அவ்வாறு சடத்தன்மையுடைய உலகமும் அவ்வக்காலம் வந்த
விடத்து முழுவதும் ஒருசேரத் தோன்றி ஒருசேர அழியும்.
(௭ - று)

பாரிடம் என்பது பார்த்தறியப்படுமிடம் என்னும் பொருளில் நின்
றமையின் வினைத்தொகை. உலகம் சூக்கும ரூபமா யொடுங்கியுந்
தூஷரூபமாய் கெளிப்பட்டும் என்றும் உள்ளதாதலின் அநாதியாமாறு
காண்க. சீர் உவம உருபு. 'அச்சீரென்றற்போல. (க)

மீமாம்சகர் மதம்பற்றிக் காலமே கடவுள என்பாரை மறுத்துக் காலம் துணைக்காரணமெனக் கூறுகின்றது.

காலமே கடவுளாகக் கண்டனம் தொழிலுக்கென்னிற்
காலமோ வறிவின்றாகு மாயினுங் காரியங்கள்
காலமே தரவே காண்டுங் காரணன் விதியினுக்குக்
காலமும் கடவுளேவ லாற்றுணைக் காரணங்காண்.

(கோ - 6) தொழிலுக்குக் காலமே கடவுளாகக் கண்டனம் என்னின், ஆயினும் காலமோ அறிவு இன்றாகும். காரியங்கள் காலமே தரவே காண்டும். கடவுள் வலால் காரணன் விதியினுக்கு காலமும் துணைக்காரணங்காண்.

(பொ - ரை.) மேற்கூறியவாறு காலம் வந்தவிடத்துத் தோன்றியழிதலால், அத்தோற்றக் கேடுகட்குக் காலமே கருத்தாவாய் முடியுமென்று (காலேசுவர வாதிகள்) கூறுவர். அஃ தொக்குமாயினும், அக்காலம் அறிவில்லாத சடமாதலால், கருத்தாவாகாது. ஆனால், தோற்றக் கேடுகளைக் காலமே தால் காண்டலின், அறிவுடைய கருத்தானினது ஏவலால் அக்கருத்தா செய்யும் தோற்றக் கேடுகட்குக் காலமும் துணைக்காரணமாமென்றறிவாயாக. (எ - று.)

இச் செய்யுளில் முன்சொன்ன சொல்லும், பொருளும் பின்னும் வருதலால், இது சொற்பொருட் பின்வருநிலை யென்னும் அவல்காரம். காலமோ என்பதில் ஓகாரம் இழிவு சிறப்பு. காலமே என்பதிலுள்ள ஓகாரம் காலமின்றி மற்றவை தருதல் கூடாதென வையவற்றைப் பிரித்துப் பிரிநிலைக் கண்ணும், தரவே என்பதிலுள்ள ஏகாரம் நிச்சயமாய்த் தரக்காண்டலான் எனத் தேற்றத்தின் கண்ணும் வந்தன. (க0)

தார்க்கிகர் மதம்பற்றி அணுக்கள் தாமே உலகமாய்த் தோன்றிரின்றழியுமென்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

அழிந்தபி னணுக்கடாமே யகிலமாய் வந்து நின்று
கழித்திடுங் கன்மத் தென்னிற் கன்மமு மணுவுங்கூட
மொழிந்திடுஞ் சடமேயாகி முடிதலான் முடிபா செய்தி
யொழிந்திடு மணுபுயங்க ளுலகெலா மொடுங்கு மன்றே.

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௫௭

(கோ - ௫.) அழிந்தபின் அணுக்கந்தாமே கன்மத்து அலமாய் வந்து நின்று கழிந்திடும் என்னின், மெழிந்திடுவ கன்மமும் அணுவும் சடமாகியே முடிதலான் செய்தி முடியா. உலகு எல்லாம் ஒடுங்கும் அன்றே அணு ரூபங்கள் கூட ஒழிந்திடும்.

(பொ - ௭) உலகம் அழிந்தபின்னர் அணுக்களாய் ஒடுங்கி, மீள அப்பரமாணுக்கள் தாமே உயிரின் கன்மமேது வாகப் பிரபஞ்சமாய்த் தோன்றி நின்றழியும். கன்மமும், காலமும் போல (இறைவனிச்சையும்) ஒரு துணைக்காரணமாம்; அத்தனையே யன்றிப் பிறிதில்லையெனின், அவ்வாறன்று. சொல்லப்பட்ட கன்மமும், அணுவும் சடமாகவே முடிதலின், அவை தம்முட் கூடித் தொழிற்படுதல், அதாவது பிரபஞ்சமாகத் தோன்றி நின்றழிதல் அறிவுடைய முதல்வன் தொழிலையின்றிக் கூடாது அஃதனறியும், உலக முழுதும் ஒடுங்கும்போது அணுவங் கூடவே ஒடுங்குமாகலான், அவ்வணு பின் உலகமாய் வந்து நின்றழியு மென்பது யாங்கனம் கூடும். (௭ - ௮.)

இவ் வணுகாரண வாதம் செளத்திராந்திகர், வைபாடிகர், ஆசீவகர் மதங்கட்கும் ஒக்கும். (கக)

அணுவே காரணமென்று கூறுந் தார்க்கிகரை மறுத்து, அணு, காரியமாதலால் காரணமாகாதெனக் கூறுகின்றது.

51
காரண வணுக்கள் கெட்டாற் காரிய வுலகின்றென்னிற்
காரண மாயையாகக் காரியங் காணலாகும்
காரண மாயை யென்னை காண்பதிங் கணுவே யென்னிற்
காரண மாயை யேகான் காரிய மணுவிற் கண்டால்.

(கோ - ௫.) காரண வணுக்கள் கெட்டாற் காரிய உலகு இன்று என்னின், மாயை காரணமாகக் காரியங் காணலாகும். அணுவே இங் குக் காண்பது மாயை காரணம் என்னை என்னின், அணுவிற் காரியங் கண்டால் மாயையே காரணங்காண்.

(பொ - ௭) அணுக்களும் ஒறித் துமாயின், காரணமாகிய அணுக்கள் அழிந்தால் காரியமாகிப் பிரபஞ்சம் இல்லைபாகுமே எனின். பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணம் சத்திவடிவக் கூட்டமாய் நிலைபெற்றிருக்கும் மாயையே யாகும். ஆதலால், அணுக்

கள் அழிந்தமை பற்றி உலகம் மீளத் தோன்றுதற் கிழக்கில்லை. ஆனால், அனுவே இவ்விடத்திற்கு முதற்காரணமாய்க் காணப்படுவதன்றி மாயை முதற்காரணமென்று கூறுதல்பெறப் படாதெனின், அணுக்களிடத்துத் தோன்றி யழிதற்றன்மை காணப்படுதலான், அவ்வணுக்கள் உலகிற்கு முகற்காரணமாதல் செல்லாதாகலின், தோன்றியழிதலில்லாத மாயையே உலகிற்கு முதற்காரணமாமென உணர்க. (௭ - ஹ.)

இச்செய்யுள் சொற்பொருட் பின்வருநிலை. *காண்டலால் என்றிருக்க வேண்டுவது கண்டு எனத் திரிந்து நின்றது. * “மயலாகு மற்றும் பெயர்த்து” என்றும் போல. கண்டால் என்பதில் ஆல் அசை. (௧௨)

அனுவ காரியமாகாதெனக் கூறும் தார்க்கீகரை மறுத்து அவயவமுடைமையால் காரியமாகுமெனக் கூறுகின்றது.

காரிய மென்ப தென்னை காரண வணுவை யென்னிற்
காரிய மவய வத்தாற் கண்டனங் கடாதி போலக்
காரிய வருவ மெல்லா மழிதருங் காரணத்தாற்
காரிய வறுப்பின் மாயை தருமெனக் கருதிடாயே.

(கோ - ௩.) காரண அணுவை காரியம் என்பது என்னை எனின், காரியம் கடாதிபோல அவயவத்தாற் கண்டனம்.

(போ - ரை) காரணமாகிய அணுவைக் காரியமென்றல் எவ்வாறு பொருந்தும் எனின், மண்ணாகிய காரணத்தினின்று தோன்றும் காரியமாகிய குடம் முதலியன போலப் பலவேறு வகைத்தாகிய அவயவத் தன்மையுடைமையால் அணுக்கள் காரியமாகும். அங்ஙனம் பலவேறு வகைத்தாகிய காரியமெல்லாம் அழிதற்றன்மைய வாகலின், காரியப் பொருளுனப்படுதற்குரிய பலவேறு வகைத்தாய் அவயவத் தன்மையிலாத மாயையே முதற்காரணமென அறிவாயாக. (௭ - ஹ.)

இதவும் சொற்பொருட் பின்வருநிலை. அணுக்களுக்கு அவயவத் தன்மையுண்டென்பது, பாமாணு இரண்டுகூடித் துவியணுகந்தோன்றும். துவியணுகம் மூன்று கூடித் திரியணுகந் தோன்றும் என்பது முதலியவற்றும் பெறப்படும்.

இதனால், காரணம் ஒன்றாய்த் தோன்றியழிதலின்றி நிலைபெற்றிருக்குமென்றும், காரியம் பலவாப்த் தோன்றியழிதலையுடையதாயிருக்கு

244 * திருக்குறள். துறவு. செ. ச. ௩-௫) ௩7, ௩௮, ௩௯, ௪௦, ௪௧, ௪௨, ௪௩, ௪௪, ௪௫, ௪௬, ௪௭, ௪௮, ௪௯, ௫௦, ௫௧, ௫௨, ௫௩, ௫௪, ௫௫, ௫௬, ௫௭, ௫௮, ௫௯, ௬௦, ௬௧, ௬௨, ௬௩, ௬௪, ௬௫, ௬௬, ௬௭, ௬௮, ௬௯, ௭௦, ௭௧, ௭௨, ௭௩, ௭௪, ௭௫, ௭௬, ௭௭, ௭௮, ௭௯, ௮௦, ௮௧, ௮௨, ௮௩, ௮௪, ௮௫, ௮௬, ௮௭, ௮௮, ௮௯, ௯௦, ௯௧, ௯௨, ௯௩, ௯௪, ௯௫, ௯௬, ௯௭, ௯௮, ௯௯, ௧௦௦, ௧௦௧, ௧௦௨, ௧௦௩, ௧௦௪, ௧௦௫, ௧௦௬, ௧௦௭, ௧௦௮, ௧௦௯, ௧௧௦, ௧௧௧, ௧௧௨, ௧௧௩, ௧௧௪, ௧௧௫, ௧௧௬, ௧௧௭, ௧௧௮, ௧௧௯, ௧௨௦, ௧௨௧, ௧௨௨, ௧௨௩, ௧௨௪, ௧௨௫, ௧௨௬, ௧௨௭, ௧௨௮, ௧௨௯, ௧௩௦, ௧௩௧, ௧௩௨, ௧௩௩, ௧௩௪, ௧௩௫, ௧௩௬, ௧௩௭, ௧௩௮, ௧௩௯, ௧௪௦, ௧௪௧, ௧௪௨, ௧௪௩, ௧௪௪, ௧௪௫, ௧௪௬, ௧௪௭, ௧௪௮, ௧௪௯, ௧௫௦, ௧௫௧, ௧௫௨, ௧௫௩, ௧௫௪, ௧௫௫, ௧௫௬, ௧௫௭, ௧௫௮, ௧௫௯, ௧௬௦, ௧௬௧, ௧௬௨, ௧௬௩, ௧௬௪, ௧௬௫, ௧௬௬, ௧௬௭, ௧௬௮, ௧௬௯, ௧௭௦, ௧௭௧, ௧௭௨, ௧௭௩, ௧௭௪, ௧௭௫, ௧௭௬, ௧௭௭, ௧௭௮, ௧௭௯, ௧௮௦, ௧௮௧, ௧௮௨, ௧௮௩, ௧௮௪, ௧௮௫, ௧௮௬, ௧௮௭, ௧௮௮, ௧௮௯, ௧௯௦, ௧௯௧, ௧௯௨, ௧௯௩, ௧௯௪, ௧௯௫, ௧௯௬, ௧௯௭, ௧௯௮, ௧௯௯, ௨௦௦, ௨௦௧, ௨௦௨, ௨௦௩, ௨௦௪, ௨௦௫, ௨௦௬, ௨௦௭, ௨௦௮, ௨௦௯, ௨௧௦, ௨௧௧, ௨௧௨, ௨௧௩, ௨௧௪, ௨௧௫, ௨௧௬, ௨௧௭, ௨௧௮, ௨௧௯, ௨௨௦, ௨௨௧, ௨௨௨, ௨௨௩, ௨௨௪, ௨௨௫, ௨௨௬, ௨௨௭, ௨௨௮, ௨௨௯, ௨௩௦, ௨௩௧, ௨௩௨, ௨௩௩, ௨௩௪, ௨௩௫, ௨௩௬, ௨௩௭, ௨௩௮, ௨௩௯, ௨௪௦, ௨௪௧, ௨௪௨, ௨௪௩, ௨௪௪, ௨௪௫, ௨௪௬, ௨௪௭, ௨௪௮, ௨௪௯, ௨௫௦, ௨௫௧, ௨௫௨, ௨௫௩, ௨௫௪, ௨௫௫, ௨௫௬, ௨௫௭, ௨௫௮, ௨௫௯, ௨௬௦, ௨௬௧, ௨௬௨, ௨௬௩, ௨௬௪, ௨௬௫, ௨௬௬, ௨௬௭, ௨௬௮, ௨௬௯, ௨௭௦, ௨௭௧, ௨௭௨, ௨௭௩, ௨௭௪, ௨௭௫, ௨௭௬, ௨௭௭, ௨௭௮, ௨௭௯, ௨௮௦, ௨௮௧, ௨௮௨, ௨௮௩, ௨௮௪, ௨௮௫, ௨௮௬, ௨௮௭, ௨௮௮, ௨௮௯, ௨௯௦, ௨௯௧, ௨௯௨, ௨௯௩, ௨௯௪, ௨௯௫, ௨௯௬, ௨௯௭, ௨௯௮, ௨௯௯, ௩௦௦, ௩௦௧, ௩௦௨, ௩௦௩, ௩௦௪, ௩௦௫, ௩௦௬, ௩௦௭, ௩௦௮, ௩௦௯, ௩௧௦, ௩௧௧, ௩௧௨, ௩௧௩, ௩௧௪, ௩௧௫, ௩௧௬, ௩௧௭, ௩௧௮, ௩௧௯, ௩௨௦, ௩௨௧, ௩௨௨, ௩௨௩, ௩௨௪, ௩௨௫, ௩௨௬, ௩௨௭, ௩௨௮, ௩௨௯, ௩௩௦, ௩௩௧, ௩௩௨, ௩௩௩, ௩௩௪, ௩௩௫, ௩௩௬, ௩௩௭, ௩௩௮, ௩௩௯, ௩௪௦, ௩௪௧, ௩௪௨, ௩௪௩, ௩௪௪, ௩௪௫, ௩௪௬, ௩௪௭, ௩௪௮, ௩௪௯, ௩௫௦, ௩௫௧, ௩௫௨, ௩௫௩, ௩௫௪, ௩௫௫, ௩௫௬, ௩௫௭, ௩௫௮, ௩௫௯, ௩௬௦, ௩௬௧, ௩௬௨, ௩௬௩, ௩௬௪, ௩௬௫, ௩௬௬, ௩௬௭, ௩௬௮, ௩௬௯, ௩௭௦, ௩௭௧, ௩௭௨, ௩௭௩, ௩௭௪, ௩௭௫, ௩௭௬, ௩௭௭, ௩௭௮, ௩௭௯, ௩௮௦, ௩௮௧, ௩௮௨, ௩௮௩, ௩௮௪, ௩௮௫, ௩௮௬, ௩௮௭, ௩௮௮, ௩௮௯, ௩௯௦, ௩௯௧, ௩௯௨, ௩௯௩, ௩௯௪, ௩௯௫, ௩௯௬, ௩௯௭, ௩௯௮, ௩௯௯, ௪௦௦, ௪௦௧, ௪௦௨, ௪௦௩, ௪௦௪, ௪௦௫, ௪௦௬, ௪௦௭, ௪௦௮, ௪௦௯, ௪௧௦, ௪௧௧, ௪௧௨, ௪௧௩, ௪௧௪, ௪௧௫, ௪௧௬, ௪௧௭, ௪௧௮, ௪௧௯, ௪௨௦, ௪௨௧, ௪௨௨, ௪௨௩, ௪௨௪, ௪௨௫, ௪௨௬, ௪௨௭, ௪௨௮, ௪௨௯, ௪௩௦, ௪௩௧, ௪௩௨, ௪௩௩, ௪௩௪, ௪௩௫, ௪௩௬, ௪௩௭, ௪௩௮, ௪௩௯, ௪௪௦, ௪௪௧, ௪௪௨, ௪௪௩, ௪௪௪, ௪௪௫, ௪௪௬, ௪௪௭, ௪௪௮, ௪௪௯, ௪௫௦, ௪௫௧, ௪௫௨, ௪௫௩, ௪௫௪, ௪௫௫, ௪௫௬, ௪௫௭, ௪௫௮, ௪௫௯, ௪௬௦, ௪௬௧, ௪௬௨, ௪௬௩, ௪௬௪, ௪௬௫, ௪௬௬, ௪௬௭, ௪௬௮, ௪௬௯, ௪௭௦, ௪௭௧, ௪௭௨, ௪௭௩, ௪௭௪, ௪௭௫, ௪௭௬, ௪௭௭, ௪௭௮, ௪௭௯, ௪௮௦, ௪௮௧, ௪௮௨, ௪௮௩, ௪௮௪, ௪௮௫, ௪௮௬, ௪௮௭, ௪௮௮, ௪௮௯, ௪௯௦, ௪௯௧, ௪௯௨, ௪௯௩, ௪௯௪, ௪௯௫, ௪௯௬, ௪௯௭, ௪௯௮, ௪௯௯, ௫௦௦, ௫௦௧, ௫௦௨, ௫௦௩, ௫௦௪, ௫௦௫, ௫௦௬, ௫௦௭, ௫௦௮, ௫௦௯, ௫௧௦, ௫௧௧, ௫௧௨, ௫௧௩, ௫௧௪, ௫௧௫, ௫௧௬, ௫௧௭, ௫௧௮, ௫௧௯, ௫௨௦, ௫௨௧, ௫௨௨, ௫௨௩, ௫௨௪, ௫௨௫, ௫௨௬, ௫௨௭, ௫௨௮, ௫௨௯, ௫௩௦, ௫௩௧, ௫௩௨, ௫௩௩, ௫௩௪, ௫௩௫, ௫௩௬, ௫௩௭, ௫௩௮, ௫௩௯, ௫௪௦, ௫௪௧, ௫௪௨, ௫௪௩, ௫௪௪, ௫௪௫, ௫௪௬, ௫௪௭, ௫௪௮, ௫௪௯, ௫௫௦, ௫௫௧, ௫௫௨, ௫௫௩, ௫௫௪, ௫௫௫, ௫௫௬, ௫௫௭, ௫௫௮, ௫௫௯, ௫௬௦, ௫௬௧, ௫௬௨, ௫௬௩, ௫௬௪, ௫௬௫, ௫௬௬, ௫௬௭, ௫௬௮, ௫௬௯, ௫௭௦, ௫௭௧, ௫௭௨, ௫௭௩, ௫௭௪, ௫௭௫, ௫௭௬, ௫௭௭, ௫௭௮, ௫௭௯, ௫௮௦, ௫௮௧, ௫௮௨, ௫௮௩, ௫௮௪, ௫௮௫, ௫௮௬, ௫௮௭, ௫௮௮, ௫௮௯, ௫௯௦, ௫௯௧, ௫௯௨, ௫௯௩, ௫௯௪, ௫௯௫, ௫௯௬, ௫௯௭, ௫௯௮, ௫௯௯, ௬௦௦, ௬௦௧, ௬௦௨, ௬௦௩, ௬௦௪, ௬௦௫, ௬௦௬, ௬௦௭, ௬௦௮, ௬௦௯, ௬௧௦, ௬௧௧, ௬௧௨, ௬௧௩, ௬௧௪, ௬௧௫, ௬௧௬, ௬௧௭, ௬௧௮, ௬௧௯, ௬௨௦, ௬௨௧, ௬௨௨, ௬௨௩, ௬௨௪, ௬௨௫, ௬௨௬, ௬௨௭, ௬௨௮, ௬௨௯, ௬௩௦, ௬௩௧, ௬௩௨, ௬௩௩, ௬௩௪, ௬௩௫, ௬௩௬, ௬௩௭, ௬௩௮, ௬௩௯, ௬௪௦, ௬௪௧, ௬௪௨, ௬௪௩, ௬௪௪, ௬௪௫, ௬௪௬, ௬௪௭, ௬௪௮, ௬௪௯, ௬௫௦, ௬௫௧, ௬௫௨, ௬௫௩, ௬௫௪, ௬௫௫, ௬௫௬, ௬௫௭, ௬௫௮, ௬௫௯, ௬௬௦, ௬௬௧, ௬௬௨, ௬௬௩, ௬௬௪, ௬௬௫, ௬௬௬, ௬௬௭, ௬௬௮, ௬௬௯, ௬௭௦, ௬௭௧, ௬௭௨, ௬௭௩, ௬௭௪, ௬௭௫, ௬௭௬, ௬௭௭, ௬௭௮, ௬௭௯, ௬௮௦, ௬௮௧, ௬௮௨, ௬௮௩, ௬௮௪, ௬௮௫, ௬௮௬, ௬௮௭, ௬௮௮, ௬௮௯, ௬௯௦, ௬௯௧, ௬௯௨, ௬௯௩, ௬௯௪, ௬௯௫, ௬௯௬, ௬௯௭, ௬௯௮, ௬௯௯, ௭௦௦, ௭௦௧, ௭௦௨, ௭௦௩, ௭௦௪, ௭௦௫, ௭௦௬, ௭௦௭, ௭௦௮, ௭௦௯, ௭௧௦, ௭௧௧, ௭௧௨, ௭௧௩, ௭௧௪, ௭௧௫, ௭௧௬, ௭௧௭, ௭௧௮, ௭௧௯, ௭௨௦, ௭௨௧, ௭௨௨, ௭௨௩, ௭௨௪, ௭௨௫, ௭௨௬, ௭௨௭, ௭௨௮, ௭௨௯, ௭௩௦, ௭௩௧, ௭௩௨, ௭௩௩, ௭௩௪, ௭௩௫, ௭௩௬, ௭௩௭, ௭௩௮, ௭௩௯, ௭௪௦, ௭௪௧, ௭௪௨, ௭௪௩, ௭௪௪, ௭௪௫, ௭௪௬, ௭௪௭, ௭௪௮, ௭௪௯, ௭௫௦, ௭௫௧, ௭௫௨, ௭௫௩, ௭௫௪, ௭௫௫, ௭௫௬, ௭௫௭, ௭௫௮, ௭௫௯, ௭௬௦, ௭௬௧, ௭௬௨, ௭௬௩, ௭௬௪, ௭௬௫, ௭௬௬, ௭௬௭, ௭௬௮, ௭௬௯, ௭௭௦, ௭௭௧, ௭௭௨, ௭௭௩, ௭௭௪, ௭௭௫, ௭௭௬, ௭௭௭, ௭௭௮, ௭௭௯, ௭௮௦, ௭௮௧, ௭௮௨, ௭௮௩, ௭௮௪, ௭௮௫, ௭௮௬, ௭௮௭, ௭௮௮, ௭௮௯, ௭௯௦, ௭௯௧, ௭௯௨, ௭௯௩, ௭௯௪, ௭௯௫, ௭௯௬, ௭௯௭, ௭௯௮, ௭௯௯, ௮௦௦, ௮௦௧, ௮௦௨, ௮௦௩, ௮௦௪, ௮௦௫, ௮௦௬, ௮௦௭, ௮௦௮, ௮௦௯, ௮௧௦, ௮௧௧, ௮௧௨, ௮௧௩, ௮௧௪, ௮௧௫, ௮௧௬, ௮௧௭, ௮௧௮, ௮௧௯, ௮௨௦, ௮௨௧, ௮௨௨, ௮௨௩, ௮௨௪, ௮௨௫, ௮௨௬, ௮௨௭, ௮௨௮, ௮௨௯, ௮௩௦, ௮௩௧, ௮௩௨, ௮௩௩, ௮௩௪, ௮௩௫, ௮௩௬, ௮௩௭, ௮௩௮, ௮௩௯, ௮௪௦, ௮௪௧, ௮௪௨, ௮௪௩, ௮௪௪, ௮௪௫, ௮௪௬, ௮௪௭, ௮௪௮, ௮௪௯, ௮௫௦, ௮௫௧, ௮௫௨, ௮௫௩, ௮௫௪, ௮௫௫, ௮௫௬, ௮௫௭, ௮௫௮, ௮௫௯, ௮௬௦, ௮௬௧, ௮௬௨, ௮௬௩, ௮௬௪, ௮௬௫, ௮௬௬, ௮௬௭, ௮௬௮, ௮௬௯, ௮௭௦, ௮௭௧, ௮௭௨, ௮௭௩, ௮௭௪, ௮௭௫, ௮௭௬, ௮௭௭, ௮௭௮, ௮௭௯, ௮௮௦, ௮௮௧, ௮௮௨, ௮௮௩, ௮௮௪, ௮௮௫, ௮௮௬, ௮௮௭, ௮௮௮, ௮௮௯, ௮௯௦, ௮௯௧, ௮௯௨, ௮௯௩, ௮௯௪, ௮௯௫, ௮௯௬, ௮௯௭, ௮௯௮, ௮௯௯, ௯௦௦, ௯௦௧, ௯௦௨, ௯௦௩, ௯௦௪, ௯௦௫, ௯௦௬, ௯௦௭, ௯௦௮, ௯௦௯, ௯௧௦, ௯௧௧, ௯௧௨, ௯௧௩, ௯௧௪, ௯௧௫, ௯௧௬, ௯௧௭, ௯௧௮, ௯௧௯, ௯௨௦, ௯௨௧, ௯௨௨, ௯௨௩, ௯௨௪, ௯௨௫, ௯௨௬, ௯௨௭, ௯௨௮, ௯௨௯, ௯௩௦, ௯௩௧, ௯௩௨, ௯௩௩, ௯௩௪, ௯௩௫, ௯௩௬, ௯௩௭, ௯௩௮, ௯௩௯, ௯௪௦, ௯௪௧, ௯௪௨, ௯௪௩, ௯௪௪, ௯௪௫, ௯௪௬, ௯௪௭, ௯௪௮, ௯௪௯, ௯௫௦, ௯௫௧, ௯௫௨, ௯௫௩, ௯௫௪, ௯௫௫, ௯௫௬, ௯௫௭, ௯௫௮, ௯௫௯, ௯௬௦, ௯௬௧, ௯௬௨, ௯௬௩, ௯௬௪, ௯௬௫, ௯௬௬, ௯௬௭, ௯௬௮, ௯௬௯, ௯௭௦, ௯௭௧, ௯௭௨, ௯௭௩, ௯௭௪, ௯௭௫, ௯௭௬, ௯௭௭, ௯௭௮, ௯௭௯, ௯௮௦, ௯௮௧, ௯௮௨, ௯௮௩, ௯௮௪, ௯௮௫, ௯௮௬, ௯௮௭, ௯௮௮, ௯௮௯, ௯௯௦, ௯௯௧, ௯௯௨, ௯௯௩, ௯௯௪, ௯௯௫, ௯௯௬, ௯௯௭, ௯௯௮, ௯௯௯, ௧௦௦௦.

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் ஆதி. ௩௬

மேன்றும் அறிக. ஆயின், பலவாகிய ஆன்மா, காரியமெனப்பட்டதே தோன்றியழியும் என்னலாகுமே எனின், அன்று. பலவாயும், சடமாயும் இருப்பது தோன்றியழியும். அதுவே காரியமெனப்படும். பலவாயும் சித்தாயுமிருப்பது தோன்றியழியமாட்டாது. ஆதலின், அது காரிய காரணங்கட்குட்பட்டதன்றென்க. (கங்)

மாயையே முதற்காரணமென்பதை வேதமொழி உலக மொழிகளால் வற்புறுத்துகின்றது.

34
தோற்றமு நிலையு மீறு மாயையின் ரொழிலதென்றே
சர்ற்றிடு முலகம் வித்துச் சாகாதி யனுக்க ளாக
வேற்றதே லீண்டு நிற்கு மில்லதே வியைவ தின்ற
மாற்றநீ மறந்தா யித்தான் மாயையை மதித்திடாயே.

(பொ - ரை.) அன்றியும் தோற்றம், நிலை, இறுதி என்னும் முத்தொழிலும் மாயை தருமென்பதற்கு மாயையே பிரகிருதி என்றறிக வென்று கூறுகின்ற வேதமொழியும், வித்தின் கண்ணே சாகை முதலியன சூக்கும ரூபமாய் அடங்கி நின்றன வாயின் அவை தூலரூபமாக வெளிப்படும் என்று கூறும் உடம் பாட்டானும், வறுத்த வித்தின்கண் சூக்கும ரூபமாய் அடங்கி நின்றலில்லையாயின், அவை தூலரூபமாக வெளிப்படுதலுமின்று மென்று கூறும் எதிர்மறையானும் வழங்குகின்ற உலக மொழியுஞ் சான்றாதலின், அதனை நீ மறந்தாய். அவயவமாகிய உறுப் பில்லாமை மாத்திரையே யன்றி, வேதமொழி, உலகமொழி சான்றாதலாகிய இதனானும் அணுகாரண வாதத்தை விட்டு மாயையே முதற்காரணமென்றறிவாயாக. (எ - று)

மாயை முதற்காரணமென்பது வேதமொழி, உலகமொழிகளாகிய பிரமாணங் கூறி வலியுறுத்தப்பட்டது. மாற்றம் என்பது உலகம் என்பதனோடுங் கூடி, உலகமாற்றமென்றாகி, உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் என்னும் பொருள் குறித்து, வேதத்தின்ரொழிலாகிய மொழி, அதனையுணர்ந்த உயர்ந்தோர்மேலேற்றிக் கூறப்பட்டது. அதாவது, உயர்ந்தோர் மொழி, வேதமொழியெனப்பட்டது. மாற்றம் என்றவிடத்து உலகம் என்பது வருவித்து உலகமொழி என உரைக்கப்பட்டது. “மாயையின் ரொழிலதென்றே” என்றவிடத்து ஏகாரம் எனையவற்றைப் பிரித்தமையின் பிரிநிலக்கண் வந்தது. இத்தால் என்றவிடத்து அன் சாரி

யையும் உம்மையும் தொக்குநின்றன. அவ்வும்மை காரியவறுப்பின்மை மாத்திரையேயன்றி என இறந்தது தழீஇற்ற. பிரகிருதி என்பதன் பொருள் முதற்காரணம். (கச)

காரணத்திற் குக்கும் ரூபமாயொடுங்கியிருந்த காரியமே தூலரூபமாய்த் தோன்றுமெனச் சற்காரிய வாதத்தியல்பு கூறுகின்றது.

மாயையி னுள்ள வஞ்சம் வருவது போவ தாகு
கீயதிங் இல்லை யென்னி னிகழ்ந்தடு முயலிற் கோடு
போயுரு மிலைக னெல்லா மரங்களிற் புக்குப் போதி
னாயிடு மதுவு மென்னிற் காரணங் கிடக்க வாமே

(கோ - 6.) நீ அது இங்கு இல்லை என்னின் முயலிற்கோடு நிகழ்ந்திடும். உள்ள வஞ்சம்மாயையின் போவது வருவதாகும். மாங்க ளின் உரும் இலைகளெல்லாம் போய்ப்புக்குப் போதின் ஆயிடம் என் னின் காரணங் கிடக்க அதுவும் ஆமே.

போ - ரை) அது வன்றியும் உள்ளதாகிய காரணத்தில் உள்ளதாகிய காரியந் தோன்றுமென்று கொள்ளாது, இல்லது உற்பத்தியாம் என்பையாயின், முயலின் கண்ணும் கோடுள தாதல் வேண்டும் அவ்வாறாயின், உள்ள பிரபஞ்சமே மாயை யில் ஒடுங்கி மீளத்தோன்று மென்பார்க்கும், அவ்வாறே மாத்தி னின்றும் உதிர்ந்த இலைகளெல்லாம் தானே மாத்தில் ஒடுங்கி அதற்குரிய காலத்தில் மீளத் தோன்றுதல் வேண்டுமென்று அவர் கூற. அஃரிதாக்கும். அங்ஙனம் உதிர்ந்த இலைகளெல் லாம் சத்திரூப காரணமாய் (நிலைபெற்றிருக்கு மாதலின்) அச் சத்தி, மீளத்தோன்றுதற்குரிய கன்மம், காலம் முதலிய பிற காரணங்களெல்லாம் அதனோடு ஒருங்கு கூடிய லிடத்து அவ் வாறே தோன்றும். கூடாதவிடத்துத் தோன்றுது. ஆதலின், அதுபற்றி என்ன ஆசங்கை?. (எ - று.)

இல்லது தோன்றுமாயின், முயலின் கண்ணும் கோடு உளதாதல் வேண்டும் என்னுந் தருக்கங் கூறி, மாயை முதற்காரணம் என்பது வலி யுறுத்தப்பட்டது.

பிரவஞ்சம் வஞ்சம்எனக் குறைந்துநின்றது.அதுவும் என்பதில்உம் மை அசை. பிற காரணங்களாவன:—கன்மம், காலம் முதலியன. கிடத்

தல் என்பது முதற்காணத்தோடு பிரிப்பின்றி நின்றல். கிடக்க ஆம் என்பது கிடத்தலால் ஆம் என்னும் பொருள் தோன்ற நின்றது. “மழை பெய்யக் குளம் நிறையும்” என்றும் போல.

மரத்தில் நின்று உதிர்ந்த இலை முதலியன சத்திரூபமாய் மரத்தில் ஒடுங்குதல் எவ்வாறெனின், அவ்விலை முதலியன தன் தன்மைகெட்டு உரமாக மாத்தின் கண்ணடங்கி மீளத் தோன்றுமென்க. அவ்வாறொடுங்குதற்கு முன் வேறு இலை முதலியன தோன்றுதற்கு மரத்தின் கண் அவவாறு பல சத்திகள் உளவென்பதும், உதிர்ந்த இலை முதலியனவும் மரத்தின் கண்ணெறி ஏனைய பயிருக்கு உரமாக உபகாரப்படின; அப்பயிருக்குரிய இலை முதலியனவாய்த் தோன்றுமாதலின், அதுபற்றி இழுக்கில்லை என்பதுமறிக. (௧௫)

உள்ளது தோன்றுமென்றதனால் உலகம் அழிபொருளென்றால் கூடாதென்பார்க்குச் சமாதானங் கூறுகின்றது.

36

கருதுகா ரணமுண் டாகக் காரிய முள்ளதாகி
வருதலா லாதி வைய மற்றொரு கடவு ளித்தைத்
தருதலா லாதி யாகச் சாற்றலுமாகு மாயைக்
கொருவனு ரென்னிங் கென்னி னுள்ளவா றுரைப்பக்கேணீ.

(பொ - ரை.) மேற்கூறியவாறு சற்காரிய வாதம், அதாவது உள்ளது காரியப்படும் என்று சொல்லுதுடையார்க்கு, உலகம் அழிபொருளென்று கூறுதல் பொருந்தாதாய் முடியுமெனின், அவ்வாறன்று. கருதுகின்ற காரணம் உள்பொருளாக, அதன்கட் டோன்றுங்காரியமும் உள்பொருளே என்பது மேற்கூறியவாற்றான் இனிது விளங்குதலின், காரியமாகிய உள்பொருளும் நித்தப்பொருளேயாம். இப்பிரபஞ்சம் ஒரு கருத்தாவால் ஒரு காலத்து விளங்குதலும் ஒருகாலத்து மறைதலுமாகிய அவத்தை வேறுபாடுபற்றி அழிபொருளென்றுஞ் சொல்லப்படும். அழிபொருளென்றும் என்றிலுள்ள உமமையால் அவத்தை வேறுபாடு கருதாதவிடத்து நித்தப்பொருளென்பதே துணிவு. (ஏ - று.)

மாயை என்பது முதல் கேணீ என்பதுவரை அடுத்துவருஞ் செய்யுளிற் சோத்துப் பொருளுரைக்கப்படும். “அழிந்தபி னனுக்கடாமே” என்னுஞ் செய்யுள் முதல் இச்செய்யுளில் “சாற்றலுமாகும்” என்பது

வரை தார்க்கிகர் மதம்பற்றி ஆசங்கித்துப் பரிகரித்து வருமுறை என் பதனாற் பெறப்பட்டசற்காரியவாதத்தினியல்புவலியுறுத்தப்பட்டது. க -

சாங்கியர் மதம்பற்றி மாயையே தன் காரியத்தைத் தோற்று விக்கும என்பாரை மறுத்துத் தருபவனொருவன் வேண்டுமெனக் கூறுகின்றது.

பத்திமற் காரியத்தாற் பூகாதி புருடன் ருனா
மத்தனு காரணம் பெற்றா லறிதலா லவற்றை மாயை
புய்த்திடு மதனான் மாயைக் குணர்வொன்று மில்லையென்றே
வைத்திடு மதனா லெல்லாம் வருவிப்பா னொருவன் வேண்டும்.

(கோ - ௫.) இங்கு மாயைக்கு ஒருவன் ஆர் என் என்னின், உள்ளவாறு உரைப்ப நீ கேள். பூதாதி புத்தி மற் காரியத்தால் புருடன் ருனும் அத்தனு காரணம் பெற்றால் அறிதலால் மாயை அவற்றை உயத் திடுமதனால் மாயைக் குணர்வொன்று மில்லையென்றே வைத்திடுமதனால் எல்லாம் வருவிப்பா னொருவன் வேண்டும்.

(பொ - ௩.) இவ்விடத்துக் கூறியவற்றுள் ஏனையவெல் லாம் ஒக்கும். மாயையே தன் காரியத்தைத் தருமாகவின், மற்றொரு கடவுள் மாயையினின்றுத் தருமென்றல் பொருந்தா தென்னின், அறியாது கூறினாய். அதனை உள்ளவாறு கூற நீ கேட்பாயாக. குடம் முதலியன மண்ணினின்றுங் குயவ னாற் செய்யப்படுங் காரியமானாற்போல, பூதம் முதலிய பிரபஞ்ச மெல்லாம் ஒரு சேதனப் பொருளால் மாயையினின்றுஞ் செய் பப்படுங் காரியமேயாம். ஆன்மா சேதனப்பொருளாதலால் அதுவே தோற்றுவிக்கு மென்னலாகாதோ வெனின், அவ் வான்மா அப்பூதாதியாலாகிய தனுகாணதிகளைப் பெற்ற பின் னரே அறிதற்றொழிலைச் செய்தலானும், மாயை, தனா காணதி களுக்கு முதற்காரணமாய் நின்று அவற்றைத் தோற்றுவித்த வினால், அம்மாயைக்கு உணர்ச்சி சிறிதும் இல்லையென்றே கூறி யிருத்தலானும், இவ்வாறு ஆன்மாவிற்கும் மாயைக்கும் பிரபஞ் சத்தைத் தோற்றுவிப்பதில் அதிகாரமில்லாமை பெறப்படவே, பாரிசேட அளவையால், இவ்விரண்டினும் வேறாய், மாயையி னின்றும் பூதம் முதலிய பிரபஞ்சம் எல்லாவற்றையும் தோற்று விப்பதற்கு ஒரு கடவுள் வேண்டப்படும். (௪ - ௩.)

பிரமாணவியல், கம் ௫-ம், கம் அதி. ௩௩

புத்திமத்காரியம்—புத்திமானது காரியம் அவ்விதத்துத் தொக்கு
 ின்ற உது என்னும் ஆறும் வேற்றுமை புதுபு செவ்விகிறதெனும்
 பொருளில் வந்தது. புத்திமத்காரியமென்பது வடதூல் முடிப்புப்படி
 புத்திமத்காரிய மென்றபிற்து. தமிழ் முடிபாயின் புத்திமான் காரிய
 மென்றிருத்தல் வேண்டும். புத்திமான்,சேதனன் என்பன ஒரு பொருட்
 சொற்கள். உய்த்திடுமென்பது, உண்டு பண்ணுமென்னும் பொருளில்
 வந்தது. உணர்வு ஒன்றும் என்பதில் ஒன் ம் என்பது சிறிதும் என்
 னும் பொருள்பட நின்றுது. உணர்விலலாத ததுகாறதிகளை முதற்
 காரணமாய் நின்று தோற்றுவித்தலால் மாயைககு உணர்ச்சியில்லை யென்
 பது பெறப்பட்டது.இல்லை யென்றே என்பதில் ஏகாரங்கேற்றம். (க௭)

ஒரு காரியத்திற்கு முன்று காரணம் இன்றியமையாது
 வேண்டப்படு மெனக் கூறுகின்றது.

காரிய காரணங்கள் முதலுணை நிமித்தங் கண்டாம்
 பாரின் மண்டிகை பண்ணு மவன் முதலுணை நிமித்தங்
 தேரின் மண் மாயையாகத் திரிகைதன் சக்தியாக
 வாரியன் குலாலனாய் நின் ருக்குவ னகில மெல்லாம்.

(கோ - ௫.) காரிய காரணங்கள் முதல்துணை நிமித்தம். பாரின்
 மண் திரிகை பண்ணுமவன் முதல்துணை நிமித்தங் கண்டாம். தேரின்
 அகிலம் எல்லாம் மாயை மண்ணாக, தன் சக்தி திரிகையாக, ஆரியன்
 குலாலனாய் நின்று ஆக்குவன்.

(பொ - ௩.) அன்றியும், ஒரு காரிய நிகழ்ச்சிக்கு
 வேண்டுங்காரணங்கள் முதற்காரணம், துணைக்காரணம்,நிமித்த
 காரணம் என மூவகைப்படும். அக்காரணங்கள் தம்முள் ஒன்
 றேனு மின்றிக் காரியம் தோன்றாதென்பதும், அக்காரணங்கள்
 தம்முள் வேறும் என்பதும், இவ்வுலகில் சூடம் முதலிய காரி
 யத்தில் மண் முதற்காரணமாகவும், திரிகை துணைக்காரணமாக
 வும், குலாலன் நிமித்தகாரணமாகவும் காண்டலால் அறிந்தாம்.
 ஆராயுங்கால், பிரபஞ்சக் கூட்டமாகிய காரியத்திற்கும் அவ்
 வாறே ம ன்போல மாயை முதற்காரணமாகவும், திரிகைபோல
 இறைவன் சக்தி துணைக்காரணமாகவும், குலாலன்போல அவ்
 கிரு காரணங்களின் வேறாய் சிவபிரான் நிமித்த காரணமாகவும்
 நின்று அப்பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிப்பன். (௭ - ௩.)

காரிய காரணங்கள் என்பது காரியத்தினது காரணங்கள் என்னும் பொருளில் வந்த ஆறும் வேற்றுமைத் தொகைச் சொல். அது, தமிழ்நூல் முடிப்புப்படி மரக்கோடி என்பது போல, காரியக்காரணம் என்றிருத்தல வேண்டும். இருமொழியும் வடமொழியாதலின், அவ்வாறின்றி வடநூல் முடிப்புப்படி காரிய காரணம் என நின்றது. இருகாரணங்களின் வேறாய் இறைவன் நிற்பன் என்றது, அக்காரணங்களின் தன்மையின் வேறாய் என்பதேயாம். இவ்வாறன்றி, திருட்டாந்தம் பேர்ல வேறு வேறாய் நிற்குமென்றல் வியாபகப் பொருட்டுப் பொருந்தாது. இதனை, வருகின்ற உள்-வது செய்யுளில், “ஒருவனே யெல்லாமாகி யல்லவா யுடனுமாவன்” என்பதனானுங் காண்க.

மாயைக்கொருவனெனப்பதளப்பட இவை இரண்டு செய்யுளானும், சாங்கியர் மதம் பரிகரித்துத் தருபவனெருவன் வேண்டுமென்பது சாதிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு உதிப்பது மீறும் என்பதுமுதல் இது வரையும், வேதத்தை ஒப்புக்கொள்ளாத உலகாயதர், புத்தர், சமணர் முதலியோர் மதம்பற்றியும்; வேதத்தை ஒப்புக்கொள்ளுகின்ற மீமாஞ்சகர், தார்க்கிகர், சாங்கியர் முதலியோர் மதம்பற்றியும் ஆசங்கை நிகழாத வண்ணம், வருமுறை வந்து நின்று போவதுமாதலாலே தருபவனெருவன் வேண்டும், என்பதை வலியுறுத்திக் காத்துக் கொண்டு, இனி, அக்காரணத்தினின்றும் காரியங்கள் தருபவனெருவனாற் றரப்படுமாறும், அக்காரண காரியங்களினியல்பும் எவ்வாறு என்பார்க்கு ஆரியன் குலாவனாய் நின்றாக்குமாறு ஒன்பது செய்யுளாற் கூறுகின்றார். (கஅ)

தருபவன் தருமுறைபைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

விந்துவின் மாயையாகி மாயையி னவ்வி யத்தம்
வந்திடும் விந்துத் தன்பால் வைகரி யாதி மாயை
முந்திடு மராகமாதி முக்குண மாதிமூலந்
தந்திடுஞ் சிவனவன்றன் சந்நிதி தன்னினின்றே.

(கோ - ௫.) விந்துத் தன்பால் வைகரியாதி முந்திடும் மாயை அராகமாதி (முந்திடும்). மூலம் முக்குணம் ஆதி (முந்திடும்). சிவனவன்றன் சந்நிதி தன்னின் நின்றே தந்திடும்.

(பொ - ரை.) சுத்தப் பிரபஞ்சம் சுத்தாசுத்தப் பிரபஞ்சம், அசுத்தப் பிரபஞ்சம் எனக் காரியப் பிரபஞ்சம் முத்திறப் படுதலின், அவற்றிற்கு முதற்காரணங்களுந் தபமுள் வேறுதல் வேண்டும். அவற்றுள், மலகனமங்ககோடு விரவாது

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௬௫

முதற்காரணமாய் நிற்பது சுத்தமாயை. அஃது ஏனை அசுத்த மாயை, பிரகிருதி மாயை இரண்டனையும் வியாபித்து மேலாய் நின்று சுத்தப் பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமாம். அச் சுத்த மாயையின் கீழாயடங்கி மலகன்மங்களோடு விரவி முதற்காரண மாய் நிற்கின்ற அசுத்த மாயை, சுத்தா சுத்தப் பிரபஞ்சத்திற் குக் காரணமாம். அவ்வசுத்த மாயையினது தூல பரிணாம மாய்த் தோன்றி நிற்கின்ற பிரகிருதி மாயை, அசுத்தப் பிரபஞ் சத்திற்குக் காரணமாம். அக்காரணம் மூன்றனுள், சுத்த மாயையினின்றும் ஒடுக்க முறைபற்றி வைகரி முதல் வைத் தெண்ணப்படும் சுத்தப் பிரபஞ்சமாகிய நாலுவாக்குந் தோன் றும். அசுத்தமாயையினின்றும் ஒடுக்க முறைபற்றி அராகம் முதல்வைத்தெண்ணப்படும் சுத்தாசுத்தப் பிரபஞ்சமாகிய ஐந்து தத்துவங்களுந் தோன்றும். பிரகிருதி மாயையினி ன் தோற்றமும் முறைபற்றிக் குணத்தவம் முதல்வைத்தெண் ணப்படும் அசுத்தப் பிரபஞ்சமாகிய இருபத்துநான்கு தத்து வங்களுந் தோன்றும். இவ்வாறு சடரூபமான சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை, பிரகிருதிமாயை என்ற மூன்றும் தத்தம் காரி யங்களைச் சிவசத்தியின் சங்கற்ப ரூபமாகிய சந்திதியினின்றும் தோற்றுவிக்கும். (௭ - ௩.)

சுத்தமாயை மலகன்மங்களோடு விரவாமையாவது, மலத்தின் காரி யமாகிய மோகாதிகளுக்கும், கன்மத்தின் காரியமாகிய விருப்பு, வெறுப்புக்கும் முன்னிலையாகிய காரியப் பொருளைத் தோற்று விக்காமை. சுத்தமாயா புவனத்தில் வசிக்கும் விஞ்ஞானைல் கட்கு ஆணவமலமிருப்பது அதிகாரமாத்திரைக்கே யெனவும், மோகாதி களைத் தோற்றுவிக்காதெனவும் அறிந்துகொள்க. விந்துவின் மாயை யாகி என்றவிடத்து இன் சூரியை. அவ்விடத்துக் கீழ் என்னும் பொருள்தரும் கண்ணுருபு விரித்து, விந்துக்கீழ் மாயையென உரைக்க. அதோ மாயை என்றதும் கீழ் என்னும் இப்பொருள்பற்றியேயாம். இவ்வாறன்றி, ⁽¹⁾ இன் உவமருபு எனக்கொண்டு விந்துவைப் போல மாயையாகி எனவும், இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபெனக் கொண்டு விந்துவினின்று மாயையாகி எனவும் உரைப்பர். அவ்விரண்டினையும், இரத்தினத் திராயம் என்னும் நூலில் பிறர் கருத்தாகக் கூறுதலின் அவை பொருந்தாமை காண்க. ⁽²⁾

அசுத்த மாயைக்கு அனந்தரும், பிரகிருதி மாயைக்கு சேகண்டரும் கருத்தாவாயினும், அவர்கள் செய்யுந் தொழிலும், சிவசந்நிதியையின்றி அமையாமையின், சுத்தம், அசுத்தம், பிரகிருதி என்னும் மூன்றும் சிவ சந்நிதியிற்றந்திடும் என்றார். சிவனவன் என்ற வீடத்து அவன் என்பதற்குச் சிவனையின்றி வேறு பொருளினையின், அவன் என்பது பகுதிப்பொருள் விசுதி.

இச் செய்யுளால் சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை; பிரகிருதிமாயை என முதற் காரணங்கள் மூன்று எனவும், அவை, தத்தங் காரியங்களைச் சிவ சத்தியினால் தோற்று விக்கு மெனவும், அச்சத்தி சிவனை யின்றி அமையாதெனவுந் தொகுத்துக் கூறியவாரும்.

பிரபஞ்சமென்பது தத்துவத்துளடங்குதலின், தத்துவம் முப்பத்தாறுக்கும் முதற்காரணமாகிய சுத்தம், அசுத்தம், பிரகிருதி என்னும் மாயை மூன்றின் னைவத்து, முறையே சுத்தம், சுத்தாசுத்தம், அசுத்தம் எனப் பிரபஞ்சம் முத்திரப்படுமென்று கூறியவாரும். பரிணாமம் ஒன்று பிறிதொன்றாதல். அது தூலம், சூக்குமம் என இருவகைப்படும். தூலம், முற்றும் பரிணாமம், ஏகதேச பரிணாமம் என இரு வகைப்படும். பால் தயிராதல் முற்றும் பரிணாமம்; நெய்யிற் புழுவுண்டாதல் ஏகதேசபரிணாமம். ஆடை கூடாரமாதல் சூக்கும பரிணாமம். இவற்றுள், சூக்குமபரிணாமம் சுத்தமாயைக்கும், தூலத்தில் ஏகதேசம் அசுத்தமாயைக்கும், முற்றும் பிரகிருதிமாயைக்குங் கொள்ளப்படும். உரையில், அசுத்தமாயை என்றது சுத்தாசுத்தமாயை யெனவும், பிரகிருதி மாயை என்றது அசுத்தமாயை யெனவும் கொள்க. ஒடுக்கமுறை - கடைசியிலிருந்து எண்ணுதல். தோற்றுமுறை - ஆரம்பத்திலிருந்து எண்ணுதல்.

(கக)

தருபவன் தருமுறையை வகுத்துக் கூறத் தொடங்கிச் சுத்தமாபா காரியமாகிய வைகரி வாக்கின் இலக்கணங் கூறுகின்றது.

வைகரிசெவியிற் கேட்பதாயத்த வசனமாகி

மெய்தருமுதான வாயுமேவிட விளைந்தவன்னம்

பொய்யறவடைவு டைத்தாய்ப் புந்திகாரணமதாகி

யையமில்பிராண வாயுவடைத்தேழுந் நடைவுடைத்தாம்.

(கொ. ௫) வைகரி செவியிற் கேட்பதாய் அத்த வசனமாகி புத்தி காரணமாகி மெய்தரும் உதாரணவாயு மேவிடவிளைந்த வன்னம்

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௬௭

இல் பிராணவாயு அடைந்து எழுந்து பொய்அற அடைவு உடைத்தாய் அடைவு உடைத்தாம்.

(பொ - ஐஹ.) மேற்கூறிய வைகரியாதி வாக்கு நான்கனுள் வைகரிவாக்காவது, தன்செவிக்கும் பிறர் செவிக்கும் தேட்கப் படுவதாய், நினைந்த பொருளைச் சொல்லுஞ் சொல்லாய், அச் சொல்லு வானுக்கும் கேட்பானுக்கும் பகுத்துணர் வுண்டாதற் கேதுவாயும், உடம்பின் கண்எழும் உதானன் என்னுங் காற்றால் தள்ளப்பட்டு மத்திமைத் தானத்துச் சூக்கும ரூபமாய்ப் பிரிந்து தேவான்றிய அக்கரங்கள் அகங்காரத்தாற் செலுத்தப்படும் பிராண னென்னுங் காற்றால் தள்ளப்பட்ட டெழுந்து மனத்தின் றொழிற்பாடாகிய ஐயமின்றாதற் கேதுவாய் விபரீதம் அறப் புறத்தே அடைத லுடைத்தாகியும், சொல்லா நின்ற இவ்விரு வகை இலக்கணத்தையுடையதாம். (எ - று.)

தனக்கும் பிறர்க்கும் பகுத்துணர்வைத்தரும் வண்ணங் கேட்கப்படு வதாயும், வாயின் வழியாய் வெளியே வருவதாயும் உள்ள ஒலிவைகரிவாக்கு என்பதாம். மெய்தரு முதான வாயுமேவிட விளைந்தவன்னம் என்றது அதுவாதம். இங்கே வைகரி வாக்குத்தான் முதலாவதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆயினும், தோற்றுமுறையில் சூக்குமை பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி எனக் கூறப்படுமாதலின், வைகரிக்கு முற் பட்ட மத்திமையினிலக்கணமாகிய மெய்தரு முதானவாயு மேவிட விளைந்தவன்னம் என்றது அதுவாதமாயிற்று. விளைந்தவன்னம் என்ற விடத்து, விளைதல் அக்கரங்களின் வடிவமனைத்தும் பிரிந்து தோன்றல்.

மெய் - உடம்பு. பொய் - விபரீதம். ஐயமில் பிராணவாயு என்பது ஐயமில்லாத பிராணவாயுவென்ற படியாம். அது மனத்தின் றொழிற்பாடாகிய ஐயமில்லை யாதற்கேதுவாய், அகங்காரத்தாற் செலுத்தப்படும் பிராணவாயு என்னும் பொருள் குறித்தது. அவ் விடத்து, இல்லாத என்னும் குறிப்புவினைப்பெயரோச்ச அகா விருகி தொக்கு நின்றமையானும், இல்லாத என்றது இல்லையாதற்கு ஏதுவாகிய பிராணவாயுவைக் கொண்டு முடிதலானும், இல் பிராணவாயு என்பது ஏதுப்பெயர் கொண்ட குறிப்பு வினைத்தொகை.

எழுந்து என்பதை பொய்யறவடை வுடைத்தாய் என்பதன் மேலே கூட்டி, எழுந்து பொய்யறவடை வுடைத்தாய் என உரைத்துச் சொல்க. கூட்டவு இரண்டனுள், முன்னையது அடைதல் என்னும் பொருளிலும் பின்னையது இலக்கணம் என்னும் பொருளிலும் நின்றன. புறத்தே

(20)

மெள்ளவே யெழுவதாகு மத்திமை வேறதாயே.

(பொ - ரை.) மத்திமை வாக்கரவனு பைச்சந்திக்கும்,
வைகரிக்கும் வேறாய், அதாவது நடுவாய் சொல்லுவான் தன்
னுள்ளே உணரும் சவிகற்ப உணர்விற கேதுவாய், செவியிற்
கேட்கப்படாததாய் மெல்லோசையாய்க் கண்டத்திலே விளங்கு
வதால் உள்ளே உணரப்படும் ஓசையாகியும், விளங்கிய பிராண
வாயுவின் நொழிற்பாடின்றி உதானவாயுவின் நொழிற்பாடு மாத்
திரையால், பல் இதழ், நா, அண்ணங்களிப்பட்டு வெளியே
சிதறிப்போதலின்றி உள்ளே சூங்கும ரூபமாய் அக்கரங்
களின் வடிவுபிரிந்து தோன்றிவிளங்குதலுமாகிய இவ்விருவகை
இலக்கணத்தை உடையது. (எ - று.)

தன்னுள்ளே உணரும் ஓசையாயும், உள்ளே அக்காங்களின் வடிவு பிரிந்து தோன்றுவதாயுமுள்ள ஒலீமத்திமை வாக்கென்பதாம். இரட்டுற மொழிதல் என்னும் உத்தியால் உள்ளூண்ரோசையாகி என்பது இரட்டித்தது.* உணரோசை என்பது உணரும் ஓசைஎன விரிந்து முன்னை யது உணர்ந்தகேதுவான ஓசையென ஏதுவினும், பின்னையது உணரப் படு மோசையெனச் செயப்படுபொருளினும் நின்றது. தெள்ளிய வக் காங்கள் என்ற விடத்து தென்றதல்-வடிவு விளங்குதல், செயல்து, வேறது என்ற ஈரிடத்துமுள்ள அது இரண்டும் பகுதிப்பொருள்விகுத் . அஃதாவது விகுதிக்கு வேறு பொருள் இல்லை. || சீதர்ந்தம் || உக.) மாயம்புகு உலகநயமுந் ஊறிந்து, உத்திர செவ்வாயிது உத்திர கார்வாரோசை உத்திர மேடுதெளிவம் || உயம் - ஸரது உத்திர கார்வாரோசை உத்திர மேடுதெளிவம்

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௯௯

பைசந்தி வாக்கின் இலக்கணங் கூறுகின்றது.

வேற்றுமைப்பட்ட வன்னம் வெவ்வேறு விபாகமாகித்
தோற்றுதல் லடைவொடுக்கிச் சொயம் பிரகாசமாகிச்
சாற்றிய மயிலிணைநடர் தரித்திடுஞ் சலமேபோன்றங்
காற்றவே யுடையதாகிப் பைசந்தி யமர்ந்து நிற்கும்.

(கோ - 6.) பைசந்தி சாற்றியமயிலின் அண்டந் தரித்திடுஞ்
சலமேபோன்று வேற்றுமைப்பட்டவன்னம் வெவ்வேறு விபாக மாகி
தோற்றுதல் அடைவு ஒடுக்கி அங்கு ஆற்றவே சொயம் பிரகாசமாகி
உடையதாகி அமர்ந்து நிற்கும்.

(பொ - ௭.) பைசந்தி வாக்காவது, பின்னர் விளங்கித்
தோன்றுவன வாய பஞ்சவன்னங்களையும் சூக்கும ரூபமாக
ஒடுக்கி நிற்பதாய்க் கூறுகின்ற மயில் முட்டையில் தரித்திடும்
சீர்போல, பலவகைப்பட்ட எழுத்துக்கள் மத்திமைத்தானத்து
வேறு வேறாகப் பிரிவுபட விளங்கித் தோன்று முறைமையினை
அடக்கி அங்கே மிகவும் சூக்கும ரூபமாய்க்கொண்டு சிந்தையின்
அமர்ந்து சிற்றலும், நிருவிதர்ப உணர்விற்கு ஏதுவாதலு
மாகிய இரண்டிலக்கணத்தை உடையது (எ - ௩)

மயிலின் முட்டைக்குள்ளிருக்கும் சலத்திலே மயிலின் பஞ்சவன்
னம் ஒடுக்கிநிற்குமாறு போல அக்காங்கள் சூக்கும ரூபமாய்ச் சித்தத்தில்
நின்றலும், நிருவிதர்ப உணர்விற்கு கேதுவாதலும் ஆகிய ஒலி, பைசந்தி
வாக்கென்பதாம். விபாகம் என்பது பிரிவு. சொயம் பிரகாசம்—சூக்கு
மம். சிந்தைஎன்பது வருவிக்கப்பட்டது. (உஉ.)

சூக்குமவாக்கின் இலக்கணங் கூறுகின்றது.

சூக்கும வாக்கதுள்ளோர் சோதியாய் யழிவதின்றி
யாக்கிடு மதிகாரத்திற் கழிவினை தன்னைக்கண்டா
னீக்கமில்றிவானந்த முதன்மைநித் தியமுடைத்தாய்ப்
போக்கொடு வரவினைப்பும் விகாரமும் புருடனின்றும்.

(கோ - 6.) சூக்கும வாக்கது உள்ளோர் சோதியாய் அதிகாரத்திற்கு
அழிவினை ஆக்கிடும். அழிவது இன்றி தன்னைக்கண்டால் புருடன்
நீக்கம் இல் அழிவு ஆனந்தம் முதன்மை நித்தியம் உடைத்தாய் ஆம்.
போக்கொடு வரவு இளைப்பும் விகாரமும் இன்று.

(போ - ரை.) சூக்குமவாக்காவது, காரண சரீரத்தின் உள்ளாக நாதமாத்திரையாய் விளங்குதலும், ஞான மாத்திரைக் கேதுவாதலும் ஆகிய இலக்கணத்தை உடையது. அது, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரியாய் விருத்திப்படுவதாகிய தன்னதி கார மாத்திரைக்கே அழிவை யுண்டுபண்ணித் தான் சுத்தமாயாருபமாய்க் கேடின்றி நிலைபெறுவதாம். தவவிசேடத்தால் அதனை உள்ளபடி காணப்பெற்றால், அப்புருடன் நீங்காத பேரறிவும், ஆனந்தமும், சுதந்தரமும், நித்தியத்துவமும் உடையதாய் அவனுக்குச் சுத்தமாயாபுவனத்தின் கண்ணதாகிய அபரமுத்திப் பெரும்போகம் உண்டாம். நாசோற்பத்தியான் வரும் இளைப்பும், விகாரமுறுதலும் இல்லையாம். (எ - மு.)

சோதியாய் அழிவதின்றி அதிகாரத்திற் கழிவீனையாக்கிடும் எனவும், தன்னைக்கண்டால் நித்திய முடைத்தாய் விகாரமு மின்றும் எனவும் வேறு வேறு வீணைமுடிபு செய்க. அழிவீணை என்பது அழி கின்ற தொழிலை எனப் பொருள் தரும் நிகழ்ச்சால் வீணைத்தொகை, புருடன் என்பது * “காலமுலகம்” என்னுந் தொல்காப்பியச் சூத்திர வீதியால் அஃறிணைச் சொல்லாய் நின்று, உடைத்தாய் என்னும் அஃறிணை முடிபுகொண்டது. “நீக்கமிலறிவானந்த முதன்மை நித்திய முடைத்தாய்” என்றதால், சுத்த மாயாபுவனத்திலுள்ள அபரமுத்திப் பெரும் போகத்தினியல்பு இதுவெனக்காட்டி அதன் பெருமை கூறிய வாறு.

சூக்குமை வாக்கு தானழிவதின்றி, பைசந்தி முதலிய தன்னதிகார மாத்திரைக்கே அழியுந் தொழிலைச் செய்யு மென்றதனால், அந்தச் சூக்குமைவாக்கு, சிவதத்துவம் போலச் சுத்தமாயையின் வேறன்றென்பது பெறப்பட்டது. அச் சூக்குமவாக்கை உள்ளபடி காண்டலாவது, அதனை வைகரி முதலிய துணையோசைபற்றித் தூலமாகக் காணும் நம்மனோர் போலன்றி நம்மனோர்க்குக் குடம் பட முதலியன காட்சிப் படுமாறு போல அதனியல்பால் இனிது விளங்கக் காண்டல். கண்டால் என்றதனால் அவ்வாறு காண்டல் அரிதென்பது பெறப்படும்.

* காலமுலக முயிரே யுடம்பே, டால்வரை தெய்வம் வினையே பூத, ஞாயிறு திங்கள் சொல்லென வருஉ, மாயிரைந்தொடே பிறவுமன்ன, வாவயின்வருஉங் கிளவியெல்லாம், பால்பிரிந்திசையா வுயர்திணைமேன.

(தொல்காப்பியம், கிளவியாக்கம், து-௫௭)

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. எக

இவ்வாறன்றி, “ஒவீட விந்து ஞானமுதிப்பதோர் ஞானமுண்டேற் சேஷயர் கொடியினுன்றன் சேவடி சோலாம்” என்பதே இச்செய்யுளுக்கும் பொருளாகக்கொண்டு, கண்டால் ஆக்கிடும் எனக் கூட்டிப் பொருள் கூறுவர். தன்னைக்கண்டால் தானழிவதின்றித் தன்னதி காரத்திற் கழிவினையாக்கிடு மென்பது பொருட் பொருத்த மின்மையின் அவ்வுரை பொருந்தாது. அன்றியும், பின்னர்க் கூறப்படும் பொருளை முன்னர்க் கூறுவது கூறியது கூறலாகும். சேஷயர் கொடியினுன் றன்சேவடி சேரல் உண்மை யதிகாரத்திற் கூறப்படும் பாழுத்தியிலக்கணமாதலின், அதனைப் பொது வதிகாரமாகிய இவ்வடத்து நீக்க மிலரிவானந்த முதலியனவாக வருத்துக்கூற இயைபுமில்லை. ஆயின், உகவது செய்யுளில் அவ்வாறு கூறிய கருத்தென்னையெனின், ஒரு வனுக்குப் பேரறிவு விளங்குமாயின் பாழுத்தி கூடும், இவ்வாக்குக்களால் உண்டாகும் அறிவு பேரறிவாகாதெனக் காட்டுதற்குப் பாழுத்தி தொகுத்துக் கூறப்பட்டதேயன்றிப் பிறிதில்லை யென்க. இச் செய்யுளின் கூறப்படும் நீக்கமில் அறிவானந்தம் என்பது முதலியன, அபாழுத்திப் பெரும் போகத்தினியல்பேயன்றிப் பாழுத்தியினியல்பன்று.

காரண சரீராவது, கேவலமாகிய அறியாமையினின்று நீக்கியும், தத்துவங்களோடு கூடிப் பகுத்தறிதலின்றியும், தத்துவத்தோற்றத்திற்குக் காரணமான மாயையோடு கூடிநிற்கும் நிலை. (உக.)

வாக்குநான்கும் நிவிர்த்தி முதலிய பஞ்சகலைகளைப்பற்றுக் கோடாகச் சார்ந்து சிவதத்துவம் ஐந்தில் இருக்குமெனக் கூறுகின்றது.

43

நிகழ்ந்திடும் வாக்குநான்கு நிவிர்த்தாதி கலையைப்பற்றித் திகழ்ந்திட மஞ்சதாகச் செயல்பரி னுமமன்று
புகழ்ந்திடும் விருத்தியாகும் படங் குடிவாணற்போல 3-1-44.
மகிழ்ந்திடும் பிரமமன்று மாமாயை யென்பர் நல்லோர்.

(கேர. 6.) நிகழ்ந்திடும் நான்கு வாக்கும் நிவிர்த்தி ஆதிலையைப்பற்றி அஞ்சதாகத்திகழ்ந்திடும். படம் குடிவாணற்போல புகழ்ந்திடும் விருத்தியாகும் செயல் பரிணாமமன்று. மகிழ்ந்திடும் பிரமம் (என்பர்) நல்லோர் (பிரமம்) அன்று மாமாயை (யுகம்) என்பர்.

(பொ-ரை.) மேற்கூறிப் போந்தவைகரி முதலிய நான்கு வாக்குகளும் நிவிர்த்தி, பிதிஷ்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியதிதை என்னும் பஞ்சகலைகளைப் பற்றுக்கோடாகச் சார்ந்து ஐவ

கைப்பட்டுச் சிவம், சத்தி, சாதாக்கியம், மகேசுவரம், சத்த வித்தை என்னும் பஞ்சதத்துவங்களிலிருக்கும். இவ்வாக்குக் கள் சத்தமாயையினின்றும் படமேகுடி லாயினுற்போல்புகழத் தக்க விருத்தியாய்க் காரியப்படுவனவாம். அசுத்தமாயாகாரி யம்போல்பு பரிணாமாய்க் காரியப்படுவனவல்ல. இவ்வாக்குக் களைச் சத்தப்பிரமவாதிகள் மகிழத்தக்க பிரமம் என்பர் சைவ சித்தாந்திகள் பிரமமாகலின்றிப் பிரமத்திற்கு நேரே பரிக்கிரக சத்தியெனப்படும் சத்தமாயாருபமாகுமென்று கூறுவர். ௭-று.

உலகமாகிய காரியம் தோன்று முறையைப்பற்றி, * என்னாறாய குப்பைபோல, அணுக்களின் கூட்டமே உலகம் என்று சமுதாய வாதங் கூறுவர் புத்தர் சமணர். நூலாளுகிய ஆடைபோல, அணுக்களின் கூட் டங்களால் இடையே தோன்றுவது உலகம் என ஆரம்பவாதங் கூறுவர் தார்க்கிர். கானலிலுலாகிய நீர்த்தோற்றம்போல, பிரமத்தினிடத்தில் உலகந்தோன்றும் என விவர்த்தன வாதங் கூறுவர் மாயாவாதிகள். இவை அனைத்தும் சித்தாந்தத்திற் கேலாமையின், அவற்றை யொழித் தனர். சித்தாந்தத்திற் கொள்ளப்படுவன, பரிணாமவாதம், விருத்திவாதம் என்ப மிரண்டிமேயாம். சத்த மாயையினின்றுக் காரியந்தோன்று தல் இவ்விரண்டனுள் யாதோ வென்னும் ஐயநீக்குதற் பொருட்டுப் பரிணாமமன்று, விருத்தியாகு மென்றும், விருத்தியாயின், இவ்வாக்குக் கள் பிரமமெனக் கூறும் சத்தப் பிரமவாதிகளை மறுத்துப் பிரமமன்று மாயைய யாகும் என்றுங் கூறினார்.

பிரமமன்றி என்றிருக்கவேண்டிய வினையெச்சம் அன்று எனத் திரிந்து நின்றது. விருத்தியாகும் என்ற விடத்துள்ள ஆகும் என்றது, மாமாயை என்ற விடத்துங்கூடி மாமாயையாகுமென நின்றது. பரிணாமம் இருவகைப்படு மென்பதும், அவை அசுத்தமாயைக்கும், பிர கிருதி மாயைக்கும் உரியனவென்பதும்,மேலே சகவதுசெய்யுளுரையிற் கூறியிருத்தலின் ஆண்டிக் காண்க. விருத்தி ஆடை கூடாராதல் விருத்தி எனினும் சூக்கும பரிணாமம் எனினும் ஒக்கும். பரிக்கிரக சத்தி என்பது வைப்புச்சத்தி. அதாவது, வேண்டும்பொழுது உபகாரப் படுவதாய்த் தன்னுள் அடங்கிநிற்பது.

வாக்கு நான்கும் பஞ்சகலைகளைச் சார்ந்து ஐவகைப்பட்டு நிற்ப லாவது :—சாந்தியதீத கலையைச்சார்ந்து சூக்குமையும், சாந்திகலையைச் சார்ந்து பைசந்தியும், வித்தியாகலையைச் சார்ந்து மத்திமையும், பிர திட்டாகலையைச் சார்ந்து தன் செவிக்குக் கேட்கப்படுவதான சூக்கும வைகரியும், நிவிர்த்தி கலையைச்சார்ந்து தன் செவிக்கும் பிறர் செவிக்கும்

* என்—சிறுதவள். குப்பை என்பது ததன் கூட்டம்.

கேட்கப்படுவதான தூலவைகளியுந் தோன்றி இவகைப்பட்டு நிற்கும். இவ்வாறு, பஞ்சகலையைச் சார்ந்துநிற்கும் வாக்கினுள், சூக்குமை சிவ தத்துவத்தினும், பைசந்தி சத்திதத்துவத்தினும், மத்திமை சாதாக்கிய தத்துவத்தினும், சூக்குமவைகரி மகேசுவர தத்துவத்தினும், தூலவை கரி சுத்தவித்தை என்னுந் தத்துவத்தினும் நின்று தொழிற்படு மாத லால், நான்கு வாக்கும் பஞ்சகலைகளைப்பற்றுக் கோடாகச் சார்ந்து இந்து தத்துவங்களிலிருக்குமெனக் கூறப்பட்டது. இனி இவ்வா றின்றி விவரித்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியதீதை என்னும் பஞ்சகலைகளிலுள்ள புவன வாசிகளுக்கு முறையே தூலதமமாயும், தூலதரமாயும், தூலமாயும், சூக்குமமாயும், சூக்குமதரமாயும் இவ்வாறு தூலவகைவாக்கும் இவகைப்பட்டு விளங்கும் என்றுரைத்தது மொ ள்று. (உச.)

சுத்த மாயாகாரியமே மந்திரேசுவரர் முதலிய அபரமுத் தர்களின் தநுகரணுகிகளெனக் கூறுகின்றது.

வித்தைகள் வித்தையிசர் சதாசிவ ரென்றிவர்க்கு லவத்துறும் பதங்கள் வன்னம் புவனங்கண் மந்திரங்க டத்துவஞ் சரீரம்போகங் கரணங்க டாமெலாழு முய்த்திடும் வயிந்தவந்தா னுபாதான மாகிநின்றே.

(கோ-6.) உபாதானமாகி நின்றே உய்த்திடும் வயிந்தவந்தான்.

(போ-9) மேற்கூறிப்போந்த வாக்கு மாத்நிரைக்கே யன்றி, மந்திரேசுவரர், மந்திரமகேசுவரர், அணுசதாசிவர் முதலிய அபர முத்தர்களுக்கு வேண்டப்படும் பதங்களும், அக்கரங்களும், புவனங்களும், மந்திரங்களும், தத்துவங்களும் சரீரங்களும், போகங்களும், கரணங்களுமாகிய சுத்தாத்து வாக்கள் எவற்றினுக்கும் முதற்காரணமாய் நின்று அவற்றைத் தோற்றுவிப்பது சுத்தமாயையாகும். (எ-று)

தத்துவம் என்றது கால முதலிய வித்தியா தத்துவத்தை; கரணம் என்றது அந்த கரணம் முதலிய ஆனம் தத்துவத்தையென வறிக. வைந்தவம் என்றது விந்து என்னும் பகுதியடியாகப் பிறந்து விந்து வையே குறித்தது நின்றது. (உரு.)

சுத்தமாயா காரியமாகிய வாக்கை இன்றி எவர்க்கும் அறிவு விளங்காதென்று கூறுகின்றது.

மூவகை யணுக்களுக்கு முறைமையின் விந்துளுன மேவின் தல்லையாகி விளங்கி யானமின்று மேவிட விந்துளுன முதிப்பதோர் ஞானமுண்டேற் சேவுயர் கொடியினுன்றன் சேவடி சேரலாமே."

(கோ-டு) விந்துஞானம் மூவகை யணுக்களுக்கும் முறைமையின் மேலினது இல்லையாகில் விளங்கிய ஞானமின்றும். விந்து ஞானம் ஒவிட ஒர்ஞானம் உதிப்பது உண்டேல், சேஷ்யர் கொடியி னுன்றன் சேவடி சேரலாமே

(போ-ரை) மேற்கூறிப்போந்த வாக்குக்கள் பகுத்துணர் வதாகிய சனிகற்ப ஞானத்திற் கேதுவாதலால், இவ்விடத்துக் கூறிய மந்திரேசுவரர் முதலிய அபர முத்தர்க்கும், விஞ்ஞான கலர், பிரளயாகலர், சகலர்க்கும் இன்றியமையாது வேண்டப் படும். துணையாகிய சரீர வேறுபாடுபற்றி விஞ்ஞானகலருக் குத் தூலமாயும், பிரளயாகலருக்குத் தூலதரமாயும், சகலருக் குத் தூலதமமாயும் பொருந்தி நிற்கும். இவ்வாக்கு இல்லையா யின், விளங்கிய ஞானமில்லையாம். இதனாலுண்டாம் ஞானம் உலகப்பொருளை அறியும் ஞானமாம். ஆகலின், சனிகற்ப வுணர்விற் கேதுவாகிப் இவ்வாக்குக்கள் மேலான பந்தமாம். ஆகலின், இவ்வாக்குக்களைத் தன்னின் வேறாகக் கண்டு நீக்கி அவற்றிற்கு மேலாகிப் பேரறிவு ஒருவனுக்கு விளங்குமாயின் அப்பொழுதே இடபக்கொடியை உபர்த்திய சிவபெருமான் திருவடியாகிய பரமுத்தியை அவன் தலைப்படுவன். (எ-று)

விந்துஞானம் என்றவிடத்து விந்து என்றது வாக்குக்களைக் குறித் தது. குறிக்கவே, வாக்குக்களே ஞானம் என எண்ணும்படி நின்றது. வாக்குக்கள் ஞானத்திற் கேதுவாகும். அவற்றை அவ்வாறு கூறியது உபசாரம். இரண்டனுள் ஒன்றைக் குறிப்பது தாம். பலவற்றுள் ஒன்றைக் குறிப்பது தம்.

இதனானே நான்கு வாக்குக்களும் விஞ்ஞானகலர்க்குத் தூலமாய்ப் பொருந்தி நிற்குமெனவும், பிரளயாகலர்க்கு அதனினுந் தூலமாய்ப் பொருந்தி நிற்குமெனவும், சகலருக்குப் பிரளயாகலரினும் தூலமாய்ப் பொருந்தி நிற்குமெனவும் அறிக. மந்திரேசுவரர் முதலியோர் விஞ்ஞானகலரேயாயினும், பதித்தன்மையடைந்துளாராதலின் அவருக்குச் சூக்குமமாய்ப் பொருந்தம். பிரளயாகலர், விஞ்ஞானகலருக்குச் சரீர மில்லையென்று கூறுவாருமுளர். அஃது ஆகம வசனங்களோடு முர ணுதலாற் பொருந்தாது.

விந்துவின் மாயையாகி என்பதமுதல் இவ்வேழு செய்யுளானும் சுத்தமாயையிற் றேன்றும் காரியங்களாகிய வாக்குக்களும், சுத்தாத்து வாச்சளும், அவற்றினியல்பும் வருத்துக் கூறப்பட்டன. (உசு)

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் அகி. ௭௫

சுத்தமாயா காரியங்கூறி நிறுத்தமுறைபானே தருபவன் தருமுறை வகையில் அசுத்தமாயா காரியத்தைத் தொகுத்துச் கூறுகின்றது.

44

அருவினி லுருவந் தோன்றி யங்காங்கி பாவமாகி
யுருவினி லுருவமாயே யுதித் து மூலக மெல்லாம்
பெருகிடுஞ் சுருங்கும் பேதா பேதமோடபேத மாகு
மொருவனே யெல்லாமாகி யல்லவா யுடனு மாவன். (௭௫)

(கோ-௫.) அருவினில் உருவம் தோன்றி உருவினில் உருவம் யே உதித்திடும். உலகமெல்லாம் அந்தாங்கி பாவமாகி பெருகிடுஞ் சுருங்கும் பேதா பேதமோடு அபேதமாம். ஒருவனே எல்லாமாகி அல்லவாய் உடனுமாவன்.

(போ-ரை.) சூக்குடமாகிய மாயையினின்றும் தூலமாகிய கலை முதலிய தத்துவங்களும், அவற்றினும் தூலமாகிய மூலப்பகுதியும், அதனினுந் தூலமாகிய குணத்தத்துவ முதலாயினவந் தோன்றும். அத்தூலங்களினின்றும் தோன்றுங்காரியம் அவற்றினுந் தூலமேயாம். இவ்வாறே காரியப் பிரபஞ்ச மெல்லாம் தோன்றி நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம், ஆண், பெண், அலி என்றது முதலான அவயவப் பகுப்புடையனவாய் வளர்ந்தும், தேய்ந்தும் பரிணமித்துவரும். இத்தன்மையவாகிய காரிய காரணங்கட்குத் தம்முட் பெரும்பாலும் வேற்றுமை கூறுவர் னையாயிகர் முதலியோர். அவர் மதம் அடாது, வேறு என்னெனின், ஒன்று பிறிதொன்றாதலை நோக்கிற் பேதா பேதமாம். அதாவது, ஒன்றே பிறிதொன்றாவதில் அபேதமும், முன்னையதிற் பின்னையது வேறுதலிற் பேதமுமாம். உள்ளது காரியப்படுதலை நோக்கி அபேதமாம். இவ்வாறு, அபேதமாயும், பேதாபேதமாயும் விளங்கும் காரியங்களை அநந்தர், சிகண்டர் வாயிலாக முதற்காரணமாகிய மாயையில் நின்றும் தோற்றுவிக்குங்கால், நிமித்தகாரணனாகிய முதல்வனே, அக்காரணத்தோடு கலப்பினால் ஒன்றாயும், பொருட்டன்மையால் வேறாயும், செலுத்துதலால் உடனாயும் நிற்பன். (௭-று.)

நையாயிகர் காரணம் நித்தம், காரியம் அநித்தம் என்பர். சற்காரியவாதத்தில் காரண காரியங்களிரண்டும் சூக்குடம், தூலம் என்னும் வேறு

பாடு உயனவன்றி, நித்தம் அநித்தம் என்னும் வேறுபாடுடையனவல்ல. உலகமெல்லாம் என்றமையால், சுத்தமாயா காரியமாகிய விருத்தியினும் இறைவன் எல்லாமாயல்லவாயுடனுமாவன் என்பது பெறப்படும். உருவினிலுருவமாயே என்றவிடத்து ஏகாரம் அருவாய்த் தோன்றாதென்ப பிரித்தமையின் பிரிநிலக்கண் வந்தது. ஒருவனே என்றவிடத்து ஏகாரம் தேற்றம்.

அருவினிலுருவத் தோன்றி என்றதனால் மாயை அநிர்வசனமெனவும் அதனினின்றும் உலகந் தோன்றும் எனவும் கூறும் மாயாவாதமதம் மறுக்கப்பட்டது.

அங்காங்கி பாவமாகி என்றதனால், அணுக்களே பொருளாய்த் தோன்றுவதன்றி அவற்றின் வேறாய் அங்கி என்பதொன்றில்லை எனக் கூறும் சமுதாயவாதமதம் மறுக்கப்பட்டது. அங்கம—நிலம், நீர் முதலியன. அணுக்களும் அங்கமே. அங்கி—பிரகிருதிமாயை அசுத்தமாயை.

உருவினிலுருவமாயே யுதித்திடும் என்றதனால். நிலம் முதலிய உருவப் பொருளினின்றும், கந்தகுண முதலிய அருவப்பொருள்தோன்றும் எனக்கூறும் ஆரம்பவாதமதம் மறுக்கப்பட்டது. இந்த ஆரம்பவாதக் கூறுபவர் தார்க்கிகர். இவர், குணி தோன்றிய அடுத்த கணத்தில் குணத்தோன்று மென்பர். குணி தோன்று பொழுதே குணமும் உடன்றோன்றுமாகலின், அவர் கூற்றுப் பொருந்தாது. ஆகவே, நிலம் முதலிய உருவமாகிய தூலப்பொருளினின்றும் அவற்றினுந் தூலமாகிய தூலசரீரத்தவம் தோன்றும் என்பதறிக. பெருக்கஞ் சுருக்கம் பற்றி அணுக்களுக்கே பெரும்பாலும் வேற்றமை கூறும் நையாயிகர் மதத்தை மறுத்தற்பொருட்டுப் பெருகிடுஞ் சுருக்கும் என்றார். பெருகுதல்—நிலம், நீர் முதலிப காரியமாய் விரிதல். சுருங்குதல்—காரணரூபமாய் ஒடுங்கி நிற்கல், பேதாபேதமோடபேதமாகும் என்றதும் நையாயிகர் மதத்தை மறுத்தற்பொருட்டேயாம்.

இச்செய்யுளால் அசுத்த மாயையினின்றும் தோன்றுங் காரியங்களினியல்பு தொகுத்துக் கூறப்பட்டது. (உஎ)

அருவமாகிய மாயையினின்று உருவத் தோன்றாதென்னும் மாயாவாதியை மறுத்துரைக்கின்றது.

அருவுரு வீனாதாகும் விகாரமு மவிகாரத்தின்
வருவது மில்லையென்னின் வான்வளியாதி பூதம்
தருவது தன்னின்மேக சன்னசத் தங்கனோடு
முருவமின் னுருமே மெல்லா முதித்திட முணர்ந்து கொள்ளே.

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௭௭

(கே. ௫.) அருவுரு வீனாதாகும், அவிகாரத்தின் விகாரமும் வருவதும் இல்லை என்னின்.

(பொ-ரை.) அருவமாகிய மாயை உருவமாகிய பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிக்காது. அருவம் என்றதனாலேயே அனிகாரமென்பதும் பெறப்படும். ஆதலால், அனிகாரமாகிய (விகாரமில்லாத) அரமாயையினின்றும் விகாரமாகிய பிரபஞ்சத் தோன்றுவதும் இல்லை என்று மாயாவாதி கூற, அறியாது கூறினாய்; உன் மதத்தில் அருவமும், அனிகாரியுமாகிய ஆகாயத்தினின்றும் உருவமும், அனிகாரியுமாகிய வாயு முதலிய பூதங்கள் முறையே தோன்றும். அதனேயுமன்றி, அவ்வாகாயத்தினின்றும் பல மேகங்களும், மேகத்தின்கண் பல விகாரங்களும், பல ஓசைகளும், பல மினன்களும், பல இடிகளும் இன்னும் இவைபோல்வன பலவும் தோன்றுமாகலான், அதனை மறந்து அருவத்தில் உருவம் தோன்றாதென்று கூறுதல் உனக்கே வழுவாய் முடியுமென்பதனை அறிவாயாக (௭-௩.)

அருவினின்ற உருவத் தோன்றாதென்றல் உனக்கு வழுவாய் என்றதனால், சற்காரிய வாதந்கொண்ட எமக்காயின் அது வழுவாகாதென்பது கருத்து. அதாவது, ஒன்றிலிருந்து மாறுபட்ட பிறிதொன்று தோன்றாதென்பது சற்காரியவாதம். (உதாஹம்) நெல்லிலிருந்து கமுகு தோன்றாதவாறு போல. ஆயின், காரண ரூபமாக நிற்கும்பொழுது அருவமாயிருந்து, அதினின்றும் காரிய ரூபமான உருவம் தோன்றுதலில்லையோவெனின், காரிய ரூபமாகிய உருவம் காரணத்தில் சூக்குமமாயிருந்து, பின்னர்த்தூலமாய் வருமென்பதெனின், அருவமாய் இருந்து உருவமாய் வருமென்பதில்லை. மேலைச் செய்யுளில் அருவென்றதும் சூக்குமமென்னும் பொருள் குறித்ததேயாம்.

இச் செய்யுளால், அருவமாகிய மாயை உருவமாகிய பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிக்கா தென்னும் மாயாவாதி மதத்தை மறுத்து, சூக்குமமாகியமாயையினின்றும் தூலமாகிய காரியம் தோன்றுமென்ற மேலைச் செய்யுளின் கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டது.

இவ்வாறு, உதிப்பது மீறு மென்பது முதல் இச்செய்யுள்வரை இருபத்தேழு செய்யுளானும், ஒருவனே டொருத்தி யொன்றென்றாராத்திடு முலகமெல்லாம் வருமுறை வந்து கின்று போவது மாதலாலே தருபவனொருவன் வேண்டும் என்ற முதற்கூற்றை முறைமே அவ்வவர் மதம்பற்றி ஆசன்கித்துப் பரிகரித்து வலியுறுத்தி, இனி இரண்டாகக் கூற்றை அவ்வாறு வலியுறுத்தத் தொடங்குகின்றார். (உஅ.)

முதலதிகாரணம் முடிந்தது.

2 - இரண்டாமதிகரணம்.

ஈறுமாகி அநாதி முத்த சித்துநுவாய்)மன்னி
நின்று மருவுவித்திடும் என்பது.

இவ்வதிகரணம் ஈறுமாகி மருவுவித்திடும் எனவும், மன்னி நின்றே மருவுவித்திடும் எனவும், அநாதி முத்த சித்துநு என்னவும் முக்கூற்றையுடையது. அவற்றுள், மேல் தருபவன் தருமுறை கூறிய இயைபுபற்றி மன்னி நின்றே மருவுவித்திடும் என்னும் நடுக்கூறு முன்னர் மூன்று செய்யுளாத் கூறப்படுகின்றது. மன்னுதல்—நிலைபெறுதல்.

தருபவன் எதில் நிற்குகொண்டு தருவன் என வினாவுகின்றது.

மண்ணினிற் கடாதி யெல்லாம் வருவது குலாலனாலே
யெண்ணிய வருவமெல்லா மியற்றுவ னீசன் ருனுங்
கண்ணுகா ரியங்க ளெல்லாங் காரண மதனிற் காண்பன்
பண்ணுவ தெங்கே நின்றிற் கென்றிடிற் பகரக்கேணி.

(கோ-6-) குலாலனாலே மண்ணினிற்கடாதியெல்லாம் வருவது. ஈசன்ருளும் எண்ணிய உருவம் எல்லாம் இயற்றுவன் (ஆயின்) இங்கு கண்ணு காரியங்கள் எல்லாம் காரணமதனின் (நின்று) காண்பன். எங்கே நின்று பண்ணுவது என்றிடில் பகரீ கேள்.

(போ-ரை.) சூயவனால் மண்ணில் நின்றும் குட முதலிய காரியமனைத்தும் வருதல்போல, இறைவனும் கருதிய உலகமெல்லாவற்றையும் மாயையினின்று ஆக்குவனாயின், சூயவன், இவ்விடத்துக் கருதுகின்ற கடாதி காரியங்களை எல்லாம் ஆக்குங்கால், அவற்றிற்குக் காரணமாகிய அந்நிலத்தினின்று செய்வனெனக் கண்டோமே; அதுபோல, இறைவன் எவ்விடத்து நின்று செய்வனென்று கேட்பையாயின் யாமதற்கு விடை கூற நீ கேட்பாயாக.

பிரமாணவியல், க ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. எசு

“மண்ணினிற் கடாதியெல்லாம் வருவது குலாலனாலே யெண்ணிய வருவமெல்லா மியற்று வனீசன் றானும்” என்றதுமேல் கடி-வது செய்யுளிற் கூறிய பொருளாதலின், ஈசன் எதில் நின்றுகொண்டு தருவன் என வினவுதற்பொருட்டு அதுவாதமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இயற்றுவன் என்றவிடத்து இயற்றுவனாயின் என்னும் பொருள் பட ஆயின் என்பது சொல்லெச்சமாய் நின்றது. காரணம் என்றது நிலம் என்னும் பொருளில் நின்றது. காண்டல்—செய்தல். நின்று என்பது காரணமதனின் என்பதனோடு கூடி காரணமதனின் நின்று காண்பன் என இயையும். இச் செய்யுள் வினாவாகும். இகற்குப் பிறரெல்லாம் மேல் கட-வது செய்யுளின் பொருளை பொருளாகக் கொண்டு கூறியது கூறவென்னுங் குற்றமுண்டாக உரைப்பர். (உக)

தருபவன் நிராதரமாய் நின்று தருவனெனக்கூறுகின்றது.

49

சீலமோ வுலகம் போலத் தெரிப்பரிததனா னிற்குங்
கோலமு மறிவாரிஃலை யாயினுங் கூறக் கேணீ
ஞாலமே ழினையுந்தந்து நிறுத்திப்பின் னாசம்பண்ணுங்
காலமே போலக்கொண்ணீ நிலைசெயல் கடவுட்கண்ணே.

(கோ - 6.) காலமேபோல கடவுட்கண்ணே நிலைசெயல் நீ கொள்.

(போ - ரை.) இறைவன் தன்மையோ உலகம்போலன்றி வாக்கு மனாதிதகோசாமாகலான, அவ்விறைவன் நிற்கும் நிலையும் வாக்குமனாதித கோசாமேயாம். அங்ஙனமாயினும், ஒருவாற்றான் உவமையில் வைத்து உனக்குக் காட்டுதும். நீ அறிவாயாக. உலகமெல்லாவற்றையும் தோற்றுவித்து, நிறுத்திப்பின்னர் அழித்துக் காரியப்படுத்துங்காலம், அவற்றைக் காரியப்படுத்துங்கால், எல்லாப்பொருட்கும் தான் ஆதாரமாய்த் தனக்கு ஓர் ஆதாரமின்றி நிற்கல்போல, சிவசத்தியும் நிராதாரமாய் நின்றே உலகத்தைக் காரியப்படுத்து முறைமையை நீ உணர்ந்து கொள்வாயாக. (காலமே போலக் கடவுட்கண்ணே) (உ-று.)

சீலம்—தன்மை. சீலமோ என்றவிடத்து ஓசாரம் உபர்வு செழிப்பின்மை வந்தது. கோலமும் என்றவிடத்துள்ள உம்மை சீலமேயன்றி யாக இவ்விடத்திலே இறங்கு ஞாலமே ழினையும் என்றது. தரு, சரணம் போன்றவையுங் குறித்த உலகமெனக் கடவுட்கண்ணே என்றவிடத்து

கண் என்பது சிறிவு, அது சத்தியைக்குறித்தது. சிவன் எங்கு நின்று செய்வானென்னும் வினாவிற்குச் சிவனோடு ஒற்றுமையாய் நின்றல்பற்றிச் சிவசத்தியின்மேல் வைத்து விடை கூறினார்.

கடவுள் கண் என்பது, எகரம் டகரமாக உயர்திணையில் சிறு பான்மை திரியுமாகலின், கடவுட்கண் என நின்றது. இது, மக்கட்பண்பு முதலியனபோல * இலேசாற் கொள்க. நிலை செயல் என்பது நின்றல் என்னும் பொருட்டாய் ஐ உருபு தொக்குகின்ற நின்றலை என்னும் பொருளுறித்து நின்றது. சிவநாமம்.

வாக்கு மனத்தேகோசரம் என்றசொல்லில், அதிதம் என்பது எட்டா மையையும், கோசரமென்பது எட்டுதலையும் குறித்து ஒன்றோடொன்று முரணாதோ? எனின், முரணாது. என்னை? வாக்குக்கும் மனத்திற்கும் எட்டாதென்பது தோன்ற வாக்கு மனத்தென்றும், எட்டாததொன்று உண்டென்று கூறுதலால் யாது பயன் என்னும் ஐய நிகழாமல் பொருட்டு அறிவிற்கெட்டு மென்பது தோன்றக் கோசரமென்றும் கூறியதனாலென்க.

அவ்வாறாயின், காலம், தொழில் வேறுபாடுபற்றிச் செல்காலம், நிகழ்காலம், முதலியனவாய்ப் பலவகை யவத்தைப்படுமென்பது, சித்தாந்த நூற்றாண்பாதலின், அதுபோல முதல்வனும் தொழில் வேறுபாடுபற்றிப் பலவகை யவத்தைப்படுவன் போலுமெனின், அங்ஙனம் படானென்றுணர்த்துத் தெழுந்தது வருஞ் செய்யுள். (உரு.)

தருங்கால் தருபவன் இலய போக அனிகாரத்துட்பட்டுத் துடக்குற்றும் துடக்குறுவானல்லன் எனக் கூறுகின்றது.

கற்றநூற்பொருளுஞ்சொல்லுங்கருத்தினிலடங்கித்தோன்றும் பெற்றியுஞ் சாக்கிராதி யுயிரினிற் பிறந்தொடுக்க முற்றதும் போலவெல்லா வுலகமு முதித்தொடுங்கப் பற்றொடு பற்றதின்றி நின்றனன் பரனுமன்றே.

(கோ - டு.) உயிரினிற் சாக்கிராதி ஒடுக்கம் உற்று பிறந்ததும் போல பரனும் எல்லாவுலகமும் உதித்து ஒடுங்க பற்றொடு (நின்றனன்) கற்றநூற்பொருளுஞ் சொல்லும் கருத்தினில் அடங்கித் தோன்றும் பெற்றியும் (போல) பற்றது இன்றி நின்றனன் அன்றே.

(பொ - ரை.) ஆன்மாவினிடத்துச் சாக்கிர முதலிய அவத்தைகள் கரணங்களால் ஒடுங்கித் தோன்றும் வழி ஆன்

* இலேசு-சிறுதான்மையாயுள்ள விதி.

பிரமாணவியல், சு-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. அக..

மாவும் அவத்தைப்பட்டுத் துடக்குறுதல் போல, முதல்வனுந் தன்பால் எல்லா உலகும் ஒடுங்கி உதிப்பத் தானும் அதுபற்றி, இலயம், பொகம், அதிகாரமென்னும் அவத்தைப்பட்டுத் துடக் குறுவோனாயினும், ஒருவன் கற்றதூற்பொருளும், சொல்லும் அதாவது சொர்க்கம், நாகம், நன்மை, தீமை முதலியனவும் அவற்றைக் குறிக்குந் சொல்லும் வர்தனா ரூபமாய்ப் புத்தி தத் துவத்தை ஒட்டிநின்ற ஆன்ம போதத்தின்கண் ஒடுங்கி மீளத் தோன்றமிடத்து, அவ்வான்ம போதம் அதுபற்றித் தொடக் குறுவாறு போல இறைவனும் தொடக்குறுதலின்றியே நின்ற னன். (அ - று.)

இச்செய்துள் எதிர்கிரனிறைப் பொருள் கோள். அதுகொண்டு கூட் டில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்விடத்துக் கருத்து என்றது உயிரினுணர் வை. பற்று என்பது பற்றுதல் என்னும் பொருள் குறித்த முதனிலைத் தொழிற்பெயர். மண்ணினிற் கடாதி என்றது முதல் இம்முன்று செய்யு ளானும், மன்னி நின்றே மருவுலித்திடம் என்ற நடுக்கறு வினாவிடைக ளால் விளக்கிக் காட்டப்பட்டது. இதனை, முன் வைத்ததற்குக் காரணம் இவ்வதிகாரண ஆரம்பத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இனி, ஆறு செய்யு ளான் ஈறுமாகி மருவிடும் என்ற முதற்கூற்றை வலியுறுத்துகின்றார். [நக.]

புத்தர் மதம்பற்றி உலகம் தோன்றுதற்கும் ஒடுங்குதற்கும் காரணம் என்னையென்பார்க்கு விடை கூறுகின்றது.

51
உயிரவை யொடுங்கிப் பின்னு முதிப்பதெ னரன்பாலென்னிற்
செயிருறு மலத்தினாகுந் சிதைந்ததே தென்னிற் சித்தத்
தயர்வெழி காரியங்க ளழியுங்கா ரணங்க டக்கும்
பயிற்று மாரியம்பின் பண்டுபோற் பண்ணுமீசன்.

[கோ - 6.] ஈசன் ஒடுங்கி [ய] உயிர் அவை பின்னும் அரன்பால் உதிப்பது என் என்னில், செயிருறு மலத்தின் ஆகும். சிதைந்தது ஏது என்னில், சித்தத்து அயர்வு ஒழி[ய] காரியங்கள் அழியும். பயில்தரு காரணம் கிடக்கும். காரியம் பின் பண்டுபோற் பண்ணும்.

(பொ - றை.) சங்கார காரணமாகிய இறைவனால் சங்கார மென்பபொருளோடும் கூடிய உலகம் சங்காரமெய்தியவாறே ஒழி யாது மீளவும் அவ்விறைவன்பால் நின்று தோன்றுதல் எற்றுக்

கெனின், குற்றம் பொருந்திய மலத்தின் பரிபாகம் ஆன்மாவிற்கு வருதற்பொருட்டுத் தோன்றும். அவ்வாறாயின், மீளவும் தோன்றப்பாலதாகிய உலகம் முன் அழியாது நிலைபெறவே அமையும். அவ்வாறன்றி அழிதல் எற்றுக்கெனின், உயிரின் இளைப்பொழித்தற் பொருட்டு, முன் இளைப்பினைச் செய்துநின்ற காரியங்கள் அழியும். அழிந்தவிடத்தும் காரணங்களிற் கன்மத்தோடு பயின்று கிடக்கின்ற அவ்வுலகங்களை முன்னை வினைத்தொடர்ச்சிக் குரியனவாய்த் தத்தங் காரணங்களினின்றும் ஒடுங்கியவாறே பின்னர் உதிக்கும்படி செய்வன். (எ - 11.)

ஆக்கம் அவ்வவர் கன்மமெல்லாங் கழித்திடல் என முன்னர் நவது செய்யுளிற் கூறுகின்றாராதலின், கன்மங் கழிதற்குரிய இயைபு இவ்விடத் திலேயே உணர்த்துவாராய், “காரணங் கிடக்கும் பயில்தரு காரியம் பின்பண்டுபோற் பண்ணு மீசன்” என்றார். எனவே, காரணத்தில் கன்மத்தோடு பயின்று கிடக்கின்ற காரியங்களைப் பின்னர் ஒடுங்கியவாறே கன்மாதுவதத்தின் பொருட்டுத் தோற்றுவிப்பன் என்றாகிக் கன்மங் கழியுமாறு காண்க. உயிரவை என்றது உயிரோடுங் கூடிய உலகங்களை.

சிதைந்ததேது என்றவிடத்து ஏது என்பது எதற்கு என்னும் பொருள் குறித்து நின்று. சித்தத்தயர்வு—உயிரின் அறிவின் கண்ணதாகிய இளைப்பு. ஆய்வொழி காரியங்கள் என்றவிடத்து ஒழிய என்னும் வினையெச்சத்து அகரம் தொக்கு நின்று. அவ்வெச்சம் அழியும் என்னும் வினையெச்சம் முடிந்தது. கிடக்கும் என்பது பெயரெச்சம். அது, காரியம் என்னும் பெயர்கொண்டு முடிந்தது. இச்செய்யுளுக்கு, மேல் எ-வது செய்யுளுக்குரிய சற்காரியவாதத்தியல்பில் வைத்துக் கூறியது கூறலென்னுங் குற்றமுண்டாகக் கூறுவர். அது பொருந்தாமை காண்க. கன்மத்தோடு பயின்று காரணங்களிற் கிடக்கும் காரியங்களைக் கன்மங் கழியுமாறு தோற்றுவிப்பன் என்க. [உ.உ.]

முந்தொழில் செய்தலால் இறைவன் விகாரமுற்றினெனக் கூறுகின்றது.

தோற்றுவித்தனித்துப் பின்னுந் துடைத்தரு டொழில் கண் மூன்றும் பொற்றேவு யுடைய னீசன் புருந்தன விகார மென்னிற் காற்றிவ் வுமேரணி நுகற் தாமரை யலருங் காந்தங் காற்றிவ் வால் நெடுப் வரந்திவ் வாகிணிப்பே.

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. அட

[கோ - 6.] ஈசன் தோற்றுவித்து அளித்து பின்னும் துடைத் தருள் மூன்று தொழில்களும் போற்றவே உடையன். புருந்தது விகாரம் என்னின், சாற்றிய கதிரோன் நிற்க காந்தம் கணலைக் காற்றிடும். தாமரை அலரும். காசினிக்கே நீரும் கரந்திடும்.

(போ - ௭.) ஒரு கடவுள் தோன்றச் செய்து நிலைப்பித்துப் பின்னர்ச் சங்காரத்தைச் செய்விக்கின்ற முறைமையில் இம் முத்தொழில்களும் இடையறாது செய்வனவின், பாரமெய்தி விகாரியாகானோ வெனின், ஆகான். எதுபோலவெனின், யாவராலும் புகழப்பட்ட சூரியன் தன் சன்னிதியில் சூரிய காந்தக் கல்லில் நெருப்பைத் தோன்றச் செய்தும், தாமரையை அலரும் படி செய்தும், பூமியில் நீரைச் சுவறும்படி செய்தும், ஆகிய முத் தொழில் பற்றி அச்சூரியன் விகாரமெய்தாதது போலென்க.

காசினிக்கண் என்றிருக்க வேண்டியது காசினிக்கு என நின்றது வேற்றுமை மயக்கம்.

இவ்விரண்டு செய்யுளானும் ஈறுமாகி மருவுவித்திடும் என்றதனை புத்தர்தம்மபற்றி யாசங்கித்துப் பரிகரித்து வலியுறுத்தியவாறு. [௩௩.]

பௌராணிகர்தம் பாத்ரசாத்திரிமதம் இரணிபகருப்ப மதம்பற்றி ஈறுமாகி மருவுவித்திடு மென்றதனை வலியுறுத்தத் தொடங்கி முத்தொழிற்குஞ் சதந்திரம் சிவபெருமானுக்கே யெனக் கூறுகின்றது.

53

உரைத்தவித் தொழில்கண்மூன்று மூவருக்கு உலக மோத வரைத்தொருவனுக்கேயாக்கிவைத்ததிங்கென்னையென்னின் விரைக்கமலத்தோன் மாலும் புண்ணியம் நண்ணலாலே புரைத்த அதிகார புரைத்ததி காரசத்தி புண்ணிய நண்ணலாலே.

(கோ - 6.) உரைத்த இம்மூன்று தொழில்களும் மூவருக்கு உலகம் ஓத இங்கு ஒருவனுக்கே ஆக்கிவைத்து வரைத்தது என்னென்னின் விரைக்கமலத்தோன் மாலும் புண்ணியம் நண்ணலாலே புரைத்த அதிகார சத்தி எவலான் மேவினோர்கள்.

(போ - ௭.) இங்ஙனம் கூறிப்போந்த சிருட்டி, நிதி, சங்காரமென்றும் முத்தொழில்களும் பிரமா, விட்டுணு, உருத் திரவென்றும் மூன்று கடவுளருக்கு முரியவென உலகுநெரால்

சிற்பவும், இவ்விடத்து ஒரு கடவுளுக்கே முத்தொழிலுஞ் செய்யும் சுதந்திரம் உண்டென்று வரையறுத்தது என்னையெனின், வாசனை பொருந்திய தாமரை மலரின்கண் உறைகின்ற பிரமா, விட்டுணு, இருவரும் புண்ணிய விசேடம்பொருந்தியதால் முதல் வனுடைய உயர்ந்த அதிகார சத்தியை அம்முதல்வனது ஏவலால் பெற்றுடையார். அவ்வாறன்றி, அத்தொழிற்கு அவ்விருவரும் சுதந்திரரல்லர் ஆகலான், முத்தொழிலும் செய்தற்குரிய சுதந்திரம் சங்கரகாரணனாகிய ஒருவனுக்கே உண்டு. (எ - று.)

பிரம விட்டுணுக்கள் புண்ணிய விசேடத்தால் உயர்ந்த அதிகார சத்தியைப் பெற்றுள்ளார் என்பதனை, “நல்வினைக்கண் வாணுளின் மாலாயயுகதி” என்ற போற்றிப் பஹ்ருடையானுந் தெளிக. வேதம் புராணம் இதிகாசம் முதலியவற்றிற்கும், முத்தொழிற்கும் சிவபெருமானே சுதந்திரர்; ஏனையோர் சுதந்திரரல்லர் என்பதே கருத்து என்பது சூதூர் வேத தாற்பரிய சங்கிரகம் முதலியவற்றுட் காண்க. வரைந்து என்பது வரைத்து என வலித்தல் விகாரமாயிற்று. புரைத்ததிகாரசத்தி என்ற விடத்து, புரைத்த அதிகார சத்தி என்று பொருள்பட பெயரச்ச்சத்து அகரம் தொக்கு நின்றது. அவ்வெச்சம் அதிகாரசத்தி என்னும் பெயர் கொண்டு முடிந்தது. புரைத்தல்—உயர்தல்.

விட்டுணுவுக்குக் காத்தற்றொழில் சுதந்திரமாயின், தன் மகனாகிய மன்மதனைச் சிவபெருமான் நீரூக்கிய காலத்து நீறுபடாது காத்திருக்கலாம். பிரமனுக்கு படைத்தற்றொழில் சுதந்திரமாயின் சிவபிரானை கொய்யப்பட்ட தனது தலையை மீளப் படைத்திருக்கலாம். அங்ஙனம் செய்யாமையானே அவர்க்கு அத்தொழில்கள் சுதந்திரம் அல்லவாதல் அறிக. (உசு.)

சங்கர காலத்தில் பிரம விட்டுணுக்களுஞ் சங்கரிக்கப்படுவர் ஆதலின் முத்தொழிற்குஞ்சிவனே முதல்வன் எனக் கூறுகின்றது.

இறுதியாக் காலந்தன்னி னொருவனே யிருவருந்தம்
முறுதியினின்ற ரென்னி னிறுதிதானுண்டா காதா
மறுதியிரனே யெல்லா மழித்தலா லவனானும்
பெறுதுநா மாக்கநோக்கம் பேரதிகரணத் தாலே.

[கோ - 6.] இறுதியாக் காலந்தன்னில் இருவரும் தம் உறுதியில் ஈன்றார் என்னின், இறுதிதான் உண்டாகாதாம்: அறுதியில் அரனே எல்

பிரமாணவியல், சு-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. அரு.

லாம் அழித்தலால், ஒருவனே பேரதிகரணத்தாலே இன்னும் ஆக்கம் நோக்கம் அவனால் நாம் பெறுதும்.

(பொ - ரை.) அன்றியும், சங்கார காலத்தில் பிரம விட்டுணு இருவரும் தத்தம் ஆற்றலோடு நிலைபெறுவராயின், உலகம் சங்காரமாதலின்று. ஆதலின், சங்கார காலத்தில் அவ்விருவரும் சங்கரிக்கப்பட்டு உளரல்லர் என்பது பெற்றும். அதுவன்றியும் வேறொருவராலும் சங்கரிக்கப்படாத சங்காரக் கடவுள் சிலவற்றை ஒழித்துச் சங்கரிக்கமாட்டானாகலானும், முழுதும் சங்கரித்தவிடத்துச் சங்காரக் கடவுளாகிய அவ்வொருவனே எஞ்சி நின்றல் பெறப்படுதலானும், ஒடுங்கிய உலகங்கட்குப் பெரியதோர் ஆதாரம் எஞ்சி நின்ற சங்காரக் கடவுளேயாதலானும், ஒடுங்கிய உலகத்தை மீளத்தோற்றுதலும் நிறுத்துதலும் செய்தலை அவனாலே நாம் பெற்றுக்கொள்ளுதும். (எ -று.)

அறுதியில் அரன் என்றவிடத்து அரன் என்னும் பெயருக்கு அறுதியில் என்பது அடையாய் நின்றது. நிற்கவே, அதனாலும் இறைவன் முதல் என்பதற்கு, வேறொருவராலும் சங்கரிக்கப்படாமையால் என்னும் ஒரேதுக கூறியவாறு. ஆகவே, எல்லாவற்றையுஞ் சங்கரித்தலானும், தான் எஞ்சி நின்றலானும், ஒடுங்கிய உலகங்கட்கு ஆதாரமாகலானும், வேறொருவராலும் சங்கரிக்கப்படாது நின்றலானும் சங்காரக் கடவுளே முதல் என்றுரைத்துக் கொள்க.

இன்னும்—மீளவும். ஆதாரம், அதிகரணம் என்பன ஒருபொருட் சொற்கள். உலகத்திற்கு முதற்காரணமும் அதிகரணமாதலின், இறைவன் அதிகரணமாய்நின்றல் அதுபோலன்று என்பதுணர்த்துதற்குப்பேரதிகரணம் என விசேடித்தார். விசேடிக்கவே, முதற்காரணம் சடரூபமான அதிகரணம் எனவும், இறைவன் ஞான ரூபமான அதிகரணம் எனவும் பெறப்பட்டமை காண்க.

மேலேச் செய்யுளால் ஆகும் அளவைபற்றியும், இச்செய்யுளால் யுத்திப்பற்றியும் பொளராணிகர் மதம்பற்றி நிகழும் ஆசங்கையைப் பரிகரித்து “சுறுமாகி மருவுவித்திடும்” என்பது வலியுறுத்தப்பட்டது. இவ்வாறு வலியுறுத்தப்பட்ட இதனால், பாஞ்சராத்திரி, இரணியகருப்ப மதங்களும் பரிகரிக்கப்பட்டவாறு காண்க.

இறைவன் ரொழில் மறம், வீண், தன்னயம் என்னுங் குற்
றங்களுட்படாது அருளே எனக் கூறுகின்றது.

சொன்னவித் தொழில்க ளென்ன காரணந் தோற்ற வென்னின்
முன்னவன் விளையாட் டென்று மொழிதலு மாமு யிர்க்கு
மன்னிய புத்தி முத்தி வழங்கவு மருளான் முன்னே
துன்னிய மலங்க ளெல்லாந் துடைப்பதுஞ் சொல்ல லாமே.

[கோ - 6.] முன்னவன் சொன்ன இத்தொழில்கள் தோற்றக் கார
ணம் என்ன என்னில், விளையாட்டு என்று மொழிதலுமாம். உயிர்க்கு
முன்னே மன்னிய புத்தி முத்தி துன்னிய மலங்களுெல்லாம் அருளால்
துடைப்பதும் வழங்கவும் [அருளாற்] சொல்லலாமே.

(பொ - 8.) சங்காரக்கடவுள் இங்ஙனங் கூறிப்போந்த
சிருட்டி, முதலிய தொழில்களைச் செய்தற்குக் காரணம் என்னை
யென்னின், * “காத்தும் படைத்துங் கரந்தும் விளையாடி” என்
பது முதலிய திருவாக்குக்கள்பற்றி அத்தொழிற்குக் காரணம்
விளையாட்டென்றலுமாம். விளையாட்டென்றதனால் சிறுமகார்
விளையாட்டுப் போலப் பயனற்ற வீண் விளையாட்டோ வெனின்,
அன்று. விளையாட்டென்றதின் கருத்தென்னையோ வெனின்,
“† ஐயா நீ யாட்கொண்டருளும் விளையாட்டினுய்வார்களுய்மின்
வகையெல்லாம் உய்த்தொழிந்தோம்” என்பது முதலிய திரு
வாக்குக்கள் பற்றி உய்த்தப் பயனுடைத்தாகலின், பெரும்பாருள்
சுமத்தல் சாத்தனுக்கு விளையாட்டு என்பது போல எளிதிற் செய்
பப்படுதலை நோக்கியேயாம். அங்ஙனஞ் செய்வதும் தன்பயன்
கருதியோ வெனின், அன்று. ஆன்மாக்களுக்குப் பெத்த காலத்
துச் சுவர்க்காதி போகமும், பதமுத்திகளும், முத்திக் காலத்துப்
பொருந்திய மும்மலங்களும் அருளால் நீக்குதலாகிய வீடுபேறும்
பயத்தற் பொருட்டேயாம். அவ்வாறு செய்வதற்குத் தான்
காரணம் யாதெனின், புத்தி முத்தி வழங்குதலும், மலந்துடைத்
தலுமாகிய இரண்டும் பக்குவம் நோக்கிச் செய்யப்படுவன வாத்

* திருவாசகம்-திருவேம்பாவை.செ. ௧௨.

† திருவாசகம் திருவேம்பாவை.செ. ௧௧.

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. அள..

லின், தம்முண் முரணுமையின், உயிர்கண்மேற் சென்ற கருணை யேயாம். (எ - று.)

மொழிதலும் என்றவிடத்துள்ள உம்மை விளையாட்டே யன்றி புத்தி முத்தி வழங்கவும் துன்னிய மலங்களெல்லாம் துடைப்பதுமாம் என எதி ரது தழீஇற்று. வழங்கவும், துடைப்பதும் என்றவிடத்து உமமை எண் ணுமமை. வழங்கவும் என்னும் உம்மையோடு பொருத்துதற் கேற்பத் துடைப்பதும் என்றவிடத்து ஆக்கச் சொல் வருவித்துத் துடைப்பது மாம் என உரைக்க. அருளால் என்பதைச் சொல்லலாமே என்பதனோடுங் கூட்டி அருளாற் சொல்லலாமே என உரைக்க.

தொழில்களைச் செய்தற்குக் காரணம் என்னே என வினாவினாக்குப் புத்தி முத்தி வழங்குதலும், மலங்களெல்லாந் துடைப்பதும் எனப் பயன் கூறி விடுத்தல் விடை வழுவாகாதோவெனின், ஆகாது. எதனாலெனின், அருளால் புத்தி முத்தி வழங்கவும் மலங்களெல்லாந் துடைப்பதுமாம் என்றதனால் அருன்காரணமென்பது தாற்பரியமாதலா லென்க. அவ்வா ருயினும், அதுக்கிரகம் நீங்கிய ஏனைய தொழில்களெல்லாம் பிறப்பிறப்புக் களிற் சேர்த்துத் துன்பமடையும்படி செய்வனவாதலின், அவற்றைச்செய்- தலும் அருளாதல் எவ்வாறு கூடுமெனின், அதற்கு விடை கூறுதற்காகவே வருஞ் செய்யுளெழுந்தது. [நக:]

அதுக்கிரகமாகிய தொழில் மட்டுமன்று சிருட்டி முதலிய ஏனைப் தொழில்களும் அருளே எனக் கூறுகின்றது.

56
அழிப்பினைப் பாற்ற லாக்க மவ்வவர் கன்ம மெல்லாங்
கழித்திட னுகரச் செய்தல் காப்பது கன்ம வொப்பிற்
நெழித்திடன் மலங்க ளெல் ல மறைப்பருள் செய்திதானும்
பழிப்பொழி பந்தம் வீடு பார்த்திடி னருளே யெல்லாம்.

[கொ - 6.] அழிப்பு இளைப்பாற்றல். ஆக்கம் அவ்வவர் கன்மம். எல்லாம் கழித்திடல். காப்பது நுகரச் செய்தல். மறைப்பு கன்மவொப் பில் மலங்களெல்லாம் தெழித்திடல். அருள் பந்தம் வீடு. பார்த்திடிண் எல்லாச் செய்திதானும் அருளே. பழிப்பு ஒழி.

(போ - ரை.) மேற்கூறிய முத்தொழில்களையும் ஐந்து தொழில்களாக விரித்துக் கூறவும்கூடும். அவற்றுள் சங்காரமா வது இளைப்பாற்றலாம். சிருட்டியாவது அவரவர் கன்ம முழு- துங் கழியுமுகத்தால் மலபாகம் வரச் செய்தலாம். நிதியாவது

கண்மங்கழியுமாறு அதனை நுகர்வீத்தலாம். திரோபவமாகிய மறைப்பாவது இருவினை யொப்புவர்ச் செய்து மலங்களைத் தெளித்தலாம். அதாவது அனுபவிக்க வேண்டிய வினையின் பயனை அனுபவிக்கும் முறையில் அதிநுள்ள குணங்குற்றந்தோன் ருதிருக்கும்படி மறைத்து அனுபவிக்கச் செய்து மலத்தைத் தேய்த்தல். அருளாகிய அனுக்கிரகமாவது பந்தம் விடுவித்தலாம். இவ்வாறு ஒவ்வொரு தொழிலும் ஒவ்வொரு பயன் தருதலால் ஆராயுமிடத்து ஐந்தொழிலும் அருட்செயலேபாம். இவற்றுள் சங்காரமும், மறைத்தலும் மறத்தொழிலே போலுமெனப் பழித்தலைச் செய்யற்க. (எ - று.)

சிருட்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவம், அதுக்கிரகம் என்னும் ஐந்து தொழில்களைச் சிருட்டி, திதி, சங்காரம் என்னும் முத்தொழிலாகக் கூறுமிடத்து திரோபவத்தைத் திதியினுள்ளும், அதுக்கிரகத்தைச் சங்காரத்தினுள்ளும் அடக்கிக் கூறப்படும்.

இருவினை ஒப்பு:—'மிசுந்த புண்ணியத்தின் பயனும், மிசுந்த பாவத்தின் பயனும் ஒருகாலத்து அனுபவிக்க வருங்கால் அவ்விரண்டும் ஒன்றே டொன்று முரணுதலின், திருவருட்சத்தி அவ்விரண்டினையும் அதுபவிக்க வொட்டாது தள்ளிவிடுமாதலின் அதுவே இருவினையொப்பு என்பர் ஒரு சாரார். அங்ஙனமாயினும், எஞ்சிய வினையின்பயன் அனுபவித்துத் தீரவேண்டிதலின் அது இருவினையொப்பாகாது. எல்லா நல்வினைப்பயனும், தீவினைப்பயனும் அதுபவித்தொழிதலே இருவினையொப்பென்பர் மற்றொரு சாரார். அங்ஙனமாயினும், அது மல சத்தியைக் கெடுக்காது ஆணவமலமுடைய விஞ்ஞானகலராக்குசலே யாதலின் அதுவும் இருவினையொப்பாகாது. இனி, இருவினையொப்புத்தான் யாதெனின், ஆன்ம அறிவின்கண் நல்வினை தீவினைகளும், அவற்றின் பயனாகிய இன்பத் துன்பங்களும் விருப்பு வெறுப்பின்றி ஒப்பத்தோன்றாதலேயாம். இதனால், நான் என்னும் சீவபோதமாகிய மலச்சேட்டை தேயும். ஆதலின், மல பரிபாகத்திற்குரிய இருவினையொப்பு இறுதியிற் கூறியதேயாம்.

மேலைச் செய்யுளால் இறைவன் செய்யுந்தொழில் மறமாய் முடியும் என்னும் நாத்திகர் மதமும், வீணை முடிபுமென்னும் மாயாவாதிகள் மதமும், தன்னயங்கருதியதாய் முடியுமென்னும் பரிணமவாதிகள் மதமும் பற்றி ஆசங்கித்துப் பரிகரித்து, இச்செய்யுளால், அக்தொழில்கட்குக் காரணம் உயிர்கண்மேற் சென்ற கருணையே எனக்கூறி ஈறுமாகி மருவித் திடு மென்பது சிறப்பிக்கப்பட்டது.

பிரமாணவியல், சு-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. அக.

“உயிரவை யொடுங்கி” என்றது முதல் இவ் வாறுசெய்யுளானும்,
“ஈறுமாகி மருவுவித்திடும்” என்ற முதற்கூற்றை வலியுறுத்தி, இனி இரு
பத்திரண்டு செய்யுளால் “அநாதிமுத்த சித்துரு” என்ற மூன்றாகூற்றை
வலியுறுத்துகின்றார். [௩௭.]

அநாதிமுத்த சித்துருவின் தடத்த வடிவம் அருவம், அரு
வுருவம், உருவம் எனக்கூறுகின்றது.

57
அருவமோ வருவாருப மானதோ வன்றி நின்ற
வுருவமோவுரைக்குங்கர்த்தாவடிவேனக்குணர்த்திங்கென்னி
னருவமு முருவா ரூப மானது மன்றி நின்ற
வுருவமு மூன்றுஞ் சொன்ன வொருவனுக் குள்ளவாமே.

[கோ - 6.] உரைக்கும் கர்த்தா வடிவு அருவமோ உருவா ரூப
மானதோ அன்றி நின்ற உருவமோ இங்கு எனக்கு உணர்த்து என்னின்,
சொன்ன ஒருவனுக்கு அருவமும் உருவாரூபமும் ஆனதும் அன்றி உருவ
மும் நின்ற மூன்றும் உள்ளவாமே.

(பொ - ரை.) இங்ஙனம் கூறப்போந்த ஐந்தொழில்
செய்யும் இயைபு வனுக்கு வடிவம் இன்றி முடியாமையின், அவ்
வடிவம் அருவமோ அருவுருவமோ அவ்விரண்டுமின்றி நின்ற உரு
வமோ இம்மூன்றனுள் அவனுக்குரிய வடிவம் இதுவென இவ்
விடத்து எனக்குணர்த்த வேண்டுமென்று வினவில், அநாதிமுத்த
சித்துருவென மேற்கூறப்பட்ட ஒருவனுக்கு அருவம் அருவுரு
வும் அவ்விரண்டுமின்றி உருவம் என நின்ற மூன்று வடிவமும்
உள்ளவாமே. (௭ - ௮.)

இச்செய்யுள் சொற்பொருட்பின்வருங்லை யென்னும் அலங்காரம்.
உள்ளன என்றிருக்கவேண்டிய அகரவீற்றுப் பலவறிசொல் அன்சாரியை
பெறாது உள்ளன நின்றது. சொன்ன ஒருவன் என்றது அநாதி முத்த
சித்துரு என மேற்கூறப்பட்ட ஒருவன்.

இனி, இத்தடத்த வடிவம் மூன்றற்கும் பிறர் கூறுங் குற்றங்களைப்
பரிகரிக்க எண்ணி, உருவத்தின்கட் கூறுங் குற்றம் பரிகரிக்கவே, ஏனைய
வும் பரிகரிக்கப்பட்டனவா மென்னுங் கருத்தால், உருவமுண்டெனிற
குற்றமுண்டாமெனக் கூறும் பிறர் கூற்றைப் பரிகரிக்கத் தொடங்கு
கின்றார். [௩௮.]

இனி, இரண்டு செய்யுளால் இறைவனுக்குத்தடத்த வடிவமாகிய உருவத் திருமேனியுண்டேல் நம்மில் ஒருவனுமே என வினவுகின்றது.

கண்ணிடு முருவமென்னி னமக்குள வருவம்போலப்
பண்ணிட வொருவன் வேண்டு மிச்சையேற் பலருமிச்சை
கண்ணிய வருவங் கொள்ளேம் யாம்பெருங் கடவுடானு
மெண்ணிய யோகசித்தர் போலுரு விசைப்பன் காணே.

வித்தக யோகசித்தர் வேண்டுருக் கொள்நு மாபோ
லுத்தமன் கொள்வ னென்னி னவர்களி லொருவனாவ
னத்தகை யவர்களெல்லா மாக்குவ தருளா லாங்கு
வைத்தது மாயை யென்னின் வடிவெலா மாயையாமே.

[கோ - 6.] உருவம் நண்ணிடும் என்னில் உருவம் நமக்கு உள்
போல பண்ணிட ஒருவன் வேண்டும். இச்சையேல் பலரும் இச்சையாம்.
கண்ணிய உருவங் கொள்ளேம். யோகசித்தர்போல் எண்ணிய உரு பெ
ருங் கடவுள்தானும் இசைப்பன்காணே. வித்தக யோகசித்தர் வேண்டு
உரு கொள்ளுமா போல் உத்தமன் கொள்வன் என்னின் அவர்களில் ஒரு
வன் ஆவன். அத்தகை அவர்கள் எல்லாம் ஆக்குவது அருளால். ஆங்கு
வைத்தது மாயை என்னின் வடிவெலா மாயையாமே.

(போ - 8ா.) இறைவனுக்கு உருவம் உண்டென்னில்
உருவமெல்லாம் ஒருதன்மையவாகலின் உருவமுடைய நம்ம
னோர்க்கு உளதாகிய சுய இச்சை இன்றிய பாதந்திரம் போல,
முதல்வனுக்கும் உருவம் உண்டாதற்கு ஒரு கருத்தா உண்டெ
னப்பட்டுப் பாதந்திரமுளதாதல் வேண்டும். அஃதென்றி, முதல்
வன் நினைந்த வடிவங் கொள்ளுதலால் சுதந்திரமுடையன் எனில்,
முதல்வனுக்கு உளதாகிய சுதந்திரம் நம்மனோர் பலர்க்கும் உருவ
முடைய ஒற்றுமை பற்றி உளதாதல் வேண்டும். இனி, நம்ம
னோர்க்குக் கருதிய வடிவங்கள் எடுக்கமுடியாமையும், யோக சித்
தர் தான் கருதியதொரு வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்ளுதலும்
உண்மையின், அவ்வியோக சித்தர்போல, தான் கருதிய தொரு
வடிவத்தை இறைவன் எடுத்துக் கொள்வனெனின், அங்ஙனமாய்

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௧௧௧.

னும் சதுரப்பாடுடைய அவ்வியோக சித்தரில் ஒருவராய் முடியும். அன்றியும், அவ்வியோக சித்தர் தான் நீனைந்ததொரு வடிவத்தைக் கொள்ளுதல் முதல்வன் அருளாலன்றி முடியாமையானும், யோகசித்தர்களுக்குண்டாகிய உருவம் மாயா காரியமாதலானும் யோகிகள் முதலிய நம்மனோர்க்கும் முதல்வனுக்கு முளையாய் வேறுபாடு பெரிதாகலின் யோகசித்தரோடு ஒப்புமை கூறுதல் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும், உருவமெல்லாம் ஒருதன்மையவாகிய மாயாகாரியமே யாகலான் உருவத்தின் வேற்றுமையில்லாத விடத்து வேறுபாட்டாற்போந்த பயன் என்னை. (எ-று)

“வித்தக யோக சித்தர் வேண்டுருக் கொள்ளுமாபோ லுத்தமன் கொள்வனென்னின்” என்றது, மேலேச் செய்யுளிற் கூறப்பட்டதை அதுவாதஞ் செய்து கொண்டது. [௨௧, ௪௦.]

இறைவனுக்கு உருவத்திருமேனி உண்டு. அதுகொண்டு நம்மில் ஒருவனாதலில்லை எனக் கூறுகின்றது.

§

மாயை தான் மலத்தைப்பற்றி வருவதோர் வடிவ மாகுமாயவா னவம கன்ற வறிவொடு தொழிலை யார்க்கு காயக னெல்லா ஞானத் தொழின்முத னண்ண லாலே காயமோ மாயை யன்று காண்பது சத்தி தன்னால்.

[கோ - 6.] ஆய ஆணவம் அகன்ற அறிவொடு தொழிலை ஆர்க்கும் நாயகன் எல்லா ஞானத் தொழில் முதல் நண்ணலாலே மலத்தைப் பற்றி வருவதோர் மாயைதான் வடிவமாகும். காயமோ மாயை அன்று. சத்தி தன்னால் காண்பது [ஆகும்.]

(பொ - 89.) நீ அங்ஙனங் கூறுதல் பொருந்தாது. வடிவத்தை உடையவர்களது ஏற்றத்தாழ்வால் வடிவங்களும் ஏற்றத்தாழ்வுடையனவே யன்றித் தம்முள் ஒப்பனவாகா. அவ்வேற்றத் தாழ்வுகள் என்னையோ எனின், கூறுதும். யோகிகள் முதலிய நம்மனோர் எல்லாரும் மலத்தைப் பற்றிக் கிடக்கும் பசுக்கள். அதுவன்றியும், ஒன்றே யறிதலும், ஒன்றே செய்தலும், ஒன்றிலே முதன்மையாதலுமாகிய அற்ப ஞானத்தொழில் உடையராம். முதல்வன், பந்திப்பதாய அவ்வாணவமல நீங்கிய ஆனம் அறிவிலே தங்கி நின்றுணர்த்தும் தொழிலுடையோனா

கிய பசுபதி. அதுவுமன்றி, எல்லா அறிவும், எல்லாத் தொழிலும், எல்லா முதன்மையும் உடையன். இங்ஙனம் வடிவத்தை யுடைய அங்கிகட்குத் தமமுள் ஏற்றத் தாழ்வுகள் உண்மையின், அதற்கேற்ப மலத்தைப் பற்றிய பசுக்களுக்கு அம்மலத்தோ டியையுடையதாய் ஏகதேச அறிவைச் செய்யும் மாயையே வடிவமாம். அநாதி முத்த சித்துருவாகிய பசுபதிக்கு ஏகதேசத் தைச் செய்யும் மலத்தோடியுடைய மாயை வடிவமன்று. அவனுக்கு மலநீங்கிய உயிர்க்கு வியாபக அறிவைச் செய்யும் சத்தியினாலேயே வடிவமாம். ஆதலின், அங்கங்களினும் தம்முள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் உண்டென்பது இனிது விளங்குதலால் அதனை அறியாது கூறுதல் அடாது. (௮ - ௩.)

மாயைதான் என்றவிடத்துத் தான் என்றது மேலேச் செய்யுளின் கூறிய மாயையை அதுவதித்து நின்றிலே உணர்த்தி நின்றது. மலத்தைப் பற்றி என்பது, மலத்தைப்பற்றிய பசுக்கள் எனப்பொருள் குறித்தலின் பெயர். அவ்விடத்து குவ்வுருபு விரித்துரைக்க. “ஐத்தலித்தா னுற்றல்” என்புழிப்போல. நாயகன் எல்லா ஞானத்தொழில்முதண்ணலால் எனவே, உயிர்கள் ஏகதேச ஞானத்தொழில்முதலே நண்ணுவன என்பது பெறப்பட்டது. ஆணவமகன்ற என்றவிடத்து அகறல் நீங்குதல். அறிவொடு தொழிலே ஆர்க்கும் என்றவிடத்து ஆர்க்கும் என்பது பொருந்தும் என்றாகி, அஃது உபசாரத்தால் விளங்கித் தோன்றுதலைக் குறித்து, விளங்கித் தோன்றுங் காரணத்தாலுண்டாம் உணர்த்துதல் என்னுங் காரியத்தின் மேல் நின்றது. என்றும் உள்ளானுனும், இதுவரையும் வெளிப்படாது நின்று, இதுபொழுது விளங்கித் தோன்றுதலைப்பொருந்துதல் என்றது உபசாரம். காயமோ என்றவிடத்து சுகராம் இறைவன் றிருமேனியின் சிறப்பைக் குறித்தது.

ஏகதேச அறிவை யண்டுபண்ணுதல் ஏகதேசப்படுதற்குரிய பொருட்கேயன்றி மற்றதற் குறித்தன்று; வியாபக அறிவை யண்டுபண்ணுதல் வியாபகப் பொருட்கேயன்றி ஏகதேசப்படும் பொருட் குறித்தன்றாகலான், ஏகதேசமாக அறியம் உயிர்களுக்கு ஏகதேசத்தை யண்டுபண்ணும் மாயையே உருவமாயிற்று. வியாபகமாயறியும் பசுபதிக்கு, அதுபோல ஏகதேசப்படுந் தகுதியில்லாத சத்தியே உருவமாயிற்று என அறிந்துகொள்க.

இனி, இச்செய்யுளில் “ஆணவமகன்ற அறிவொடு தொழிலே ஆர்க்கும்” என்பதற்கு. ஆணவமானது வியாபக ஞானத்தொழில்களைத் தடுக்க

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. கூக.

கும் என்றரைப்பாருமுள். அப்பொருள், அம்மட்டில் நின்று, பின் வரும் வாக்கியங்களோடியைத்து பொருள்தராத நின்று வற்றுமாகலின் பொருந்தாது. அன்றியும், மாயாகாரியமான உருவத்தைப்பற்றி ஆராயு மிவ்விடத்தில், ஆணவத்தின் காரியத்தைப்பற்றி ஆராய்தற்கு யாதொரு இயைபுமில்லை யாகலானும் அவ்வரை பொருந்தாமை காண்க. [சக.]

இறைவனுக்கு உருவங்கொள்ளுதல் பொருந்தாது அருவங் கொள்ளுதலே பொருந்தும் எனின் அத்துவாக்களி லொருவனு மெனக் கூறுகின்றது.

61

சத்தியே வடிவென்று வுத் தான்பரி னாமமாகு
சித்தமோ வழிபுமத்தா னின்மல னருவே யென்னி
லத்துவா மார்க்கத் துள்ளா னலனிவனருமை தன்னைப் பி. 7th
புத்திதா லுடையை போல விருத்தனை புலக் கேண்.

(போ - ரை.) அங்ஙனம் சத்தியே வடிவாயினும், உருவ மெல்லாம் கண்டிதப் பொருளாதலின் மாறுதலை யடைந்து அழி வெய்தும். அவ்வாறழிவெய்தல் சிவசத்திக்குத் தகையதாயல், அநாடு முற்றித் தருவாகிய முதல்வன் அருவப்பொருளாதலே அமைவுடைத்தெனின், அருவப் பொருளாகிய ஆறத்துவாவை யுங்கடந்த கடவுட் பொருளை அவ்வத்துவாக்களோடு ஒப்ப அருவமெனக் கூறுதல் பொருந்தாது. ஆயினும், இவ்விறைவன் தன்மைநாய் புத்தியுடையாய் போலிருந்தவனே கூறுவாம். நீ கேட்பாராக. (எ - று.)

அத்துவா எனினும், வழி எனினும் ஒக்கும். அது கலை, மந்திரம், பதம், உன்னம், தத்துவம், புவனம் என அறுவகைப்படும். பிரபஞ்சந் தோன்றுதலும், ஒடுங்குதலும், ஆன்மாக்கள் வினைகளை ஈட்டுதலும் இவற் றின் வழிபேயாதலின், அத்துவா வழியெனப்பட்டது. இதன் விபரம் எட்டாளு ஞ்சுத்திரத்திற் கூறப்படும். புத்திதானுடையைபோல இருந்த னா என்பது இழித்தற்கண் வந்த குறிப்புமொழி.

அத்தொ மார்க்கத்துள்ளான் அலன் என்பதை அத்துவா மார்க்கத் துள்ளான் என்று பாடபேதங் கொள்ளின், அத்துவா மார்க்கத்து உள்ளான் எனப் பிரித்து, அத்துவா மார்க்கத்துள் ஒருவனுய்க் கருதப் படான் என்று பொருள்கூறி, அனறிவன் என்பதற்கு அவ்வத்துவாக்கள திபல்போடு மாறுபட்ட இவன் என உரைத்துக் கொள்க. அன்றிவன்

என்றது அன்றிய இவன் என விரிதலின் வினைத்தொகை. அன்றுதல்—
மாறுபடுதல். இது * “அன்றினார் புரமெரித்தார்” என்ற பெரிய புரா
ணத்தானு மறிக.

அவ்வாறாயின், முதல்வனுக்கு வடிவம் அருவமாயின், அத்துவாக்க
ளிலொருவனாய் முடியுமென்றல் எவ்வாறு என்பார்க்கு விடை வருஞ் செய்
யுளிற் கூறப்படும். [சஉ.]

இறைவனுக்கு அருவங் கொள்ளுதலும் அருவுருவங் கொள்
ளுதலும் பொருந்தாதெனக் கூறுகின்றது.

உலகினிற் பதார்த்த மெல்லா முருவமோ டருவமாகி
நிலவிடு மொன்றொன் றுகா நின்றவந் நிலையே போல
வலகிலா வறிவன் று னு மருவமே யென்னி லாய்ந்து
குலவிய பதார்த்தத் தொன்றாய்க் கூடுவன் குறித்திடாயே.

[கோ - ௫.] உலகினிற் பதார்த்தமெல்லாம் உருவமோடு அருவமாகி
நிலவிடும். ஒன்று ஒன்று ஆகா. அலகு இலா அறிவன் அருவமே என்
னின், நின்றதானும் அந்நிலையே போல குலவிய பதார்த்தத்து ஒன்றாய்க்
கூடுவன். ஆய்ந்து குறித்திடாயே.

(பொ - ரை.) உலகத்திற் காணப்பட்ட பொருள்கள்
எல்லாம் உருவமும், அருவமும், அருவுருவமுமாய்க் காணப்படும்.
அவற்றுள், ஆகாயம் முதலிய அருவப்பொருள் உருவத்தினியல்
புடையதாகாது. சந்திரன் முதலிய அருவுருவப்பொருள் அருவு
மாகாது, உருவுமாகாது. நிலம் முதலிய வருவப் பொருள் அரு
வத்தினியல்புடையதாகாது. இங்ஙனம் ஆறத்தவாவடிப்பட்ட
பொருள்களெல்லாம் ஒன்று பிறிதொன்றி னியல்புடையதாக
மாட்டாது. ஆகலான், அநாதி முத்த சித்துருவாகிய முதல்
வன் அருவப் பொருளே எனின், நிலைபெற்ற அவனும் அப்
பொருள் போல் பிறிதொன்றினியல்புடையனாக மாட்டாமை யை
உடையனெனப் பட்டு, பொருந்திய அவற்றுள் ஒருவனாய் முடி
பும். ஆகலான், நீ இதனை ஆராய்ந்து, நிர்வாயாக. (அ - ௩.)

சந்திரனுக்கு ஒருகலை என்றிருக்கவும், அமாவாசையில் அறியமுடியா
மைநின் அருவம்; மற்றைக் கலைகள் அறியப்படுதலின் உருவம்; ஆதலின்
சந்திரன் அரு-ருவமாம். “உந்திரன் படி” ௧௩ - 4 - 12.

“பூசலர் நாயன் புராணம், செ. க

பிரமாணவியல்- க-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௧௫.

உருவமோடருவம் என்பதனை இரட்டிற் ற மொழிந்து, உருவம்^௧ அரு வம், அருவுருவம் என உரைத்துக் கொள்க. ஒன்றினியல்பு ஒன்றுடைத் தாகாது எனக் கூறவேண்டி ஒன்றொன்றாகா என உபசரித்தார். இவ் வாறு கொள்ளாது ஒன்று ஒன்றாகா எனவே பொருள் கொள்ளின், சூக்கு மம் தூலமாகும் என்னும் சந்த்காரிய வாத்தத்தோடு முரணுமாறு காண்க. “இருநிலனாயத் தீயாகி நீருமாகி” என்பது முதலிய திருவாக்குக்களால் இறைவன் எல்லாமாதல் கூடுமாதலின் பிறிதொன்ற னியல்புடையனாகா னென்றல் பொருந்தாது. இச்செய்யுளில், கின்மலன் அருவே யென்பார் மதம் மறுக்கப்பட்டது. இதனானே, அருவுருவமென்பார் மதமும் மறுக் கப்பட்டவாறாயிற்று. இறைவனுக்கு அருவங் கூறுதலும், அருவுருவங் கூறுதலும் பொருந்தாதிருக்கட்டும். சத்தியே வடிவமாயின், சத்திக்குப் பரிணாமம் உண்டெனப்பட்டு, அறித்தமுமாய் விடுமே எனக் கூறிய குற் றத்திற்குப் பரிகாரங் கூறவில்லையே யெனின், அதற்குப் பரிகாரம் வருஞ் செய்யுளிற் பெறப்படும். [சூ.௧.]

இறைவனுக்கு உருவங் கொள்ளுதலால் மாறுதலையடைந்து அழிவெய்துதலாகிய குற்றமின்றெனக் கூறுகின்றது.

பந்தமும் வீடு மாய பதபதார்த் தங்க ளல்லா
னந்தமு மாதி யில்லா னளப்பில னாத லாலே
யெந்தைதா னின்ன னென்று மின்னதா மின்னதாகி
வந்திடா னென்றுஞ் சொல்ல வழக்கொடு மாற்ற மின்றே.

[கோ - ௫.] எந்தைதான் பந்தமும் வீடும் ஆய பதபதார்த்தங்கள் அல்லான். ஆதி அந்தமும் இல்லான். அளப்பிலன் ஆதலாலே, இன்னன் என்றும் இன்னது ஆம் இன்னது ஆகி வந்திடான் என்றும் சொல்ல வழக் கொடு மாற்றம் இன்றே.

(பொ - ரை.) அனாதி முத்த சித்துருவாகிய இறைவன் கட்டு வீடென்னும் பதங்களைப்போடப் பசு பாச பதார்த்தங்களான இயல்புடையனல்ல னாகலானும், ஆகியும் அந்தமும் இலனாகலா னும், அவை இலனாகவே அளாவைக் கெட்டாதவனாகலானும் அருவம், உருவம், அருவுருவம் என்னும் முக்கூற்றுள் இன்ன னாவென்றாவது, அம்முக்கூறுமட்டும் விருத்தி, பரிணாமம், விவர்த்தனம் என்பவற்றுள் ஒன்றிற்படுவன் படாஇன்னருவது கூறுதற்கு ஓர் ஆசங்கையுடில்லை. ஆசங்கையின்மையின் அதற்கு மறுமொழியாகிய பரிகாரமும் இல்லை. (பா - ரு.)

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

அருவமெல்லாம் உருவமாய்த் தோன்றுதலும், உருவமெல்லாம் அருவமாய் அழிதலும் துணிபு. இது, வித்தின்கண் மரம் அருவமாயிருந்து பின் உருவமாய்த் தோன்றுதலும், அங்ஙனத் தோன்றிய உருவம் பின்னர் அருவமாய் அழிதலும் ஆகிய இவற்றானறியப்படும். அங்ஙனத் தோன்றுதலும் அழிதலுமுடைமைபற்றி அருவமும், உருவமும் ஆகிய அவை அளவைகளான் அளக்கப்படுவனவுமாகும். அநாதி முத்த சித்துருவாகிய முதல்வனுக்குத் தோற்றக் கேடுகளின்மையானும், அவையின்மையின் அளவைகளான் அளக்கப்படாமையானும், அவன், விருத்தி, பரிணமம், விவர்த்தனம் என்னும் முக்கூற்றில் ஒரு கூற்றினும் வைத்து மொழியப்படான் என்று கூறவேண்டி “அந்தமு மாதியில்லா னனப்பில னைலாலே எந்தைதா னின்னனென்று சொல்ல வழக்கொடு மாற்றமின்றே” எனவும், பந்தமும், வீடும் இலனாகலின், எவ்வாறுமாமென்று கூறவேண்டி “பந்தமும் வீடுமாய பதபதார்த்தங்க ளல்லான் இன்னதா மின்னதாகி வந்திடா னென்றுஞ் சொல்ல வழக்கொடு மாற்றமின்றே” எனவும் கூறினர். விருத்தி, பரிணமம் மேற்கூறப்பட்டிருக்கின்றன. விவர்த்தனம்—ஒன்று பிறிதொன்றாய்த் தோன்றல்; அதாவது, கட்டை கள்வனாய்த்தோன்றல் போல்வன.

இச்செய்யுளை, அந்தமும் ஆதியில்லா னனப்பிலனெலாலே எந்தைதா னின்னனென்றும் எனவும், பந்தமும் வீடுமாய பதபதார்த்தங்களுல்லான் இன்னதாமின்னதாகி வந்திடானென்றும் எனவும், எதிர் நிரனிறைப் பொருள்கோளாகக்கொண்டு, சொல்ல வழக்கொடு மாற்றமின்றே என்ற தனை ஈரிடத்தும் கூட்டி உரைத்துக்கொள்க.

இன்னதாமின்னதாகி வந்திடான் என்னும் இக்கருத்துப்பற்றியே, “எந்தையா ரவரெவ்வகையார் கொலோ” என்றருளிச் செய்தனர் திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி சுவாமிகளும். பதபதார்த்தம் என்றது, குழைக் காதுபோல பதத்தையுடைய பதார்த்தம் என்று பொருள்பட நின்ற இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை. பதம்—அவ்வவ்வியல்பு. பசு பாச மிரண்டும் கட்டு வீடென்னும் இயல்புடையன. அந்தாவது, பாசம் உயிரைக்கட்டுதலும் நீங்குதலுமுடையது. உயிர் பாசத்தோடு கட்டுற்று நின்றலும் விட்டுநின்றலு முடையது. இறைவன் ஒன்றைப்பற்றி நின்றலும் விட்டு நின்றலும் இல்லை; ஆதலான், பந்தமும் வீடுமாய பதபதார்த்தங்க ளல்லான் என்றார். அந்தமும் ஆதியில்லான் என்றவிடத்து ஆதியும் என்றும் பொருள்பட உண்மை தொக்கு நின்றது.

* திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள். தேவாரம், திருப்பாசரம், செ. ந.

பிரமாணவியல், சு-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. கௌ.

அவ்வாறாயின், உருவமுடையாரெல்லாம் வேற்றுமைப்படுதலும், ஏகதேசமாதலும், கட்டுப்படுதலும் உடையாராதல் காணப்பட்டமையின், முதல்வனுக்கு உருவமுண்டாயின் அம்முன்றுமுளவெனப்பட்டுக் குற்ற மாமே என்னும் ஆசங்கையை நீக்குதற் கெழுந்தது வருஞ்செய்யுள். [சச.]

இறைவன் உயிர்கள் மாட்டு வைத்த அருளினால் தான் நினைந்த வடிவங் கொள்ளுதலால் கன்மத்தால் உருவங் கொள் வார்க்குப்போலக் குற்றமின்றெனக் கூறுகின்றது.

௧4

குறித்ததொன் றுக மாட்டாக் குறைவில் னாத லானு
நேறிப்பட நிறைந்த ஞானத் தொழிலுடை நிலைமை யானும்
வெறுப்பொடு விருப்புத் தன்பான் மேவுத லிலாமை யானு
நிறுத்திநி நினைந்த மேனி நின்மல னருளி னாலே.

[கோ - ௫.] நின்மலன் அருளினாலே நினைந்த மேனி நிறுத்திடும்.

(போ - ரை.) இறைவன் விகாரப்படுதற்குக் காரணமாகிய நினைந்ததொரு வடிவத்தை எடுத்துக் கொள்ளமாட்டாத பரதந்திர மிலனாதலாலும், முறைமைப்பட ஏகதேசமாதற்குக் காரணமாகிய சிற்றுணர்வு சிறுசெயல்களின்றிய நிறைந்த தொழிலுடைய ஞானநிலைமையனாதலானும், துடக்குறுதற்குக் காரணமாகிய விருப்பு வெறுப்புக்கள் தன் மாட்டுப் பொருந்துதல் இல்லாதவ னாகலானும், அவ்வுபாதிகள் இலனாகவே, அக்குற்றங்களுக்குத் தூரனாய், அநாதி முத்த சித்துருவாகிய முதல்வன், மலநீங்கிய உயிர்களின் அறிவிலே தங்கிநின்று உணர்த்தும் அருளுடைய னாய் நின்றவின், தான் நினைந்த தொரு திருமேனியைத் தனதாகக் கொண்டருளுவன். (எ - று.)

குறித்ததொன்றாகமாட்டாக் குறைவே பரதந்திரமாகலான், அதற்குப் பரதந்திரம் என உரை செய்யப்பட்டது. பரதந்திரம்—பிறர் வடிப்படுதல்.

அவ்வாறாயின், விகாரப்படுதல் முதலிய குற்றங்கள் இல்லாதவனாகிய முதல்வன் உருவங்கொள்ளாமலே எத்தொழிலுஞ் செய்யக்கூடுமாதலின், உருவங் கொள்ளுதலால் உண்டாம் பயனென்னையெனின், அப்பய னுணர்த்துதற்கன்றே எழுந்தது வருஞ்செய்யுள். [சரு.]

கூஅ. சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

இறைவன் உருவங் கொள்ளுதலாற் போந்தபயன் கூறு
கின்றது.

ஆரண மாக மங்க ளருளின லுருவு கொண்டு
காரண னருளா னுகிற் கதிப்பவ ரில்லை யாகு
நாரணன் முதலா யுள்ள சுரர்நரர் நாகர்க் கெல்லாஞ்
சீரணி குருசந் தானச் செய்தியுஞ் சென்றி டாவே.

[கோ - 6.] காரணன் அருளினால் உருவுகொண்டு ஆரணம் ஆக
மங்கள் அருளானாகில் கதிப்பவர் இல்லையாகும்.

(பொ - ரை.) உயிர்க்குத் தன்னுடம்பைத் தொழிற்
படுத்துதற்கு வேறொரு வடிவம் வேண்டாதவாறுபோல, அநாதி
முத்த சித்துருவாகிய முதல்வனுக்குத் தன் வடிவமாகிய உலகத்
தைத் தொழிற்படுத்துதற்பொருட்டு வேறொரு வடிவம் வேண்
டப்படுவதன்று. ஆயினும், அம்முதல்வன் கருணையினால் திரு
வுருக்கொண்டு வேதாகமங்களை முறைப்படி அருளிச்செய்யவில்லை
யாயின், நேராகவும் பிற்தொரு வடிவத்தில் மறைந்து நின்றும்
அறிவித்தால் அறியுந் தன்மையுடைய பிரளயாகலர், சகலர் என்
னும் உயிர் வாக்கங்கள் பொருளியல் புணர்ந்து வீடுபேறடைதல்
இல்லையாகும். அதுவன்றி, திருமால் முதலிய தேவர்க்கும்
மானுடர்க்கும் நரகர் முதலியோர்க்கும் மிக்க சிறப்புடைய குரு
பரம்பரையின் வைத்து அருளுதலும் செல்லாவாம். ஆதலின்,
திருமேனி உறுதியாக வேண்டப்படும். (எ - று.)

இச்செய்யுளால் பிரளயாகலர்க்கு மான், மழு, சதுர்ப்புஜம் முதலிய
தடத்தத் திருமேனிகொண்டு முன்னின்றணர்த்தலும், சகலர்க்கு அவர்
வடிவம்போலும் வடிவில் மறைந்து நின்று உணர்த்த வேண்டுதலால் அங்
ஙன முணர்த்து முறையில் தூல் இன்றியமையாது வேண்டப்படுமாதலால்
அந்தூல் செய்தலும் ஆகிய இவற்றிற்கும், குருபரம்பரை வருதற்குந் திரு
மேனி உறுதியாக வேண்டப்படும் என உணர்த்தியவாரும். சதிப்பவர்—
சதியடைபவர். விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலர் என்று ஆன்ம வர்க்
கும் மூன்று வகைப்படும். அவை, முன்னர் எட்டாஞ் சூத்திரத்திற் கூறு
கின்றார்.

சகூ.]

இறைவனுக்குத் தனு உண்டாகவே வாக்கு மனத்தினென்றல் பொருந்தாது என்பாரை மறுத்து, ஆன்மாக்கள் மலத்தினால் கொள்ளும் நியதியான உருவை தூல்வழியாகக் கண்டு வாக்காற் சொல்லவும், மனத் தாற் சிந்திக்கவும் கூடுதல்போல இறைவன் அருளாற் கொள்ளும் நினைந்த தொரு திருமேனிக்குக் கூடாதாகலின், சிந்திதனானும் வாக்குமனத்தினென்றல் பொருந்தும் எனக் கூறுகின்றது. "மதிபுநல்புந்நீயுடையது"

66

உருவருள் குணங்க ளோடு முணர்வரு ஞருவிற் றேன்றுங்
கருமமு மருளரன்றன் கரசர ணதி சாங்கக்
தருமரு ஞபாங்க மெல்லாந் தானரு டனக் கொன்றின்றி
யருளுரு வுயிருக் கென்றே யாக்கின னசிந்த னன்றே.

[கே - 6.] அரன்றன் உரு அருள். தரும் கரசரணதி சாங்கக் அருள். உணர்வு அருள். உருவில் தோன்றும் கருமமோடும் குணங் களும் அருள். உபாங்கம் எல்லாம் தான் அருள். அருளுரு உயிருக்கென் றே தனக்கு ஒன்று இன்றி ஆக்கினன் அசிந்தன் அன்றே.

(போ - ரை.) அரன்றன் திருவடிவம் அருளாதலின் தாப் பட்ட திருக்கை திருவடி முதலிய பிரத்தியங்கங்களும் அருள் வடிவேயாம். உயிர்கட்கு அறிவைக் கொடுப்பதாகிய அத்திரு வருவிற் றேன்றுகின்ற தொழில்களும், வாய்மை முதலியகுணங் களும் ஆகிய சாங்கங்களும் அருள்வடிவேயாம். உபாங்கமாகிய புவனபோகங்களும் அருள்வடிவேயாம். இவ்வருளாகிய ஷடி வெல்லாம் உயிர்களின் பொருட்டன்றிச் சிறிதுந் தன் பொருட் டிக் கொள்வோனல்லாதவின் இவ்வடிவம்பற்றிச் சிந்திதனானும் அசிந்திதனே. (எ - று.)

உணர்வருளுரு என்றவிடத்து அருளுரு என்றது அருளும் உரு எனப் பொருள்தந்து நிற்வின், எதிர்கால வினைத்தொகை. ஈற்றடியி லுள்ள அருளுரு என்றது அருளாகிய உரு எனப் பொருள்தந்து நிற்வின் இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை. வாய்மை முதலிய குணங்கள் சூலம் முதலிய ஆயுதமாகலின், அவை சாங்கமாகிய காரணம் எனப்பட்டன. கரசரணதி சாங்கம் தருமருள் என்பது, உருவருள் என்றதன் பின்னாக வைக்கவேண்டியதாயினும் செய்யுளாகலின் முறை பிறழ் வைத்தார். கர சரணதி என்றவிடத்து ஆதி என்றதனால், ஏனை அங்கமும், பிரத்தியங்கத்

துள் கரசரணம் நீங்கிய ஏனையவுங் கொள்ளப்^{பு}டும். கரசரணதி பிரத்தி யங்கமாதலின், அவற்றைச் சாங்கம் என்றது உபசாரம். அசிந்தன் என் பது சிந்தனைக்கெட்டாத இறைவனைக் குறித்தலின் அன்மொழித்தொகை. அசிந்தனன்றே என்பதில் அன்றே என்பது அசை.

அங்கம்—சிரசு, முகம், இருதயம் என்னும் மூன்றுமாம்.

பிரத்தியங்கம்—நேத்திரம், நாசி, கண்டம், மார்பு, தோள், நாபி, கை, கால், விரல் முதலிய உறுப்புக்களாம்.

சாங்கம்—அங்கத்துடன் கூடியது. அதாவது, குலம் முதலிய பத்து. அவற்றுள், குலம் - ஆரணி, செனனி, ரோதயத்திரி ஆகிய முத தொழிற்குரிய மூன்று சத்திகளையும், பரசு - சத்தியத்தையும், வான் - பிர தாபத்தையும், வச்சிரம் - தன்னையாவது தன் செயலையாவது பிறராற் பேதிக்கப்படாமையையும், அபய முத்திரை - அனுக்கிரகத்தையும், நாகம் - சுத்தமாயையையும், பாசம் - ஆதோமாயையையும், அங்குசம் - விரிவையும், கண்டை - சத்தநாதத்தையும், அக்கினி - பாசசங்காரத்தையுங் குறிக்கும்

உபாங்கம்—அங்கத்தின் சார்பிலிருப்பது. அதாவது, வஸ்திரம், மாலை, ஆபரணம், ஆசனம் முதலியன. அவை, இவ்விடத்து புவன போகங்களைக் குறித்து நின்றன.

நண்ணிடுமுருவம் என்பது முதல் இவ்வொன்பது செய்யுளானும் முதல்வனுக்கு உருவத்திருமேனி யுண்டென்பதுபற்றிப் பிறர் கூறுங் குற் றங்களைப் பரிகரித்து அது வலியுறுத்தப்பட்டது. [சஎ.]

இறைவன் உருவத்திருமேனி யுடையனாயினும், அசிந்திதன் என்பதனைச் சுருதி வாக்கியங்களால் வலியுறுத்துகின்றது.

உலகினை யிறந்து நின்ற தரனுரு வென்ப தோரா
ருலகவ னுருவிற் றேன்றி யொடுங்கி மென்று மோரா
ருலகினுக் குயிரு மாகி யுலகுமாய் நின்ற தோரா
ருலகினி லொருவ னென்ப ருருவினை யுணரா ரெல்லாம்.

[கோ - 6.] ஆரன் உரு உலகினையிறந்து நின்றது என்பது ஓரார். உடன் உருவிலு^{பு}கு தோன்றி ஒடுங்கிடும் என்றும் ஓரார். உலகினுக்கு உயிருமாகி (நின்றது) ஓரார். உலகும் ஆய் நின்றது ஓரார். உருவினை யுணரார் எல்லாம் உலகினில் ஒருவன் என்பார்.

(பொ - ரா.) இறைவன் வடிவமுடையனாயினும், வாக்கு மனத்தின் என்பதற்கு உருத்திரன் வடிவம் உலகினைக் கடந்து நின்றலால், வேதத்துள் உருத்திரன் உலகாதீதனென்று கூறுஞ் சுருதியினையும் உணரார். அவ்விறைவன் திருவுருவில் உலகத்தினைத் தோன்றி ஒடுங்குமாதலால், உலக காரணனென்று கூறுஞ் சுருதியினையும் உணரார். உலகிற்கு உயிராய் நின்றலால் உலகத்திற்கு அந்தரியாமி யென்றுகூறுஞ் சுருதியினையும் உணரார். உலகமாய் நின்றலால் உலகருபி என்று கூறுஞ் சுருதியினையும் உணரார். இங்ஙனங் கூறுஞ் சுருதிகள் சான்றாகவும் திருமேனியின் இயல் புணராதவர்கள் அச்சிவபிரானை உலகத்திலுள்ளார் கூறுங் கடவுளாயினால் ஒருவன் என்பர். (௭ - நு.)

மாயையிற்றேன்றி யொடுங்கு மூலகம், அம்மாயைக்கு ஆதாரமாய் நின்ற முதல்வனுருவிற் றேன்றி யொடுங்கும் என்றார். இது, கிழங்கினின்றும் தோன்றிய தாமரையை அக்கிழங்கிற் காதாரமாய் நின்ற சேற்றினின்றும் தோன்றியதெனப் பொருள்படும்படி பங்கயம் என்று கூறுவதனாலும் அறியப்படும். பங்கஜம் என்பது பங்கயம் என மருவிற்று. பங்கம்—சேறு. ஜம்—தோன்றுதல்.

இவ்வுண்மை யறியாது உலகவனுருவிற் றேன்றி ஒடுங்கிடும் என்றது கொண்டு முதல்வன் உலகிற்கு முதற்காரணமென மயங்கிக் கூறுவர். இதுபற்றிய சங்கை உத்தரங்கள் சிவஞானபோதச் சிற்றுரை விளக்கத்தில் விரித்துக் காட்டினும். அவற்றை அவ்விடத்துக் காண்க, [சஅ.]

சுருதி வாக்கியங்களை வலியுறுத்தும் புராண சரித்திரங்கள் கூறி அசுந்திதனென்பதனை வலியுறுத்துகின்றது.

தேவரி னொருவ னென்பர் திருவுருச் சிவனைத் தேவர் மூவராய் நின்ற தோரார் முதலுருப் பாதி மாத ராவது முணரா ராதி யரியயற் கறிய வொண்ணு மேவுரு நிலையு மோரா ரவனுரு வினைவு மோரார்.

[கோ-6] அரி அயற்கு அறிய வொண்ண ஆகிமேவு உரு நிலையுந் ஓரார். தேவர் மூவர் ஆய் திருவுரு நின்றது ஓரார். அவன் உரு வினை ஓரார். முதல் உருப் பாதி மாதராவதும் உணரார். சிவனைத்தவதின் ஒருவன் என்பர்.

(போ-ரை.) மேற்கூறிய நான்கு சுருதிகளையும் முறையே உறுதிப்படுத்துவனவாய் உலகாதீதென்பதற்கு அரியும் அயனும் அடிமுடி தேடி அறியாவண்ணம் உயர்ந்த முதல்வன் திருவுருவின் நிலைகூறும் புராண வசனத்தினையும் உணரார். உலககாரணென்பதற்கு மும்மூர்த்திகளுந் தன்னுறுப்பிற் றேன்றி நின்ற திருவுருவின் இயல்பு கூறும் புராண வசனத்தினையும் உணரார். உலகத்திற் கந்தரியாமி யென்பதற்கு அவ்விறைவன் வடிவிலே விளைந்த வண்ணமே உலகிற்கு விளைவு கூறும் புராண வசனத்தினையும் உணரார். உலக ரூபியென்பதற்குப் பாதி உரு உமையோடு கூடிய அர்த்தநாசிசுவர வடிவு கூறும் புராண வசனத்தினையும் உணரார். இங்ஙனங் கூறும் புராண வசனங்கள் சான்றாகவும் இவ்வுண்மை யறியாதவர் அச் சிவபிரானை ஏனைக் கடவுளரின் ஒருவன் என்பர். (எ - று.)

வடிவத்திற் பாதி சத்திபாகமாயிருப்பது சிவபிரான் ஒருவனுக்கே யன்றி ஏனைய கடவுளருக்கில்லை. உண்டென்பதற்குப் பிரமாணமும்பில்லை.

உருவத் திருமேனிகளின் தொழில்களின் பயனிலை எனக் கூறி அசிந்திதெனென்பதனை வலியுறுத்துகின்றது.

போகியா யிருந்து யிர்க்குப் போகத்தைப் புரித லோரார்
யோகியா யோக முத்தி யுதவுத வதுவு மோரார்
வேகியா னுற்போற் செய்த வினையினை வீட்ட லோரா
ருகியா மூட ரெல்லா மும்பரி னொருவ னென்பர்.

(கோ - 6.) வேகி ஐனற்போல் செய்த வினையினை வீட்டல் ஓரார். யோகியாய் யோகமுத்தி யுதவுதலுதுவு மோரார்.

(போ - ரை.) முதல்வன் கொண்ட திருமேனிகள் போக வடிவம், கோரவடிவம், யோக வடிவம் என முத்திறப்படும். அவற்றுள், போக வடிவம் உயிர்கட்குப் போகம் புரிதற்பொருட்டென்பதனையு முணரார். கோரவடிவம் உயிர்கள் செய்த வினையினைக் கெடுத்தற் பொருட்டென்பதனையு முணரார். யோக வடிவம் உயிர்கட்கு யோகமுத்தி உதவுதற் பொருட்டென்பதனையு முணரார். இவ்வாறு திருமேனி கொள்ளும் முறைமையை ஆராய்ந்

தறியும் வலியில்லாரனைவரும் அம்முதல்வனைத் தேவரின் ஒரு வன் என்பார், (௭ - நு.) ^{தேவனான புவனமெல்லாம் எழுந்த} (௧௦)

அங்ஙனம் மாறுபட்ட திருமேனி கொள்ளுதல் உயிர்களின் பொருட்டு ஆதலால் அசிந்திதனே என வலியுறுத்துகின்றது.

7. ஒன்றொடொன்றெவ்வாவேட மொருவனே தரித்துக்கொண்டு நின்றலா லுலக நீங்கி நின்றன னென்று மோரா ரன்றியவ் வேட மெல்லா மருள்புரி தொழி லென்றோரார் கொன்றது வினையைக் கொன்று நின்றவக் குணமென்றோரார்

[கோ - ௫.] ஒன்றொடு ஒன்று ஒவ்வா வேடம் ஒருவனே தரித்துக் கொண்டு நின்றலால் அன்றியு] அவ்வேட மெல்லாம் அருள்புரி தொழில் என்று ஓரார். கொன்றது வினையைக் கொன்று நின்ற அக் குணம் என்று ஓரார். உலகம் நீங்கி நின்றனன் என்றும் ஓரார்.

(போ - ரை.) அவ்வாறு போக வடிவும், கோரவடிவும், யோக வடிவுமாய்த் தம்முள் மாறுபட்ட பல வடிவம் ஒருவனே தரித்துக்கொண்டு நின்றலால், மாறுபட்ட அப்பல வடிவங்களும் மேற்கூறியவாறு போகமும், வீடும், யோகமும் உதவுவதாகிய அதுக்கிரகம் ஒன்றற்கே ஏதுவாகுமென்பதையு முணரார். கொல் லுதலாகிய தீமை செய்வது வினையைக் கெடுத்து நன்மை பயத்த லாகிய நிலைபெற்ற குணமென்பதையு முணரார். இங்ஙனம் உல கத்தில் வைத்து அறியப் படாத அதிசய நிலையன் என்பதையு முணரார். ஆதலின், இவ்வதிசய நிலையும் அசிந்தித னென்பதற் குச் சான்று. (௭ - நு.)

மேல் சஅ-வது செய்யுளில் “உலகினை யிறந்துநின்ற தானுரு” எனக் கூறியதனை, இச் செய்யுளில் தம்முண் மாறுபட்ட பல வடிவம் ஒரு வனே தரித்துக் கொண்டு நின்றலால் என ஏதுக்காட்டி இனிது விளக்கிய வாறுமாயிற்று. நின்றல் என்றிருக்க வேண்டியது நின்றல்என மெலித்தல் விகாரமாயிற்று. அன்றியவ் வேடம் என்றவிடத்து, அன்றிய அவ்வேடம் என்னும் பொருள்படப் பெயரெச்ச அகரவீறு தொக்கு நின்றது. அவ் வெச்சம் அவ்வேடம் என்னும் சுட்டுப் பெயர்கொண்டு முடிந்தது.

இவ்விரண்டு செய்யுளானும் அசிந்திதன் என்பதற்கு ஏதுக்காட்டிய வாறு. மாறுபட்ட வடிவந் தரித்தல் ஏது. மாறுபட்ட தொழில்களை

கௌ.

சிவஞானசித்தியார் சுபகம்.

ஒருவன் மேற்கொள்ளுதல் கூடும். மாறுபட்ட வடிவத்தைக் கொள்ளுதல் கூடாது. அங்ஙனங் கொள்ளுதலால் அசிந்திதன் ஆவன். [௫௧.]

இறைவன் திருமேனிகளும் அவற்றின் ரொழில்களும் உயிர்களின் பொருட்டே என்பதை அநுபவத்தில் வைத்துக் காட்டி அசிந்தித னென்பதை வலியுறுத்துகின்றது.

நாயகன் கண்ண யப்பா னாயகி புதைப்ப வெங்கும்
பாயிரு ளாகி மூடப் பரிந்துல கினுக்கு நெற்றித்
தூயநேத் திரத்தினுலே சுடரொளி கொடுத்த பண்பிற்
தேயமா ரொளிக ளெல்லாங் சிவனுருத் தேச தென்னார்.

[கோ - ௫.] நாயகி நயப்பால் நாயகன் கண்புதைப்ப, எங்கும் பாயிருள் ஆகி மூட, பரிந்து உலகினிற்கு தூய நெற்றி நேத்திரத்தினுலே சுடர் ஒளி கொடுத்த பண்பின், தேயம் ஆர் ஒளிகளெல்லாம் சிவன் உருத்தேசது என்னார்.

(போ - ரை.) முதல்வி திருவுள மகிழ்ச்சியால் முதல்வனது திருக்கண் புதைத்த திருவினையாட்டின்கண் எவ்விடத்தும் பரவிய இரூளாகி மூடவும், கிருபையினால் உலகத்தினுள்ளார்க்குப் பரிசுத்தமாகிய நெற்றிக் கண்ணால் மிகுந்த பிரகாசத்தினைத் தந்த ருளிய தன்மையினுனே, உலகின்கணுள்ள ஒளிகளெல்லாம் அச் சிவபெருமான் திருமேனிப் பிரகாசமே என்பதனை உணரார். ஆதலின், இறைவன் கொள்ளும் அவ்வேடமெல்லாம் அருளைத் தருகின்ற தொழிலென்பதற்கு இந்நிகழ்ச்சியே சான்று. (௪-று.)

நடப்பு—மகிழ்ச்சி. பாய்தல்—பாத்தல். தேயம்—உலகம். (௫௨.)

தொழிலுக்கு வேடம் உறுதியாய் வேண்டப்படு மெனக் கூறுகின்றது.

கண்ணுதல் யோகி ருப்பக் காமனின் றிடவேட் கைக்கு
விண்ணுறு தேவராதி மெலிந்தமை மோரார் மாறா
னெண்ணிவேண் மதனை யேவ வெரிவிழித் திமவான் பெற்ற
பெண்ணினைப் புணர்ந்து யிர்க்குப் பேரின்ப மளித்ததோரார்

பிரமாணவியல்- சு-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௧௦௫.

[கோ - ௫.] கண்ணுதல் யோசு இருப்ப வேட்கைக்குக் காமன் னின்றிட.

(போ - ரை.) நெற்றிக் கண்ணுடைய சிவபெருமான் யோகநிலையிலிருந்த விடத்துக் காமத்திற்குக் காரணனாகிய மன் மதனிருக்கவும், மேலிடத்திலுள்ள தேவர்கள் முதலியோர் காம வேட்கையின்றி மெலிவுற்றதும் அறியார். விட்டுணு அம்மெலிவு கெடும்படி கருதி, இறைவனிடத்து மன்மதனை ஏவுதல் செய்ய அம்மன்மதனை நெற்றிக் கண்ணை விழித் தெரித்து இமயமலை அரையன் பெற்ற உமாதேவியை மணந்து அவ்வுயிர்கட்குப் பே ரின்பத்தினை அருளிச் செய்தது முணரார். ஆகலின், பலவேறு வகைப்பட்ட அருள்புரி தொழிலும் அவ்வேடத்தை இன்றி யமையாமைக்கு இந்நிகழ்ச்சியே சான்று. (எ - று.)

மேல் ௪௮-வது செய்யுளில் உலகினுக்குயிருமாகி நிற்பன் என்றதை சிவபெருமான் யோகத்திருக்கும் பொழுது மன்மதனிருக்கவும் தேவர் முதலியோர் மெலிந்ததிருவிளையாடலாலும், மன்மதனை எரித்து உமாதேவி யாரை மணந்து உயிர்கட்குப் பேரின்ப மளித்த திருவிளையாடலாலும் இனிது விளக்கியவாறும். அஃதாவது, இறைவன் உயிர்க்குயிராய் நின்றலை அவன் தொழிற்படாதிருக்கும் பொழுது உயிர்கள் தொழிற்படாமை யினும், அவன் தொழிற்படும் பொழுது உயிர்கள் தொழிற்படுதலினும் வைத்து விளக்கிய வாறும்.

மேல் ௫௧-வது செய்யுளில், ஒன்றொடொன்றெவ்வா வேடம் ஒரு உவனே தரித்துக் கொண்டு எனக் கூறி, யோக வடிவம், கோரவடிவம், போக வடிவம் ஒருவனே தரித்துக் கொண்டான் எனக்கூறிய இச்செய்யுளால் அதனை விளக்கியவாறு காண்க. இவையிரண்டு செய்யுளும், அசிந்திதன் என்பதனைக் காட்சியளவையின் வைத்து வலியுறுத்திய வாறும். சீகண்ட ருத்திரர்க்குரிய வடிவங்களும், தொழில்களும், பெயர்களும் முதல்வனுக் கும் ஒப்ப உளவென்பது வாயு சங்கிதையுட் கூறப்படுதலின், இவ்விடத் துக் கூறியனவெல்லாம் மகாருத்திரனாகிய முதல்வனுக் குரியனவேயாமெ னக் கொள்க. ஆகலினுற்றான், இவ்விடத்துக் கூறிய வடிவங்களெல்லாம் மகேசுவர மூர்த்தம் இருபத்தைந்தனுள் வைத்தெண்ணப்பட்டன. [௫௩.]

இறைவன் உருவத்திருமேனி கொள்ளாமலே இத்தொழி லனைத்தும் செய்யக்கூடாதோ வென்னும் ஐயத்தை நீக்கி இறை

வனுக்கு உருவத் திருமேனி இன்றியமையாது வேண்டப்படு
மென்று கூறுகின்றது.

படைப்பாதித் தொழிலும் பத்தர்க் கருளும்பா வனையு நூலு
மிடப்பாக மாத ராளோ டியைந்துயிர்க் கின்ப மென்று
மடைப்பானு மதுவு முத்தி யளித்திடும்; யோகும் பாசந்
துடைப்பானுந்தொழிலுமேனிதொடக்கானேற் சொல்லொணாதே

[கோ - ௫] படைப்பு ஆதித்தொழிலும், பத்தர்க்கு அருளும் பாவ
னையும், உயிர்க்கு என்றும் இன்பம் அடைப்பானும் அதுவும், நூலும் மாத
ராளோடு இடப்பாகம் இயைந்து முத்தி அளித்திடும் யோகும், பாசம்
துடைப்பானும் தொழிலும், மேனி தொடக்கானேல் சொல்ல வொ
ணாதே.

(பொ - ரை.) “ஆரணமாகமங்கள்” என்னுஞ் செய்யு
ளிற் கூறிப் போந்தபடி உபதேச மாத்திரைக்கே யன்றி, படைப்
பாகிய முதற் றொழிலுக்கு, வாதுளாகமத்திலோத்யவாதே
அசையும் பொருளும் அசையாத பொருளும் ஆகிய உலகங்கள்
முதல்வனது திருமேனியில் ஒவ்வோருறுப்புக்களினின்று தோன்
றுமாறு செய்யவேண்டுமாதலானும், பக்தர்களுக்கு இருவினை
ஒப்பு வந்தவிடத்து அதுக்கிரகத்தின் பொருட்டுச் செய்யும் பா
வனையாகிய மறைத்தற் றொழிற்கு^{பாசந்} நடனமியற்ற வேண்டு
மாதலானும், உயிர்களுக்கு எக்காலத்தும் இன்பத்தைச் செய்வ
தாகிய திதிக்கு வேதாகமங்களை அருளிச் செய்யும் அருளாகிய
உமாதேவியாரோடு இடப்பாகத்தே பொருந்த வேண்டுமாதலா
னும், முத்தியளிப்பதாகிய அதுக்கிரகத்திற்கு நிட்டையிருந்து
காட்டவேண்டுமாதலானும், பாசந்^{பாசந்} சங்காரத் தொழிற்குத்
தோன்றின முறையே அவ்வவ் வுறுப்புக்களின் ஒடுக்க வேண்டு
மாதலானும், இவற்றிற்கும் அவ்வுருவத்திருமேனி முதல்வனுக்கு
இன்றியமையாது வேண்டப்படும். (எ - று.)

நடனம்—ஊன நடனம், ஞானநடனம் என்றிருவகைப்படும். அவற்
றான் சிருட்டி, திதி, சங்காரம், அதுக்கிரம் என்னும் நான்கும் அறிவித்தற்
ற்றொழிலாயிருத்தலின் ஞானநடனம் எனவும், திரோபவம் மறைத்தற்
ற்றொழிலாயிருத்தலின் ஊன நடனம் எனவும் அறிந்து கொள்க.

பிரமாணவியல், சு-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௧௦௭.

திதி முதலிய ஏனைத் தொழில்களை வெளிப்படையாகக் கூறுதலால் படைப்பாதி என்பதற்குப் படைப்பு முதலியன வென்று கொள்ளாது, படைப்பாகிய ஆதித்தொழிலென்று கொள்க. பத்தர்க் கருளும் பாவனை என்பது, பத்தர்க்கு இருவினையொப்பு வந்தவிடத்து அருளுதற் பொருட்டுச் செய்யும் பாவனை எனத் திரோதானத் தொழிலை உணர்த்திற்று. அஃதாவது, இருவினையொப்பு வருதற் பொருட்டு அவ்வினைப் பயன்களில் அமுந்தி அதுபவிக்கச் செய்தல். இவ்வாறு செய்தல் அவனுக்கு இயல்பன்று, ஆகலின், பாவனையென்றார். அவனுக்கு கியல்பு கருணை செய்தலே யாம். இந்த மறைப்பும் கருணைக் கேதுவாதலின், கருணையெனப்படும்.

நூலும் என்பது, நூலைச் செய்யும் எனப் பொருள்படும்படி, நூல் என்னும் பெயரடியாகப் பிறந்த பெயரெச்ச வினையாகி, இடப்பாக மாதரானுக்கு அடையாயிற்று. உம்—பெயரெச்ச விருதி. அவ்வெச்சம் இடப்பாகமாதரான் என்னும் பெயர்கொண்டு முடிந்தது. நூல்—வேதாகமம். அவற்றைச் செய்தற்குக் காரணம் அருள். ஆகலின், நூலைச் செய்யும் இடப்பாக மாதரான் என்றார். இவ்வாறன்றி, நூலும் என்றதை என்னும் மையேற்ற சொல்லாகவே வைத்துத் தொழிலும், பாவனையும், நூலும். அதுவும், யோகும், தொழிலும் என்றெண்ணி உரைப்பினு மமையும், அவ்வாறுரைக்குங்கால் ஆரணமாகமங்களென மேல் சுசு-வது செய்யுளில் நூல் கூறப்பட்டமையின், அதனை ஈண்டுங் கூறுதல் குற்றமாகாதோவெனின், ஆகாது. எதன லேனின்.அவ்விடத்துக் குருசந்தானத்தோடு வைத்துக் கூறப்பட்டது. பிரித்துக் கூட்டலென்னு முத்தியினால், குருசந்தானத்தினின்றும் வேறு பிரித்துத் தொழில்களாகிய இவற்றோடு கூட்டி னாராதலின் என்க.

பாசந்துடைப்பானுந் தொழில் என்றது, இவ்விடத்துத் தனு முதலியவற்றை ஒடுக்குதலாகிய சங்காரத்தின் மேல் நின்றது. அது, மேல் இசு-வது செய்யுளில், “கொன்றது வினையைக் கொன்று நின்ற வக்குணம்” என்பதனாலறியப்படும். அடைப்பான் துடைப்பான் என்பன, பான். ஈற்று வினையெச்சமாய் நின்று, அடைப்பதற்கு, துடைப்பதற்கு என்னும் பொருள் கொண்டன. வினைமுற்றன்று. சிருட்டி, திதி, சங்காரம் திரோபவம், அநுக்கிரகம் என முறையே வையாது, செய்யுளாகலின், சிருட்டி, திரோபவம், திதி, அநுக்கிரகம், சங்காரம் என முறை பிறழ வைத்தார்.

இவ்வைந்தொழிற்குச் சிவனை கருத்தாவாகக் கூறுதலால், இவை ஸ்வேனத்துஞ் சுத்த மாயையிற் றேன்றுங் காரியங்களை நோக்கிக் கூறிய-

தென்றுணர்ந்து கொள்க. அசுத்தமாயை பிரகிருதிமாயைகளில் அநந்தர், சீகண்டர் வாயிலாகவும், சுத்த மாயையில் தான் நேராகவும் சிவன் கருந்தாவாவார். உலகினை என்பது முதல் இவ்வேழு செய்யுளானும், சஎ-வது செய்யுளிற் கூறப்பட்ட 'அசிந்தன்னே' என்றதனை வலியுறுக்கும் வாயிலாய், அவ்வருட்டிருமேனியின் பேதங்களும், அத்திருமேனிகளாலாய தொழில்களும், அத்தொழில்களாலாய பயனும், அத்திருமேனிகள் இன்றியமையாச் சிறப்பினவாமாறுத் தொகுத்துக் கூறப்பட்டன. (௩௪)

இறைவனுக்கு உருவத் திருமேனி உண்டாகவே அவ்விையுபபற்றி அருவத் திருமேனியும் அருவுருவத் திருமேனியும் உண்டென்றும் அவையும் கருணையே பென்றும் கூறுகின்றது.

உருமேனி தரித்துக் கொண்ட தென்றலு முருவி றந்த வருமேனி யதுவுங் கண்டோ மருவுரு வான போது திருமேனி யுபயம் பெற்றோஞ் செப்பிய மூன்று நந்தங் கருமேனி கழிக்க வந்த கருணையின் வடிவு காணே.

(பொ - ரை.) மேற்கூறியவாறு உருவத் திருமேனி தரித்துக் கொண்டதென்ற மாத்திரையால், உருவமெனப்படுந் தூலப் பொருட் கெல்லாம் அருவமெனப்படுஞ் சூக்கும அவத்தை உண்டென்பது துணிபாதலின், அச்சற்காரிய வாதத்தின் இயல்புபற்றி உருவமொடுங்குதற்குக் காரணமாகிய அருவத் திருமேனியது உண்மையுங் கண்டாம். அவ்வருவமெனப்படும் சூக்குமப் பொருள் பின் உருவமெனப்படும் தூல வவத்தை யெய்தும்பொழுது அவ்விரண்டிற் கும் பொதுவாகியதொரு அவத்தையும் உண்டா஁து ஆதலின், அதுபற்றி அருவுருவத் திருமேனியது உண்மையும் பெற்றும். திருமேனி யெல்லாம் ஒரு தன்மைய வாகலின், இங்ஙனங் கூறிய மூன்று திருமேனியும் நமது பிறவிக்கேதுவாகிய மாயையின் உருவைஒழித்தற்கு முதல்வன் கருணையினற்கொண்ட வடிவே.

(எ - று.)

மரம் எனப்படும் உருவம் வித்தின்கண் அருவமாயிருத்தலும், பின்னர் அருவத்தன்மை நீங்கி உருவமாய் வெளிப்படுதற்கிடையே உரு அரு இரண்டிற்கும் பொதுவாக அங்குரமாதலும் காண்க. இதனானே, வளை

பிரமாணவியல், சு-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௧௦௯.

அருவம், அருவுருவம் ஆகிய இருதிருமேனிகளும் உண்டென்பதும், அவற்றியல்பும், உருவத் திருமேனியோடு உளதாகிய சம்பந்தம் பற்றிச் சாதிக் கப்பட்டன. [௩௩.]

இறைவனுக்குக் கருணையாற் கொள்ளும் நினைந்ததொரு வடிவமேயன்றி எவற்றுடனும் கலந்து உடனாய் நிற்குமேதுவால் அத்துவாக்களும் வடிவமென்று உபசரித்து உரைக்கப்படும் எனக் கூறுகின்றது.

௩௩
அத்துவா மூர்த்தியாக வறைகுவ தென்னை யென்னி
னித்தனும் நிறைந்தவற்றி நீங்கிடா நிலைமை யானுஞ்
சித்துட னசித்திற் கெல்லாஞ் சேட்டித ஆதலானும்
வைத்ததா மத்துவாவும் வடிவென மறைக ளெல்லாம்.

[கோ - ௬.] மறைகள் எல்லாம் அத்துவா மூர்த்தியாக அறைகுவது என்னையென்னின், நிறைந்து அவற்றின் நீங்கிடா நிலைமையானும் நித்த னாய் சித்துடன் அசித்திற்கு எல்லாம் சேட்டிதன் ஆதலானும் அத்துவா வும் வடிவு என வைத்தது ஆம்.

(போ - ரை.) இவ்விடத்துக் கூறியவாற்றால் முதல்வனுக் குக் கருணையினால் கொள்ளும் வடிவமேயன்றி மாயா வடிவம் இல்லையாயின், ஆகமங்களிலெல்லாம் அத்துவாக்களாறும் முதல் வனுக்கு வடிவமென்று கூறுதலெதுபற்றியெனின், முதல்வன் அவ்வத்துவாக்கள் முழுநிலும் நிறைவுற்றுக் கலந்து எல்லாமாகி நின்றலானும், பொருட்டன்மைபற்றி அவ்வத்துவாக்கள்போல் அழியாது அல்லனாய் நின்றலானும், சடசித்துக்களை யெல்லாம் இயக்கி உடனாமாய் நின்றலானும், அம்மூவகை இயல்புடைய முதல்வனுக்கு, அம்முதல்வனது திரோதான சத்தியின் சம்பந் தத்தால், அத்துவாவும் வடிவமென உபசரித்துக்கூறப்படும்.

அத்துவாவும் என்னும் உம்மை உபசார வடிவம் என்பது உணர்த்தி நின்றது. [௩௪.]

இரண்டு செய்யுளால் இறைவனுக்கு அத்துவாக்களுள்ளும் மந்திர வடிவம் சிறந்ததென்பதற்கு ஏதுக் கூறப்படுகின்றது.

மந்திர மத்து வாவின் மிகுத்தொரு வடிவ மாகத்
தந்ததெ னானுக் கென்னிற் சகத்தினுக் குபாதா னங்கள்
விந்துமோ கினிமான் மூன்றா மிவற்றின்மே லாகி விந்துச்
சிந்தையா ரதீதமான சிவசத்தி சேர்ந்து நிற்கும்.

சுத்தமாம் விந்துத் தன்னிற் றேன்றிய வாத லானுஞ்
சத்திதான் பிரேரித் துப்பின் றுனதிட் டித்துக் கொண்டே
யத்தினுற் புத்தி முத்தி யளித்தலா லரனுக் கென்றே
வைத்தவா மந்திரங்கள் வடிவென மறைக னெல்லாம்.

[கோ - ௫.] அரனுக்கு அத்துவாவின் மந்திரம் ஒரு வடிவமாக
மிகுத்துத் தந்தது என் என்னின், சகத்தினுக்கு உபாதானங்கள் விந்து
மோகினி மான் மூன்றும். இவற்றின் மேலாகி விந்து சிந்தை ஆர் அதீ
தம் ஆன சிவசத்தி சேர்ந்து நிற்கும். சுத்தம் ஆம் விந்துத் தன்னில்
தோன்றிய ஆதலானும், சத்திதான் பிரேரித்துப் பின் தான் அதிட்டித்துக்
கொண்டே அத்தினால் புத்தி முத்தி அளித்தலால் மறைகள் எல்லாம் அர
னுக்கு மந்திரங்கள் வடிவு என வைத்த என்றே ஆம். *

(போ - ரை.) முதல்வனுக்கு அத்துவாக்களுள்ளும் மந்
திர வடிவத்தை ஒப்பற்ற வடிவமாகச் சிறந்தெடுத்தோதிய
தென்னையெனின், உலகிற்கு முதற் காரணங்கள் சுத்தமாயை,
அசுத்தமாயை, பிரகிருதிமாயை என மூன்றாகும். இம்மூன்ற
னுள், மேலாகிய சுத்தமாயையின்கண் மனத்தால் நினைப்பதற்கு
அருமையாகிய அதீதமெனப்படும் சிவசத்தி சேரப்பட்டு நின்றலா
னும், சுத்தமாயையாகிய அவ்விந்துவில் மந்திரங்கள் முதலாவ
தாய்த் தோன்றிய தலைமையுடையன வாதலானும், அம்மந்திரங்
களைச் சாதகராவார் கணிக்குமாறு அச்சிவசத்தி செலுத்திக்
கணித்தபின் பயன் கொடுத்தற்பொருட்டு அம்மந்திரங்களை வாயி
லாகக் கொண்டு கணித்த அதனால் போகம் வீடுபேறுகளாகிய
பயன் கொடுத்தலானும், அவைபற்றி ஆகமங்களிலெல்லாம்
முதல்வனுக்கு மந்திர வடிவம் விசேட உரிமையாகக் கூறியனவே
யாம்.

(எ - று.)

சுத்தினுக் குபாதானங்கள் விந்து மோகினி மான் என்றது, மேல்
கக-வது செய்யுளின் கூறிய பொருளாயிருப்பவும், விந்துவினிடத்துச்

பிரமாணவியல், சு-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௧௧௧.

சிவசுத்தி சேர்ந்து நின்றலால் எனக் கூறவேண்டுமதற்காக அதுவாதமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. சிந்தை ஆரதீதம் என்றவிடத்து ஆரதீதம் என்பது அருமையாகிய அதீதம் என்னும் பொருள் குறித்த பண்புத் தொகை. சேர்ந்து என்பது சேரப்பட்டு என்னும் பொருள் குறித்தது. மந்திரங்கள் விந்துத் தன்னிற் றேன்றின வென்பது, மேல் ௧௧-வது செய்யுளில் “விந்துத் தன்பால் வைகரியாதி முந்திடும்” எனக் கூறியவாற்றா னறிக. வாக்குக்களும் மந்திரங்களும் ஒலிவடிவாகலின், வாக்குக்கள் சுத்த மாயையின் காரியமாதல்போல, மந்திரங்களும் சுத்த மாயையின் காரிய மாதல் காண்க.

பிரேரித்தலாவது, மந்திரத்தைக் கணிக்கும் சாதகராவார் கணிக்கு மாறு செலுத்துதல். அதிட்டித்தலாவது, அவ்வாறுகணித்தபின் கணிதத வர்க்குப் பயன் கொடுத்தற் பொருட்டு மந்திரங்களை வாயிலாகக் கொள்ளு தல். எனவே, மந்திரங்களைக் கணிப்பவர்க்கு அவற்றை வாயிலாகக் கொண்டு சிவசுத்தி பயன்றருமென்றவாறாயிற்று. மந்திரங்களோடு ஏனைத் தேவர்கட்கும் உரிமையிருப்பினும், சிவனுக்கு விசேட உரிமையாதல்பற்றி “அரணுக்கன்றே வைத்த” என்றார். விசேட உரிமையாதல் எதுபோலு மெனின், உத்தியாக சத்திகளோடு அவ்வுத்தியோகங்களைச் செய்பவரனை வர்க்கும் உரிமையிருப்பினும், அவ்வுரிமை சுதந்திரமாயின்மையின், அவற் றோடு அரசனுக்குள்ள சுதந்திர வரிமைபோலும் என்க. [௧௩.௮௮.]

இறைவனுக்கு மந்திரவடிவுள்ளும் பஞ்சப்பிரமமந்திரவடிவம் சுறந்தெதன்பதற்கு ஏதுக் கூறுகின்றது.

௭௩

மந்திர மதனிற் பஞ்ச மந்திரம் வடிவ மாகத்
தந்திரஞ் சொன்ன வாரிங் கென்னெனிற் சாற்றக் கேண்
முந்திய தோற்றத் தாலு மந்திர மூலத் தாலு
மந்தியில் சத்தியாதிக்கிசைத்தலு மாகு மன்றே.

[கோ - ௫.] தந்திரம் மந்திரம் அதனில் பஞ்ச மந்திரம் வடிவமாக இங்கு சொன்னவாறு என் எனின், சாற்ற நீ கேன். முந்திய தோற்றத் தாலும் மந்திர மூலத்தாலும் அந்தம் இல் ஆகிசத்திக்கு இசைத்தலும் ஆகும் அன்றே.

(பொ - ரை.) ஆகமங்களில் இறைவனுக்கு மந்திர வடி வுள்ளும் பஞ்சப் பிரம மந்திர வடிவத்தை ஒப்பற்ற வடிவமாகச் சுறந்தெடுத் தோதிபெதன்னையெனின், கூறுதும். நீ கேட்பு

யாக. அப்பஞ்சப் பிரம மந்திரம் ஏனைய மந்திரங்கட் கெல்லாம் முற்படத் தோன்றியதானும், மூலமாதலானும், அம்மந்திரங்களைச் செலுத்தி நிற்கும் அழிவில்லாத ஆதியாகிய திரோதான சத்திக்கு முற்படப் பொருந்துவதாகிய உபசார வடிவாதலானும் அங்ஙனம் கூறியது என்க. (௭ - ௩.)

தந்திரம் என்பது ஆகமம். இவ்வாறு கூறிய அத்துவாமூர்த்தி, மந்திரமூர்த்தி, பஞ்சப் பிரம மூர்த்திகளெல்லாம், அத்துவா, மந்திரம், பஞ்சப் பிரமமாகிய அவற்றைச் செலுத்தி நிற்கும் திரோதான சத்திக்குப் பொருந்தச் செய்த வுபசார வடிவென்று கூறவேண்டி, இம்மூன்றினையும் கூறிமுடித்த இச்செய்யுளினின்றுதியில் “சத்தியாதிக்கிசைத்தலுமாகும்” எனக் கூறினார்.

ஆதிசத்தி என்பது சத்தி ஆதி என நின்றது. அவ்விடத்து இரு பெயரொட்டுப் பண்புருபு தொக்கு நின்று, ஆதியாகிய சத்தி என்னும் பொருள் தந்தது. ஆதி சத்தி எனினும் திரோதான சத்தி எனினும் ஒக்கும். இசைத்தலும் என்றவிடத்து உம்மை சிறப்பு.

அத்துவாமூர்த்தி என்பது முதலாக இவை நான்கு செய்யுளானும் முதல்வனுக்கு அத்துவாக்களும், மந்திரங்களும், பஞ்சப்பிரம மந்திரங்களும் உபசாரத் திருமேனி என்பது கூறப்பட்டது. அருவமோ என்னுஞ் செய்யுள் முதல் இதுவரையும் திருமேனியினியல்பு கூறும் முறையில், அத்திருமேனிக ளெல்லாம் கருணை காரணமாகவும், உபசாரமாகவும் ஆயினவாகலின், அநாதி முத்த சித்துருவாதலை விளக்கிக் காட்டியவாறு.

அவ்வாறாயின், பிரமன் முதலியோரையும் அத்துவாமூர்த்திகளாக வைத்து அவரவர் தீர்வையளவும் அவரவர் வடிவில் அத்துவநியாசஞ் செய்யு மாறும் ஆகமங்களின்விதித்தலின், அயன் முதலியோருருவும் அரணுருவோ டொக்குமோ என்னும் ஆசங்கைக்குச் சமாதானம் வருஞ் செய்யுளிற் பெறப்படும்.

இவ்வாறு “மண்ணினிற்கடாதி” என்பது முதல் மந்திரமதனில் என்பது வரை ஈக-செய்யுளானும், முதற் செய்யுளில் “ஈறுமாகி மருவிடுமநாதி முத்த சித்துருமன்னி நின்றே” என்ற இரண்டாங்குற்றை அவ்வவர் மதம்பற்றி ஆசங்கித்துப் பரிகரித்து வலியுறுத்தி, இனி மூன்றாங் கூற்றை அவ்வாறு வலியுறுத்தத் தொடங்குகின்றார். [௩௬.]

இரண்டாம் அதிகாரம் முடிந்தது.

முன்னு மதிகரணம்.

3. தான் முதல் என்பது.

அரனுடைய சத்தி ஒவ்வொன்றே பிரமனாகியோரிடத்து நின்றலால் அரனே முதலெனவும், அவ்வரனுக்குப் பிரமனாகியோர் வேண்டப்படுவரெனவும் கூறுகின்றது.

74
அயன்றனை யாதி யாக வரனுரு வென்ப தென்னை
பயந்திடுஞ் சத்தியாதி பதிதலாற் படைப்பு மூல
முயன்றன நிவரே யாயின் முன்னவ னென்னை முற்று
நயந்திடு மவனி வர்க்கு நண்ணுவ தோரோ வொன்றாமே.

(கோ - 6.) இவரே முயன்றனர் எனவும், ஒரோ ஒன்று நண்ணு உது ஆமே எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை.) பிரமனுடைய அழகிய உருவம் விட்டுணுவி னுடைய உருவம் முதலியவற்றையும் அரனுருவோடொத்த வரு வாக வைத்து, வேதாகமங்களில் அவரவர் எல்லையளவும் † அத் துவதியாசம் ‡ மந்திரநியாசம் முதலாயின விதித்தலின், அரனாகிய சங்கராக் கடவுளோடொப்ப அவரும் முதல்வராவார்போலு மென மலையவேண்டாம். படைப்பாதி தொழில் செய்யும் செனனி முதலிய சிவ சத்திகள் ஒரோவொன்று பிரமனாகியோர் மாட்டுப் பதிந்து நின்று செலுத்துதலால், அச்சத்தி பதிந்திருக்கு மியைப் பற்றி வேதாகமங்களில் அரனோடொப்ப வுபசரித்து ஒதப்பட்டன. சத்தி பதிந்திருக்குமதனால், படைப்பாதி தொழிலை அயன், அரி முதலாயினாரே முதல்வனருளின்றியும், தாம் தாம் நனைந்தவாறு செய்வரென்று கூறின், முதல்வன் எதற்காக வேண்டும்? வேண்டுவதின்றும். ஆகலின், அமைச்சர் முதலாயி னார்க்கு அரசனையின்றிச் செல்லாமைபோல, அயனரி முதலாயி னார்க்கு அரனருளை யின்றிச் செல்லாது. ஆயின், ஐந்தொழிபுறப்

† அத்த்வரியாசம் - அத்த்வசோதன. ‡ மந்திரநியாசம் - மந்திர வைப்பு.

செய்யும் அம்முதல்வன் அத்தொழிலனைத்துந் தான் செய்யாது, அயனரி முதலாயினர்க்கு ஒவ்வொரு தொழிலிப்பற்றச்செய்தலின், அரசனுக்கு அமைச்சர் முதலாயினர் போல முதல்வனுக்கு அயனரி முதலாயினரும் வேண்டப்படுவர். (எ - று.)

அவ்வாறாயின், படைப்பு முதலிய ஒவ்வொரு தொழிற்கும் பிரமன் முதலியோரும், சிவபெருமானும் வேண்டுவென்றாகுமே. ஆகுங்கால், ஒரு தொழிற்கு இருவர் எதற்காக வேண்டுமென ஆசங்கை நிகழும். அஃவாறு ஆசங்கிப்பாரை நோக்கி, அமைச்சர் முதலாயினர்க்கு அரசனானையின்றித் தத்தம் அதிகாரம் செல்லாதவாறுபோல, அயனரி முதலாயினர்க்கு அரசனானையின்றிச் செல்லாதெனத் தருக்க முகத்தால் விளக்கவேண்டி “படைப்புமூல முயன்றனரிவரோயாயின் முன்னவெனென்னை” என்றும் அரசனுக்குத் தன்னானையுழி நின்று காரியத்தை நடத்தத்தற்பொருட்டு அமைச்சர் முதலாயினர் வேண்டப்படுமாறுபோல, அரசனுக்குத் தன்னானையுழி நின்று சிருட்டி முதலியவற்றை நடத்தும் அயனரி முதலாயினரும் வேண்டப்படுவரென்பது ஏது முகத்தால் விளக்கவேண்டி “முற்று நயந்திடு மவனிவர்க்கு நண்ணுவதொரோவொன்றாகுமே” என்றும் கூறினார். முன்னவெனென்னை என்பது தருக்கம். நண்ணுவதொரோவொன்று என்பது ஏது.

அரசு அமைச்ச உவமை இச் செய்யுளிலில்லை. அடுத்துவரும் செய் டளில், பெறப்படுமாதலின், வருவித்துரைக்கப்பட்டது. அரசனுக்கு அமைச்சர் முதலாயினரும், அமைச்சர் முதலாயினர்க்கு அரசனும் வேண்டப்படுவரென்னுமிது ஒன்றையொன்று பற்றுதலென்னுங் குற்றமாகாதோவெனின், ஆகாது. என்னை? அரசனுக்கு அமைச்சர் முதலாயினர் கருவியாக வேண்டப்படுவர். அமைச்சர் முதலாயினர்க்கு அரசன் கருத்தாவாக வேண்டப்படுவனாதலினென்க. இவ்வாறே பொருளினுங் கண்டுகொள்க. (உவமையம்)

ஐ அழகு. அவ்வழகு ஆகுபெயரால் அழகுடையருவத்தின் மேல் வின்றது. இரண்டாம் வேற்றுமையுருபாக வைத்துரைப்பின், முடிக்குஞ் சொல்லாகிய அரசனுருவென்பதனோடு பொருந்தாமை காண்க. ஆகவா னுருவென்பது அரசனுருவோடொத்த ஆகம் எனப்பொருள் குறித்த உவமைத்தொகை. இது, அரவின்மைபோலும் அல்குல் என்பாலது, ‘பையரவல்குல்’ என வருதல் போலும். ஆகம் - உடம்பு. பயத்தல் - படைத்தல். படைப்பு மூலம் - படைப்பாதி. பயந்திடுஞ் சத்தியாதிபதிதலை, - திதலெனப் பிரித்துவைத்துக்கூறுகின்றமையின், இவரே என்னும் ஏகா

பிரமாணவிபல், க-ம் சூ-ம், ஈ-ம் அதி. ககநு.

ரம் அச் சத்திகளையுடைய சிவனைப் பிரித்துக்காட்டிற்று. எனவே, சத்திபதிதலினால் அயன் முதலியோருக்குச் சிருட்டி முதலிய தொழிலும், சத்தியே வடிவாய் நின்றலால் சிவனுக்குச் சிருட்டி முதலிய தொழிலும் உளவென்பதறிக.

மேல் ஈச-வது செய்யுளிலும் இதே விஷயம் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் கூறியது கூறலாகாது. எதனாலெனின், அச்செய்யுள், சிருட்டி முதலிய தொழில்கள் அயன் முதலியோருக்குச் சுதந்திரமாயுளவெனக்கூறும் பெளராணிகரை நோக்கி, அத்தொழில்கட்கும் சிவனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை யென்பது மாத்திரம் நீக்கிச் சங்காரக் கடவுளே தோற்றுவிப்பன் என்பதை வலியுறுத்தியது. இச்செய்யுள், அயன் முதலிய கடவுளார் பல ருளராதல்பற்றி அநேகேசுவராதங் கூறுவாரை நோக்கி, அயன் முதலியோர்க்குச் சிருட்டி முதலியவற்றில் சம்பந்தம் இல்லையெனக் காட்டிச் சிவனொருவனே முதலென்றதனை வலியுறுத்தியதாகவினென்க.

அவ்வாறாயின், அநேகேசுவராதத்தை மறுத்தற் பொருட்டு அயன் முதலியோரிடத்து ஒவ்வொரு சத்திபதியும், சிவன் எல்லாச் சத்திகளுமுடையன் எனச் சத்திக்குப் பன்மை கூறவே, சத்திமான் ஒருவனாதல் செல்லாதாகலின், இது தேளுக்கஞ்சிப் பாம்பின்வாயில் விழுந்தாலொப்ப மீண்டும் அநேகசுவராதமாய் முடியுமே என்னும் ஆசங்கைக்குச் சமாதானங் கூறுதற்கெழுந்ததுவருஞ் செய்யுள்.

(கூ-.)

சிருட்டியாதி பல சத்திகள் உளவெனவே அச் சத்திகளையுடைய சத்தன் பலவா மெனப்பட்டு அநேகேசுவர வாதமாகாதா என்பாரை மறுத்து உவமை முகத்தால் சிவசத்தி ஒன்றின் தடத்தமே பல சத்திகளாதலின், அான் ஒருவனே எனக் கூறுகின்றது.

சத்திதான் பலவோ வென்னிற் றுனென்றே யநேக மாகவைத்திடுங் காரி யத்தான் மந்திரி யாதிக் கெல்லாமுய்த்திடு மொருவன் சத்தி போலரனுடைய தாகிப் புத்திமுத் திகளை யெல்லாம் புரிந்தவ னினைந்த வாறும்.

(கோ - 6.) சத்திதான் பலவோ என்னின், ஒருவன் சத்தி மந்திரி பாதிக்கு எல்லாம் உய்த்திடும்போல் அரனுடையதாகி தான் ஒன்றே காரியத்தால் அநேகமாக வைத்திடும். புத்தி முத்திகளை யெல்லாம் பரிந்து அவன் நினைந்தவாறு ஆம்.

(போ - ரை.) மேற்கூறியவாறு இறைவனுக்குச் சத்திகள் அநேகமோ என்றிடின, அன்று. அரசன் சத்தி ஒன்றே அமைச்சர், படைத்தலைவர், தண்டக்காரர் முதலாயினர் மாட்டு நின்று செய்யுங் காரிய வேறுபாட்டால் பல வேறு வகைப்பட்டாற் போல, சிவசத்தி ஒன்றே பிரமன் முதலாயினர் மாட்டு நின்று செய்யுங் காரிய வேறுபாட்டால் செந்நி முதலியவாய்ப் பல வேறு வகைப்படும். ஆயினும் சிவசத்தியொன்றே யென்பதும், அதுவே பல கடவுளர் மாட்டு நின்று நடாத்துமென்பதும், அமைச்சர் முதலாயினர் எவை எவை செய்யினும் அரசன் நினைந்தவாறன்றி ஆகாமைபோல, போக மோகந் களெல்லாம்கருணை மீனில் அவ்வரன் நினைந்தவாறன்றி ஆகாமையின் வைத்தறியப்படும். (எ-று.)

அரன் நினைந்தவாறன்றி அயன் முசுலியோருக்கு ஒன்றும் ஆகாமை. சிவபெருமானுடைய திருவுள்ளத்துக்கு மாறாகச் செய்த தக்கன் வேள்வியுற்றுப்பெறாமையினும், சிவபெருமானது திருவுள்ளத்தோடு ஒன்றுபட்டு நின்ற மார்க்கண்டரது வாழ்நாளினும், சிவபெருமானை வணங்காது சென்று கடைந்ததினால் உண்டான விடத்தோற்றத்தினும், இவை போன்ற பிறவற்றினும் இனிது விளங்கக்கிடத்தலின் வகுத்துக் கூறாயினார். (சுக.)

மேல் சிவ சத்தியின் தடத்தங் கூறினமைபால் இது அச் சிவசத்தியின் சொரூபம் கூறுகின்றது.

சத்திதன் வடிவே தென்னிற் தடையிலா ஞான மாகு முய்த்திடு மிச்சை செய்தி யிவை ஞானத் துளவோ வென்னி னெத்திற் றான முள்ள தத்திற் மிச்சை செய்தி வைத்தலான் மறைப்பின் ஞானான் மருவிந் கிரியையெல்லாம்

(கோ - 6.) சத்திதன் வடிவு எது என்னின், தடையிலா ஞானமாகும். [தடை செய்யும் ஞானம்] உய்த்திடும். இச்சை செய்தி இவை ஞானத்து உளவோ என்னின், ஞானம் எத்திறம் உள்ளது அத்திறம் இச்சை செய்தி வைத்தலால், கிரியை யெல்லாம் மறைப்பு இல் ஞானம் மருவிடும்.

(போ-ரை.) ஒன்றாகிய சிவசத்தியின் சொரூபம் பாடுதனின். உயிர்க்கு அனுகூலம் மாத்திரங் குறித்து, அதற்கு வேண்டி வனவற்றைச் சிறப்பு வகைபால் தானறியாமலும், உயிர்க்கு

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், ஈ-ம் அதி. கக௭.

அறிவிக்காமலும், பொது வகையால் தான் அறிந்தும், உயிர்க்கு அறிவித்தும் நிற்பதாகிய ஞானம் ஒன்றேயாம். அந்த ஞானமே பராசத்தி எனப்படும். அந்த ஞானம் உயிர்கட்கு மல பரிபாகம் வருதற்பொருட்டு ஐந்தொழில் செய்தலைக் குறித்துச் 'சிறப்பு வகையான் வியாபரிக்குங்கால் ஒரு கூற்றானே திரோ தான சத்தி என நின்று இச்சா ஞானக்கிரியை என முத்திறப் பட்டுத் தொழிற்படும். அவ்வாறாயின், இச்சை, கிரியை என் கின்ற இவைகள் ஞானத்தினின்றுந் தோன்றுவனவோ எனின், ஞானம் எவ்வாறுளதோ அவ்வாறே இச்சை கிரியைகளும் நடத் தலின், அவ்விரண்டும் ஞானத்தின் வியாபார விசேடங்களே யன்றி வேறு தோன்றுவனவல்ல. ஆதலால், காரியத்தால் அநே கமாகிய செந்நி முதலிய வியாபார சத்திகளெல்லாம் முற் கூறப் பட்ட பராசத்தி ரூபமாகிய தடை செயா ஞானம் ஒன்றால் உள வாவனவேயாம். (எ-று.)

தடை-தடுக்கல். அதாவது மறைப்பு. மறைத்தற்குச் செய்யப்படு பொருள் அதுக்கிரகம். எனவே, தடுக்கப்படாத அதுக்கிரகமென்ற வாரும். தடையிலா ஞானம் என்றதனால், தடை செய்யும் ஞானமும் உண்டென்பது பெறப்படுதலின், அதுவே திரோதான சத்தி எனப்படும். ஞானத்துளவோ என்றவிடத்து, ஞானத்தினின்றும் உளவோ என்னும் பொருள்பட இன் உருபு விரித்துரைக்க. உள-என்பது தோன்றுதல் என்னும் பொருள் குறித்தது.

செந்நி முதலியனபோலத் தோன்றினவல்ல எனக்கூறவேண்டி, எத்திற ஞானமுள்ள தத்திறமிச்சை செய்தி என்றார். எனவே, ஞானத் தின் வியாபார விசேடங்களே இச்சை கிரியை என்பதாம். “† நீடு பரா சத்தி நிகழிச்சா ஞானநிறை கிரியைதர” என்றதும். “‡ கிரியையறிவிச்சை ‘கிளந்த சத்தி யேதோ - பெரிய பராசத்தி யெனப் பேசாய்” என்றதும் ஞானத்தின் வியாபார விசேடங்களே இச்சை கிரியை என்னும் கருத்துப்பற்றி யென்க. ஞானம் என்பது அம் கெட்டு ஆல் உரு பேற்று ஞானம் என நின்றது. அம் கெடுதல் “† பெற்றொன்றுயர்த்த பெருமான்” - “கோணகணையான்” என்பனவற்றுள்ளங் காண்க. இவற் றன், பெற்றம் என்றதும், கோணகம் என்றதும் அம் கெட்டு நின்றன.

¶ சிவப்பிரகாசம், பொதுவதிகாரம். செ-உ. † துள்ளுபோதம். செ-சஉ.

† திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் தேவாரம். திருப்பாசரம். செ-கக.

ஞானல் என்பதற்கு இவ்வாறு கூறுதலேயன்றி, ஞானத்தால் என்னும் பொருள்பட அத்துச் சாரியை தொக்கு நின்றது எனினும் அமையும். கிரியை என்பது வியாபாரம்.

இதனால், பராசத்தி, திரோதான சத்தி, இச்சாசத்தி, ஞானசத்தி, கிரியா சத்தி என ஐந்து சத்திகள் இறைவனுக்கு உண்டென்றும், அவற்றுள் பராசத்தி ஒன்றே சொரூபமென்றும், ஏனைய நான்கும் அவற்றின் வியாபார பேதமாகிய செந்நி முதலிய சத்திகளும் தடத்தமென்றும் அறிக. பொது வகையால் அறிதல் - அதுக்கிரக மாத்திரங் குறித்து நின்றல். சிறப்பு வகையால் அறிதல் - சிருட்டி முதலிய நான்கு தொழிலையுங் குறித்து நின்றல். இவை, முறையே உபகாரஞ் செய்யவேண்டுமென்றெண்ணுதலும், இன்னவிதஞ் செய்யவேண்டுமென்றெண்ணுதலும் போலவாம்.

பராசத்தி ஒன்றென்பதும், அதுவே வியாபார பேதத்தால் இச்சா ஞானக்கிரியை என முத்திறப்படுமென்பதும், வியாபார பேதத்தால் உயிர்கட்குண்டாம் பயனிலை யென்பதும் இச் செய்யுளாற் கூறப்பட்ட பொருளென்பது வருஞ் செய்யுளிற் பெறப்படும். (கஉ.)

சிவசத்தி ஒன்றே சிறப்பு வகையாய்த் தொழிற்படுதலால் உயிர்கட்கு உண்டாம் பயன் கூறுகின்றது.

ஒன்றதா யிச்சா ஞானக் கிரியையென் றொருமூன்றாகி
கின்றிடுஞ் சத்தி யிச்சை யுயிர்க் கருணைசமாரு
நன்றெலா ஞான சத்தி யானயந் தறிவ னாத
னன்றருட் கிரியை தன்னு லாக்குவ னகில மெல்லாம்.

(கௌ - ௫.) சத்தி ஒன்றதாய் இச்சா ஞானக் கிரியை என்று ஒரு மூன்றாகி நின்றிடும். இச்சை உயிர்க்கு அருள் (நாதன்) நேசம் ஆகும். ஞானசத்தியால் நன்று எலாம் (நாதன்) நடந்து அறிவன். அருட்கிரியை தன்னால் அன்று அகிலமெல்லாம் நாதன் ஆக்குவன்.

(பொ - ரை) பராசத்தியாவது தடையிலா ஞானமெனப் பொதுமையால் ஒன்றாய், இச்சா ஞானக் கிரியை என வியாபார பேதத்தால் மூன்றாய், அவையே மற்றும் அவ்வக் காரிய பேதத்தால் பலதிறப்படும். அம்மூன்றனுள் இச்சாசத்தியாவது, உயிர்கட்கு மலத்தை நீக்கிச் சிவாறுபவத்தைத் தருதற்பொருட்

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், ஈ-ம் அதி. ௧௧௧௬.

புனிதத்து உளதாகிய கருணையாம். ஞானசத்தியால்
பேராகிய அதற்குச் செய்யக் கடவதான உபாயங்களுையெல்
முதல்வன் விரும்பி அறிவன். அருளின் வேறல்லாத கிரி
த்யால் அறிந்த அவற்றை அறிந்தவாறே முதல்வன் சங்
ராதித்துச் செய்வன். (௭ - று.)

நன்று என்பது ஒருமை. எலாம் என்பது பன்மை. நன்றெலாம்
என்பது ஒருமைப் பன்மை மயக்கம். இது டி “ உள்ளிய தெல்லாம் ”
என்றற்போல. நன்மை—உபாயம். அன்று—அறிந்தபோதே.

அயன்றனையாதியாக என்பது முதல் இவை நான்கு செய்யுளானும்
அயன் முதலியோருருவத்தை அரணுருவோடொப்ப வைத்து நியாசம்
செய்தல் பற்றியும், சத்தி பலவாதல்பற்றியும், சிவனோருவனே முதற்கட
வுள் என்றல் செல்லாதென்னும் அநேகேசுவரவாதி மதம்பற்றி யாசங்கித்துப்
பரிகரித்து சிவன் முதலென்றது வலியுறுத்தப்பட்டது. (௬௩.)

இச்சை ஞானம் கிரியை என்னும் மூன்று சத்திகளும் சீவ
னுக்கும் உளவாதல் பற்றிச் சீவன் சிவனை ஒப்பாகான் எனக் கூறு
கின்றது.

சீவனு மிச்சா ஞானக் கிரியையாற் சிவனை யொப்ப
னாவனென் றிடின நாதி மலமிவற் றினை மறைக்கும்
காவல னிவன்செய் கன்மத் தளவினிற் கொடுப்பக் காண்பன்
பாவியாம் புத்தி முத்திப் பயன்கொளும் பண்பி ற்றாகும்.

(கொ - ௫.) இச்சா ஞானக் கிரியையால் சீவனும் சிவனை ஒப்பன்
ஆவன் என்றிடின, இவற்றினை அநாதி மலம் மறைக்கும்.

(பொ-ரை.) இச்சா ஞானக் கிரியையாகிய மூன்று சத்தி
களும் முதல்வனோடொப்ப உயிர்க்கும் உளவாம். அதுகொண்டு
உயிர்களும் முதல்வனோடொக்குமோ எனின், அன்று. உயிர்க
ளின் இச்சா ஞானக் கிரியைகளைக் கேவலாவத்தையில் அநாதியா
கிய ஆணவ மலம் மறைக்கும். பின்னர்ச் சகலாவத்தையில் உயிர்
கள் தாம் செய்கின்ற கன்மத்தளவிற் கேற்ற பயனை முதல்வன்
கொடுக்கப்பெற்று ஒன்று அனுபவிக்குங்கால் பிற்தொன்றை
அனுபவிக்கமாட்டாமல் ஏகதேசப்பட்டு அனுபவிக்கும். சுத்தா

வத்தையில் முத்திப்பயனும், சகலாவத்தையில் கன்மத்தா
கடவதாய போகப்பயன் போல் முதல்வன் கொடுப்பவே
ளும் உரிமையுடையனவாம். ஆதலால், இத்தன்மைகள்
முதல்வனுடைய இச்சாஞானக் கிரியா சத்திகளுக்கும், இ
மைகளையுடைய சீவனுடைய இச்சாஞானக் கிரியாசத்திகளுக்
வேற்றுமை பெரிதாகலின் ஒப்புமையாகாவாம். (எ - று.

பாவி என்பது வரக்கடவதென்னும் பொருள் குறித்த வடசொல்.

புத்தி முத்தி என்றவிடத்து, புத்தி போல் என்னும் உவம வருபு
தொக்கு நின்றது. இவ்வாறு புத்திபோல் முத்திப்பயன் என்றாரையாமல்
புத்தி முத்திப்பயன் என உரைக்கின், கன்மத்தளவினிற் கொடுப்பக் காண்
டலும் புத்திப்படினாலின், கூறியது கூறலாய் முடியும்.

இச்செய்யுளால், இச்சாஞானக் கிரியை யுடைமைபற்றிச் சீவனும் சிவ
னோடு சமமாகும் என்னும் சிவசமவாதியை மறுத்துத் தான்முதல் என்றது
வலியுறுத்தப்பட்டது.

அவ்வாறாயினும், ஆகமங்களில் இலயசிவன், போக சிவன், அதிகார
சிவன் எனச் சிவப்பன்மை கூறுதலின், தான் முதல் என்று ஒரு பொருள்
மேல் வைத்தோதுதல் பொருந்தாது என்பார்க்குச் சமாதானங் கூறுதற்
கெழுந்தன வருஞ் செய்யுட்கள். (சுச.)

சிவசத்தியின் தடத்தம் பலவாயினும் சொரூபம் ஒன்றாயி
னாற் போலத் தடத்தசிவமும் இலய சிவம், போகசிவம், அதிகார
சிவம் என மூன்றாயினும், சொரூபசிவம் ஒன்றேயெனவும், அது
வே தடத்த சிவமாயும் தடத்த சிவத்தின் அவத்தைக்கு ஏது
வான ஆதாரத்தின் பெயரைப் பெற்றும் நிற்குமெனவும் கூறு
கின்றது.

ஞானமே யானபோது சிவன் ஞாழின் ஞான மொக்கி
னீலையில் சதாசி வன்பே ரீசனாந் தொழில தேறி
ஞானமேற் கிரியை வித்தை யுருத்திர னிலய போக
மானபே ரதிகா ரத்தோ டதிகர ணத்தனாமே.
ஞானமே யானபோது சிவன் ஞாழின் ஞான மொக்கி

[கே - 6.] ஞானமே ஆனபோது சிவன். தொழி (லே ஆன
போது) ஞானம். ஒக்கின் ஈனமில் சதாசிவன். தொழில் அது ஏறின்

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், ஈ-ம் அதி. கஉக.

பேரீசன் ஆம். கிரியை ஊனமேல் வித்தை. இலயம் போகம் பேர் ஆன அதிகாரத்தோடு அதிகாரணத்தன் உருத்திரன் ஆமே.

(பொ - ரை.) மேற்கூறிப்போந்த சிவசத்தி மூன்றனுள் எப்பொழுதும் ஒரு தன்மையாய்த் தொழிற்படுவது இச்சா சத்தி. அவ்விச்சையொழிந்த ஞானங்கிரியை யென்னும் இரண்டனுள் முதல்வன் ஞானசத்தியேயாய் நின்று தொழிற்பட்ட போது சிவமெனவும், கிரியா சத்தியேயாய் நின்று தொழிற்பட்டபோது சத்தியெனவும், ஞானமும் கிரியையுமாய் ஒத்து நின்று தொழிற்பட்டபோது மேம்பட்ட சதாசிவமெனவும், ஞானம் குறைந்து கிரியை ஏறி நின்று தொழிற்பட்ட போது மகேசுவரம் எனவும், கிரியை குறைந்து ஞானம் ஏறி நின்று தொழிற்பட்டபோது சுத்தவித்தை எனவும் ஐவகைப்பட்டு அந்த இலயம், போகம், பெரிதாகிய அதிகாரம் என்னும் மூன்று அவத்தைகளையும் அவ்வவத்தைக் கேதுவாய் அங்ஙனம் வேறு பட்ட சிவமுதலிய ஆதாரங்களையும் உடையனாய் மகாருத்திரனொருவனே அவத்தைக்கு ஆதாரமாகிய அவற்றின் பெயரைப் பெற்று நிற்பன். (எ - நு.)

இவ்விடத்து உருத்திரன் என்பது மகாசங்காரக் கடவுளாகிய பரம சிவனே. இலய போகம் என்றவிடத்து ஆகமங்களிற் கூறப்பட்ட இலய போகம் என்னும்படி அகாசச் சுட்டு வருவித்துரைக்க. தொழில் ஞானம் என்றவிடத்து ஞானம் சத்திக்குப் பரியாயப் பெயராய் நின்றது. ஒக்கில் என்பதற்கு ஞானம் தொழில் என்னும் இவ்விரண்டும் என எழுவாய் வருவித்து ஞானம் தொழில் ஒக்கில் என உரைக்க. ஆதாரம் அதிகாரணம் என்பன ஒருபொருட் சொற்கள். இது, மேல் கூடுவது செய்யுளிலும் உரைக்கப்பட்டது.

சிவம் சத்தி என்ற இரண்டும் எல்லாம் ஒடுங்குதற் கிடமாய் நின்றலால் இலயமெனவும், சதாசிவம் எனைய மூர்த்தங்களைத் தோற்றுவித்தலால் போகமெனவும், மகேசுவரத்தில் இருபததைந்து மூர்த்தமும், சுத்தவித்தை யில் பிரமவிட்டுணுவும் தோன்றித் தொழிற்செய்வதால் மகேசுவரம் சுத்தவித்தை என்ற இரண்டும் அதிகாரமெனவு மறிக. (கஉ.)

இலய போக அதிகார அவத்தைகளுக்கு ஏதுவாய் நின்ற

ஆதாரங்கள் சிவதத்துவங்களெனவும் அவற்றின் இயல்பும் கூறுகின்றது.

வித்தையோ டசர் சாதாக் கியஞ்சத்தி சிவங்களைந்துஞ்
சுத்ததத் துவஞ்சி வன்றன் சுதந்திர வடிவ மாகு
நித்தமென் றுரைப்பர் கால நீங்கிய நிலைமையாலே
வைத்திலர் முற்பிற்பாடு வருவித்தார் கருமத்தாலே.

[கோ - 6.] வித்தையோடு டசர் சாதாக்கியம் சத்தி சிவங்கள் சுத்த தத்துவம் ஐந்தும் சிவன்றன் சுதந்திர வடிவம் ஆகும். கருமத்தாலே [முற்பிற்பாடு] வருவித்தார். கால நீங்கிய நிலைமையாலே முற்பிற்பாடு வைத்திலர். நித்தமென்றுரைப்பர்.

(ஃபா - ரை.) சுத்த மாயாகாரியமாகிய சுத்தவித்தை, ஈசுவரம், சாதாக்கியம், சத்தி, சிவம் என்னும் சுத்த தத்துவங்களைந்தும், முதல்வனுடைய ஞானக்கிரியா வியாபாரங்களுக்கிடமாய், அவ்வியாபாரங்களால் ஐவகைப்பட்டு மேற்கூறிப் போந்த சுத்தவித்தை முதலிய இறைவன் பெயரே பெயராக அவ்விறைவனுக்குச் சுதந்திரமாகிய அநிட்டானமுமாம். முன்பின்குநீக மூம் ஞானசத்தி கிரியா சத்திகளின் வியாபார'பேதம் பற்றி இச் சிவதத்துவங்களுக்கு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக முற்பிற்பாடு கூற்றார். ஆயினும், முற்பிற்பாடு கூற்றினமையால் காலம் ஏதுவாகக் கூறப்பட்ட தென்னலாமோ வெனின், சுத்தமாயையில் இவ்வைந்து தத்துவங்களும் தோன்றிய பின்னர்த் தோன்றுவதாகிய காலதத்துவம் இவ்வைந்தின் தோற்றத்திற்கு ஏதுவாகாதாம். ஆதலின், காலம்பற்றி முற்பிற்பாடு கூற்றற்றிலர். காலவரையறைகூடந்து நின்றலால், அதுபற்றி இச்சிவதத்துவ மைந்தும் சிவபிரானுக்கு நிலைத்த அநிட்டான மென்றுரைப்பர். (ஏ னு.)

உனந்த தேவர் முதலியோர் வாயிலாக நின்றதிட்டிக்கப்படும் அசுத்த மாயாகாரியம், பிரகிருதி மாயாகாரியங்கள் போலன்றி, இச் சுத்த மாயாகாரியங்கள் தன்னால் நேரே யதிட்டிக்கப்படுதலின், இவை சுதந்திர வடிவ மெனப்பட்டன. அதிட்டிக்கப்படும் அதிட்டானத்தை வடிவம் என்றது

பிரமாணவியல், க-ம் சூ-ம், ஈ-ம் அதி.   ௧௨௩.

உபசாரம். உயிராலதிட்டிக்கப்படும் உடம்பு உயிருக்கு உபசாரமாய் வடிவமாதல் போல. அதிட்டானம்—நிலைக்களம்.

தோற்றக் கேடுகளுடையனவாய் தத்துவங்கள் இறைவனுக்குச் சதந்திர வடிவமாதல் எவ்வாறு கூடும் என்னும் ஆசங்கையை நீக்குதற்கு “நித்தமென்றுரைப்பர்” என்றும், இச்சத்த தத்துவங்கள் நித்தமாதற்கு ஏதுக்கூற வேண்டி “கால நீங்கிய நிலைமையால்” என்றும், அவ்வாறாயின், காலமில்லாத விடத்து இத்தத்துவங்களின் தோற்றத்திற்கு முற்பிறப்பாடு கூறுதல் எவ்வாறு கூடும் என்பாரை நோக்கி இவ்விடத்து முற்பிறப்பாடு கூறியது காலம் பற்றியன்று எனக்கூற வேண்டி “வருவித்தார் கருமத்தால்” என்றுங் கூறினார்.

கருமம் என்றது மேலேச் செய்யுளிற் கூறிய ஞானசத்தி கிரியாசத்திகளின் வியாபார பேதங்களே. அந்த வியாபாரங்கட்குக் காரணம் கலையித்திரி எனப்பெயர் பெற்றுக் காலத்தானமாய் நிற்கும் சிவசத்தியே யாகலின், அவ்விடத்துக் காலமின்மை பற்றி முற்பிறப்பாடுண்மைக்கு இழுக்கின்மை யுணர்க.

இதனால் சிவதத்துவம் இறைவனுடைய வியாபாரத்திற்கு இடமாதலும், இறைவனுக்கு உபசாரத்தால் வடிவமாதலும் அறிக.

வடிவமென்றது இவ்விடத்து அதிட்டானமாகிய நிலைக்களத்தை. உயிருக்கு வடிவு உணர்வேயாயினும், நிலைக்களமாகிய உடம்பும் வடிவமென உபசரித்துக் கூறப்படுவது போல, இறைவனுக்கு வடிவம் சித்தேயாயினும் சிவதத்துவமும் வடிவமென்று உபசரித்துக் கூறப்படும். உயிருக்கு உடம்பு மாறி மாறி வருதல் போல, இறைவனுக்கு வருதலில்லையென்பதும் சிவதத்துவம் என்றும் அதிட்டானமாம் என்பதும் தோன்ற “நித்தம்” என்றார். அதிட்டான மென்பது நிலைக்களமாகிய வாயிலா மென்பதனை இச்சுத்திரம் ௫௮-வது செய்யுளில் “அதிட்டித்துக்கொண்டே” என்பதற்குக் கூறிய உரையானறிக.

மேல் ௪௧-வது செய்யுளில் சத்தியினாலேயே வடிவமென்றதனோடு இக்கருத்து முரணாதோ எனின் முரணது. என்ன? வருகின்ற செய்யுளில், வடிவமெல்லாம் சத்தியிற் காணப்படுவனவென்றும், அதற்கடுத்த செய்யுளில் சத்தியிற் காணப்படும் வடிவமெல்லாம் தானாகத் தோன்றி நிற்பன்; சத்தியினிடமாக வன்றி இறைவன் தானாகத் தோன்றான் என்றும், இரண்டாளுஞ் சூத்திரம் ௪௯-வது செய்யுளில் சிவதத்துவம் ஐந்தும் சடமாயினும், சிற்சத்திக்குச் சதந்திர வடிவமென்றும் உரையாசிரியர் கூறியவாற்றால், இறைவனுக்கு வடிவம் சிற்சத்தியே என்பதும், சிற்சத்திக்குச்

சிவதத்துவம் வடிவமாமென்பதும், ஒற்றுமை பற்றிச் சத்திக்குரிய வடிவத்தை இறைவனுக்குரிய வடிவமாகக் கூறியதால் முரணில்லை என்பதும் அறிக.

சிவபெருமானுக்கு எங்கும் இடமாகவும் சிவதத்துவத்தை இடமென்று வேறெடுத்துக் கூறியதென்னை யெனின், எல்லா விடத்திலும் தான் வெளிப்படாது மறைந்தும் சிவதத்துவத்தில் வெளிப்பட்டும் நிறல் பற்றி யென்க. அன்றியும், இச் சிவதத்துவம் அனந்தர் முதலிய என்னைய தேவர்க் கிடமாகாமையின் சுதந்திரம் எனப்பட்டது. (சுச.)

சொருபசிவம் சுத்த தத்துவங்களைப்பற்றிய வியாபார பேதத்தால் இலயம், போகம், அதிகாரமென்னும் அவத்தை எய்தினும், அவை சத்தியிற் காணப்படலால் விகாரியாகான் என உவமை முகத்தாற் கூறுகின்றது.

ஒருவனே யிராவ னாதி பாவக முற்றுற் போலத்
தருவனிவ் வருவ மெல்லாந் தன்மையுந் திரியானாகும்
வரும்வடிவெல்லாஞ் சத்தி சத்திதான் மரமுங் காழ்ப்பு
மிருமையும் போல மன்னிச் சிவத்தினோ டியைந்து நிற்கும்.

[கோ - 6.] ஒருவனே இராவணன் ஆகி பாவகம் உற்றற்போல தருவன் இவ்வருவமெல்லாம். வரும் வடிவு எல்லாம் சத்திதான் மரமுங் காழ்ப்பும் இருமையும் போல மன்னிச் சிவத்தினோடியைந்து நிற்குஞ் சத்தி. தன்மையுந் திரியானாகும்.

(போ - ரை.) ஒருவன் கூத்திற்குரிய இராவணாதி பல வேடங் கட்டி நடித்தானாயினும், தன் தன்மையிற் சிறிதும் மாறுபடாதது போல, முதல்வன் ஐந்தொழிற்குரியனவாய் மேற் கூறிப்போந்த சுத்த வித்தை முதலிய பேத வடிவெல்லாம் எய்தியும், பொருந்தப்பட்ட அவ்வடிவு வேறுபாடெல்லாஞ் சத்தியுந் தானும் மரமும் வயிரமும் போல நிலைபெற்று, பிரிப்பின்றி நிற்கும் தனது சத்தியிற் காணப்படுவனவாம். ஆகலின், அவ்வடிவத்தின் வேறுபாடுபற்றித் தன் தன்மை வேறுபட்டு விகாரியாவனல்லன். (எ - று.)

ஒருவனே என்றவிடத்து ஏகாரம் தேற்றம்: தன்மையும் என்ற விடத்து உம்மை சிறப்பு. இருமை என்றது இவ்விடத்து இரண்டு என்னும்

பிரமாணவியல்- க-ம் சூ-ம், ந-ம் அதி. கஉரு.

எண்ணின்மேல் நின்றது, வரும் வடிவெல்லாம் சத்தியிற் காணப்படுவன என்று கூற வேண்டியதை வரும் வடிவெல்லாம் சத்தி என்றது உபசாரம்.

சத்தியிற் காணப்படுதல் தனக்காமாறு உவமை முகத்தாற் கூறுகின்றது

பொன்மைநீ லாதி வன்னம் பொருந்திடப் பளிங்க வற்றின்
றன்மையாய் நிற்கு மாபோற் சத்திதன் பேத மெல்லா
நின்மலன் ருனாத் தோன்றி நிலைமையொன் ருயே நிற்பன்
முன்னருட் சத்திதன்பான் முகிழ்க்குந் தான் முனையானன்றே

[கோ - ௫.] முன் அருட்சத்திதன்பால் முகிழ்க்கும். தான்[ஆஃ]
முனையானன்றே. பொன்மை நீலம் ஆதி வன்னம் பொருந்திட பளிங்கு
அவற்றின் தன்மையாய் நிற்குமாபோல், நின்மலன் சத்திதன் பேதமெல்
லாம் தான் ஆத் தோன்றி நிலைமை ஒன்றாயே நிற்பன்.

(பொ - ஐ.) அவ்விறைவன் எவ்விடத்தும் கருதப்பட்ட
அருட்சத்தியின் இடமாகவே தோன்றுவானன்றித் தானாகவேறு
தோன்றாகலான், பொன்றன்மையையும் நீலம் முதலிய பொ
ருள்களையும் பளிங்கினது நிறமே பற்றவும், அப்பளிங்கும் அப்
பொருள்களின் தன்மை அனைத்துமாய்த் தோன்றி வேற்றுமை
யின்றி நிற்குமாறு போல, முதல்வனும் தனது சத்தியிற் காணப்
படும் வடிவபேதமெல்லாம் தானாகத் தோன்றி வேற்றுமையின்
றியே நிற்பன். (எ - று.)

வன்னம்—படிக நிறம். ஒன்றாயே என்றவிடத்து ஏகாரம் தேற்றம்.
சத்திதன்பால் என்றவிடத்து தன் இடைச்சொல். மேல் கூட-வது செய்
யுளில் “கிரியைத் தன்னலாக்குவன்” என்றார்போல. பால்—இடம்.
தான் என்றவிடத்து ஆக என ஒருசொல் வருவித்து தானாக என உரைக்க.
(66) ஞானமேயானபோது என்பது முதல் இவை நான்கு செய்யுளானும்
இலயபோக அதிகாரம்பற்றிச் சிவபேதங் கொள்ளும் சிவபேத வாதிகள்
கூறும் ஆசங்கையைப் பரிகரித்துத் தான் முதல் என்றது சாதிக்கப்
பட்டது.

இவ்வாறு அநே கேசரவாதம், சிவசமவாதம், சிவபேதவாதம் என்னும்
முத்திரம் பற்றிக் கூறப்பட்ட ஒன்பது செய்யுளும் தான் முதல் என்ற
தனை வலுபுறுத்தியவாறு காண்க. (சு அ)

சத்தியும் சிவமுமாகிய தான் முதலென்றதனை காட்சி அநுபவத்தில் வைத்து விளக்கி முதல்வனுக்குரிய பொதுவிலக்கணத்தைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

சத்தியுஞ் சிவமு மாய தன்மையிவ் வுலக மெல்லா
மொத்தொவ்வா வாணும் பெண்ணு முணர்குண குணியுமாகி
வைத்தன னவளால் வந்த வாக்கமீவ் வாழ்க்கை யெல்லா
மித்தையு மறியார் பீட லிங்கத்தி னியல்பு மோரார்.

(கோ - ௫.) இவ்வாழ்க்கை யெல்லாம் அவளால் வந்த ஆக்கம்.

(பொ - ரை.) இறைவன் இவ்வாறு சத்தியுஞ் சிவமுமெனத் தன்னுள்ளே இருவேறு வகைப்பட்ட தன்மைகள் உடையனாயிருத்தலானன்றே, தன் வியாபகத்துட்பட்ட பலவேறு வகைப்பட்ட இவ்வுயிர் வடிவங்களைத்தாம் மனுடர், மிருகம் முதலிய அவ்வப் பிறப்பிற்கியைய வடிவங்களொத்தும், குறியும், குணங்களும் ஒவ்வாது இரு வேறுவகைப்பட்ட ஆணும் பெண்ணுமாகிய குறிகளையும், உணரப்படும் ஆண்மையும் அமைதியுமாகிய குணங்களையும் உடையனவாய்த் தம்முட் கூடிக் களித்து வாழும்படி செய்தனன். ஆகலான், இப்படியே தனுகாரணபுவன போகமாகக் கூறிப்போந்த வாழ்வுகளெல்லாம் சிவமுஞ் சத்தியும் மணந்ததனாலாகிய வாழ்வு என்பது அறியப்படும். இவ்வாறு எல்லா வடிவங்களும் ஆண் தன்மையும் பெண் தன்மையுமாம்படி சிவமுஞ் சத்தியும் நின்ற முறைமையும் உணரார். சத்தியும் சிவமுமாக இறைவன் இருவேறு வகைப்பட நிற்பன் என்பதற்குப் பீடமும், இலிங்கமும் ஆக அமைந்திருத்தலே பிரத்தியட்சமான சான்றாகவும் அதனையு முணரார். (எ - று.)

ஒத்தொவ்வாமையாவது, மனுடப்பிறப்புக்கியைய வடிவங்களெல்லாம் ஒத்தும் ஆண்குறி, பெண்குறி, ஆண்மைக்குணம், அமைதிக்குணம் என்னும் இவைகளொவ்வாது ஆண் பெண் என இருவேறு வகைப்படுதல் போலவன. ஆண் பெண் என்பன வடிவத்தை யணர்த்தாது, குறிகளை யணர்த்தி நின்றன. உணர் குண குணியுமாகி என்பது, ஆண்குறி பெண்குறி என்னும் அவ்வக்குறிகட்கேற்ப உணரப்படும் ஆண்

மைக்குணம், அமைதிக்குணம் என்னும் இருவகைக் குணங்களுையுடைய குணியுமாகி என்பதாம். ஈண்டுக் குணி என்றது குணத்தையுடையது என்னும் பொருள் குறியாது ஆண் பெண் என்னும் பெயரைக் குறித்து நின்றது. இது கரிகரம், பணிபணம் என்றவிடத்துக் கரியும், பணியும் கரத்தையுடையது, பணத்தையுடையது என்னும் பொருள் குறியாது யானையையும், பாம்பையும் குறித்தவாறு போலாம். பணம்-படம்.

இவ்விடத்துக் கூறிப்போந்த வாழ்க்கையாவன, உலகமெல்லாம் அவன், அவள், அதுவென்னும் அவயவப் பகுப்புடையனவாதலும், தோன்றி நன்று ஒடுங்கும் முத்தொழிலுடையனவாதலும், அத்தொழிற்கு ஒரு கருத்தாவையுடையனவாதலும், ஒடுங்கியவாறே ஒழியாது மீளவும் சங்காரக் கடவுளினின்றும் தோன்றுவனவாதலும், அச்சங்காரக் கடவுளையே முதற்கடவுளாக உடையனவாதலும் என்னும் இவை.

பீடம் என்பது ஆயுடையான். அதுவே சத்தி. இலிங்கம்—சிவம். பொதுவிலக்கணம் உலகமாய் நிற்கல். (சுக.)

முதல்வன் இவ்வாறு தடத்தமாய் நிற்பினும் அதனைப் பொருந்தாது சொரூபமாய் நிற்பன் என அவ்விளக்கணத்தைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

சிவனரு வருவு மல்லன் சித்தினோ டசித்து மல்லன்
பவமுதற் றெழில்க ளொன்றும் பண்ணிடு வானு மல்லன்
றவமுத லியோக போகக் தரிப்பவ னல்லன் றுனே
யிவைபெற வியைந்து மொன்று மியைந்திடா வியல்பினுனே

(போ-ரை.) சிவபிரான் அருவும், உருவுமல்லாதவன். சித்தும், அசித்தும்மல்லாதவன். சிருட்டி. முதலிய ஐந்தொழில் களில் ஒன்றும் செய்வானுமல்லாதவன். தவமுதலிவற்றிற் சூரிய யோகவடிவம், போகவடிவம் கொள்வானுமல்லாதவன். ஆதலால், அம்முதல்வன் தடத்த இலக்கணமாகிய இவற்றைப் பொருந்தி நின்றானுயினும், அவற்றைச் சிறிதும் பொருந்தாத சொரூப இலக்கணத்தையுடையான். அச் சொரூப இலக்கணம் (ஆரவனா சூத்திரத்தில்) கூறப்படும். (௭ - அ.)

முதற் சூத்திரம் முடிந்தது.

முதற் சூத்திரம் முடிந்தது.

ஆகத்திருவிருத்தம் ௧௦.

இரண்டாம் சூத்திரம்,

பாச உண்மை.

மேலைச் சூத்திரத்தில் “ஈறுமாகி மருவிடு மென்றதனானே” எவ்வாறு நின்று மருவிப்பன்? என்னும் ஆசங்கை நிகழுமன்றே. அந்நிகழ்ச்சி பற்றி புதுச் சிருட்டியுண்டாமாறுணர்த்துதற்கு இரண்டாங் சூத்திரமெழுந்தது.

குடமாகிய செயப்படுபொருளைக்கொண்டு செய்பவனாகிய சூயவன் உண்டென்று கொள்ளுவதுமன்றி, முதற் காரணமாகிய மண்ணும், துணைக் காரணமாகிய திகிரியு முண்டென்றறியப்படு மாகலின், அதுபோலத் தோன்றி யழிபுங் காரியப் பிரபஞ்சத் தைக்கொண்டு நிமித்த காரணனாகிய கருத்தா வுண்டென்று மேலைச்சூத்திரத்தால் விளக்கி அக்கருத்தா உயிர்களோடு அத்து விதமாய் நின்று பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிப்பன் எனக்கூறு முறையில் அப் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாகிய மாயையும், சிற்சத்திவழித்தாய் துணைக் காரணமாகிய கன்மமும் என்னும் பாசவுண்மையை நாட்டுகின்ற காரிய ஏதுவெனப்படும் அது மானப் பிரமாணம் இச்சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

இறைவன் உயிர்களோடு அத்துவிதமாய் நின்று கன்மத்திற் கேற்ப மாயையினின்றும் பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிப்பன் எனச் சூத்திரப் பொருளைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

உலகெலா மாகி வேறு யுடனுமா யொளியா யோங்கி |
யலகிலா வுயிர்கள் கன்மத் தாணையி னமர்ந்து செல்லத் |
தலைவனா யிவற்றின் றன்மை தனக்கெய்த லின்றித் தானே
நிலவுசீ ரமல னாகி நின்றன னீங்கா தெங்கும். |

(கோ - 6.) உலகு எலாம் ஆகி, வேறு ஆய், உடனும் ஆய், ஒங்கி ஒளியாய், ஆணையின் கன்மத்து உலகிலா உயிர்கள் அமர்ந்து செல்லத் தலைவனாய், இவற்றின் தன்மை தனக்கு எய்தல் இன்றி நீங்காது எங்கும் தானே நிலவுசீர் அமலனாகி நின்றனன்.

பிரமாணவியல், இரண்டாஞ் சூத்திரம். ௧௨௯.

(போ - ரை.) மேற் கூறிப்போந்த சிவபெருமான், புத்தாகப் பிரபஞ்சத்தைத் தோன்றச்செய்யுங்கால், உயிர்களிடத்தே கலப்பினால் உடனும் உயிரும் போல ஒன்றாய், பொருளின் தன்மையால் கண்ணும் சூரியனும் போல அவ்வுயிர்களின் வேறுமாய், உயிர்க்குயிராதற்றன்மையால் கண்ணொளியும் ஆன்ம போதமும் போல அவ்வுயிர்களோடு உடனுமாய், அவ்வவ்வுயிர்களினிடத்து மேலாய் நிற்பதாகிய சத்தி ரூபமாகியும், அச்சத்தியினால் கூட்டு விக்கின்ற இருவினைகளுக்கேற்ப எண்ணிறந்த அவ்வுயிர்கள் ஐந்தொழிவிற்பட்டுச் செல்லுங்கால் அவ்வைந்தொழிவ் நடாத்துவதாகிய பதி ரூபமாகியும், சத்தி ரூபம், பதிரூபம் ஆகிய அத்தன்மைகளின் வேறாயும், அத்தன்மைகளோடு பிரிப்பின்றியும் எவ்விடத்தும் தானே சுயம்பிரகாசமாம் இயல்புடையனாய் நிற்பன்.)

அநாதிமுத்த சித்துருவாகிய முதல்வன் ஒன்றினுந்தோய்வின்றித் தானே சுயம்பிரகாசமாய் நிற்குந் தன்னுண்மையில் சிவம் எனவும், உலகெலாமாகி வேறாயுடனுமாய் இவ்வாறு உயிர்களோடு ஒன்றாயும், வேறாயும், உடனாயும் நிற்கும் தன்மையில் சத்தி யெனவும், பிரிக்கமுடியாத தாதான்மியத்தால் சிவம் சத்தி என இருதிறப்பட்டு, பின், உயிர்களின் பொருட்டு ஐந்தொழிவ் செய்யும் தன்மையில் பதி எனப் பெயர்பெற்று நிற்பன் என்பது சிவாகம நூற்றுணிபு. இத்துணிபு உணர்த்தவேண்டி இச்செய்யுளில் இவ்வாறு பகுத்து ஒதினார். எவ்வாறெனின், இவற்றின்நன்மை தனக்கெய்தலின்றித் தானே நிலவு சீரமலனாகி நின்றனனீங்காதெங்கும் என்றதனால் சிவமாய் நின்றலையும், உலகெலாமாகி வேறாயுடனுமா யொளியாயோங்கி என்றதனால் சத்தியாய் நின்றலையும், அலகிலா வுயிர்கள் கண்மத்தானையினமர்த்து செல்லத் தலைவனாய் என்றதனால் பதியாய் நின்றலையும் உணர்த்தியவாறாம்.

உலகம் என்றது இவ்விடத்து உயிர்களை. ஒளி என்றது சத்தியை. தலைவன் எனினும் பதி எனினும் ஒக்கும். நீங்காமை - தாதான்மியம். அதாவது, பிரிக்கமுடியாத சம்பந்தம்.

இச்செய்யுள் முதனால் இரண்டாஞ் சூத்திரம் போல நாற்கூற்றை உடையது. அவற்றுள், முதற்கூறு:— “உலகெலாமாகி வேறாயுடனுமாய் ஒளியாயோங்கி”, இரண்டாங்கூறு:— “அலகிலா வுயிர்கள் கண்மத்தானையினமர்த்து செல்ல” மூன்றாங்கூறு:— “தலைவனாய்” நாலாங்கூறு:— “இவற்றின்நன்மை தனக்கெய்தலின்றி தானே நிலவுசீரமலனாகி நின்றனன் நீங்கா செங்கும்”.

(௧.)

முதலதிகரணம்.

“உலகெலாமாகி வேறாயுடனுமாய் ஒளியா
யோங்கி என்பது.”

பலவுயிர்களோடும் ஒரு இறைவன் கலந்து உடனாய் நிற்பன்
என உவமை முகத்தாற் கூறுகின்றது.

ஒன்றென மறைக ளெல்லா முரைத்திட வுயிர்களொன்றி
நின்றன னென்று பன்மை நிகழ்த்துவ தென்னை யென்னி
னன்றைவ பதிதா னொன்றென் றறையும் கரங்கடோறுஞ்
சென்றிடு மகரம் போல நின்றனன் சிவனுஞ் சேர்ந்தே.

(கோ - டே.) மறைகள் எல்லாம் ஒன்று என உரைத்திட உயிர்கள்
ஒன்றி நின்றனன் என்று பன்மை நிகழ்த்துவது என்னை என்னின் அவை
பதிதான் ஒன்று என்று அறையும். அன்று. அக்கரங்கள் தோறும்
சென்றிடும். அகரம் போல, சிவனும் சேர்ந்தே நின்றனன்.

(போ - ரை.) வேதங்களில் எல்லாம் ஆன்மா ஒன்றே
என்று உரைக்கவும், உயிர்களோடு கலந்து உடனாய் நிற்பன்
என்று இவ்விடத்து உயிர் பலவென்று கூறுவது முரணாகா
தோவெனின், அவ்வேதங்களில் ஆன்மா ஒன்று என்பது
ஜீவான்மாவையன்று. அச்சீவனுக்குப் பதியாகிய பரமான்மா
ஒன்றே என்பது தாற்பரியமாதலால் முரணாகாதென்க. சீவான்
மாக்கள் பலவாகவும், பரமான்மாவாகிய இறைவன் ஒன்றாகவும்
இருத்தலால், மேலைச் செய்யுளில் சீவான்மாக்களின் இறைவன்
வேறு என்றதும் பொருந்தும். வேறாயும், ஒருவனாயும் நிற்கும்
இறைவன் பல உயிர்களுடன் கலந்து நின்றனன் என்பது எங்
வாறு பொருந்துமெனின், ஒன்றாகிய அகர அக்கரமானது அத
னின் வேறாகிய பல அக்கரங்களோடும் கலந்து நின்றல்போல,
இறைவனும் உயிர்களோடு கலந்து நின்றல் கூடும். அவ்வாறு
கலந்து நின்றலால் மேலைச் செய்யுளில் உடனுமாய் என்றதும்
ஆமைவுடைத்து.

(எ-று.)

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், சு-ம் அதி. கநக..

சிவனும் என்றவிடத்து உம்மை சிறப்பு.

அகரமாவது, அக்கரங்களுள் முதலாவதாய் நிற்கும் அக்கரம் என்பர் ஒரு சாரார். அவ்வக்கரம் ஏனை அக்கரங்களோடு கலந்து நிற்கல் பெறப் படாமையின் அவர் கருத்துப் பொருந்தாது. இனி, அங்காத்தல் எல்லா அக்கரங்களோடும் பொருந்துதலின் அவ்வங்காத்தலே அகரமென்பர் மற்றொரு சாரார். அங்காப்பின்றியே வாக்கு மெனனமாயிருந்து ஒரு வன் ஒரு பொருளைச் சிந்திக்கும்பொழுது அப்பொருளுக்குரிய சொல்லும், எழுத்தும் அகத்திற்கேற்றேனுமாதலின், அங்ஙனம் தோன்றுமெழுத்துடன் அங்காத்தல் பொருந்தாமையின் அவர் கருத்தும் பொருந்தாது. இவ்வாறாகவே அகரமென்பதுதான் யாதோவெனின் அகத்தின்கண் எப்பொழுதும் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் நாதமாகிய ஒலியே அகரமாம். அவ்வொலி அகரம்போல் ஒலித்தலால் அகரமெனப்பட்டது. அவ்வொலி பல வேறு வகைப்பட்ட அக்கரங்களாகிய ஒலிகளுக்கெல்லாம் முதலாயும், அவ்வொலிகளோடு கலந்தும் நிற்கலால் அகரம் போல் என உவமை கூறப்பட்டது. இதனையே ஆசிரியர் திருவள்ளுவரும் “அகர முதல வெழுத்தெல்லாம்” என்றார். உரையாசிரியர் பரிமேலழகரும் “நாத மாத்திரையாகிய இயல்பாற்பிறத்தல்,” என அகரத்திற்கு இலக்கணங் கூறினார். (உ)

இறைவன் உயிர்களோடுகலந்து உடனாய் நிற்பினும் வேறாவனென உவமை முகத்தாற் கூறுகின்றது.

உருவொடு கருவி யெல்லா முயிர்கொடு நின்று வேறாய்
வருவது போல வீச னுயிர்களின் மருவி வாழ்வன்
றருமுயி ரவனை யாகா வுயிரவை தானு மாகான்
வருபவ னிவைதா னாயும் வேறுமாய் மன்னி நின்றே. 43

(கோ-டு.) உயிர் உருவொடு கருவி எல்லாம் கொடு நின்று வேறாய் வருவது போல ஈசன் உயிர்களின் மருவி வாழ்வன். தானும் உயிரவை யாகான். தரும் உயிர் அவனை ஆகா. இவைதான் ஆயும் வேறும் ஆய் மன்னி நின்றே வருபவன்.

(போ-ரை.) உயிரானது நரம்பு முதலியவற்றால் கட்டப் படும் உடம்பையும், செவி கண் முதலிய கருவிகளையும் பற்றிக் கொண்டு அவ்வுடம்போடு உடனாய் நிற்கும். நிற்குங்கால், உடம்பிற்கிட்ட பெயரால் நிறன் அழைத்தவிடத்து உயிர் என்னை என்று

கேட்கும். கேட்கினும் உயிர் உயிரே; உடம்பு உடம்பே? உயிரானது உடம்பாகமாட்டாது; உடம்பு உயிராகமாட்டாது; அவ்வாறாயினும், உயிர் அவ்வுடம்பின் வேறாகியும், அவ்வுடம்பாகியும் நிறல், முறையே, என் செவி கேட்டது என்பதனாலும் நான் கேட்டேன் என்பதனாலும் காணப்படும். அதுபோல, முதல்வன் உயிர்களோடு அபேதமாய்க் கலந்து நிற்பன். அவ்வாறு நின்றவிடத்தும் முதல்வன் முதல்வனே. உயிர் உயிரே. முதல்வன் உயிராக மாட்டான். உயிர் முதல்வனாகமாட்டாது. அவ்வாறாயினும், முதல்வன் அறிவித்தலால் உயிரின் வேறாகியும் உடனின்றி செலுத்துதலால் உயிர்கள் எல்லாமாகியும் நிற்பன். (எ-று.)

தருமுயிரவனையாகா என்றவிடத்து ஐ சாரியை. உயிரவை என்ற விடத்து அவை பகுதிப்பொருள் விசுதி. *சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்*

இவ்விரண்டு செய்யுளுள், முதற் செய்யுளால் உயிரும் சிவமும் ஒன்றே என்று அபேதங் கூறுவார் மதமும், ஒன்றும் வேறுமாம் எனப் பேதா பேதங் கூறுவார் மதமும், இச் செய்யுளால் வேறே எனப்பேதங் கூறுவார் மதமும் மறுக்கப்பட்டு, அம்மூன்றும் உடைமையைக் கூறும் உலகெலாமாகி வேறாயுடனுமாய் என்ற முதற் கூறு சாதிக்கப்பட்டது.

உயிர்களோடு ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் இறைவன் நின்றலின்கணுண்டாம் பயன் என்னையென்பது முதலிய சங்கையுத்தரங்களைத்தும் இரண்டாமதிகரண முதல் விரித்துக் கூறப்படுகின்றமையின் இவ்விடத்து விரித்திலர்.

இனி ஒளியா யோங்குதலாகிய சத்தியின் கட்டும் சங்கையுத்தரங்கள் ஷேலைச் சூத்திரத்தில முதல்வனைப்பற்றிக் கூறுமிடத்து இயைபுபற்றிக் கூறினமையின் இவ்விடத்து விரித்திலர்.

அஃதவ்வாறுகட்டும். முதனூற்பொருளை முதனூலிற் கிடந்தவாறே கூறுது, தொகுத்தல், விரித்தல், தொகைவிரி, மொழி பெயர்ப்பு என்னும் நால்வகையாப்பினுள் ஒன்றுபற்றிச் செய்வது வழிதூலாகும். அவ்வாறன்றி, முதனூலாகிய சிவஞானபோதத்தில் “ஒன்றென்ற தொன்றே காணென்றே பதி” என்னும் வெண்பாவின் பொருளை “அன்றவை பதிதானென்றே நறைடம்” எனவும் “கட்டுமுறுப்பும் கரணமுங் கொண்டு” என்னும் வெண்பாவின் பொருளை “உருவொடு கருவியெல்லா முயிர் கொடு” எனவும், மேலு சிலஹைடம் முதனூலிற் கிடந்தவாறே கூறுதல் வழிதூற்குமா

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. கநந

பாமோவெனின், ‡ முன்னோர் மொழி பொருளையன்றி யவர்மொழியும், பொன்னேபோற் போற்றுவமென்பதற்கும்—முன்னோரின், வேறுதூல் செய்துமெனு மேற்கோளிலென்பதற்கும், கூறு பழஞ் சூத்திரத்தின் கோள். என்பவாகலின், பொன்னேபோற் போற்றும் உயன்பற்றி ஓரோ விடத்து அவ்வாறு கூறுதலும் வழிதூற்கு மரபென அமையுமென்க* இத்தானே, கூறியது கூறல் என்னும் குற்றமன்மையுங் கண்டுகொள்க. (ங)

முதல்தீக்ரணம் முடிந்தது.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

“அலகிலா உயிர்கள் கன்மத்து ஆணையின்
அமர்ந்து செல்ல” என்பது.

இறைவன் அவ்வாறு நின்றல் தனது சத்தியால் வினையின் பயனாகிய இன்பத் துன்பங்களை உயிர்கட்கு ஊட்டுதற் பொருட் டென்பதைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

இருவினை யின்பத் துன்பத் திவ்வயிர் பிறந்தி றந்து
வருவது போவதாகு மன்னிய வினைப்ப லன்க
டருமரன் றரணியோடு தராபதி போலத் தாமே
மருவிடா வடிவுங் கன்ம பலன்களு மறுமைக் கண்ணே. (௩௩)

(கோ-ஓ.) இவ்வயிர் இருவினை இன்பத் துன்பத்து பிறந்திறந்து போவது வருவது ஆகும். வடிவும் கன்ம பலன்களும் தாமே மறுமைக் கண்ணே மருவிடா. மன்னிய வினைப் பலன்கள் தரணியொடு தராபதி போல அரன் தரும்.

(போ-ரை.) மேற் கூறிப்போந்த உயிர்க்கு முற் பிறவியிற் செய்யப்பட்டுக் கிடந்த இருவினையின் பயனாக இப்பிறவியில் இன்

‡ நன்னூல் பொதுப்பாயிரம். வெ-கூ

பத் துன்ப அனுபவமுண்டாம். அவ்வனுபவத்தால் மேலும் வினையேறும். அதனால், மீட்டு மீட்டும் பிறந் திறத்தலும், சுவர்க்க ஔகங்குளிற் சென்று மீளுதலுங் கூடும். உடம்பும் வினைப் பயனும் அறிவில்லாத சடமாதலால், உடம்பு வினைப்பயனை எடுத்துக்கொள்ளவாவது, வினைப்பயன் உடம்பைப் பொருந்தவாவது முடியாவாம். ஆதலால் உடம்பினையும் அவ்வுடம்பொடு நிலை பெறும் வினைப்பயன்களையும் வைத்தியனும், அரசனும் போல, முதல்வனே தனது சத்தியால் அவ்வுயிருக்குக் கூட்டுவன் (எ-று)

தரணம் என்னும் வடமொழி கடத்தல் என்னும் பொருளைத் தருவது. ஆதலின், னோயைக் கடக்கும்படி செய்தலின் மருத்துவனுக்குத் தரணியெனக் காரணக் குறியாயிற்று. இச் செய்யுளின் கூறப்பட்ட தரணி என்பதற்கு மருத்துவன் என்பதே பொருள் என்பது “மருத்துவனுரைத்த நூலின்” எனப் பின்னர் வகுத்துக் கூறுமாற்றல் காண்க.

வைத்தியன் அரசன் என்ற உவமையைப் பின்னர் மூப்பதாவது செய்யுள் முதல் மூப்பத்தைந்தாவது செய்யுள்வரை விரித்துக் கூறப்படுமாதலின் ஆண்டுக்காண்க. இச்செய்யுளில் கூறப்படும் இருவினை என்பதை உலகாயதர் கூற்றாகவும், தாமே மருவிடா என்பதை மீமாஞ்சகர் கூற்றாகவும், தரணியோடு தராபதி என்பதை உவமைக்கூற்றாகவும், இன்பத்துன்பத்திவ்வுயிர் பிறத்திறந்து வருவது போவதாகும் என்பதை உயிர் அருந்துங் கூற்றாகவும் முறையே பின்னர் விரித்துக் கூறுகின்றார். (சு)

இன்பத்துன்பங்கள் இயல்பேயன்றி வினையின்பயன் அன்றெனக் கூறும் உலகாயதரை மறுத்துரைக்கின்றன.

இருவினை யென்னை யின்பத்துன்பங்க ளியல்புதென்னி
னொருதன்மை யியல்புக் குள்ள தொருவனுக் கிரண்டுசெய்தி
வருவதென் மருந் தீயு மருவலின் வாசம் வெம்மை
தருவதெ னீரென் செய்துதானியல் பாகு மன்றே.

தன்னியல் பொழியப் பூவுந் தழுவும்வந் தணைய கீரின்
மன்னிய திரண்டு செய்தி வருமிரு வினையி னானு
முன்னிய விற்பத் துன்ப முறுமுயி ருணர்வில் லாத
துன்னிய வசுத்தை யிற்பத் துன்பங்கள் சூழ்ந்திடாவே.

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௧௩௫.

(கோ - ௫) நீர் என் செய்து தருவதுதான் இயல்புஆகும் என் அன்றே- நீரின் தன்னியல்பு ஒழிய பூவுர்த்தலும் வந்தணைய இரண்டு செய்தி மன்னியது. உன்னிய இன்பத்துன்பம் உயிர்உறும். தன்னிய இன்பத்துன்பங்கள் இருவினையினனும் வரும். உணர்வுஇல்லாத அசித் தைச் சூழ்ந்திடாவே.

(பொ - ரை) இருவினை என்பதே இல்லை. இன்பத்துன்பங்க ளெல்லாம் இயல்பேயாகும் என்று உலகாயதர் கூறுவர். இயல் பென்பது எப்பொழுதும் ஒருதன்மையாயிருப்பதன்றி, ஒரு பொருளில் தம்முள் மாறுபட்ட இன்பத்துன்பங்களாகிய இர ண்டு தன்மையாக இருக்குமென்றல் எவ்வாறு பொருந்தும்? அவ் வின்பத்துன்பம் காரணத்தாலன்றிப் பொருந்தாவாம். அக்கார ணம் இரு வினையேயாம். தண்ணீரில் பூவும் அக்கினியும் பொரு ந்துதலால், மணமும் சூடும் உண்டாவனவாம். அவ்வாறன்றித் தண்ணீரில் மணமும் சூடுங் கிடையா. மணமும் சூடும் இயல்பு எனின், அன்று. எப்பொழுதும் ஒரு தன்மையான தட்பமா யிருத்தலே தண்ணீருக்கு இயல்பு. வாசமும் வெப்பமும் தண்ணீ ருக்கு மலர்தீக்களின் செயற்கையான் உளவாயின. இவைபோல, எப்பொழுதும் ஒரு தன்மையான அறிவே உயிருக்கு இயல்பு- அவ்வியல்புடைய உயிரே கருதப்படும் இன்பத்துன்பங்களை யது பவிக்கும். அவ்வுயிருக்கு நெருங்கிய இன்பத்துன்ப அநுபவம் இருவினையாகிய செயற்கையாலுண்டாம். அவ்வனுபவம் உடம் புகடே எனின், உடம்பு சடமாகையால் அதற்கு அநுபவித்தல் கூடாது. (எ-று)

இருவினை யென்னை என்ற விடத்து என்னை என்றது இன்மை குறி த்து நின்றது. இயல்பது என்றவிடத்து அது பகுதிப் பொருள் விசுதி. அவ்விசுதி இயல்பு என்னும் அப்பண்பையே உணர்த்தி நின்றது. உணர் வில்லாத அசித்து என்ற விடத்து அசித்து என்றது வானாபெயராய் நின்று சடத்தைக் குறித்தது. † “அடியாளந்தான்றா அயது” என்ற விட த்து அடியாளந்தான் என்றது வானா பெயராய் நின்று விட்டுணுவைக் குறித் தாற்போல. அசித்தை என்பது அசித்துக்கு என்னும் பொருள்பட வந்த வேற்றுமை மயக்கம்.

(௫, கூ.)

† திருக்குறள், மடியின்மை. செ.ம.

கூகூ.

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

இன்பத்துன்பங்கட்குக் காரணம் முயற்சியே என்பாரை
மறுத்துரைக்கின்றன.

இம்மையின் முயற்சி யாலே யிருநிதி யீட்டி யின்ப
யிம்மையே நுகர்வர் செய்தி யிலாதவர் பொருளு மின்றி
யிம்மையே யிடரு முப்பர் வேறிரு வினைய துண்டே
யிம்மையின் முயற்சியின்றி யெய்திட வேண்டு மிங்கே.

இருவினைச் செயல்கா ணிம்மையிரும்பொரு ளின்பம்வேண்டி.
வருவினை செய்யுங் காலை மடிவரு மடியு மின்றித்
தருவினை யதனி லத்தந் தானறுந் துயரும் தங்கு
மொருவினை செய்யாதோரு முடையரிவ் வுலகத் துள்ளே.

(கே-கூ.) முயற்சியாலே இம்மையின் இருநிதி ஈட்டி இன்பம் இம்
மையே நுகர்வர். செய்தி இலாதவர் பொருளும் இன்றி இம்மையே
இடருமுப்பர். இருவினையது வேறு உண்டேல், இம்மையின் முயற்சி
இன்றி இங்கே எய்திட வேண்டும். இம்மை இரும் பொருள் இன்பம்
வேண்டி வருவினை செய்யும் காலை மடிவரும். மடியும் இன்றி தருவினை
அதனில் அத்தந்தான் அறும். துயருந் தங்கும். இவ்வுலகத்துள்ளே
ஒருவினை செய்யாதோரும் உடையர். இருவினைச் செயல்காண்.

(பொ-ரை.) இன்பத் துன்பங்களுக்குக் காரணம் முயற்சி
யேயாம். வினை என்பது பொருந்தாது. எதனாலெனின், முயற்சி
யால் இவ்வுலகின்கண் மிகுந்த பொருள்களைச் சேர்த்து இன்பத்
தையும் இப்பிறப்பின்கண் அனுபவிப்பர். முயற்சியில்லாதவர்
பொருளீட்டுதலுமின்றி இப்பிறப்பின்கண்ணே துன்பத்தை அது
பவிப்பர். இவ்வதுபவத்தில் வைத்து முயற்சியே இன்பத் துன்
பத்திற்குக் காரணம் எனப் பிரத்தியட்சமாக அறியக்கிடத்தலின்
அதுவே அமையும். அதுவன்றி, இருவினை யென்பது ஒன்
றுண்டு என வேறுமோர் காரணங் கொள்ளில், அவ்வினையானது
இப்பிறப்பின்கண் யாதொரு முயற்சியின்றியும் இவ்விடத்துப்
பொருள் கைகூடச் செய்யவேண்டும். அவ்வாறின்மையால்,

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. க௭௭.

முயற்சியைவிட வேறு காரணங் கொள்ளுதல் மிகை யென்னுங் குற்றமாகாதோவெனின், ஆகாது. இம்மைக்கண்ணே மிக்க பொருளின்பங்கள் கருதி வருகின்ற முயற்சியைச் செய்யுமிடத்து அம்முயற்சி முற்றுப்பெறுது தளர்வுண்டாகலானும், தளர்வுமின்றிப் பொருந்திய முயற்சியில் பயனின்றிப் போதலானும், முயற்சியினாலே துன்பம் எய்துதலினாலும், இவ்வுலகின்கண் யாதொரு முயற்சிசெய்யாதாரும்செல்வராய்த்தங்குதலினாலும், அம்முயற்சி பிறழ்தல் காணக்கிடத்தலின், இவ்வாறு பிறழ்தற்குரிய காரணம் வேறுண்டென்பது பெறப்படுதலால், அக்காரணமே வெளிப்பட அறியமுடியாத சஞ்சிதமாகிய இருவினையென்றறியப்படும். (1)

ஒருவினை செய்யாதோரும் செல்வராதல் கிழியீடு நேர்படப் பெற்றார் மாட்டுக் காணப்படும். கிழியீடு—நிலத்திற் புதைந்திருக்கும் நிதி. உடையார் என்றது இவ்விடத்துச் செல்வரை. அது, † “உடையார் முனில்லார் போல்” என்பதனாலும் அறிக.

இவை நான்கு செய்யுளானும் உலகாயதர் மதம்பற்றி ஆசங்கித்துப் பரிகரித்து, சஞ்சிதமெனப்படும் இருவினையுண்டென்பது இன்பத துன்பமாகிய காரிய ஏதுவின் வைத்துச் சாதிக்கப்பட்டது.

அவ்வாறாயின், இன்பத்துன்பத்திற்கு இருவினையே அமையுமாகலின், ‡ முயற்சி இருவினையாக்கு முயற் றின்மை—இன்மை புகுத்திவிடும். என்பதுபற்றிச் செல்லும் மனவெழுச்சிக்குப் பயனில்லையே யெனின், அம் மனவெழுச்சிக்குப் பயன் முன்வினைப்பயனை யனுபவித்தற்குத் துணையாதலும், பின் வினைக்கு ஏதுவாதலுமாம் என அடுத்துவரும் செய்யுட்களாற் கூறப்படும்.

{௭.} (அ.)

முயற்சியின் பயன் மேல் வினையும் முன்வினைப்பயனை யதுபவிக்கச் செய்யுந் துணையுமென இருதிறப்படும் எனக் கூறுகின்றது.

பேறிழ விற்ப மோடு பிணிமூப்புச் சாக்கா டென்னு

மாறுமுன் கருவுட் பட்ட தவ்விதி யனுபவத்தா

லேறிடு முன்பு செய்த கன்மயிங் கிவற்றிற் கேது

தேறுநீ யினிச்செய் கன்ம மேலுடற் சேரு மென்றே. ௭௭

† திருக்குறள், கல்வி. செ-இ.

(கோ - ௫.) பேறு இழவு மூப்புச் சாக்காடு இன்பமோடு பிணி என்னும் ஆறும் முன் கருவுட்பட்டது. அவ்விதி ஏறிடும் அனுபவத்தால். இனிச் செய் கன்மம் மேலுடற் சேரும். முன்பு செய்தகன்ம மிங்கு இவற்றிற்கு ஏது என்றே நீ தேறு.

(போ - ரை.) எடுத்த உடம்பில் வாக்கடவனவாகிய இன்பத் துன்பங்கட் கேதுவான செல்வ வறுமைகளும், அவற்றால் வரும் உயர்வு இழிவுகளும், அவற்றாலாய இன்பத் துன்பங்களுமாகிய ஆறும் உடம்பு எடுப்பதற்கு முன்னே சூக்குமமாய்க் கருவினுள் அமைந்து கிடந்தனவாம். அன்றி, அப்போதப்போது உளவாவனவல்ல. முன் கருவுட் கிடந்த அனை பின்னர் அவற்றை அதுபவித்தற்குத் துணையாகிய முயற்சியால் தூலமாய் வந்து கூடும். அவ்வாறனுபவித்தற்குத் துணையாக உண்டான முயற்சி அதுபவிக்கச் செய்தலோ டொழியாது மற்றோருடம்பிற் பொருந்துவதான அவ்வறுவகைக்கும் வித்தாய் நிலைபெறும். முற்பிறவியிற் செய்த முயற்சி இப்பிறவியில் வரும் இவ்வாறற்கும் ஏதுவாயினுற் போல, இப்பிறவியிற் செய்யும் முயற்சி மேல்வினைக்கு வித்தாதலே யன்றி, இப்பொழுது பயன்றருவதில்லை யென்பதனை நீ தெளிவாயாக. (எ - று.)

பிணி என்றது இவ்விடத்துத் துன்பத்தை யுணர்ந்தி நின்றது. பிணி துன்பத்தை யுணர்த்துமென்னும் இக்கருத்துப் பற்றியே “கோயு மின்பமும்” என்றார் தொல்காப்பியனாரும்.

இவ்விடத்து மூப்பு என்றது உயர்ச்சியை. அது, “விண்ணோர்க் கெல்லா மூப்பாய்” என்பதனாலும், மூத்த திருப்பதிகம் என்பதனு மறிக்க. இழிவு, சாக்காட்டை யொத்தலின், அதனைச் சாக்காடு என்றுபசரித்தார். மூப்புச் சாக்காடு என்பதற்கு உயர்வு இழிவு எனக்கூறுது, முதுமை, இறத்தல் எனப் பொருள் கூறின், பேறிழிவு இன்பம் பிணிபோல இம் மூப்புச் சாக்காடுகள் தம்முள் மறுதலையாகாமையானும், அவற்றின் மறுதலைப் பொருள்களை வேறு கூறுமையானும், துன்பத்துள் முதுமை இறத்தல்கள் அடங்குதலின் வேறு கூற வேண்டாமையானும், காலம்பற்றி ஒருதலையான் வரும் மூப்புக்குக் கன்மங் காரணம் எனக் கூறவேண்டாமையானும், அம் முதுமையிறத்தல்களை உடனவைத்தெண்ணி உரைசெய்தல் பொருந்தாது.

¶ திருக்குறள் ஆள்வனயுடைமை. செ-சு.

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. க௭௭

இன்பமோடு என்றவிடத்து ஓடு எண்ணின்கண் வந்தது. உடனீ கழ்ச்சிப் பொருளின்கண் வந்ததன்று. கருவினுள் ஆறும் அமைந்து கிடக்கும் சூக்கும் அவத்தையிற் பாகுபாடினமை பற்றி, ஆறும் பட்டன் என்று கூறுது, பட்டது என்று ஒருமைப்பாலாற் கூறினார். சூக்குமமாய்ப் பட்டது என்று கூறவே, ஏறிடும் என்பது தூலமாய் விளங்குமென்பதாயிற்று, சூக்குமமாய்ப் பாகுபாடின்றிக் கிடந்து பின் தூலமாய் விளங்கும் என்ற இது சந்தகாரிய வாதம். அனுபவத்தால் ஏறிடும் என்றவிடத்து, அது பவம் என்பது அதற்குக் காரணமாகிய முயற்சியைக் குறித்தது. முன்பு செய்த முயற்சி இங்கு இவற்றிற்கு ஏது என்றது, இப்பொழுது செய்யும் முயற்சி இனிவரும் அவ்வறு 'வகைக்கும் ஏதுவாகும்' என்பதற் குவமையாக எடுத்துக்காட்டுதலின், 'எடுத்துக் காட்டுவமை. இச்செய்யுளில் கண்மம் என்றது முயற்சியை.' (மேலேச செய்யுளில் வருவினை, தருவினை, ஒரு வினை என்றவிடங்களில் வினை என்றதும் முயற்சியை.) (க௭)

வினையால் உடலும், உடலால் வினையும் வித்தும் மரமும் போலாமெனக் கூறுகின்றது.

உடற்செயல் கண்ம மிந்த வுடல் வந்த வாதே தென்னின் விடப்படு முன்னு உம்பின் வினையிந்த வுடல்வினைக்குந் தொடர்ச்சியா லொன்றுக் கொன்று தொன்றுதொட்டநாதிவித்தி னிடத்தினின் மரம் ரத்தின் வித்தும்வந் தியையு மாபோல்.

(கோ - 6.) வித்தின் இடத்தினின் மரம், மரத்தின் விததும் வந்து இயையும் ஆபோல் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்ச்சியால் தொன்று தொட்டு அநாதி.

(போ - ரை.) உடலின் முயற்சியால் வினை உண்டாம். அவ்வாறாயின் இவ்வுடல் உண்டாதற்குக் காரணம் யாதெனின், விடப்பட்ட முன் உடம்பின் வினையாம். அவ்வினையே இவ்வுடம்பை உண்டுபண்ணும். இவ்வாறு உடம்பால் வினையும், வினையால் உடம்பும் வருதல், வித்தின் கண் மரமும், மரத்தின்கண் வித்தும் வந்து பொருந்துமாறு போலவாம். வினை, உடல் என்னும் இவ்விரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று காரண காரியமாய்த்தொன்று தொட்டு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வருதலால், அவற்றிற்கு முற்படும்பாடு கூறமுடியாது. (எ - ௩.)

கூ00.

சிவஞான சித்தியார்சுபக்கம்.

வித்தும், மரமும் ஒன்றுக் கொன்று காரண காரியமாயிருப்பினும், இறைவன் முதலாவதாக இரண்டிலொன்றைத் தான் உற்பத்தி செய்திருக்க வேண்டும். அது மரமாகவே யிருக்க வேண்டும். இக்கருத்துப்பற்றியே “விச்சதின்றியே வினைவு செய்குவாய்” என, மணிவாசகப் பெருமான் அருளிச் செய்தனர். இதுபோல, கேவலத்தில் அறிவு தொழிற்பாடின்றிக் கிடந்த ஆன்மாவிற்குக் குருடனுக்குக் கோல் கொடுப்பது போல் இறை வன் சூக்கும தேகத்தைக் கருணையிஹ் கொடுப்பன். அச்சூக்கும தேகத் தை இறைவன் தருதல் வினேகாரணமாக அன்று. அறியாமையுட்பட்டு வருந்தங் காரணத்தால் தரப்பட்டதாம். அச்சூக்கும தேகம் முத்தியடையு ம் வரை எத்துணைப் பிறவிகளை யெடுப்பினும் ஒன்றாகவே யிருந்து முத்தியடையினீங்கும். அச்சூக்கும தேகம் எல்லா வுயிர்க்கும் ஒரு தன் மையாகவே யிருக்கும். இருப்பினும், முன்பொருந்தி நின்ற அறியாமை பலவேறு வகைப்படுமாதலின், அவ்வறியாமைக்கேற்ப அச்சூக்கும தேகத் தினின்று தூலவுடம்பும், அவ்வுடம்பால் வினையும் மாறி மாறி வரும். ஆதலால், வினை உடல் என்னும் இரண்டிற்கும் மூலமாகிய சூக்கும தேகம் ஒன்றுண்டென்பதால் முற்பிற்பாடு கூறமுடியாத குற்றத்திற் குட்படாமை யறிக.

(க0.)

முயற்கியின்றி வினைப்பயன் அநுபவித்தல் கூடாதென்றும் முன்வினைப்பயன் அநுபவிப்பதற்கான அம்முயற்சி மேல் வினை க்கு வித்தாம் என்றும் கூறுகின்றது.

முற்செயல் விதியை யிந்த முயற்கியோ டனுப வித்தா விச்செயல் பலிக்கு மாறென் னிதமகி.தங்கண் முன்ன ரச்செய லானா லிங்கு மவைசெயின் மேலைக் காகும் பிற்செயா தனுப விப்ப தின்றுபின் றொடருஞ் செய்தி.

(கோ - 0.) செய்தி பின் தொடரும்.

(பொ - னா.) இத்துணையுங் கூறியவாற்றால், முற்பிறனி யில் செய்த முயற்சி யிப் பிறவியில் வரும் செல்வ முதலிய மேற்கூறிய ஆறற்கும் ஏதுவென்பதும், அச்செல்வ முதலியவற் றை இப்பிறவியில் முயற்சியாகிப் துணையால் அநுபவித்தல்கூடு மென்பதும் பெற்றும். அங்கனமாயின், அவ்வாறு முன் வினைப் பயனுக்கிடாக இப்பொழுது வருகின்ற முயற்சி மேல் உடலெடுத்

பிரமாணவியல்- ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௧௪௧.

தற்குரிய வினையாமாறு யாங்குனமெனின், முன் வினையெனப் படும் இதம் அகிதங்களாவன முற்பிறவியில் அவ்வாறு நிகழும் முயற்சியே யன்றி வேறின்மையானால், இப்பொழுதும் அம் முயற்சி நிகழ்ந்தால் அது மேலைக்கு வினையாமென்பது தானே விளங்கும். அவ்வாறாயின், சிலவிடத்து முயற்சியின்றி இருப்பார்க்கு மேல் வினையேறுமாறு இல்லையென்று கொள்ளவருமே யெனின், அதுபவமாவது பின்னர் முயற்சியை ஒட்டியே நிகழுமாதலின், பிராரத்தவினையின் அதுபவமுள்ள அளவும் முயற்சியும் உறுதியாய் உண்டென்பது பெறப்படும். ஆதலின், அதுபவ முள்ளவிடத்து மேல்வினை ஏறுமாறில்லை என்றல் பொருந்தாது. ( )

மேல், முயற்சி செய்யாதாரும் செல்வராய்த் தங்குதல் என்றது, வருந்திச் செய்யவேண்டாது எளிதிற் பெறுவது நோக்கியே ஆதலின், அதனோடு முரணமை அறிக.

மரங்கள் முதலியவற்றிற்கும் தண்ணீர் முதலியவற்றை ஏற்றுக்கோடற் குரிய சூக்கும முயற்சி யுண்மையின், முயற்சியை ஒட்டியே அதுபவம் நிகழும் என்பது அவற்றினுங் கண்டுகொள்க. இம் முறைமை எவ்விடத்தும் பிறழாமையென உணர்த்துதற்காகவே, பிற்செயா தனுபவிப்பதின்று என, எதிர்மறை முகத்தால் வரையறுத்துக் கூறினார். முற்செயலானால் என்ற விடத்து ஆனால் என்றது அச்செயலே எனத் தெளிவின்கண் வந்தது. மேல், ௨௭-வது செய்யுளில் “காண்பவன் சிவனையானால்” என்றாற்போல.

முயற்சியாகிய துணையைக் கொண்டே அதுபவம் நிகழும் என்றதனால், பிராரத்த அதுபவத்திற்கு முயற்சி இன்றியமையாதென்பது பெறப்படும். படவே, முயற்சியெல்லாம் பயனொடு கூடியதாக வேண்டும். சில முயற்சி பயனொடு கூடியதாகவும், சில முயற்சி பயனொடு கூடாததாகவும் காணப்படுகின்றதே யெனின், கூறுதும். பிராரத்த அதுபவத்திற்குத் துணையான முயற்சியென்றும், சஞ்சித கன்மம் பக்குவமாதற்குத் துணையான முயற்சியென்றும் முயற்சி இருவகைப்படும். முன்னையது பயனொடு கூடியது. பின்னையது பயனொடு கூடாதது. அஃதாவது, சஞ்சித கன்மம் புத்தி தத்துவமும் மாயையும் பற்றுக்கோடாக இருக்குமாதலின், புத்தியினிடத்து வாசனா ரூபமாயிருக்கும் அந்தச் சஞ்சிதம் மேலுமேலும் முயற்சிக்கப்பட்டு இனி முடிந்தக்கேண்டாமென்ற நிலையில் பிராரத்தமாய்ப் பலனுக்கு வரும். வாசனையற்றி மேலுமேலும் முயற்சித்தலே பக்குவமாதல். பக்குவமாவதற்கு அம்முயற்சி அப்பொழுது

பலன்றருவதில்லை யென அறிந்து கொள்க. அவ்வாறாயின், ஒன்றன்பொருட்டு வந்தது மற்றொன்றன் பொருட்டாதல் கண்டிலமாதலின், முற்பிறவியில் வினைப்பயனுக் கிடாக வந்த முயற்சி இப்பிறவிக்கு வித்தானவாறு தான் எவ்வாறெனின், அஃதுணர்த்துதற் கெழுந்தது வருஞ் செய்யுள். (1)

முயற்சியானது செயல்வகையால் அதுபவமாயும் யான் செய்தே எனன்னும் கருத்து வகையால் மேல் வினைக்கு வித்தாயும் இருதிறப்படும் எனக் கூறுகின்றது.

மேலைக்கு வித்து மாகி வினைந்தவை யுணவு மாகி

ஞாலத்து வருமா போல நாஞ்செயும் வினைக ளெல்லா

மேலத்தான் பலமாச் செய்யு மீதமகி தங்கட் கெல்லா

மூலத்த தாகி யென்றும் வந்திடு முறைமை யோடே.

(கோ - 6.) ஞாலத்து வினைந்தவை உணவும் ஆகி மேலைக்கு வித்தும் ஆகி வரும் ஆ போல, நாம் செய்யும் வினைகளெல்லாம் என்றும் முறைமையோடே எலத்தான் பலம் ஆ (வந்திடும்) செய்யும் இதம் அகிதங்கட் கெல்லாம் மூலத்தது ஆகி வந்திடும்.

(போ - 8.) உலகத்தின்கண் உணவின் பொருட்டு வினைந்த கனி முதலாயின உணவுமாய், மேலைக்கு வித்தமாய் வருமாறு போல, நாம் செய்தேம் என்னும் முனைப்பால் செய்யப்படுவதாகிய முயற்சியும், எக்காலத்தும் முறையாற் பொருந்தச் செயல்வகையால் வினைக்கிடாய் வரும் அதுபவத்தைப் பயக்கும். நான் செய்தேனென்னும் கருத்து வகையால், செய்யாநின்ற இதம், அகிதம் எனப்படும் ஆகாமிய வினையைப் பயக்கும். (எ-று)

எச்செயலுஞ் சிவன்செயலெனக் காணுவார்க்கு மேல் வினையேறுமா நின்றிப் பிறவியறுமென்பது கருத்து. இக்கருத்துப் பற்றியே “சிவன் செயலாலே யாதும் வருமெனத் தேறே—ஞா மவந்தருகினைவையெல்லா மகற்றிலே—ஞாசெவென்னங் கவர்ந்துகொண் டிழுப்ப வந்தக் கட்டிலே யகப்பட் டையோ—பவந்தனை யீட்டி யீட்டிப் பதைக்கின்றேன் பாவி யேனே.” என்றனர் ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளும்.

வினை ஆகாமியம், சஞ்சிதம், பிரார்த்தம் என மூவகைப்படும். அவற்றுள் ஆகாமியமாவது, நல்வினை தீவினை என்னும் முயற்சி. சஞ்சிதமா

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. க௪௩.

வது, அம்முயற்சி பலனுக்கு வராமல் புண்ணிய பாவமாய்க் கட்டுப்பட்டிருப்பது. கட்டுப்பட்டிருக்குமிடம் செய்தவன் புத்திதத்துவமும் மாயையுமாம். பிராரத்தாவது, அம்முயற்சியின் பயனாகிய இன்பத்தனப் அதுபவம். இம்மூன்றற்கும் திருட்டாந்தம் வருமாறு:—வித்தை நிலத்திலிடுதல் ஆகாமியம்; அவ்வித்து இட்டவன் புத்திதத்துவம் பற்றுக்கோடாகப் பலன் தரும்வரை பூமியிற் றங்கியிருப்பது சஞ்சிதம்; பலன் அதுபவத்திற்கு வருதல் பிராரத்தமாம்.

முயற்சியால் வினையும், வினைப்பயனை அதுபவித்தலால் முயற்சியுமாகிய இவ்வியல்பு கேவலத்தினின்று நீங்கியது முதல் முத்தியடையும் வரையும் இடையீட்டின்றித் தொடர்ச்சியாய் வருமாதலின், “என்றும்” என்றார். மூலத்தது என்னும் ஒருமை மூலமாகிய ஆகாமிய வினையின்மேல் நின்றது.

அடுத்த செய்யுளில் இதமகிதங்கனென்பது என்றதும் மூலமாகிய ஆகாமிய வினையை. சஞ்சித பிராரத்தங்களுக்கு முதலாதலின், ஆகாமியம் மூலம் எனப்பட்டது. முறைமையோடே என்றவிடத்து ஒடு, முறைமையால் எனப் பொருள் குறித்தலின், ஆனுருபாயிற்று. இது, “ஊசி யொடு குயின்ற தூசும் பட்டும்” என்றாற்போல.

பேரிழவின்பமோடு என்பது முதல் இவை நான்கு செய்யுளானும் முயற்சிக்குப் பயன் முன் வினைப்பயனை யதுபவித்தற்குத் துணையாதலும் மேல் வினைக்கு வித்தாதலுமாம் எனக் கூறு முறையில், முன்வினைப் பயனை இப்பொழுது அதுபவித்தொழித்தால் மேல்வினை வருதற்கு வழியின்மையான் வினையுண்மை பெறப்படா தென்பார் மதம்பற்றி ஆசங்கித்துப் பரிகரித்து, வினைப்பயனை யதுபவிக்குங்காலத்து இது இறைவன் ஆணையால் வந்ததென எண்ணுது தன் செயலால் வந்ததென்றெண்ணும் கருத்து வகையால் மேல்வினை ஏறும் எனக்கூறி, இரு வினையுண்டென்பது வலியுறுத்தப்பட்டது. (க௨.)

கன்மமே யன்றி இறைவனில்லை என்னும் மீமாஞ்சகர் மதத்தை மறுத்து, இதம் அகிதம் என்னும் முயற்சி இறைவனால் ஏன்கொள்ளப்பட்டு இன்பத் துன்பப் பலனை அவ்விறைவன் தருவனெனக் கூறுகின்றது.

இதமகி தங்கனென்ப திகன்மன வாக்குக் காயத் திதமுயிர்க் குறுதி செய்த லகிதமற் றதுசெய் யாமை மிதமகி தங்கனெல்லா மிறைவனே யேற்றுக் கொண்டிங் கிதமகி தத்தா லின்பத் துன்பங்க ளீவ னன்றே.

§ தொல்சாப்பியம், சொல்லதிகாரம், வேற்றுமையியல், சூ-ம், ௨௨

(கொ-6) உயிர்க் குறுதி செய்தல் இதம். மற்றது செய்யாமை அகிதம். இறைவனே இதம் அகிதங்களெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு இங்கு இதம் அகிதத்தால் இன்பத்துன்பங்கள் ஈவன் அன்றே.

(பொ - ரை) இதம் அகிதங்களாகிய வினைகளது இயல்பு யாதெனின், நினைத்தலும் சொல்லுதலும் செய்தலுமாகிய மாறுபட்ட மன வாக்குக் காயங்களால் வேதாகமங்களில் உயிர்க் குறுதி என விதிக்கப்பட்டவற்றைச் செய்தலே இதம். அவ்வே தாகமங்களில் விலக்கியவற்றைச் செய்தலே அகிதம். இதம் செய்பவன் தன் மனதில் இதம் என்று கருதிச் செய்யுங்காலத்து அவனை யறியாது அகிதம் வருதலுங்கூடும். அகிதம் செய்பவ னிடத்து இவ்வாறு இதம் வருதலுங்கூடும். அன்றியும், அகிதம் செய்பவன் அதனை அகிதம் என எண்ணான். ஆதலால், இதம் அகிதமாகிய அவ்விரண்டினையும் அறிபவன் அம்முதல்வனேயாம். அம்முதல்வனே அந்த இதம் அகிதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு இவ்வி டத்து, அவற்றிற்கேற்ப இன்பத்துன்பமாகிய பயனைத்தருவன்.()

இதம் அகிதங்களை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஏது கருணையே எனக் கூறுகின்றது.

இறைவனின் கேற்ப தென்னை யிதமகி தங்களென்னி னிறைபர னுயிர்க்கு வைத்த நேசத்தி னிலைமையாகு மறமலி யிதஞ்செய் வோருக் கறுக்கிர கத்தைச்செய்வன் மறமலியகிதஞ் செய்யி னிக்கிரகத்தை வைப்பன்.

(கொ - 6) இறைவன் இதம் அகிதங்கள் இங்கு ஏற்பது என்னை என்னின்.

(பொ - ரை) ஆன்மாக்கள் செய்த இதம் அகிதமாகிய வினையை முதல்வன் இவ்விடத்து ஏற்றுக்கொள்ளுதற்குக் கார ணம் யாதெனின், எவ்விடத்தும் நிறைந்த அம்முதல்வன் உயிர் கள் முத்தியின்பம் அடைதற்பொருட்டு வைத்த கருணையேயாம். கருணையாயினும், வினையாகிய காரணம் இதம், அகிதம் என இரு வேறுவகைப்பட நிகழ்ந்தமையின், அவற்றிற்கேற்ப அறமிகுந்த ஈல்வினைசெய்வோர்க்கு இன்பத்தையும், மறமிகுந்த தீவினை செய் வோர்க்குத் துன்பத்தையும் செய்வன். (௪-று) (௧௪)

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. க௪௫.

இறைவனால் செய்யப்படும் அநுக்கிரகம், நிக்கிரகம் ஆகிய இரண்டும் கருணையே எனக் கூறுகின்றது.

நிக்கிர கங்கடானு நேசத்தாலீசன் செய்வ
தக்கிர மத்தாற் குற்ற மடித்துத்தீர்த் தச்சம் பண்ணி
யிக்கிர மத்தி னாலே யீண்டற மியற்றி டென்ப
னெக்கிர மத்தி னாலு மிறைசெய லருளே யென்றும்.

(கோ - 6) ஈசன் நிக்கிரகங்கள் செய்வதுதானும் நேசத்தால்.

(போ - ௭) முதல்வன் நல்வினை செய்தாருக்கு அநுக்கிரகம் செய்தல் போல, தீவினை செய்தாரைத் தண்டித்தலும் நல்வழிப்படுத்தற் பொருட்டுச் செய்யும் கருணையேயாம். தண்டித்தல் கருணையாவது எவ்வாறெனின், அக்கிரமத்தாற் செய்யப்பட்ட குற்றங்களைத் தண்டித்து நீக்குதலால், அச்சமுண்டாகச் செய்து இம்முறைமையால் இவ்வாறு குற்றஞ் செய்யாது, இனி அறத்தினைச் செய்திடல் வேண்டும் என உணர்த்துவதெனின் கருணையேயாம். வினையின் பயனை யனுபவிக்கும் முறைமையிற் செய்யும் திரோபவ கிருத்தியமும், உடம்பினை நீக்குதலாகிய சங்கார கிருத்தியமும் உளப்பட அம்முதல்வன் செய்யும் எச்செயலும் எக்காலத்தும் கருணையே என்பதற்கு இழுக்கில்லை.()

நிக்கிரகங்கடானும் என்ற விடத்து, தான் அசை. உம்மை, அநுக்கிரகஞ்செய்தலையன்றி என இறந்ததுதழுவிற்று. நிக்கிரகத்தின் கொடுமையைக்குறித்த இழிவு சிறப்புமாம்.

திரோபவித்தல், சங்கரித்தல்தன்னுள்பட்ட செயல்களும் அருளையாதலின், “எக்கிரமத்தினாலு மிறை செயலருளே” என்றார். அவ்விடத்து வகாரம், அருள் என்பதன்கண் ஐயமறுத்தலின் தேற்றம். (க௫.)

தண்டித்தலும் கருணையே என்பதை உவமை முகத்தாற் கூறுகின்றது.

தந்தைதாய் பெற்ற தத்தம் புதல்வர்க டஞ்சொ லாற்றின் வந்திடா விடினு றுக்கி வளாரினு லடித்துத் தீய

பந்தமு றிடுவ ரெல்லாம் பார்த்திடிற் பரிவே யாகு

ஈர்தரீர் முறைமை யன்றோ வீசனார் முனிவு மென்றும்.

(பொ-ரை.) உலகத்தில் தந்தை தாயர்களாவார் பெறப்பட்ட தம்முடைய புதல்வர்கள் தம்முடைய சொல்வழி நடவார்களாயின், அப்புதல்வர்களை அச்சமுறுத்தி வளாரினாலே அடித்துக் கொடிய விலங்குமிடுவர். பார்க்குமிடத்து இச் செயல்கள் செயல் வகையால் துன்பஞ் செய்தல் போலத் தோன்றினும், நல்வழிப்படுத்தவேண்டும் என்னுங் கருத்து வகையால் அருளேயாம் என்பது, பின்னர் நல்வழிப்படுத்தலா லறியப்படும். இதுபோல், முதல்வன் செய்யும் தண்டமும் எக்காலத்தும் கருணையேயாம். (எ-று.)

நீர் முறைமை என்பது நீர்மை போலும் முறைமை என்னும் பொருள் குறித்த உவமைத்தொகை. நீர்மை—இயல்பு.

இதமகிதங்களென்பது முதல் இவை நான்கு செய்யுளானும் கண்மேயன்றி இறைவன் வேண்டாடுன்னும் மீமாஞ்சுகர்மதம்பற்றி ஆசங்கித்துப் பரிகரித்து மேல் ச-வது செய்யுளில், மன்னிய வினைப்பலன்க டருமான் என்றது பொருந்துமாழம், அங்கனன் தருதல்பற்றி அவனுக்கிழுக்கின்மை யுங் கூறப்பட்டன. (கசு.)

வினையே பலன்றரு மென்பாரை மறுத்து வினையானது செய்தபொழுதே கெட்டொழிதலால் இன்பத் துன்பப் பலனை அவ்வினை தராதென்றும், இறைவனே தரவேண்டுமென்றும், கெட்டுப் பலன் தருதல் எவ்விடத்துஞ் செல்லாதென்றும் கூறுகின்றன.

செயல்களே பலத்தைச் செய்யுந் தெய்வம்வேண் டாவிங்கென்னின் முயலுமிச் செயல்களிங்கே முழுவது மழியு மெங்கே பயனளிப் பனவழிந்தே பலன்களைப் பண்ணுங் கெட்டே வ்யஸிடுந் தழையுந் தின்னு மருந்தும்பின் பலிக்கு மாபோல்.

செய்க்கிடுந் தழையுந் தின்னுந் திரவிய மதுவும் போல வய்த்திடுஞ் செய்தி கெட்டே யுறுவிக்கும்பலத்தை யென்னின் வைத்திடுஞ்சோறும்பாக்குமருந்தினர்வயிற்றின்மாய்ந்தான் மெய்த்திடும் பலமு னக்கு மலமலான் வேறு முண்டோ.

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. க௪௭.

(கோ-நீ.) செயல்களே பலத்தைச் செய்யும். இங்குத் தெய்வம் வேண்டா என்னின், முயலும் இச் செயல்கள் இங்கே முழுவதும் அழியும். எங்கே பயனளிப்பன. வயலிடும் தழையும் தின்னும் மருந்தும் கெட்டே. பின் பலிக்கும் ஆ போல், அழிந்தே பலன்களைப் பண்ணும். பலத்தை உறுவிக்கும். உனக்கு மெய்த்திடும் பலம்.

(போ-ரை.) மேற் கூறியவாறு தண்டித்தலுங் கருணையே யாயினும், வினைகளே தம் பயனைத் தருதல் கூடும். ஆதலின், வினைப்பயனைத் தருதற்கு இறைவன் வேண்டாவென்னின், செய்த அவ்வினைகள் செய்தபொழுதே இவ்விடத்து முழுவதும் கெட்டொழிவனவாம். அவ்வினைகள் பின்னின்று பயன்றருதல் செல்லாதென மறுக்க. வயலின் கண் இட்ட தழைகளும், உண்ணப்பட்ட மருந்துகளுங் கெட்டுப் பின்னர்ப் பலிக்குமாறுபோல, வினையுங் கெட்டுப் பலத்தைப் பொருந்தச் செய்யுமென்பது பொருத்தமாதலின், வயலின்கணிட்ட தழையும் தின்னப்பட்ட மருந்தும் போல முயற்சியாலாகிய வினை கெட்டே பலத்தைப் பொருந்தச் செய்யுமெனின், உண்ணப்பட்ட சோறு முதலிய உணவுகளும் பாக்கு முதலியனவும் உண்டார் வயற்றின்கண் கெடப்பெற்றால், உனக்கு மெய்யின் கண் வரும் பலன் மலமன்றி வேறில்லையாதலின், கெட்டவை பயன்றருமென்பது, தழை மருந்து முதலிய சிலவற்றினன்றி எல்லாவற்றினுஞ் செல்லாது ஆதலின், வினை கெட்டுப் பலன்தருமென்றல் பொருந்தாது. (௭-று.)

செய்க்கிடுந் தழையுந் தின்னும் திரவிய மதுவும் போல, உய்த்திடுஞ் செய்தி கெட்டேயுறுவிக்கும் பலத்தை யென்னின் என்று மேலைச் செய்யுளிற் கூறியதைக் கெட்டுப் பலன்றருதல் எவ்விடத்துஞ் செல்லாதென்று, கூறுதற்காக, அதுவாதஞ் செய்துகொண்டது.

மெய்த்திடும் பலம் என்றது மெய்யின் கண்ணதாய் வரும் பலத்தை வயிற்றிலிடப்பட்ட சோறு முதலியன கெட்டுப் பலன் தருதல் இல்லையாயினும், வயலிலிடப்பட்ட தழை முதலியன கெட்டுப் பலன்றருதலால், சிலவற்றினாயினுங் கெட்டுப் பலன்றருதல் காணப்படுதல்பற்றி வினைய மவ்வாறு கெட்டுப் பலன்றருமென்பது பொருந்துமென்பாரை நோக்கி, அக்கூற்றை மறுத்தற் கெழுந்தது வருஞ் செய்யுள். (க௭.) (கஅ.)

கெட்ட இடத்தில் பலன்தரும் தழை முதலியன பிறிதோரிடத்தில் பலன் தரும் வினைக்கு உவமையாகாது எனவும், அக்கனியில் காய்ச்சிப் இரும்பில் சுவறிக் கெட்ட நீர் பிறிதோரிடத்தில் பலன் தராதுபோல், கெட்ட பொருள் பிறிதோரிடத்திற் பலன் தராது எனவுங் கூறுகின்றது.

திரவிய முவமை யன்று செய்திக்கட் டிரவியங்கள்
விரவிய விடத்தே வீந்து பலந்தரு மிம்மை யம்மை
பரவிநீ பார்நீ ரங்கி பாத்திரத் திட்ட வெல்லாங்
கரவிநி மிங்கே யெங்கே பலன் கொளக் கருதினாயே.

(கோ-டு.) திரவியங்கள் விரவிய இடத்தே வீந்து பலந்தரும். இம்மை அம்மை. செய்திக்கண் திரவியம் உவமை அன்று. அங்கி பாத்திரத்து இட்ட நீர் எல்லாம் இங்கே கரவினம். எங்கே பலன்கொளக் கருதினாயே. நீ பரவிப்பார்.

(பொ-ரை.) மேல் எடுத்துக்காட்டிய தழை முதலிய பொருள்களும், தாம் கிடந்த விடத்தே கெட்டு, கெட்ட அவ்விடத்தே பலன் தருவனவாம். அவ்வாறின்றி, இவ்வுடம்பிற் செய்தவினை இவ்விடத்தே கெட்டு, மற்றோருடம்பிற் பலன் தருமாதலின், வினைக்குத் தழை முதலிய பொருள்கள் உவமையாகாவாம். தானமாகத் தண்ணீரிலும், யாகமாக அக்கனியிலுஞ் சேர்க்கப்பட்ட பொருள்கள் அவ்விடத்துக்கெட்டு மற்றோரிடத்தில் பலிக்குமெனக்கொள்வதுபோல், வினையுங் கெட்டுப் பலன் தருமெனக் கூறுவோமெனின், தீயொழுகக் காய்ந்த பாத்திரத்தில் இட்ட நீர் முதலியன இவ்விடத்துக் கெட்டுப்போதலே யன்றி வேறிடத்துப் பலன் தருதல் காணப்படாமையால், தானமாகவும் யாகமாகவுங் கொடுத்துக் கெட்ட பொருள் பிறிதோரிடத்திற் பலன் தராது. அப்பொருளாற் செய்யும் தானம் என்ற வினையே பிறிதோரிடத்தில் பலன் தால் வேண்டும். அவ்வினை சடமாதலின், தானே பயனாகவருமென்றல் கூடாது. இவ்வண்ணமைய நன்கு விசாரித்து ஆராய்வாயாக. (எ-று.)

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. கசுசு

செய்திக்கு என நிற்கவேண்டுமது செய்திக்கண் என நின்றது உருபு மயக்கம். பரவிப் பார்த்தலாவது, புடைபட ஒற்றி ஆராய்தல். அஃதாவது, ஏதுக்களைக்கொண்டு இனிது ஆராய்தல்.

அவ்வாறாயின், இம்மை அம்மையாதல்பற்றி இடம் வேறெனக் கொள்ளல் வேண்டாம். இருமையினும் வினை செய்தவர் ஒருவரேயாகலின், அவ்வினை செய்தவரறிவின் கண்ணே அடங்கி வயலிலிட்ட தழை முதல் மனபோல அவ்வறிவினிடத்தே பயனைத்தோற்றுவிக்கும் என்றல் கூடுமாதலின், திரவிய முவமையன்றென மறுத்தல் பொருந்தாது என்பாரை நோக்கி மறுத்தற்கெழுந்தது வருஞ் செய்யுள். (கக.)

செய்தவர் மனத்தில் வினை கிடந்து வேறிடத்திற் பலன் தருதலால் இட வேற்றுமை கொண்டு தழை உவமை பொருந்தாதென்றல் கூடாது என்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

செய்தவர் மனத்தே யெல்லாச் செய்தியுங் கிடந்து பின்னரெய்தவே பலன்களீனு மென்றிடி னிருஞ்சு வர்க்கம் பொய்யர்வாழ் நரகம் பூமி புந்தியிற் கிடந்து போந்ததையனே யழகிதுன்சொ லிந்திர சால மாய்த்தே.

(கோ-டு.) ஐயனே உன் சொல் அழகிது. இந்திரசாலம் ஆய்த்தே.

(பொ-ரை.) வினை செய்தவர் மனத்தின் கண்ணே எல்லா

வினைகளுந்தங்கிப் பின்னர்ப் பொருந்தும்படி பலன் தருமாதலின், வயலின்கண் தழை கெட்டுப் பலன் தருதலாகிய உவமை கூடாதென்றது பொருந்தாதென்று கூற, வினைக்குப்பயனாவன பெரிய சுவர்க்கம், பொய்யர் வாழ்கின்ற நரகம், பூமி என்னும் இவற்றுட்பட்ட பல்வேறுவகைப் புவன போகங்களேயாம். அவையனைத்தும் வயலின்கண் விளைவுபோல, ஆன்மபோதத்தின்கண் கிடந்து உளவாக வேண்டுமே. அவ்வாறுளவாமென்றல் ஐயனே உனதழகிதாய சொன் மாத்திரையேயன்றிப் பொருள்படாத இந்திரசாலம் போலுமாம். (எ-று.)

ஐயனே என்றது இழித்தற்கண் வந்த குறிப்பு மொழி. செய்தவர் மனத்தைக் கூறவே, ஏற்றலு முயற்சியாதலின், இனம்பற்றி ஏற்பவர் மனமும் கொள்ளப்படும். இவ்வாறு இருவர் மனமும் கொள்ளப்படும் எனும் இக்கருத்துப்பற்றியே மறுக்குமிடத்து, செய்தவர் புந்தியில் என

க்ரு0. சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

வெளிப்படக் கூறாது, இருவருக்கும் பொதுவாகப் புத்தியிற் கிடந்து போந்தது எனக் கூறினார். (உ0.)

செயல் யாவஞ் செய்யப்படுகின்ற பொருளிற் கிடந்துபலன் றருமென்பாரையு மறுத்து வினையின் பலனைத் தருதற்கு இறை வன் வேண்டுமெனவும், தருதல் அவன் கடமை யெனவும் கூறு கின்றது.

தானஞ்செய் பொருட ரித்தோர் செய்தவர் தக்க செய்தி
யூனம்பின் னுறவே காண்டும் பலமுறு விப்பான் வேண்டு
மீனமில் செய்தி யீச னிடும்பணி யிவைநாஞ் செய்தா
னானங்க ளதிக நோக்கி நுகர்விப்பன் வினை நோய் தீர.

(கொ-6.) பின் ஊனம் உறவே காண்டும் எனவும், வினையோய் தீர நுகர்விப்பன் எனவுங் கூட்டுக.

(பொ-ரை.) வினையானது செய்தவர் மனத்தின்கட் கிடந்து பலன்றருமென்றல் பொருந்தாதாயினுஞ் செய்யப்படும் பொருளிற் கிடந்து பின்னர்ப் பலன்றருமெனக் கொள்வோமெனின், தானஞ் செய்யப்பட்ட பொருளும், தானத்தை ஏற்றோரும், தானஞ்செய்தோரும், தானமாகியசெயலும், ஆகிய அனைத் தும் நிலையின்றிக் கெட்டொழிவனவேயாம். ஆதலால் நிலை பேறுடைய முதற் கடவுளே அவற்றையறிந்து பலன் தரல் வேண்டும். அம்முதற்கடவுள் பலன்தருதற்குச் சம்பந்தமென்னை யெனின், குறைவில்லாத முயற்சி யெல்லாம் முன் வினைப்பயனை யதுபவித்தற்பொருட்டு முதல்வனாற்றாப்படுகின்றவவல்வினையாத லால், அவ்வேவல் வினையாகிய முயற்சியை நாம் செய்தோமென் னும் முனைப்பாற் செய்தால் அம்முனைப்புத் தீருதற் பொருட்டு அம்முயற்சியினாலாகிய பாவ புண்ணியங்களையறிந்து அப்பாவ புண்ணியமாகிய வினை நோய் தீருதற் பொருட்டுப் பலன் தரு தல் முயற்சியைக் கூட்டுவித்த அவ்வினைவனுக்குக் கடப் பாடாம். (ஏ-று.)

தானஞ்செய்பொருள் என்றது உபலக்கணமாதலின், அப்பொரு ளோடு கூட இடம் காலம் முதலியனவுங் கொள்ளப்படும். முயற்சி இறை வன்கட்டளை யென்பது வருஞ் செய்யுளிற் பெறப்படும். (உக.)

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. கருக.

வினை செய்வதாகிய உயிர் ஒன்றும், அவ்வினை நிகழ்தற்குரிய துணைகள் ஏழும், ஆக எட்டு முதல் நிலைகளும் சிற்றறிவுடைய தும் சடமுமாதலின் முற்றறிவுடைய முதல்வனுக்கு வினைப் பயனைக் கூட்டுவித்தல் கடமையாயிற்றெனக் கூறுகின்றது.

உலகுடல் கரணங் கால முறுபல் நியதி செய்தி
பலவிவை கொண்டு கன்மம் பண்ணுவ துண்ப தானை
னிலவிடா திவை தாஞ்சென்றுகினைந்துயிர்நிறுத்திக்கொள்ளா
தலகிலா வறிவ னானை யனைத்திடு மருளி னாலே.

(கோ - 6.) இவை தாஞ் சென்று நிலவிடாது.

(பொ-ரை.) முயற்சிக்கு முதற்கருத்தாவாகிய உயிரானது, அவ்வுயிர் தங்குதற்கிடமாகிய உடலும், உடலிற் பொருந்நிய கருவிகளாகிய கரணமும், வினை செய்தற்குரிய காலமும், வினை யின் பயனாகப் பொருந்தும் செயப்படு பொருளும், இதற்காக, இது பயனாக என்னும் நியதியும், செயலும் ஆகிய ஏழு முதல் நிலைகளையும் துணைபாக்கக்கொண்டு வினைகளைச் செய்தலும் அது பவித்தலும் கூடும் என்பது எல்லார்க்கும் ஒப்ப முடிந்ததாம். அவ்வேழு முதல் நிலைகளும் உயிரையின்றித் தாமே தொழிற்பட மாட்டாத சடமாதலால், அவை தாமே உயிரை வந்து கூட மாட்டா. அம்முதல்நிலைகளையின்றி அறிவு தொழிற்படமாட்டாத அவ்வுயிர் அம்முதல்நிலைகளைத்தானே கருதி நிறுத்திக் கொள்ளாது. உயிரும், ஏனையமுதல்நிலைகளும் இவ்வாறுகலின்பாரி சேட அளவையானே அளவிட்டறிதற்கரிய சுதந்திர அறிவின னாகிய முதல்வனை தனது ஆணையாகிய திருவருளால் உயிருக்கு அவ்வேழு முதல்நிலைகளைக் கூட்டுவன். ஆதலால், அம்முதல் நிலைகளோடு கூடிச் செய்யும் செயல்களெல்லாம் இறைவன் கட்டளையேயாம். (௭-று.)

ஆதலால், அச்செயல்களெல்லாம் இறைவன் கட்டளையேயாம் என்பது குறிப்பெச்சம். இவ்விடத்து உலகு என்றது உயிர்களை. நியதி என்பதனால் இன்னதற்காக, இது பயனாக என்னும் இரண்டு காரகங்களை அம் தழுவினர். இன்னதற்காக என்பது, செயப்படு பொருளைப் பிறி

தொரு பொருள் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு உபகாரமாக என்னும்பொருள் குறித்தது. இது பயனாக என்பது, அந்தப் பிறிதொரு பொருள் அந்தச் செயப்படு பொருளை ஏற்றுக்கொண்டதனால் அவ்வினை முதலுக்குத் தரும் பயன் குறித்தது. பண்ணுவது, உண்பது என்னும் ஒருமைகள் பண்ணுதல் உண்ணுதல் என்னுந் தொழில்களிடேல் நின்றன. இச்செய்யுளிற் கூறப்பட்ட உயிர் முதலிய எட்டினையும் வடநூலார் காரகம் என்பர். அது, முதல்நிலை என்னும் பொருள் குறித்ததென்பது, *‘வினையே’ என்றற் றொடக்கத்துத் தொல்காப்பியச் சூத்திரத்தாலறிக. (உஉ.)

வினைப்பயனை யதுபவித்தற்காக இறைவனாற் கூட்டும் முயற் சியாகிய அக்கட்டளை நல்லனவாயின் அறமாயும், தீயனவாயின் பாவமாயும் இருதிறப்படும் எனக் கூறுகின்றது.

ஒழுக்கமன் பருளா சார முபசார முறவு சீலம்
வழுக்கிலாத் தவந்தா னங்கள் வந்தித்தல் வணங்கல்வாய்மை
யழுக்கிலாத் துறவ டக்க மறிவொடர்ச் சித்த லாதி
யிழுக்கிலா வறங்க ளானா லிறங்குவான் பணிய நங்கள்.

(பொ - ரை.) வினைப்பயனை அதுபவிப்பதற்காக இறைவ னாற்றாரப்படும் கட்டளையாகிய செயலானது உலகத்தோடொட்ட ஒழுகுதலுடைமை, யாவர்மாட்டும் அன்புடைமை, அருளுடை மை, வேதாகமங்களில் விதித்தவாறு அதுட்டி.த்தலுடைமை, தக் கோர் மாட்டுச் செய்யும் உபசரிப்புடைமை, யாவர்மாட்டும் கலப் புடைமை, நற்குணமுடைமை, ஐம்பொறியடக்கல் விரதங் காத் தல் முதலிய குற்றமில்லாத தவமுடைமை, தக்கோர்மாட்டு உவகையோடு செய்யும் தானங்களுடைமை, தன்னின் மூத்தார் மாட்டுத் தோத்திரஞ் செய்தலுடைமை, நமஸ்காரஞ் செய்தலு டைமை, சத்தியமுடைமை, பிறர் மனை விழையாமை வரைவின்

* “வினையே செய்வது செயப்படு பொருளே
நிலனே காலங் கருவி யென்ற
வின்னதற் கிது பய னாக வென்னு
மன்ன மரபி னிரண் டோடுந் தொகைடு
யாயெட் டென்ப தொழின்முத னிலையே.”

(சொல்லதிகாரம், வேற்றுமை மயங்கியல் சூ.உக.),

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. கருந.

மகளிர் விழையாமை முதலிய குற்றமில்லாத ஆண் தகைமை யுடைமை, தீ நெறிக்கட் செல்லாது அடங்குதலுடைமை, தக் கன இவை தகாதன இவை எனப் பகுத்தறிதலுடைமை, தன் னின் மூத்தார்மாட்டு அர்ச்சித்தலுடைமை ஆகிய பதினானும் மற் றும் அவை போல்வனவுமாகிய குற்றமில்லாத நல்வினைகளாயின், கருணையினுற் றரப்பட்ட அக்கட்டளை அறமாய் முடியும். இவற் றின் மறுதலையான தீவினைகளாயின் பாவமாய் முடியும், (௭-று.)

ஒழுக்கம் என்றது இவ்விடத்து¹ உலகத்தோடொட்ட ஒழுக்குதலை.

இவ்விடத்துத் துறவு என்றது, பிரமசரியம், கிருகஸ்தம், வானப் பிரஸ்தம், சந்நியாசம் என்னும் நான்கு நிலையினும் சேரற்குரிய பிறர்மனை விழையாமை, உரைவின் மகளிர் விழையாமை முதலிய ஆண்டகைமையே என்றுணர்த்த வேண்டி 'அழுக்கிலா' என விசேடணங் கொடுத்துக் கூறி னார். அறிவாவது தக்கன இவை, தகாதன இவை எனப் பகுத்தறிதல். வந்தித்தல், வணங்கல், அர்ச்சித்தல் என்பன தன்னின் மூத்தார் மாட்டுச் செய்வனவற்றை. இறைவன்மாட்டுச் செய்வனவன்று. அது, "இன மலர் கையிற் கொண்டங் கிச்சித்த தெய்வம் போற்றி" என², அடுத்து வருஞ் செய்யுளிற் பெறப்படும். அறிவொடு என்பதில் ஒடு ஒவ்வொன் றையும் எண்ணின எண்ணின்கண் வந்தது. இவ்வொழுக்கம் முதலிய வனைத்தும் இயமம், நியமம், என்னும் இருவகையுடனங்கி அறஞ்செய்யும் சமயத்தார்க் கெல்லாம் பொதுவகையான் வேண்டப்படும் அங்கமாகலின், தெய்வத்தை உணங்கும் ஒழுக்கத்தின் ஹேருக இவற்றைத் தனித்தெடுத் துக் கூறினார். (௨௩.)

நல்வினையினுள்ளும் சிறந்ததாகிய கடவுள் வழிபாடு தத்தம் மதத்திற் கேற்றவாறு செய்யினும் மேல் சிவன் முதலென்றத னோடு முரணாது அவ்வழிபாட்டிற்குப் பயன் சிவபெருமானே தருவன் எனக் கூறுகின்றது.

மனமது நினைய வாக்கு வழுத்தமந் திரங்கள் சொல்ல வினமலர் கையிற் கொண்டங் கிச்சித்த தெய்வம் போற்றிச் சினமுத லகற்றி வாழுஞ் செயலற மானுல் யார்க்கு முனமொரு தெய்வ மெங்குஞ் செயற்குமுன் நிலையா மன்றே. 1

(கோ - 6.) சினம் முதல் அகற்றி அங்கு இச்சித்த தெய்வம் மன மது நினைய வாக்கு உழுத்த மந்திரங்கள் சொல்ல கையில் இன மலர்

.கொண்டு போற்றி வாழும் செயல் அறமானால் யார்க்கும் முனம் ஒரு தெய்வம் எங்குஞ் செயற்கு முன்னிலையாம் அன்றே.

(போ - ரா.) மேற்கூறிய ஒழுக்கம் முதலிய நன்மைகளை உடையனாய், அவற்றின் மறுதலையாகிய தீமைகளை நீக்கி ஒழுக்குவானொருவனுக்கு தன் கருத்துக்குப் பொருந்தியதொரு கடவுளை மனத்தால் நினைந்து, வாக்கால் துதித்து, அக்கடவுளுக்குரிய மந்திரங்களை உச்சரித்து, கைகளால் பல மலர்களைக் கொண்டு அர்ச்சித்து வழிபட்டு வாழுஞ் செயலாகிய அறமுளதாயின், அவனுக்கு முன்னைப் பழம்பொருட்டும் முன்னைப் பழம்பொருளாகிய சிவபெருமானே, அவன் வழிபடும் தெய்வத்தினிடமாக நின்று அச்செயலை ஏற்றுக்கொண்டு பயன் கொடுப்பன். (எ-று.)

சினமுதலகற்றி என்பது, சின முதலிய தீமைகளை நீக்கி யொழுக்குவானுக்கு என்னும் பொருள் குறித்தலின், பெயராய் நின்று நான்கனுருபு தொக்கது. சின முதலகற்றுதல் கூறவே, ஒழுக்க முதலிய வுடைமை பெறப்பட்டது.

மேலேச் செய்யுளிற் கூறிய ஒழுக்க முதலிய அங்கங்கட்கு இச்செய்யுளிற் கூறிய தெய்வ வணக்கமாகிய அறம் அங்கியாகலின், சின முதலகற்றுதலையும் இச்செய்யுளில் உடனெடுத்தோதினார். (உ-ஈ.)

வழிபட்டார்க்கு வழிபடப்பட்ட அவ்வத் தெய்வமே பலன் கொடுக்கும் என்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

யாதொரு தெய்வங் கொண்ட ரத்தெய்வ மாகி யாங்கே
மாதொரு பாக னார்தாம் வருவார்மற் றத்தெய்வ வங்கள்
வேதனைப் படுமி நற்கும் பிறக்குமேல் வினையுஞ் செய்யு
மாதலா னிவையிலாதா னறிந்தருள் செய்வ னன்றே.

(கோ - 6.) மற்று அத்தெய்வங்கள் வேதனைப்படும் இறக்கும் பிறக்கும் மேல் வினையுஞ் செய்யும். ஆதலான், இவை இலாதான் மாது ஒரு பாகனார்தாம். யாதொரு தெய்வம் கொண்டார் ஆங்கே அத்தெய்வமாகி வருவர். அறிந்து அருள் செய்வன் அன்றே.

(போ - ரா.) அவ்வாறு வழிபட்டார்க்கு வழிபடப்பட்ட அவ்வத்தெய்வமே பலன் கொடுக்குமெனில், அதனால் உண்டாம் குறை என்னை என்பார்க்கு, நால்வகை யோதியுள் ஒரு

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூம், ௨-ம் அதி. கருநா

யோநிவாய்ப்பட்டுப் பிறப்பனவெல்லாம் சீவ வர்க்கம். அவ்வாறு யோநிவாய்ப்பட்டுப் பிறத்தலில்லாதது பதிப்பொருள். பதிக்கும், சீவனுக்கும் தம்முள் வேற்றுமை இதுவேயாம். ஆதலின், ஏனைத் தெய்வமெல்லாம் யோநிவாய்ப்பட்டுப் பிறந்திறத்தலே யன்றி, மேல்வினையுஞ் செய்தல் கேட்கப்படுதலால் சுதந்திர அறிவில்லாதனவேயாம். அவை ஒன்றும் இல்லாத சுதந்திர அறிவுடையன் சிவபெருமானேயாம். அச்சிவபிரான் ஒருவனே நீர் எவ்விடத்து யாதொரு தெய்வத்தைப் பொருளாகக் கொண்டராயினும் அவ்விடத்து அத்தெய்வத்தினிடமாக நின்று அவ்வழிபாட்டை யறிந்து உயிர்கட்குப் பலனைக் கூட்டுவன். ஏனைத் தெய்வம் சுதந்திர அறிவின்மையாற்றாநே பலன் கொடுக்கமாட்டாது. (௭ - ௩.)

மற்று என்பது மாதொரு பாகனாந்தாம் அத்தெய்வமாகி வருவர் என்கிறும் வினையை மாற்றி அத்தெய்வங்கள் வேதனைப்படும் இறக்கும் பிறக்கும் எனக்கூறுதற்கு இடையே நின்றலால் வினைமாற்று. மாதொரு பாகனாந்தாம் வருவர் எனப் பலர்பாலாக மேலே கூறி, இவையிலாதா நிறிந்தருள் செய்வன் என ஒருமைப் பாலாகப் பின்னர் கூறியது பால்வழுவாகாதோவெனின், ஆகாது. என்னே? மாதொரு பாகனாற் எனப் பொதுவகையானெடுத்துக் காட்டி, வேதனைப்படுதல் முதலியன இலாதான் எனச் சிறப்பு வகையாற் கூறினாராதலினென்க. (௨௫.)

ஒருவரை வழிபட மற்றொருவர் பலன்றருதல் கூடுமென்று உவமை முகத்தாற் கூறுகின்றது.

இங்குநாள் சிலர்க்குப் பூசை யியற்றினு லிவர்க ளோவத் தங்குவான் றருவா ரன்றே லத்தெய்வ மத்த னைக்கா னெங்கும்வாழ் தெய்வ மெல்லா மிறைவனு ணையினுனிந் தங்குநாள் செய்யுஞ் செய்திக் காணைவைப் பாலளிப்பன்.

(கோ - ௫.) சிலர்க்கு இங்கு நாம் பூசையியற்றினால் எனவும், இறைவன் ஆணையினால் எங்கும் வாழ் தெய்வம் எல்லாம் நிற்பது எனவுங்கூட்டுக.

(பொ - ரை.) மேற்கூறியவாற்றால் ஒருவரை வழிபட மற்றொருவர் பலன் கொடுப்பரென்பது பெறப்படும். அவ்வாறு

கருகூ.

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

பலன் றருதல் உலகத்துக் கண்டிலமென்பாரை நோக்கி, பசு, பார்ப்பார், தந்தை, தாய் முதலாயினரை இவ்விடத்து நாம் வழிபட்டால் சுவர்க்க முதலிய உலகங்களில் அவர்களா வந்து பலன் றருகின்றார்கள்? நம் வழிபாட்டைக் கடவுள் அறிந்து அதற்கேற்ற பலன்களைத் தரும் என்பது எல்லார்க்கும் சம்மதமான முடிவாம். அதுபோல எத்தெய்வத்தை வழிபடினும், அவ்வழிபாட்டிற்குச் சிவபெருமானே பலன் றருவன் என்றல் பொருந்தும். அவ்வாறாயின், பிற தெய்வத்தை வழிபட்டார்க்கு அவ்வத்தெய்வமே எதிர்தோன்றி நின்று பலன் கொடுத்ததென நூல்களிற் கூறப்படுதலின், அத்தெய்வங்களும் பலன் கொடுக்கும் வல்லமையுடையன வென எண்ண வருமே யெனின், அரசனானே மந்திரி முதலாயினரிடத்து நின்று பிறர்க்குப் பலன் கொடுக்குமாறு போல, சிவபெருமானே தன் ஆணையைத் தன் எவல் வழிநிற்கும் அவ்வத் தேவரிடம் வைத்து அத்தேவரிடத்து நாம் செய்யும் வழிபாட்டிற்கு அத்தேவரிடமாக நின்று பலன் றருவன் ஆதலால், ஏனைத் தேவர்கள் சதந்திரமாய்ப் பிறருக்குப் பலன் கொடுக்குமாறில்லை. (எ - று.)

இதனால் பசுவர்க்கமாகிய பிற தெய்வங்களின் வழிபாட்டிற்குச் சிவபெருமானே பலன் றருவனென்பது பெறப்பட்டமையால், பசு புண்ணியமும் சிவபுண்ணியமாகுமென்று கொள்ள வருமெனின், பசுக்களை நோக்கிச் செய்யும் புண்ணியம் பசு புண்ணியம். பதியை நோக்கிச் செய்யும் புண்ணியம் பதி புண்ணியம். ஆயினும், இகபர போகத்தை விரும்பிப் பதியை நோக்கிச் செய்யும் புண்ணியம் பசு புண்ணியமே. முத்தி இன்பம் வேண்டிப் பதியை நோக்கிச் செய்யும் புண்ணியம் பதி புண்ணியமே. இனிப் பசுக்களிடத்துச் சிவபாவனையோடு செய்யும் புண்ணியம் பதி புண்ணியமாம். பதியினிடத்து நம்மிலொருவனென்னும் பசு பாவனையோடு செய்யும் புண்ணியம் பசு புண்ணியமாம் எனக் கூறுதலும் உளவாம். ஆதலால், புண்ணியச் செயல் செய்பவன் கருதது உகையால் வேறுபடுதலே யன்றிக் கொள்வோர் கருத்து உகையால் வேறுபடுதலில்லை யாதலின், ஏனைத் தெய்வங்களையே முழுமுதற் கடவுளென எண்ணிச் செய்யும் பசு புண்ணியம் சிவபுண்ணியமாகா தென்றறிந்து கொள்க.

கிற்பது என்னும் ஒருமை நின்றல் என்னுந் தொழில் மேல் நின்று வைத்து என்னும் பொருள் குறித்தது."

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. கரு௭.

ஒழுக்கமன்பருள் என்பது முதல் இவை நான்கு செய்யுளானும் ஈசனிடும் பணியாகிய முயற்சியை நான் செய்தேன் என்னுந் தற்போத முனைப்பாற் செய்தலால் பாவ புண்ணியங்களாமாதும், அப்பாவ புண்ணியங்களை நோக்கி இன்பத் துன்பங்களை யதூபவிக்கச் செய்யுமாதும், பொது வகையானுஞ் சிறப்பு வகையானுங் கூறப்பட்டன. ஒழுக்கம் முதலியன பொதுவகை. தத்தம் மதத்திற்கேற்ற கடவுள் வழிபாடு சிறப்பு வகை.

இனி, அம்முயற்சிகளாலாய பாவபுண்ணியங்களுள் சிவபெருமானைக் குறித்துச் செய்யும் புண்ணியமாயின் விசேட புண்ணிய மென்றும், சிவ பெருமானைக் குறித்துச் செய்யும் பாவமாயின் அது மிகுந்த பாவமென்றும் பின்னர்க் கூறுகின்றார். (௨௬.)

பலன்றருபவன் சிவபெருமானே யாதவின், அச்சிவபெருமானை வழிபடுதலே சிறப்பான அறம் எனக் கூறுகின்றது.

காண்பவன் சிவனே யானு லவனடிக்கன்பு செய்கை
மாண்பற மரன்றன் பாத மறந்துசெ யறங்க ளெல்லாம்
வீண்செயலினை றவன்சொன்ன விதிய நம்விருப்பொன்றில்லான்
பூண்டனன் வேண்டல் செய்யும் பூசனை புரிந்து கொள்ளே.

(கோ - ௫.) அறம் இறைவன் சொன்ன விதி.

(பொ-ரை.) இதுவரையுங் கூறியவாற்றால் ஏனைத் தெய்வங்கள் மாட்டுச் செய்யும் வழிபாடுகளையும் சிவபெருமானே ஏற்றுக்கொண்டு பலன்றருவன் என்பது பெறப்பட்டது. ஆதலான், அச்சிவபிரான் நிருவடியை வழிபடுதலே நல்ல அறமாம். அவன் நிருவடியை மறந்து செய்கின்ற அறங்களெல்லாம் வீண்செயல்களாம். அன்றியும் புண்ணியமாவது அச்சிவபெருமானால் வேதாகமங்களின் விதிக்கப்படும் விதியாதலான் அவ்வாறு விதித்தற்குச் சிவபிரான் ஒரு பொருளிலும் பற்றிலனாய் உயிர்களிடத்து வைத்த கருணையே காரணமாதவின், அந்நன்றி செய்த அச்சிவபிரான் நிருவடிப் பூசனையே உறுதியாகச் செய்பக் கடவது. (௭ - ௩.)

இல்லான், பூண்டனன் என்பன இல்லானாகியும் எனவும், பூண்டு எனவும் பொருள் தந்து சிற்றவின் முற்றெச்சங்கள். சொல்லால் முற்றம, பொருளால் எச்சமரையும் நிற்பது முற்றெச்சம். விருப்பொன்றில்

கருஅ. சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

னன் என்றவிடத்து விருப்பு ஒன்றும் இல்லான் என்னும் பொருள்படச்
சிறப்பும்மை விகாரத்தாற் றெக்கது. (உஎ.)

சிவபெருமானை வழிபடுதற் குரிய இடங்களிவை எனக்
கூறுகின்றது.

தாபர சங்க மங்க ளென்றிரண் டருவி னின்று
மாபரன் பூசை கொண்டு மன்னுயிர்க் கருளை வைப்ப
னீபரன் றன்னை நெஞ்சி னினைவையே னிறைந்த பூசை
யாய்பரம் பொருளை நாளு மர்ச்சிநீ யன்பு செய்தே.

[கே - 6.] பூசை மாபரன் தாபரசங்கமங்கள் என்ற இரண்டு உரு
வில் நின்று நீ பரன்றனை நெஞ்சில் நினைவையேல், நிறைந்த பூசை
கொண்டு மன் உயிர்க்கு அருளை வைப்பன். நீ ஆய் பரம்பொருளை நாளும்
அன்பு செய்தே அர்ச்சி.

(பொ - ரை.) மேற்கூறியவாறு சிவபெருமானை வழிபடு
தற்கு வாக்குக்கும் மனத்திற்கும் எட்டாத அச்சிவபெருமான்
திருமேனி கொண்டவிடத்தும் அத்திருமேனி சுத்த மாயா தத்
துவ புவனத்தில் தோன்றி விளங்குவதன்றி இவ்வுலகத்தில்
தோன்றி விளங்குவதின்மையால், இவ்விடத்திலுள்ளார் வழிபடு
தற்கு சதாசிவத்துவத்தின்கண் வைகும் மாட்சிமை பெற்ற
இறைவன் புறத்தே திருக்கோயிலுள்ளிருக்குந் திருமேனியும்,
விபூதி உருத்திராக்கமாகிய திருவேடமும் ஆகிய இரண்டையும்
ஆதாரமாகக் கொண்டு நின்று, நீ அப்பரனை மனத்தால் வழிபட
விரும்புவையாயின் அகத்தே உயிரிடமாகக் கொண்டு நின்று,
இங்குள்ளார் செய்யும் நிறைந்த பூசையை ஏற்று அவர்க்கு
அருள் செய்வன். ஆதலான், நீ இவ்வுண்மையை யறிந்து பரம்
பொருளைத் தினந்தோறும் மேற்குறித்த இடங்களில் பத்தி
செய்து வழிபடுக. (எ - று.) (உஅ.)

அறமுஞ் சிவபிரானிடத்து அன்பிலாது செய்யின் பாவமாகு
மெனவும், பாவமும் அச்சிவபிரானிடத்து அன்போடு செய்யின்
அறமாகு மெனவும் கூறுகின்றது.

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௧௫௯.

அரனடிக் கன்பர் செய்யும் பாவமு மறம தாகும்
பரனடிக் கன்பி லாதார் புண்ணியம் பாவ மாகும்
வரமுடைத் தக்கன் செய்த மாவேள்வி தீமை யாகி
கரரினிற் பாலன் செய்த பாதக நன்மை யாய்த்தே.

(பொ- - ௭.) அறம் பாவங்கள் பலன் றருவது, அவ்
வறம் பாவங்களைக் கொள்வோர் உயர்வு தாழ்வு பற்றியேயாம்.
அவ்வாறன்றி, செய்வாரது உயர்வு தாழ்வு பற்றியாவது, செய்
யப்படும் வினைகளின் உயர்வு தாழ்வு பற்றியாவது பலன் றருத
லன்று. ஆதலால், சிவபெருமான் றிருவடிக்கு அன்புடையார்
பாவஞ் செய்யினும் அப்பாவமானது புண்ணியமாய் முடியும்.
அவன் றிருவடிக்கு அன்பிலார் செய்யும் புண்ணியமானது பாவ
மாய் முடியும். இவற்றிற்குத், தேவரில் வாங்கள் பெற்ற தக்கன்
செய்த பெரிய யாகமானது புண்ணியமே யாயினும், இறைவனி
டத்து அன்பில்லாமையால் பாதகமாய் முடிந்ததும், மாதுடரில்
பாலப்பருவத்தைபுடைய சண்டிச நாயனார் தமது பிதாவுக்குச்
செய்த கொலைப் பாதகமானது இறைவனிடத்து அன்புடைமை
யால் புண்ணியமாய் முடிந்ததும் சான்றும். ஆதலால், சிவபெரு
மானையே ஆர்ச்சித்தல் வேண்டும். (௭ - ௩.)

காண்பவன் சிவனையானால் என்பது முதல் இவை மூன்று செய்யு
ளானும் முயற்சியாலுண்டாம் பாவ புண்ணியங்களை நோக்கி அதுபவிக்
கச் செய்தலின்கணுண்டாம் விசேடங் கூறப்பட்டது. சிவபெருமானி
டத்து அன்பு வைத்துச் செய்யும் புண்ணியமும் பாவமும் விசேட புண்
ணியமென்பதும், சிவபெருமானிடத்து அன்பில்லாது செய்யும் புண்ணி
யம் விசேட பாவமென்பதும் அறிவித்தவாறு காண்க.

இதமகிதங்களென்பது முதல் இச்செய்யுள் வரையும் மீமாஞ்சகர்
மதம் பற்றி யாசங்கித்துப் பரிகரித்து இருவினைகள் செய்த பொழுதே
அழியும் என அதனியல்பு கூறுமுகத்தானும், அழிந்த அவற்றை அறிந்து
கூட்டுதலின் அவை இறை பணியாமாறு கூறுமுகத்தானும், அவற்றை
இறைபணி எனக்கருதாது நான் செய்தேனென்னு முனைப்பாற் செய்யு
மாறு கூறுமுகத்தானும், அவ்விருவினைகள் புண்ணிய பாவ ரூபமாய்ப்
பயன்படுமாறு கூறுமுகத்தானும், தாமே மருவிடா வடிவுங் கன்ம் பலன்

களு மறுமைக் கண்ணே என்றதனை வலியுறுத்தி வினைப்பயனைக் கூட்டு தற்கு இறைவன் வேண்டுமெனச் சாதித்தவாரும்.

இனி, வைத்தியனும் அரசனும் போல் என்ற உவமைப் பொருளைக் கூறத் தொடங்குகின்றார். (உக.)

அரச உவமை கூறத் தொடங்கி உயிர்கட்கு வினைப்பயன் களைத் தருதலையன்றி பாவ புண்ணியங்களைப் பகுத்தறிவதற்கு வேதாகமங்களையும் நரக சுவர்க்கங்களையும் சிவபெருமானே தந் தருளுவனெனக் கூறுகின்றது.

மறைகளீ சன்சொ லச்சொல் வழிவாரா வுயிரை வைக்குஞ் சிறைகண்மா நிரய மிட்ட பணிசெய்வோர் செல்வத் தோடு முறையுமா பதிக னும்ப ருலகங்கள் யோநிக் கெல்லா மிறைவனா ணையினு லின்பத் துன்பங்க ளியைவதாகும்.

(கே-டு.) மறைகள் ஈசன் சொல். மாநிரயம் அச்சொல் வழிவாரா உயிரை வைக்கும் சிறைகள். உம்பர் உலகங்கள் இட்ட பணிசெய்வோர் செல்வத்தோடும் உறையும் மாபதிகள். யோநிக்கெல்லாம் இன்பத் துன்பங்கள் இறைவன் ஆணையினால் இயைவதாகும்.

(பொ-ரை.) மேற்கூறியவாற்றால் இருவினை முதலாயின அழிவெய்துவனவாதலின், அவ் விருவினைகளைச் சிவபிரானே பொருந்தி அறிந்து இன்பத்துன்பங்கள் தருவனென்பது பெறப் பட்டது. அதுவன்றியும், வேதாகமங்கள் என்பன சிவபிரான் கற்பித்தருளிய வாய்மொழியே. பெரிய நரகமாவது, அவ்வேதாகம வழி நடவாதாரைத் தண்டித்தற் பொருட்டு அவ னால் அமைக்கப்பட்ட சிறைக்களமே. சுவர்க்க உலகமாவது, அவ்வேதாகம வழி நடப்போரை வாழ்வித்தற் பொருட்டு அவ னால் அமைக்கப்பட்ட பெரிய நரகமே. ஆதலால், உயிர்கட்கு இன்பத் துன்பங்கள் அச்சிவபெருமான் ஆணையால் ஆகற்பாலன வேயாம். (எ-று.)

இயைவது என்னும் ஒருமை இயைதல் என்னுந் தொழில்மேல் சின்று, (ங.௦.)

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூம், ௨-ம் அதி. ௧௧௧.

வேதாகமங்களின் விதியில் தவறினாற் தண்டித்தற்கும் அவ்விதியில் ஒழுகினாற் வாழ்வித்தற்கும் அரசனை உவமை யாகக் கூறுகின்றது.

ஆணையா லவனி மன்ன னருமறை முறைசெய் யாரை யானையிற் றண்டஞ் செய்து மருஞ்சிறை யிட்டும் வைப்ப னானையின் வழிசெல் வோருக் கரும்பதி செல்வ நல்கி யானையும் வைப்ப னெங்கு மாணையே யானையேகாண்.

(கோ - 6) அவனிமன்னன் ஆணையால் அருமறைமுறைசெய்யாரை.

(போ - ரை) உலகத்து அரசர் தமது ஆணையால் நிகழ்ந்த அரிய கட்டளையின்படி நடவாதாரைத் தமது ஆணையினால் தண்டித்துப் பொறுத்தற்கரிய சிறைக்களத்தில் வைப்பார். அக்கட்டளையின்படி நடப்போருக்கு உயர்ந்த பட்டமும் செல்வமுங் கொடுத்து வாழ்வித்து அவரைத் தங்கிழ் அதிகாரமுஞ் செய்ய வைப்பார். அவ்வாறு அதிகாரம் பெற்றிருக்கும் மந்திரி முதலாயினிடத்துக் காணப்படும் ஆணையும் அவ்வரசனது ஆணையேயாம். இதுபோல முதல்வனிடத்துங் கண்டுகொள்க. (௭-று.)

இவ்விடத்து மறை என்றது அரசன் மொழியை யுணர்த்தி நின்றது. ஆணையே ஆணையே என்னும் ஏகாரம் இரண்டனுள், முன்னையது அரசன் ஆணை யென்பதில் ஐயமறுத்தலின் தேற்றம். பின்னையது அசைநிலை. இச்செய்யுள் ஒட்டென்னுமலங்காரம். அஃதாவது, அரசனைக்கூறவே அவ்வுவமையோடு ஒட்டி முதல்வனைக் கொள்ளுதல்.

அவ்வாறாயின், அரசனானே வேறாக இருக்க இறைவனானே எவ்விடத்து மென்றல் எவ்வாறு கூடும் என்பார்க்கு விடை கூறுதற் கெழுந்தது வருஞ் செய்யுள்.

(௧௧)

அரசன் செயலும் வேதாகமங்களின் வழியேயாதலின், அச்செயல் இறைவன் அருள்வழியே யென்றும், இறைவன் செயலைக் குறிப்பிப்பதென்றும் கூறுகின்றது.

அரசனுஞ் செய்வ தீச னருள்வழி யரும்பா வங்க டரையுளோர் செய்யிற் றீய தண்டலின் வைத்துத்தண்டத் துரைசெய்து திர்ப்பன் பின்பு சொல்வழி நடப்பர்துளோர் நிரயமுஞ் சேரா ரந்த நிரயமுன் னீர்மை யீதாம்.

௧௧.

ககஉ. சிவஞானசித்தியார் சுபகம்.

(கோ - 6) தரையுளோர் அரும்பாவங்கள் செய்யின், தீயதண்டலின் வைத்து தண்டத்து உரைசெய்து தீர்ப்பன். துயோர் பின்பு சொல்வழி ஈடப்பர். நிரயமுஞ்சேரார். அந்த நிரயம் ஈது முன்னீர்மையாம். அரசனும் செய்வது ஈசன் அருள்வழி.

(பொ - ரை) இவ்வுலகத்துள்ளார் பெரும் பாதகங்கள் செய்தால், செய்த அவர்க்கு அரசனாவன் கொடிய தண்டஞ் செய்து, மேலும் பாவஞ்செய்யின் இவ்வளவினன்றி இன்னும் கொடிதாகச் செய்வனெனச் செய்யப்படும் தண்டத்தை எடுத்துச் சொல்லி, அச்சமுறுத்தி அவன் பாதகத்தைத் தீர்ப்பன். அறிவுடையார் அவ்வாறு செய்வித்தபின்பு, விதிவழி நடந்து பாவத்தின் பயனாகிய நாகத்திலுமுந்தார். அந்த நாக தண்டம் இவ்வரசு தண்டம்போல உண்டென்று கருதுவதற்கு அரசு தண்டம் ஏதுவாகின்ற தன்மையுடையதாம். இவ்வாறு அரசு தண்டம் வைத்தது நாக தண்டம் வராமல் பாவத்தைத் தொலைத்துக் காத்தற் பொருட்டும், அரசர் தண்டிக்கும்படியான நிலையில் வெளிப்படாமல் மறைந்து பாவஞ்செய்யின், நாக தண்டத்தை உயிர்க்குயிராகிய இறைவன் அறிந்து தருவனென்று அறிவுறுத்தற்பொருட்டுமாம். ஆதலால், அவ்வரசன் ஆணையும் முதல்வன் ஆணையின்படியாய் நிகழ்வதன்றிச் சுதந்திரமாய் நிகழ்வதன்று. (எ-று.)

பாவஞ்செய்யின் தண்டஞ்செய்து மேலுஞ்செய்யின் அத்தண்டத்தை எடுத்துச்சொல்லி யொழிப்பன்; அந்த நாக தண்டமும் இதுபோல உண்டென்று நினைத்தற்கேதுவாம் என்றதனால், புண்ணியஞ்செய்யின் அதற்குரிய வரிசையினைவைத்துத் தீர்ப்பன். அந்தத்துறக்கம் இதுபோல உண்டென்று நினைத்தற்கேதுவாம் என்பதுங் கொள்ளப்படும். நிரயமும் என்றவிடத்து உம்மை இழிவு சிறப்பு.

தண்டத்து உரை செய்தலாவது, மேலும் பாவஞ்செய்யின் இவ்வளவினன்றி இன்னும் கொடிதான தண்டஞ்செய்யவேனென அக்கொடுத் தண்டத்தை எடுத்துச்சொல்லி அச்சமுண்டாகச்செய்தல். தண்டத்து உரை செய்தல் என்பது தண்டத்தை உரை செய்தல் என்னும் பொருள் சூறித்தது. அவ்விடத்துத் தண்டம் என்பதில் ஈதுகெட்டு, அத்துச் சாரியை வந்ததனால் ஐயுருபு நிலையாமை ஏகதேச விதியாற் கொள்க மல்கான்புள்ளிமுன் அத்தேசாரியை” என்றார் தொல்காப்பியம் பருகும

* தொல்காப்பியம், எழுத்ததிகாரம், உருபியல். கு-கஉ.
“உருபியல் அபிவிருத்தி நிறுத்தம்”

பிரமாண்வியல், ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௧௬௩.

தண்டத்துரைசெய்து என்பதற்கு தண்டத்தை உரைசெய்து எனப் பொருள் கொள்ளாது, சொல்வழி நடப்பர் தூயோர் என்னும் மோனை யெழுத்திற்கேற்ப துரைசெய்தெனவே கொண்டு தண்டமாகிய துரையைச் செய்து எனினும் அமையும். துரை—மிருதிப்பாடு. 'அது, துரை மாண்டவாபாடி' என்பதனுமறிக. , முன்னீர்மை என்பது முன்னுதற் கேதுவாகிய நீர்மை என்னும் பொருள் குறித்தலின், ஏதுப்பெயரோடு முடிந்த வினைத்தொகை. நீர்மையுடைய நாக தண்டத்தை நீர்மை என்றுபசரித்தார்.

மறைகளீசன் என்பது முதல் இவை மூன்று செய்யுளானும் அரசன் போல வினைப்பலன் றருமாறு விளக்கிக் கூறப்பட்டது. [௩௨]

வைத்தியன் உவமை கூறத்தொடங்கிப் பாவத்தின் பலனைப் புசிப்பித்துத் தீர்ப்பது புண்ணியம்செய்வதின் பொருட்டுப்போல் புண்ணியத்தின் பலனைப் புசிப்பித்துத் தீர்ப்பது மலநிவர்த்தியின் பொருட்டெனக் கூறுகின்றது.

அருளின லுரைத்த நூலின் வழிவழி ததன்மஞ் செய்யி
னிருளுலா நிரயத் துன்பத் திட்டிரும் பாவந் தீர்ப்பன்
பொருளுலாஞ் சுவர்க்குமாதி போகத்தாற் புணியந் தீர்ப்பன்
மருளுலா மலங்க டர்க்கு மருந்திவை வமித்திய நாதன்.

(கோ - ௫) மருள் உலாம் மலங்கள் வைத்தியநாதன் இவை தீர்க்கும் மருந்து.

(போ - ரை) இறைவன் கருணையினால் உரைத்தருளிய வேதாகம வழி நில்லாது பாவஞ்செய்யின், இருள் நிறைந்த நாகத்திற் செலுத்தித் துன்பத்தினை அநுபவிக்கச்செய்து அப் பெரிய பாவத்தினைத் தீர்ப்பன். அவ்வேதாகமவழி நடப்போரை அதிசயப்பொருள்கள் தங்கிய சுவர்க்கம் முதலியவற்றில் வைத்து இன்பத்தினை அநுபவிக்கச்செய்து அப்புண்ணியத்தைத் தீர்ப்பன். புண்ணியம் தூல்வழி நிற்பலையாயினும், நான் செய்தேனென்னும் ஆணவமலம் அநுதலாகிய அருள்வழி நில்லாமையால், அதுவும் பந்தமேயாம். பந்தமுறுதற்கே குவாகிய பாடு

† திருவாசகம், திருத்தோ ணைக்கம், செ-௧௪.

புண்ணிய மிரண்டும் உயிர்க்கு நோயாகலான், சிவபிரானாகிய வைத்தியனுக்கு இன்பத்துன்பங்கள் அந்நோய் தீர்த்தற்குரிய மருந்தாம். (௭-று.)

மலங்களை நோய் என உருவஞ்செய்யாது, இன்பத்துன்பங்களை மருந்து என உருவஞ்செய்தவின் இஃது ஏகதேச உருவகம். [௩௩]

வைத்தியன் மருந்தாலும் பிராயச்சித்தத்தாலும் நோயைத் தீர்ப்பதுபோல, இறைவனும் நாக சுவர்க்க முதலிய பலவாற்றாலும் வினை நோயைத் தீர்ப்பன் எனக் கூறுகின்றது.

மருத்துவ னுரைத்த நூலின் வழிவழிற் பிணிகள் வாரா வருத்திடும் பிணிக டப்பிற் றப்பிய வழியுஞ் செய்யத் திருத்தினன் மருந்து செய்யா துறும்பிணி சென்றுத் தீர்ப்ப னுரைத்தநூற் சிவனு மின்னேயு றுங்கன்மழுட்டித்தீர்ப்பன்.

[கோ - ௫] நூலின் உரைத்தவழிவழிற் பிணிகள் வாரா, தப்பின் வருத்திடும் பிணிகள் செய்ய மருந்துத் திருத்தினன். தப்பிய வழியுஞ் செய்யாது உறும்பிணி சென்றும் மருத்துவன் தீர்ப்பன். இன்னே உரைத்த நூற் சிவனும் உறும் கன்மம் ஊட்டித் தீர்ப்பன்.

(போ - ரை.) வைத்திய நூலின் உரைத்தவழி நடப்போருக்கு நோய்கள் வந்தனாகா. அந்நூல்வழியிற் றப்பியவர்க்குத் தன் செயலாலும், செயலுக்கு முன்னிலையான பொருள்களாலும் நோய்கள்வரும். இந்நோய் அபத்தியத்தால் உண்டானதாமாதலால், அதற்குத்தக்க மருந்துகளை வைத்தியன் கொடுத்துத் தீர்ப்பன். வைத்திய நூல் வழியில் தப்பாதிருக்கவும், கன்மங்காரணமாகத் தெய்வத்தால் பிணிகள் வரவுங்கூடும். அப்பிணிகளை அவற்றிற்குத் தக்க பிராயச்சித்தங்களாகிய தானம், பூசை, ஓமம் முதலிய புண்ணியச் செயல்களை நோயாளியைச் செய்யச் செய்து மருந்துங் கொடுத்துத் தீர்ப்பன். இவ்வாறே வேதாகமங்கள் உணர்த்திய வண்ணம் சிவபெருமானும் உயிர்கட்கு வரும் இருவினையாகிய நோயைப் பலதிறத்தானும் இன்பத்துன்பங்களை ஊட்டித்தீர்ப்பன். (௮ - று.)

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூம், ௨-ம் அதி. ௧௧௫.

மேலேச் செய்யுளில் மலத்தை நோயாகவும் இன்பத் துன்பங்களை மருந்தாகவும், சிவபெருமானை வைத்தியனாகவும் உருவகஞ் செய்ததனை இச் செய்யுளில் வைத்தியன் நோயைத் தீர்க்கும் முறையில் வைத்து விளக்கிக் காட்டியவாரும். தப்பியவழியும் என்றவிடத்து உம்மை இழிவ் சிறப்பு. திருத்தினன் என்பது திருத்தியும் என்னும் பொருள் குறித்த லின் முற்றெச்சம். திருத்தியும் சென்றும் தீர்ப்பன் என முடித்துக் கொள்ஃ. திருத்தினன் என்ற பாடத்தை திருத்தி நன்மருந்து எனப் பாடபேதங் கொள்ளுதலுமுண்டு. சென்றும் என்றவிடத்து உம்மை திருத்துதலேயன்றி என இறத்துதழுவிற்று. சென்றும் என்றவிடத்து செல்வித்தும் என்னும் பொருள்பட விவ் விசுதி தொக்கு நின்றது. *“(குடிபொன்றி) என்றவிடத்து விவ் விசுதி தொக்கு நின்றற்போல. செலுத்தியும் என்றதன்கணுள்ள அவாய் நிலையான் அவற்றிற்குத் தக்க உபாயங்களிலே என்பது வருவிக்கப்பட்டது. அவ்வுபாயங்களாவன— தானம், பூசை, ஓமம் முதலாயின. செய்யாது என்னும் எதிர்மறை செய் வெனெச்சத் திரிபு.”

[கீசுபு]

துன்பமேயன்றி இன்பமும் மருந்தென உவமை முகத்தால் விளக்குகின்றது.

மண்ணுளே சிலவி யாதி மருத்துவ னருத்தி யோடுந்
திண்ணமா யறுத்துக் கீறித் தீர்த்திடுஞ் சிலநோ யெல்லாங்
கண்ணிய கட்டி பாலுங் கலந்துடன் கொடுத்துத் தீர்ப்ப
னண்ணலு மின்பத் துன்ப மருத்தியே வினைய றுப்பன்

[கொ - ௫.] மருத்துவன் மண்ணுளே சில வியாதி அருத்தியோடும் எனவும், கண்ணிய கட்டி பாலும் உடன் கலந்து கொடுத்துத் தீர்ப்பன் எனவும் கூட்டுக.

(பொ - ரை.) இவ்வுலகத்துள்ளார்க்கு உண்டாகிய சில வியாதிகளை வைத்தியனாவன் நோயாளியிடத்து அன்பும் உறுதியும் உடையவனாய் அறுத்துக் கீறித் தீர்த்திடுவன். வேறு சில வியாதிகளை கருதப்படுஞ் சர்க்கரையும் பாலும் மருந்தோடுகலந்து கொடுத்துத் தீர்த்திடுவன். இவ்வாறு வைத்தியன் செய்யும் துன்பமும் இன்பமும் மருந்தாமாறுபோல, முதல்வனும் இன்பத்

* திருக்குறள், வேடிகாமை. செ-௧.

ககக.

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

துன்பங்களாகிய மருந்தை அநுபவிக்கும்படி செய்து இருவினை யாகிய நோயைத் தீர்ப்பன். (எ - று.)

அருளினுலுரைத்த தூலின் என்பது முதல் இவை மூன்று செய்யுளா னும், வைத்தியன்போல இறைவன் இன்பத் துன்பங்களைத் தருமாறு விளக்கிக் கூறப்பட்டது. [நடு.]

உயிர் இன்பத் துன்பம் அருந்தும் முறை கூறத்தொடங்கி பூமி, நரக சுவர்க்கங்களில் போகமநுபவித்தற்குரிய சரீர இயல்பு கூறுகின்றது.

பூதனா சரீரம் போனாற் புரியட்ட ருபந் தானே
யாதனா சரீர மாகி யின்பத்துன் பங்க னெல்லா
நாதனா ராணை யுய்க்க நரகொடு சுவர்க்கந் துய்த்துத்
தீதிலா வணுவா யோநி சேர்ந்திடுஞ் சேவ னெல்லாம்.

[கோ - 6.] பூதனா சரீரம் போனாற் புரியட்ட ருபந்தானே யாதனா சரீரம் ஆகி சீவன் எல்லாம் நாதனா ஆணை உய்க்க சுவர்க்கமொடு நரகு இன்பத் துன்பங்க னெல்லாந் துய்த்து தீது இலா அணுவாய் யோநி சேர்ந்திடும்.

(போ - ரை.) சிவபிரானாகிய வைத்தியன் ஊட்டும் மருந் தாகிய இன்பத் துன்பங்களை உயிர் அருந்தும் முறைமை எவ்வா றென்பார்க்கு, இத்தூலவுடம்பு நீங்கியவிடத்து அதனோடு உடன் போகாது நிலைபெற்றுள்ளதாகிய சூக்குமவுடம்பினின்றும் வினைப் பயனை அநுபவித்தற்குரிய வெவ்வேறுடம்புகள் உளவாம். ஆத லால், உயிர்கள் எல்லாம் வினைப்பயனை யநுபவித்தற்குரிய அவ் வுடம்போடு இறைவன் ஆணை செலுத்தச் சென்று சுவர்க்க நர கத்து இன்பத் துன்பங்களை அநுபவித்துப் பின்பு எஞ்சிய சுஞ்சித வினைப்பயனை யநுபவித்தற் பொருட்டுக் குற்றமில்லாத சூக்கும வுடம்போடு மண்ணுலகத்தில் கருப்பாசயத்தில் பொருந்தும். ()

யாதனா சரீரமாகி என்றவிடத்து ஆகி என்பது, காரிய காரணப் பொருள்பற்றிவருஞ் செயவெனெச்சத்திரிபு. யாதனாசரீரம் சூக்குமவுடம் பின் காரியம். அது, வினைப்பயன்களை அநுபவித்தற்குக் காரண மாத லின், காரிய காரணப் பொருள்பற்றியதென்பதும், ஆகி யென்பது உள

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௧௯௭.

'வென்னும் பொருள் குறித்தலின் செயவெனெச்சத் திரிபாமாறுங் காண்க. யாதனா சரீரம் என்றது துன்பத்தை அதுபவித்தற்குரியது. நாகத் துண் டம் இருப்பு விலங்கும், துறக்கவின்பம் பொன் விலங்கும் போல்வன வாதலின், அவ்விரண்டற்கும் உரிய உடம்பை யாதனா சரீரம் என்றார். பூதவுடம்பு, பூதசாரவுடம்பு, யாதனாவுடம்பு என உடம்பு மூன்று. இவை மூறையே பூமி, சுவர்க்கம், நாகமாகிய உலகங்களுக்குரியன. நிலவுலகத்து வரும்போது அணுவாய் யோகி சேர்ந்திடுமென்றதனால், துறக்கிரயங்களிற் செல்லும்போது யாதனா சரீரத்தைப்பற்றியே செல்லுமென்பது பெற்றும். அணு—சூக்கும் உடம்பு. [௩௬.]

ஒரு உடலை விட்டவுடன் பிறிதோருடலை எடுக்கினு மெடுக் சும். எடுக்காது கற்போற் கிடக்கினும் கிடக்குமெனக் கூறு கின்றது.

உடல்விடா யோகி பற்றி யுதிப்பினு முதிக்கு மொன்றிற் படர்வுறு துறும்பா வத்தாற் பாடாணம் போற் கிடந்து கடனதாங் காலஞ் சென்றற் கடுநர கதனில் வீழ்ந்தங் கிடருறு முருவங் கன்மத் தளவினி லெடுக்கு மன்றே. [௩௭.]

[௧௭ - ௫.] கன்மத்து அளவினில் உருவம் எடுக்கும் அன்றே என் பதை முன்னர் வைத்து உடல்விடா யோகிபற்றி என்பதை அதன் பின்னாக வைத்துரைக்க.

(பொ - ரை.) அந்த அந்த வினைகளின் வன்மை மென்மை கட் கேற்ப பூதசரீரமாகிய இவ்வுடல் போய்பொழுது யாதனா சரீரத்தை எடாது மற்றுமோர் பூத சரீரத்தை எடுத்தலும், யாதனா சரீரம் போயவாறே பூத சரீரம் எடாது மற்றுமோர் யாதனாசரீரத்தையெடுத்தலுமுளவாம். ஆகலான், இவ்வுடம்பினை விட்டுப் பிறிதோருடம்பை எடுத்தல் இடைவிடாது நிகழ்தலு முண்டு. ஒரு உடம்பிலும் தங்காது மிகுந்த பாவத்தால் கற் போல் சூக்கும் தேகத்துடன் பிரகிருதியில் சிறிது காலங்கிடந்து முறைமையான அக்காலஞ் செல்லுங்கால் கொடிய நாகத்தில் வீழ்ந்து அவ்விடத்துத் துன்புற்று இவ்வுலகத்து வந்து பிறத்த லாகிய இடைவிட்டு நிகழ்தலுமுண்டு. (௧௮ - ௩.)

உதிப்பினும் என்றவிடத்து உம்மை இடைவிட்டு நிகழ்தலுமுண்டு என எதிரது தழுவிற்று. பாவப்பயன் அதுபவித்தற்குரிய யாதனா சரீர வியல்பு கூறியதனால், இனம்பற்றிப் புண்ணியப் பயனை யதுபவித்தற்குரிய பூதசார சரீர வியல்பும் அவ்வாறாதல் பெறப்படும்.

அவ்வாறு, இறந்த வயிரே மீளப் பிறக்குமாயின், இறந்த உடம்பு முதலியனவும் மீளத் தோன்றுதல் வேண்டும். அவ்வாறு காணப்படாமை யின், இறந்த உயிரும் மீளப் பிறப்பதில்லை எனக் கிரீடாப் பிரமவாதி முத லாயினோர் கூறுவர். அவர் கூற்றைப் பரிகரித்தற் கெழுந்தது வருஞ் செய்யுள். [௩௭.]

உயிர் மீளப் பிறக்கும். பிறக்குங்கால் உடல், இடம், குறி, உணர்வு மாறினும் உயிர் மாறாது என உவமை முகத்தால் விளக்குகின்றது.

பன்னக மண்ட சங்கள் பரகாயந் தன்னிற் பாய்வோர்
தூன்னுதோன் முட்டை யாக்கை துறந்துசெல் வதுவேபோல
வுன்னிய வுயிர்க லே வுடல் விட்டு வானி னூடு
மன்னிடு நனவு மாறிக் கனவினை மருவு மாபோல்.

[கோ - ௫.] பன்னகம் தூன்னுதோல்(துறந்து செல்வதுவேபோல்)
அண்டசங்கள் முட்டை (துறந்து செல்வதுவேபோல்) பரகாயந் தன்னிற்
பாய்வோர் யாக்கை துறந்து செல்வதுவேபோல், நனவு மாறிக் கனவினை
மருவும் ஆபோல், உன்னிய உயிர்கள் தூலவுடல்விட்டு வானினூடு
(சென்று) மன்னிடும்.

(போ - ௭.) நெருங்கிய முன்னைத் தோலாகிய வுடலை
விட்டுச் சென்று வேறொரு தோலாகிய வுடலினைப்பற்றும் பாம்பு
போலவும், முன்னை முட்டையாகிய இடத்தினை விட்டுச் சென்று
மற்றோரிடத்தினைப்பற்றும் பறவைகள் போலவும், முன்னைச்
சரீரத்தினை விட்டு மற்றோர் சரீரத்தினைப் பற்றும் பரகாயப் பிர
வேசிகள் போலவும், நனவுணர்வு மாறிக் கனவுணர்வைத் தலைப்
படுமாறு போலவும், கருதப்படும் உயிர்கள் முறையே தாம்
வேறுகாது, தூலவுடலாகிய முன்னை உடம்பினைவிட்டு வானேறிச்
சென்று மற்றோருடம்பில் அறிவு வேறுபட்டு நிலைபெறும். ( )

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௧௯௯

வானினூடு என்றவிடத்து சென்று என்பது சொல்லெச்சம். நனவு மாறிக் கனவினை மருவுமாபோல் என்றது முற்றுப்பெறுமையின், அறிவு வேறுபட்டு என்பது அவாய் நிலையால் வந்தது. நனவு, கனவு என்பன நனவுணர்வு, கனவுணர்வு என்னும் பொருள் குறித்தலின் ஆகுபெயர். பன்னக முதலிய நான்கும் தான் வேறாதலின்றியும் தன் உடலும், இடமும். அச்சம், அறிவும் வேறாதற்கு முறையே உவமையாயின. அச்ச-குறி.

பூதன சரீரம் என்பது முதல் இவை மூன்று செய்யுளானும் இவ்வயிர் பிறந்திந்து வருவது போவதாமாறு வருத்துக் கூறப்பட்டது.

இவ்வாறு, இருவினை யென்னை என்பது முதல் பன்னகமண்டசங்கன் என்பதுவரையுள்ள முப்பத்து நான்கு செய்யுளும், இருவினை யின்பத் துன்பத்து என்னும் நான்காவது செய்யுளின் கூறிய பொருள்பற்றி இரு வினை இல்லா எனவும், உண்டெனினும் அதுவே யமையும், இறைவன் வேண்டாமெனவும் கூறும் அவரவர் மதம்பற்றி யாசங்கித்துப்பரிகரித்து இருவினை உண்டெனவும், இறைவன் வேண்டுமெனவும் வலியுறுத்தி வருத்துக் கூறியவாறு. [௩௮.]

முற்கூறிய இருவினையாவது முபற்சி யென்றும் அதுவே காமிய மலமென்றும் அதற்குமூலம் உண்டென்றும் கூறுகின்றது.

தன்மமோ டதன்ம மாகித் தானிரு பயனுந் தந்து
நன்மைதி மையினு மின்பத் துன்பினு நாடிக் காண
முன்னமே யான்மா வின்றன் மும்மலத் தொன்ற தாகிக்
கன்மமு மூலங் காட்டிக் காமிய மலமாய் நிற்கும்.

[கோ - ௫.] முன்னமே ஆன்மாவின்றன் கன்மமுந்தான், தன்ம மோடு அதன்மமாகி இருபயனுந் தந்து மூலங்காட்டிக் காமிய மலமாய் மும்மலத்தொன்றதாகி நன்மை தீமையினும் இன்பத் துன்பினும் நாடிக் காண நிற்கும்.

(போ - ரை.) இதுகாறுங் கூறியவாற்றால், கன்மமாவது முற்பிறப்பில் ஆன்மாவினால் செய்யப்படும் இதம்அகிதமென்னும் முபற்சியாமென்பது பெறப்பட்டது. இதுவே ஆகாமியம். ஆம்முபற்சி பலனுக்கு வருங்காறும் கட்டுப்பட்டு அறம், பாவம் என்னும் இருவகைத்தாம். இதுவே சஞ்சிதம். அவ்வறம், பாவம் பலனுக்கு வருங்கால் இன்பத்துன்பமென்னும் இரு

வகைத்தாம். இதுவே பிரார்த்தம். இவ்வாறு ஆகாமியத்தால் சஞ்சிதமும் பிரார்த்தமும், அப்பிரார்த்தத்தை அதுபவிக்குமுறையில் மேல் ஆகாமியமும் உண்டாமாயின் முன்னர்ப் பிரார்த்தமுண்டாயிற்று, ஆகாமியமுண்டாயிற்று? என்னுஞ்சங்ககதிகமுமன்றே. பிரார்த்தமென்பது ஆகாமியத்தின் பலனேயன்றிப் பிறிதில்லை யாதலின், ஆகாமியமே முன்னர் உண்டாயிற்றென்று சொல்லல் வேண்டும். அவ்வாகாமியமாகிய இதமகிதத்தை முன்னர்ச் செய்வதற்கும் ஒரு காரணம் வேண்டும்; இன்றேல் அச்செயல் நிகழாது. அக்காரணம் விருப்பு வெறுப்பேயாம். அக்காரணமாகிய மூல கன்மம் உண்டென்று காட்டுவதான அவ்வாகாமிய கன்மம் சிறப்பிறப்பிற் கட்டுப்படுத்தலின், ஆணவமலம் மாயாமலங்களோடொத்தலால் இதுவும் மலமெனப்பட்டுக் காமிய மலமாய் மும் மலத்துள் ஒன்றாய் வைத்தெண்ணப்படும். காமிய மலமாகிய இருவினை யென்பது இப்பொழுது செய்யப்படாமைபால் உண்டென்று பிரத்தியட்சமாய் அறிப்பப்படாவிடினும், இன்பத்துன்பமாகிய காரியத்தாலும், புண்ணிய பாவமாகிய காரணத்தாலும் உண்டென்றறியப்படும். இவ்வாற்றிவது அதுமான அறிவு ()

விருப்பு வெறுப்பென்னும் மூலகன்மம் தொழிற்பட்டன்றிப் பயன்றாமையின் ஏன ஆகாமிய சஞ்சித பிரார்த்தங்களோடொப்ப நான்கென வேறுவைத் தெண்ணப்படாதாயிற்று. மூலகன்மம் விருப்பு வெறுப்பென்பதனை “வேண்டதல் வேண்டாமையிலான்” என்னுந் திருக்குறளும் வலியுறுத்தும். எவ்வாறெனில், இறைவனுக்கு விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமை கூறவே, அவ்விருப்பு வெறுப்பு ஆன்மாவிற்குண்டென்பது குறிப்பாலுணரப்படுமாதலாலென்க. இவ்விருப்பு வெறுப்பையேதிருவானேக்காப்புராணத்தில் கச்சியப்ப முனிவர் “இரண்டெனும் பழைய வினையும்” எனவும், பட்டினத்தடிகள் “இருவாதனை யற்றிறந்தான் பெருமை” என்பதில் “இருவாதனை” எனவும் அருளியவாரும். கன்ம மலத்திற்குமுன் விருப்பு வெறுப்பு உளவென்பதை “செம்புறு களிம்பென வநாதிமல மூழ்கி யிருள் சேருமலர் விழியென்னவே, தெளிவற்ற கேவலத் தசைவற்றிருந்து மல சேட்டையாற் குழவிகுருடர், தம்பிணியினாலுற்ற பால் கோலை கோக்கவவை தமையளிப்பா ரென்னநான், சார் கன்ம மாயையை விரும்ப நீ தந்திடச் சகலனாய்” என மாதவச் சிவஞான யோகிகள் அருளிய வாற்றானு மறிக.

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. களக.

கன்மமும் என்றவிடத்து உம்மை சிறப்பு. மூலகன்மத்தின் சம்பந்தமான கான்மியம் காமியமென மருவிற்று. செயப்படு பொருளெல்லாம் முதற்காரணத்தை யுடைத்தாயிருக்கு மாதலின் ஆகாமியமாகிய செயப்படு பொருளும் மூலகன்மத்தை முதற்காரணமாக வுடைத்தாமாறு காண்க. []

அவ்வினையானது தொடர்ச்சியாய் இறைவனோணையால் உயிர்க்குப் பல வேறு வகைப்பட்ட உடல்களைத் தோற்றுவிக்கு மெனக் கூறுகின்றது.

இருவினை யநாதி யாதி மியற்றலா னுகர்வா லந்தம்
வருமலஞ் சார்ந்து மாயா வருவுகன் மருவி யார்த்தத்
தருசெயன் முறைமை யாலே தான்பல பேதங் காட்டி.
யருவதாய் நின்ற ரன்ற னோணமி னமர்ந்து செல்லும்.

[கோ - ௫] இருவினை துகர்வால் இயற்றலால் வரும் ஆதி அந்தம். அநாதி மலம் சார்ந்து மாயாவருவுகன் மருவி ஆர்த்தத் தருசெயல் முறைமையாலேதான் பல பேதம் அரன்றன் ஆணையின் அருவதாய் நின்று காட்டி அமர்ந்து செல்லும்.

(பொ - ௭) அவ் வாகாமிய வினையானது அழியப்பட்டுச் செப்பப்பட்டும் பரம்பரையாய் வருதலால் ஆதியும் அந்தமுமுடையதாம். ஆயினும், இடையறாதோடும் நீர்ப்பெருக்குப் போலத் தொடர்ச்சியாய்த் தொன்றுதொட்டுவருதலால் பிரவாக அனாதியாம். அது ஏனை ஆணாவமல காரியமாகிய மோகம் முதலிய குணங்களோடும், மாயாமல காரியமாகிய தறு கரண புவன போகங்களோடும் கூடி உயிரைப் பிறப்பிறப்பிற் கட்டுப் படுத்தித் தனது காரியமாகிய இன்பத்துன்பங்களின் வேறுபாட்டிற்கேற்பப் பல வேறு வகைப்பட்ட உடல்களை இறைவனோணையால் அவ்வுயிர்க்கு வெளிப்படாது சூக்குமமாய் நின்று தோற்றுவித்து நடக்கும். (௭-று)

இச்செய்யுளில் அரன்றனோணையினமர்ந்து செல்லும் என்றது, முதலாவது செய்யுளில் “ஆணையினமர்ந்து செல்ல” என்றதை முடித்துக்காட்டுதலின் முடிந்தது முடித்தல்.

மேலேச் செய்யுளானும் இச்செய்யுளானும் மேலே கூறிய சுஞ்சிதமாகிய இருவினையின் சொருபம் புண்ணிய பாவமாகிய அருவமென்பத்கூறப்பட்டது. [௪௦.]

கஎஉ.

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

மதுடர் மதுடராகவும் மிருகம் மிருகமாகவும் இவ்வாறே
பிறவும் பிறப்பதன்றி ஒரு பிறவியிலிருந்து மற்றொரு பிறவி வரா
தென்பாரை மறுத்துறைக்கின்றது.

சங்கமம் தாப ரங்க டத்தங்கன் மத்துக் கீடா
வங்குரு யோநி மாறு மச்சுமா ருதிங் கென்னி.
னிங்குமா துடரியற்றும் புண்ணியத் தின்ப வீட்ட
மங்குவான் சுரர்க ளாயோ நரர்களாயருந்துவாரோ.

(கோ - 6) தத்தம் கன்மத்துக்கு ஈடா சங்கமம் தாபரங்கள் அங்கு
உருயோநிமாதும். இங்கு அச்சுமாறுது என்னின்.

(போ - ரை) அவரவர் வினைக்கீடாகச் சங்கமம் தாபரமாகிய
அவ்வவ் வுயிர்கள் உடலைப் பிரியுங்கால் மீட்டும் அவ்வப்பிறவியிற்
பிறத்தலேயன்றி இவ்விடத்துவேறுபிறவியில்மாறிப்பிறத்தலில்லை
என்னில், இவ்வுலகத்தில் மாதுடர் செய்யும் புண்ணியத்தின் பய-
னாகிய இன்ப மிகுதியை மேலுலகத்தில் வாழ்கின்ற தேவர்களாய்
அநுபவித்தலேயன்றி மாதுடர்களா யநுபவிப்பதுண்டோ.

(எ-று.) (சக)

தேவபோகத்தை மாதுடனாகவும் மாதுட போகத்தைத்
தேவனாகவும் அநுபவித்தல் கூடாதாகலின் உடல் மாறும் என
வலியுறுத்துகின்றது.

நரர்களாய்த் துய்ப்பரென்னி னரர்பதி சுரரு லோகஞ்
சுரர்களாய்த் துய்ப்ப ரென்னிற் சொன்னவச் சந்நிய மாகுஞ்
சுரர்களாய்ப் பலன்க டிய்த்துத்தாமிங்குத்தோன்றும்போது
நரர்களாய்ப் பிறப்பர் ஞாலத் தமரராய் நண்ணி டாரே.

(கோ - 6) சுரர் உலோகம் நரர்களாய்த் துய்ப்பர் என்னின் நரர்பதி
எனவும், அமரராய் ஞாலத்து நண்ணிடாரே எனவும் கூட்டுக.

(போ - ரை) இன்பமாகிய தேவபோகத்தை மேலுலகத்
தில் மாதுட வடிவு கொண்டே அநுபவிப்பரெனின், அவ்வா
றநுபவிக்கில் அது தேவ உலகமாகாது மண்ணுலகமேயாம்.

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. களங்.

தேவர்களாயே அனுபவிப்பரென்பதை ஒத்துக்கொள்ளின் மேற் சொல்லியவாறு உடல் மாறுதலுண்டென்பது இனிது விளங்கும் ஆதலால் தேவர்களாய் இன்பப்பயனை யறுபவித்துத் தொலைந்த விடத்துத் தாம் மீண்டு இவ்வுலகிலுதிக்கும்போது மானுட வடிவாய்ப் பிறப்பதன்றித் தேவராய் இவ்வுலகத்திற் பிறவார்.
(எ - று.) (சஉ.)

தேவருக்கும் மனிதருக்கும் அவரவர்க்குரிய வடிவமாறினும் உறுப்புக்களும் அங்கங்களும் மாறாவாதலின் உடல் மாறுமென்றல் பொருந்தாதென்பார்க்கு மயிர்க்குட்டி முதலியன வண்டு முதலியனவாய் மாறும் பிரத்தியட்சங்காட்டி உடல் மாறும் என வலியுறுத்துகின்றது.

வண்டிக ளாகி மாறு மயிர்க்குட்டி மற்றோர் செந்துப் பண்டைய வருவந்தானே வேட்டுவ னாய்ப்பி றக்குங் கண்டுகொள் யோதி யெல்லாங் கன்மத்தான் மாறு மென்றே கொண்டன சமய மெல்லா மிச்சொனீ கொண்ட தெங்கே.

(கே - 6) மயிர்க்குட்டி வண்டுகளாகி மாறும் மற்றோர் செந்து பண்டைய உருவந்தானே வேட்டுவனுய்ப் பிறக்கும். கண்டுகொள். கன்மத்தான் யோதியெல்லாம் மாறும் என்றே சமயம் எல்லாம் கொண்டன. இச்சொல் நீ எங்கே கொண்டது.

(பொ - ரை) அவ்வாறாயினும், மனுட வுடல் தேவ உடலாய் மாறுபட்டவிடத்தும் செவி முதலிய உறுப்புக்கள் மனுடருக்குந் தேவருக்கும் வேறுபடுதலில்லையாதலால், முற்றும் மாறுமென்றல் பொருந்தாதெனின், இவ்விடத்திலும் மயிர்க்குட்டி வண்டாகவும், புழு குழவியாகிய வேட்டுவனாகவும் உடல் மாறுமென்பதும், அவ்வாறு மாறுவதில் அதுவதற்குரிய உறுப்புக்கள் வேறு வேறுமென்பதும் பிரத்தியட்சம் ஆதலால், கன்மத்திற் கேற்ப உடல்கள் மாறுதல் உண்டென்பது எல்லாச் சமய நூல்களுக்கும் ஒப்ப முடிந்ததாம். பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தோடும் தூற் பிரமாணத்தோடும் மாறுபட்டு முற்றும் மாறுதலில்லை என்று நீ கூறும் இப்போலிக்கூற்று எங்கே கொண்டாய். ( ) (சங்.)

கனசு.

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

ஓர் உடம்பு கெடாது பிறிதோருடம்பாய் மாறும் மயிர்க்குட்டி முதலிய உவமை, கெட்டுத் தோன்றுமென்பதோடு பொருந்தாதென்பார்க்கு அகலியை முதலிய உவமை கூறி உடல் மாறுமென்பதை வலியுறுத்துகின்றது.

அகலியை கல்ல தானு ளரிபல பிறவி யானுன்
பகலவன் குலத்திற் றோன்றிப் பாரொட முழுதுமாண்டு
கிகரிலா வரச னாகுஞ் சிலந்திநீ லெகம் போற்றச்
சகமதி லெலிதா னன்றோ மாவலி யாய்த்துத் தானே.

[கோ - 6.] சிலந்தி பகலவன் குலத்திற்றோன்றி எனவும், எலி தான் அன்றோ நீடு உலகம் போற்ற சகமதில் மாவலி ஆயததுத்தானே எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை.) மேற்கூறியவாறு வண்டு முதலியவற்றின் உடல்களே மயிர்க்குட்டி முதலிய உடல்களாய் மாறுபட்டன வன்றி, முன்னுடல் அழிந்து வேறுடம்பு தோன்றுவதன்றாத லால், முன்னுடல் கெட்டுப் பிறிதோருடல் தோன்றுமென்பத னோடு பொருந்தாதென்னின், அகலியை யானவன் கௌதம முனிவனிட்ட சாப வயத்தால் கல்லாக முன்னுடல் அழிந்தே மாறினான் என்பதும், விட்டுணுவானவன் பிரசு முனிவனிட்ட சாப வசத்தால் மச்ச முதலிய பத்துவிதத் தோற்றத்தினும் உட லழிந்தே மாறினானென்பதும், சிலந்திப் பூச்சியானது திருவானைக் காவில் சிவபெருமானை அர்ச்சித்த பலத்தால் முதல்வனருளால் சூரிய வம்சத்தில் ஒப்பில்லாத அரசனாய் உதித்து பூமி முழுவதும் ஆண்ட முறைமையில், முன்னுடலழிந்தே மாறியதென்பதும், எலியானது சிவாலயத்துள்ள திருவிளக்கைத் தீண்டப்பெறலால், தேவ உலகத்துள்ளாரும் துதிக்கும்படி இம்மண்ணுலத்தின்கண் டினை முதல்வனருளால் மகாபலிச் சக்கரவர்த்தியாக முன்னுட லழிந்தே மாறியதென்பதும் நால்களிற் கேட்கப்படுதலால் எவ் விடத்தும் அவ்வாறே தெளியப்படும். (ஏ - 21.) . (சச)

அகலியை முதலிய பிரமாணமெல்லாம் சாபமும் அருளுமே யன்றி வினைப்பயன் அன்று என்பார்க்கு வினைப்பயனைத் தருத லும் இறைவனது சாப அருள்களோபாடு எனக் கூறுகின்றது.

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. க௭௫.

செப்பினும் மாற வேறு சிலர்விதி யாலே கன்மால்
வைப்புறும் யோகி யெல்லா மாறிவந் திடாவிந் கென்னி
னெப்படி யானுஞ் செய்திக் கிறைகரி யாவ னென்றே
முற்பட மொழிந்தே னெல்லா முதல்வன்றன் விதியே யாகும்.

(கோ - ௫.) சிலர் விதியாலே வேறுமாறச் செப்பினும்.

(போ - ௭.) மேற்கூறியவாறு அகலியைமுதலியோர்க்கு
உடல் மாறியது சாப அருள்களாலன்றிக் கன்மத்தாலன்றிதலின்,
அதுபற்றி எவ்விடத்தும் அவ்வாறு உடல் மாறுமென்றல்
பொருந்தாதென்னின், அவரவர் செயலுக்கேற்ப சாப அருள்
கிகழ்ந்தவாறுபோல், எவ்வகையானும் உயிர்கள் செய்யுங் கன்மங்
கட்கு முதல்வன் சான்றாவனென்று மேற்கூறிப்போந்தா மாத
லின், வினைப்பய னெனப்பட்டனவெல்லாம் முதல்வனுடைய
சாப அருள்களேயாம். ஆதலால், எவ்விடத்தும் உடல் மாறு
மென்றது பொருந்தும். (௭ - ௩.)

விதி என்றது இவ்விடத்து சாப அருள்களைக் குறித்தது.

சங்கமம் என்பது முதல் இவையைந்து செய்யுளானும் மீமாஞ்சுகரி
லொருசாரார் மதம்பற்றி யாசங்கித்துப் பரிகரித்து மேல் ௪௦-வது செய்யு
ளில் “தான் பல பேதங்காட்டி” எனக் கூறியது சாதிக்கப்பட்டது.[௪௫.]

ஒன்றைப்பற்றி அதுவாய் நிற்கும் உயிர் முன்பற்றியதை
விட்டுப் பிறிதொன்றை இறைவனானையாற்றி அதுவாய் நிற்கு
மெனக் கூறுகின்றது.

அவ்வவ யோகி தோறு மவ்வவ வுலகந் தோறுஞ்
செவ்விதி னறிந்து கன்மஞ் சேர்ந்திடா சீவன் சேரா
விவ்வகை தம்மிற் சேர்வு மிறைசெய லானாற் செய்த
வெவ்வுரு வுந்தங் கன்மான் மாற்றுவ னிறைவன் ருனே.

(கோ - ௬.) கன்மம் அவ்வவ யோகிதோறும் எனவும், இறைவன்
ருனே செய்த எவ்வுருவும் தங்கன்மால் மாற்றுவனெனவுங் கூட்டுக.

(போ - ௭.) உயிர் ஒன்றனைப்பற்றி அதுவாய் நிற்பதே
மாற்றிப் பிறிதொன்றனை எவ்வாறு பற்றுமெனின், வினைகள் ௪௦.

க்சு.

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

மாதலால் அவ்வினைகட் கீடாய தனுக்களையும் புலனங்களையும் நேராக அறிந்து சென்று அணையமாட்டா. உயிர்கள் அறிவுடைப் பொருளாயினும் தமக்கென அறிவின்மையால் வினையின் பயனைத் தாமே அறிந்தெடுத்துக்கொண்டு அதுபவிக்கமாட்டா. இவ்வாறுதலின், மாயையினையும் வினைகளையும் காரியப்படுத்தி உயிர்கட்குச் சேர்த்தல் இறைவன் செயலே என்பது^{மேல்} பாரிசேட அளவைபாற் பெறப்பட்டது. ஆதலால், இறைவன் செய்த எவ்வகை உடலையும் உயிர்கள் வினைக்கேற்ப அவ்விறைவன் மாற்றிப் பிறிதோருடலைப் பற்றச் செய்வன். (எ - று.)

இவ்வகை என்றவிடத்து இவ் என்பது உயிரையும் மாயை வினைகளையுஞ் சட்டிய வகரவீற்றுப் பலவறி சொல்.

இச்செய்யுளால் மேலே சாதிக்கப்பட்ட தான் பல பேதங்காட்டி என்பது வலியுறுத்தப்பட்டது. [சுசு.]

இறைவனற்றலால் ஒரு சூக்கும் உடம்பே பல தூல உடலாய் மாறுதலில் சற்காரிய வாதத்திற்கு இழுக்கில்லை என உவமை முகத்தால் விளக்குகின்றது.

மாறியிவ் வருவ மெல்லாம் வருவதெங் கேநின் நென்னின் கூறிய சூக்கு மத்தா முருவெனிற் குறியொன் நென்னின் வேறொரு குறியா மாரம் வீரசங் கிலியு மாகுந் தேறுநீ யொருவ னுலிச் செயலெலாஞ் சிவனு லாகும்.

(கோ - 6.) இவ்வருவமெல்லாம் மாறிவருவது எனின், எங்கே நின்று என்னின், உருக் கூறிய சூக்குமத்து ஆம். குறி ஒன்று என்னின், ஒரு குறி ஒருவனால் வேறும் ஆரம் வீரசங்கிலியுமாகும். சிவனால் இச் செயலெல்லாம் ஆகும். நீ தேறு.

(போ - 8.) அவ்வாறு உடல்மாறித் தோன்றுவதாயின், உள்ளது காரியப்படும் என்னும் சற்காரிய வாதத்திற் கிழுக்காகா தா? ஆகாதெனின் வேறு வேறு உடல் எங்கிருந்து தோன்று மெனின், மூலமாகிய சூக்கும் உடம்பினின்றும் பல தூல உடம்பு களுண்டாம். காரணம் ஒன்றாகவும் காரியம் பலவாதல் எவ்வாறமையுமெனின், காரணமாகிய ஒருபொன் செய்வானது வல்ல

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. கள

மையால் ஆரம், வீரசங்கிலி முதலிய வெவ்வேறு ஆபரணங்க ளாய் மாறுபடுமாறுபோல, ஒரு சூக்கும் உடம்பாகிய காரணம் இறைவனது ஆற்றலால் வெவ்வேறு உடல்களாய்த் தோன்றும். ஆதலால் சற்காரிய வாதத்திற் கிழுக்கில்லை என்பதை நீ தெளிவா யாக. (எ - று.) (சள.)

ஒரு சூக்கும் உடம்பினின்று பல தூல உடம்பு தோன்றி யழிவதற்கு உவமை கூறுகின்றது.

சூக்கும்ங் கெட்டுத் தூலந் தோன்றிடா சூக்கு மத்தி
ஞக்கியோ ருடல்கி டப்ப தின்றுட லாக்குந் தன்மைக்
கோக்கிய சத்தி யுண்டா யுடறருங் கால முற்று
நீக்கிட மரம்பின் வேரோர் நீண்மர நிகழ்த்து மாபோல்.

[கோ - 6.] மரம் காலம் உற்று நீக்கிட பின்வேர் ஓர் நீன்மரம் கிகழ்த்தும் ஆபோல் ஒக்கிய சத்தியுண்டாய் உடல் தரும்.

(பொ - ரை.) அவ்வாறு ஒரு சூக்கும் உடம்பினின்றும் பல தூல உடம்பு வருவது பொன்னுனது ஆரம், வீரசங்கிலியா னுற்போல ஒன்று பிறிதொன்றாவதுமன்று. வித்து மரமானுற் போல ஒன்று கெட்டு ஒன்று தோன்றுவதுமன்று. சந்திர னிடத்து எழுகின்ற கலைகள்போல் ஒன்றின்கண் ஒன்று அடங் கிக் கிடந்து தோன்றுவதுமன்று. இவ்வாறாயின், சூக்கும் உடம் பினின்றும் தூல உடம்புகள் உண்டாவதற்கு மற்றென்னையோ திருட்டாந்தமெனின், மரமானது கெடுகின்ற காலம் பொருந்துத லால் அழியவும், பின்பு அம்மர வேரின் மற்றொரு நீண்ட மரம் உண்டாதல்போலும். ஆதலால், சூக்கும் உடம்பில் தூலவுடம்பு கள் தோன்றுதற்கு யோக்கியமான சத்தி அடங்கியிருந்து தோன்றுவனவாம். (எ - று.)

சூக்கும் வுடம்பினின்றும் தூலவுடம்பு தோன்றுவதாகிய சற்காரியத் தின் விசேடங் கூறியவாரும். விசேடம்—தூலவுடம்புகள் சூக்கும் வுடம் பில் யோக்கியமான சத்தி ரூபமாயிருந்து தோன்றுதல். யோக்கியம் என் பது ஒக்கியம் என மருவிற்று.

மேலைச் செய்யுளில் பொன் ஒன்றே பல ஆபரணமானாற்போல் என்றது செய்வானது ஆற்றலால் பலவாறு காரியப்படுமென்பதற்கு. இச்செய்யுளில் ஒன்றினிருந்து வேறு பல தோன்றுமென்றதற்கு வேறுவமை கூறி அவ்வுவமையை மறுத்தலால் முரணின்மை யறிக. ஆயின், இவ்வுவமை யினையே முன்னர்க் கூறியிருக்கலாமே யெனின், பொன்னணி வுவமையில் செய்வானது ஆற்றலும், பல வேறு காரியங்களு முள்ளன. வேர் மா வுவமையில் அவ்விரண்டுங் கிடையா. ஆதலின், செய்வானது ஆற்றலையும் பல வேறு காரியங்களையும் காட்டுதற்குப் பொன்னணி வுவமையும், ஒன்று என்று மொருதன்மையாயிருக்க அதினின்றங் காரியந் தோன்றுமென்றற்கு மரவேருவமையும் வேண்டப்படு மென்க. (சஅ.)

பல தூலவுடம்பு தோன்றி ஒடுங்குவதற்கு ஒரு சூக்கும வுடம்பு வேண்டப்படுமென உவமை முகத்தால் விளக்குகின்றது.

**விதிப்படி சூக்கு மத்தே யுருவரும் வினையா விங்கே
யுதித்திடா வருவ மாக வருவரு மரங்கள் வித்திற்
கதித்தெழு மரமும் வித்துங் கழியும்பின் னழியுஞ் சூக்க
மதிக்கெழு கலைகள் போல வருவது போவ தாமே.**

[கோ - ௫.] உருவரும் மரங்கள் வித்தின் கதித்து எழும். விதிப் படி வினையால் சூக்குமத்தே உருவரும். மரமும் வித்தும் கழியும். பின் சூக்கம் அழியும் (என்னின்) வருவது போவது மதிக்கெழு கலைகள் போல ஆமே. இங்கே உருவமாக உதித்திடா.

(போ-ரை.) உருவமாய் விளங்குகின்ற மரங்கள் அவைக்கு முதலாகிய வித்தினின்று தோன்றி விளங்கும். அதுபோல, இறைவன் ஆணையால் வினைக்கேற்ப சூக்கும உடம்பினின்றும் தூல வுடம்புகள் தோன்றும். மரம் அழிந்தவிடத்து அதற்கு முலமாகிய வித்தும் உடனழிதல் போல, தூல வுடம்பு கெட்ட விடத்து அதற்கு முதலாகிய சூக்குமவுடம்பும் கெடுமோவெனின், மேற் கூறிய உவமை சூக்குமத்தினின்றும் தூலம் தோன்றுவதற்கு மட்டுமே யன்றி முற்றுவமையன்றாதலால், தூல வுடம்பு கெட்டவிடத்துச் சூக்கும வுடம்பு கெடாது. அவ்வாறு கெடா திருக்கவும் தூலவுடம்பு தோன்றி யொடுங்குதல் எதுபோல வெனின், சந்திரனுக்கு உளவாகிய கலைபதினாற் காரணமாகிய

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. கஎக

ஒரு கலை யழியாது நிற்க, மற்றக் கலைகள் தோன்றுதலும் ஒடுங் குதலும் போலவாம். ஒரு கலையில்லாதிருப்பின் மற்றக்கலைகள் தோன்றுதலும் இல்லாதுபோமாறுபோல, சூக்குமவுடம்பாகிய ஒரு முதல் இல்லாதவிடத்துத் தூலவுடம்புகள் உருவமாகத் தோன்றிடாவாம். (எ-று.)

இச் செய்யுளால் ஒரு சூக்குமவுடம்பு நிலைபெற்றிருந்தாலன்றிப் பல தூலவுடம்புகள் தோன்றி யழிதல் கூடாதாதலால் பல தூலவுடம்புகள் தோன்றியழிதல் காணப்படுதல்பற்றி அவற்றிற்குக் காரணமான சூக்குமவுடம்பு ஒன்று உண்டு என்பதற்கு அருத்தாபத்திப் பிரமாணங் கூறிய வாரும்.

இவ்வாறு சூக்குமவுடம்பினின்றும் தூலவுடம்புகள் தோன்றி அத் தூலங் கெடுங் காலத்து, வித்தில் அருவமாய் நின்ற மரம் உருவமாய்த் தோன்றி மரங் கெடுங் காலத்து, வித்துங் கெடுமாறு போல, சூக்குமங் கெடுமோ என்னும் ஆசங்கையை நீக்குதற்கு, மதிக்கெழுக்கலைகள் போல வருவது போவதாமென்பதும் உடன் கூறினார்.

அவ்வாறாயின், தூலவடிவுக்குக் காரணம் ஐம்பெரும் பூதமேயமையும், சூக்குமவடிவு எதற்காக வேண்டும் எனின், சற்காரியவாதத்தில் தூலப் பொருட்டுக் காரணம் சூக்கும பூதமாவதே யன்றிப் பிறிதில்லை யெனவும், அச் சூக்குமவுடம்பாவது சூக்கும பூதமெனப்படுந் தன் மாத்திரையாலான வடிவாகலின், ஐம்பெரும் பூதமெனப்படுந் தூல பூதம் அத் தன்மாத்திரையின் காரியமாதல்பற்றியே தூலவுடம்பை ஐம்பெரும் பூதவடிவென்ப தெனவும் நன்கறிந்துகொள்க. அதாவது, தூலவுடம்பு ஐம்பெரும் பூதத்தின் காரியம் எனக்கூறுமிடங்களுக்கு, ஐம்பெரும் பூதத்திற்குக் காரணமான ஐந்து தன்மாத்திரையாலான சூக்கும தேகத்தின் காரியமென்பது கருத்து. வித்தில் சூக்குமமாய் நின்ற மரம் தூலமாய் வரும் என்றது, சூக்குமவுடம்பினின்று தூலவுடல் வருதற்கு எடுத்துக் காட்டுவமை. மரமும் வித்துங் கழியும் என்பதும் எடுத்துக் காட்டுவமை. சூக்குமம் என்பது சூக்கம் எனச் சிதைந்து நின்றது. இது பிராகிருதச் சிதைவு.

மாறியிவ்வுருவமெல்லாம் என்பது முதல் இவை மூன்று செய்யுளானும், சூக்குமவுடம்பு தூலவுடம்புக்கு முதற் காரணமென்பதுணர்ந்தி தான் பல பேதங் காட்டுதல்பற்றிச் சற்காரியவாதத்திற்குழுக் கின்மை கூறப்பட்டது.

மேலேச் செய்யுளில், ஒரு கலையில் ஏனைய கலைகள் அடக்கிக் கிடத்து தோன்றுமென்பதை எடுத்துக் காட்டி மறுத்து, இச் செய்யுளில் ஒரு கலை

யிருத்தலினால் ஏனைய கலைகள் தோன்றி யொடுங்குமென அவ்வவமையை ஒப்புக்கொண்டதுபற்றி முரணின்மை யறிக. அடங்கிக் கிடந்து தோன்று மென்பதும் இருத்தலாற் றோன்றுமென்பதும் வேற்றுமை. (சக.)

சூக்கும வுடம்பிற்கு மூலம் அசுத்த மாயை என்றும் தூல சூக்கும வுடல்கள் சிவத்தைச் சார்தற் பொருட்டு அஞ்ஞான காலத்தில் உளவாமென்றும் கூறுகின்றது.

தூலமா முருவினுக்குச் சூக்கும முதல தற்கு
மூலமா னதற்கு மூல மோகினி யதன்மு தற்றான்
மேலதாம் விந்து சத்தி சிவயிவை யிசையா மெல்லாஞ்
சாலவின் ருகு மான்மாச் சிவத்தினைச் சார்ந்த போது.

(கோ - ௫.) முதல் சூக்குமம் எனவும், ஆன்மா சிவத்தினைச் சார்ந்த போது சால இன்று ஆகும் எனவுங் கூட்டுக.

(போ-ரை.) தூலவுடம்பிற்கு முதற் காரணம் சூக்கும வுடம்பு என்பது பெறப்பட்டது. அச் சூக்கும வுடம்பிற்கு முதற் காரணம் உண்டோவெனின், உண்டு. அது மூலப் பிரகிருதியாம். அம் மூலப் பிரகிருதிக்கு முதற் காரணம் அசுத்த மாயை. அப்பிரகிருதிக்கு முதலாகிய அவ்வசுத்த மாயையே இப் பிரபஞ்சத்திற்கு மேலாகிய முதற் காரணமாம். மேலாகிய முதற் காரணமென்றதனால், மூலப் பிரகிருதி அதன் கீழாகிய முதற் காரணமாகுமென்பதறிக. ஏனைச் சுத்த மாயையாகிய குண்டலிநி சத்தி சுத்தமாய் இவ்விரு மாயைக்கும் வியாபகமாய் நிற்கும். பிரகிருதியாயை அசுத்த மாயையாகிய இரு மாயை களாலுண்டாகும் தூல சூக்குமங்களாகிய இருவகைப் பிரபஞ்ச மும் ஆன்மா சிவத்தினையடைவதற்கு ஏதுவாகிய பக்குவ காலம் பொருந்துதற் பொருட்டு இப் பெத்த காலத்து இறைவனால் உளவாவனவேயாம். (எ-று.)

அதன் முதற்றான் என்பது அந்த மூலப் பகுதிக்கு முதலாகிய தான் என இரு பெயரொட்டுப் பண்புத் தொகையாய் அசுத்த மாயையின்மேல் கின்றது. அது, அதற்கு மூல மோகினி என்பதனால் பெறப்பட்டிருக்க வும், அந்த மோகினியாகிய அசுத்த மாயை மேலான முதற் காரணமென்ப

துணர்த்த வேண்டி அதன் முதற்றான் என்று அதுவதித்தார். இவ்வாறு முதற்றான் என்பதற்கு முதலாகிய தான் எனப் பொருள் கொள்ளாது முதல் என்றதனை எழுவாயாகவைத்துரைப்பார். அவ்வாறுரைக்குமிடத்து, முதற்றான் என இருக்கவேண்டுமேயன்றி முதற்றான் என நகரமிரட்டித்தல் கூடாது. அன்றியும், அதன் முதல் மேலதாம் விந்து என முடித்தல் சித்தாந்தத்திற்கும் ஏலாது. சித்தாந்தத்தில் சுத்த மாயை அசுத்த மாயை இரண்டும் நித்தமெனப்படும். இதனை “ஏகனனேக னிருள் கரும் மாயை இரண்டு ஆக இவை யாறு ஆதியில்” என்னுந் திருவருட் பயனுமுணர்க.

விந்து சத்தி சிவம் என்பதை விந்து சத்தி சுத்தமெனவும், சார்ந்த போது என்பதை சார்தற் கேதுவாகிய காலமெனவும், சால என்பதை அமைதற் பொருட்டு எனவும், இன்று என்பதை இப் பெத்த காலத்து எனவும் உரைக்க. இவ்வாறன்றி, சிவத்தினைச் சார்ந்தபோது எல்லாம் இல்லையெனக் கூறின் சால என்னும் சொல்லுக்குப் பொருளின்றி. கூறினும் சிறப்பின்று. அன்றியும், எல்லாம் இல்லையாதலுமில்லை. ஆதலால், அவ்வுரை பொருந்தாது. சார்ந்த என்னும் பெயரெச்சம் போது என்னும் பெயர்கொண்டது. போதென்பது, சார்தற் கேதுவாகிய பக்குவ காலத்தைக் குறித்தலின் ஏதுப் பெயர்.

இச் செய்யுளால், மேலைச் செய்யுளிற் கூறப்பட்ட சூக்கும வுடம்பிற்கு முதல் உண்டோ? இல்லையோ என்னும் ஆசங்கையை நீக்கி வருஞ் செய்யுட்குத் தோற்றுவாயுஞ் செய்யப்பட்டது. வருஞ் செய்யுளில் “அநாதி மலங்களிம் மருந்தாற் நீர்த்துப் பரகதி யதுவுந் தந்து பாத பங்கயமுஞ் சூட்டும்.” என்று கூறுகின்றார். அதற்கு இச்செய்யுளிற் கூறப்படும் “சிவத்தினைச் சார்ந்தபோது சால இன்றாகும்” என்பது தோற்றுவாயாயினமை காண்க.

“இருவினையின்ப” என்னும் ச-வது செய்யுள் முதல் இச் செய்யுள் வரை முதற் செய்யுளில் “அலகிலா வுயிர்கள் கன்மத்தானையி னமர்ந்து செல்ல” என்ற இரண்டாங் கூறு வலியுறுத்தப்பட்டது.

அசுத்த மாயை பிரகிருதி மாயை யென்னும் இரு மாயையினின் றுண்டாகும் இருவகைப் பிரபஞ்சம் இவையென முன்னர் விரித்துக் கூறப்படும். (௫௦.)

முன்னுமதிகரணம்.

“தலைவனாய்” என்பது.

ஆணவமலம் கன்ம மலம் என்னும் நோயைத் தீர்த்துச் சிவத்தை அடைவித்தற்குத் தூல சூக்கும வுடம்புகள் மருந்தாக இறைவனாற்றப்படும் எனக் கூறுகின்றது.

அரன்விதி யருள தென்றே யறைந்தன னதுவு முன்னே
தரைநர கருந்து றக்கந் தநுகர ணுதி மெல்லாம்
வருவதுஞ் செய்த நாதி மலங்களிம் மருந்தாற் றீர்த்துப்
பரகதி யதுவுந் தந்து பாதபன் கயமுஞ் சூட்டும்.

(கோ-6.) அதுவும் அரன் விதி (என்று) அருளதே என்று முன்னே அறைந்தனன் எனவும், இம் மருந்தால் அநாதி மலங்கள் தீர்த்து எனவுங் கூட்டுக.

(போ-ரை.) மேற் கூறிய அவ்விருவகைப் பிரபஞ்சங்களும் ஆன்மா சிவத்தினை யடைவதற்கு ஏதுவாகிய பக்குவ காலம் பொருந்துதற்கு இப் பெத்த காலத்து உளவாதல் எவ்வாறெனின், இறைவன் இலயம் போகம் அடிகாரம் என்னும் அவத்கைகளினின்று செய்யுஞ் செய்தியால் உளவாம். அவ்வாறு செய்தலும் உயிர்களிடத்து வைத்த கருணையேபாகும் என்பதைத் தொகுத்தும் வகுத்தும் மேலே கூறியிருக்கின்றோம். ஆதலால், பூமி நரக சுவர்க்க முதலியவற்றிற் சென்று அவற்றிற் குரிய பயனை அநுபவித்தற் கேதுவாகிய தநுகரணதிகளை உளவாகச் செய்து, அத்தநுகரணதிகளாகிய மருந்துகளினால் அநாதி யாகிய மல கன்மங்களென்னும் நோய்களைத் தீர்த்துப் பரஞானத்தை விளக்கிச் சிவானந்தப் பெரும்பேறு அவ்விறைவனாற் றப்படும்.

(எ-று.)

கதி என்பது ஞானத்தினை யுணர்த்தல் வட்மொழி மதம். முன்னே யறைந்தனன் என்றதனால் இருவினைக்கேற்ப ஐந்தொழிலிற்பட்டுச் செல்லுதற்குத் தலைவனாதற்—கட்டிப்படு மியல்பெல்லாம் இவ்வதிகரணத்தின் கண்ணே கூறற்பாலனவாயினும், ஒவ்வோரியையுபற்றி இருவினையைக்

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௩-ம் அதி. ௧௮௩

கூறும் இரண்டாமதிகரணத்தில் ஆண்டாண்டு ஒருங்குவைத் தோதப்பட்டன. அவையெல்லாம் இவ்வதிகரணத்துக் கொண்டுவந்துரைத்துக் கொள்க என்பதாஉமாயிற்று. இயைபாவது:—கன்மம் சடமாதலானும், அதனைச் செய்த வுயிர்கள் சிற்றறிவுடையன வாதலானும், தாமே கூட மாட்டா வாதலின், கூட்டுவித்தற்கு அவ்விரண்டின் வேறாய தலைவன் வேண்டப்படுமென்பது.

மாயாகாரியங்களெல்லாஞ் சிவத்தினைச் சார்தற்பொருட்டாம் என மேலைச்செய்யுளிற் கூறியது எவ்வாறு பொருந்துமென்னும் ஆசங்கையை நீக்குதற்பொருட்டு, இச்செய்யுளில் அநாதிடலங்களைத் ததுகாணதிகளாகிய இம்மருந்தாற் நீர்த்துப் பரகதியதுவுந்தந்து பாத பங்கயமுஞ் சூட்டும் என்றார். இதனால், மலங்களை நீக்கு முகத்தால் ததுகாணதிகள் சிவத்தினைச் சார்தற்பொருட்டாம் என்றவாறாயிற்று. அறைந்தனன் என்ற விடத்து அன்றா அறைந்தேன் என்னும் பொருள்படத் தன்மைக்கண் வந்தது. † “இலனென்று தீயவை செய்யற்க” என்றாற்போல. ததுகாணதிகளை மருந்தாக வருவகஞ்செய்து மலங்களை நோயாக வருவகஞ் செய்யாமையின், இது ஏகதேச வருவகம்.

மேல் கூறுவது செய்யுளில் இன்பத்துன்பங்களை மருந்தெனக்கூறி இவ்விடத்துத் ததுகாணதிகள் மருந்தென்றல் மலைவாகாதோவெனின், ஆகாது. என்னை? கோய் தீர்த்தற்கு ஏதுவாயினவெல்லாம் மருந்தென்ப படுமாகலினென்க. இதனை “உற்றவன் நீர்ப்பான் மருந்துஉழைச்செல்வா” எனென்று அப்பால் நாகற்குற்றே மருந்து” என்னுத் திருக்குறளாலறிக.

இச்செய்யுளால் மருத்துவனுக்கு மருந்துபோல, மேற்கூறி முடித்த தால்வுடல், சூக்குமவுடல், பிரகிருதிமாயை, அசுத்தமாயை, சுத்தமாயையெல்லாம் மலவைத்தியனாகிய அரனுக்குப் பரிக்கிரகப் பொருளாதல் கூறப்பட்டது. (௩௧)

மலமாகிய ஆணவகன்மங்களைப் பிறிதொரு மலமாகியமாயையினால் நீக்குதற்கு உவமை கூறுகின்றது.

எழுமுடல் கரணமாதி யிவைமல மலம உத்தாற்
கழுவுவ னென்று சொன்ன காரண மென்னை யென்னிற்
செழுநவை யறுவை சாணியுவர்செறி வித்த முக்கை
முழுவதுங்கழிப்பன்மாயைகொடுமொழிப்பன்முன்னேன்.

* திருக்குறள், தீவினயச்சம். செ-௩.

(கொ - ௫) செழுநவை அறுவை அழுக்கை சாணி உவர் செறிவித்து எனவும், முன்னேன் ஒழிப்பன் எனவும் கூட்டுக.

(பொ - ரை) உண்டாகின்ற தநுகரண முதலியன யாவும் மாயாமல காரியமாகவும், ஆணவ கன்மமலங்களை இம்மாயாமலத் தால் நீக்குவனென்று கூறிய காரணம் என்னையோவெனின், அழுக்குடைய மெல்லியஆடையின் அழுக்கைச் சாணி உவர்மண் முதலிய பிறிதோர் அழுக்கைக்கொண்டு வண்ணன் முழுவதும் நீக்குதல்போல, மாயாகாரியமாகிய உடல் முதலியவற்றை மருந் தாகக்கொண்டு ஏனை ஆணவகன்ம மலங்களாகிய நோயை முதல் வன் தீர்ப்பன். (எ-று)

மலம், அழுக்கு என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள். தது என்பது உடல். கரணம் என்பது செவி முதலிய இந்திரியங்களும், மனம் முதலிய அந்தக்கரணங்களுமாம். புவனம் என்பது உலகம். போகம் என்பது உலகத்திலுள்ள பொருள்கள்.

இச்செய்யுளால், தநுகரணதிகளால் மலங்களை நீக்குவனென்று மேலைச்செய்யுளிற் கூறியது வலியுறுத்தப்பட்டது.

இனி, அந்த மாயை மாயாகாரியங்களின் இயல்பாவது என்னை என்பார்க்கு அதனை வகுத்துக்கூறத் தொடங்குகின்றார். (௫உ)

மாயையின் இலக்கணங் கூறுகின்றது.

நித்தமா யருவா யேக நிலையதா யுலகத் திற்கோர்
வித்துமா யசித்தா யெங்கும் வியாபியாய் விமல னுக்கோர்
சுத்தியாய்ப் புவன போகந் தநுகர னமுமு யிர்க்காய்
வைத்ததோர் மலமாய் மாயை மயக்கமுஞ் செய்யு மன்றே.

(கொ - ௫) மாயை நித்தமாய் எனக்கூட்டுக.

(பொ - ரை.) உலகிற்கு முதற்காரணமெனப்படும் அசுத்த மாயையின் இலக்கணம் யாதெனின், உற்பத்தியில்லாததால் நித்தமாகியும், கண்ணுக்குத் தோற்றமையால் அருவமாகியும், அழிதலில்லாமையால் ஒன்றாகியும், உலகம் உண்டாவதற்கு ஒரு காரணமாதலால் வித்தாகியும், அறிவில்லாததால் சடமாகியும், எவ்விடத்தும் ஆன்மாக்களுக்குத் தநுகரண புவன போகங்களைக்

கொடுத்தலால் வியாபகமாகியும், முதல்வன் வியாபகத்துள் அடங்குதலால் அவனுக்கு ஓர் வைப்புச் சத்தியாகியும், புவனமும் போகமும் தனுவும் கரணமுமாக உயிர்களின் பொருட்டு விரிதலால் ஒருமலமாகியும், விபரீத வுணர்வினைச்செய்தலால் மயக்கஞ் செய்வதாகியும் உள்ள இலக்கணங்களை யுடையதாம். (௭-று)

புவன போகத் தனுகரணமு முயிர்த்தாய் என்றதனால் மாயையின் சொரூபம் புவனாதிகளென்பது கூறப்பட்டது. ⁽¹⁾ மாத்துமிகர் மாயையைச் சூனியமென்பார். அதனை மறுத்தற்கு உலகத்துக்கோர் வித்துமாய் என்றார். ⁽²⁾ கணிகவாதிகள் ஒன்றன் சார்பில் ஒன்று தோன்றுமென்பார். எனவே ஒன்று தோன்றுங்கால் அது தோன்றுதற்கு முன்னுள்ளது கெடும் என்பது அவர் கொள்கை. அதனை மறுத்தற்கு “நித்தமாய்” என்றார். ⁽³⁾ உலகாயதர் உலகத்தோற்றத்திற்குப் பூதங்களே காரணமென்பார். அவராற் கொள்ளப் படுவன நான்கு பூதங்களேயாம். அவை உருவமாதலின், அதனை மறுத்தற்கு “அருவாய்” என்றார். ⁽⁴⁾ வைசேடிகர் முதலியோர் உலகத்திற்குக் காரணம் பரமானுக்களென்பார். அனுக்கள் என்றதனாலேயே வியாபகமில்லாததென்பது பெறப்படும். அதனை மறுத்தற்கு “எங்கும் வியாபியாய்” என்றார். ⁽⁵⁾ சாங்கியர் உலகத்திற்குக் காரணம் முக்குணமயமாகிய பிரகிருதி என்பார். அதனை மறுத்தற்கு “ஏகநிலையதாய்” என்றார். ⁽⁶⁾ பாற்கரியர் உலகத்திற்குக்காரணம் பிரமம் என்பார்; அதனை மறுத்தற்கு “விமலனுக்கோர் சத்தியாய்” என்றார். ⁽⁷⁾ சிவாத்துவிதர் உலகத்திற்குக்காரணம் சிற்சத்தி என்பார். அதனை மறுத்தற்கு “அசித்தாய்” என்றார். ⁽⁸⁾ மாயாவாதிகள் உலகத்திற்குக்காரணமாகிய மாயை அநிர்வசனம் என்பார். அதனை மறுத்தற்கு “வைத்ததோர் மலமாய்” என்றார். இத்தன்மைத்தாகிய மாயை ஆணவமலம்போல மயக்கமே செய்யுமென்பார். ⁽⁹⁾ சைவருனொருசாரார். அதனை மறுத்தற்கு மயக்கமுஞ் செய்யும் என்றார்.

செய்யுளாகலின் முறை பிறழ வைக்கப்பட்டன. மயக்கமே என்ற பிரிநிலை ஏகாரம் தனுகரணதிகளைச் செய்யாதென விலக்கும். மயக்கமும் என்ற வும்மை தனுகரணதிகளால் அறிவை விளக்குவித்து மயக்கமுஞ்செய்யும் என்பது குறித்தது. இங்கு மயக்கம் என்றது விபரீதவுணர்வை. அவ்விபரீதவுணர்வைச் செய்தல் மாயைக்குத் தன்னியல்பன்று என்பதை மயக்கமும் என்ற வும்மை உணர்த்தினின்றது. மாயைக்குத் தன்னியல்பு ஏகதேச அறிவைச்செய்தல்.

ஒன்றுயுள்ளது அழியாது என்ற இதனால் பலவாகிய ஆன்மா அழியுமோவெனின், பலவாயும் சித்தாயுமிருத்தலால் அழியாதென்க. ஆகவே

பலவாயும் சடமாயும் உள்ளன அழியுமென்றும், ஒன்றாயும் சடமாயுமுன் னது அழியாது என்றும், சித்து ஒன்றாயினும் பலவாயினும் அழியாதென்றும் அறிக. [௫௩]

மாயையிலிருந்து காலதத்துவம் தோன்றும் எனவும் அதனியல்பும் கூறுகின்றது.

மாயையிற் கால மோடு நியதிபின் கலாதி தோன்று மாயவக் கால மூன்றா யாக்கியு மளித்தும் போக்கிக் காயமோ டெருக் கெல்லாம் காலசங் கையினைப் பண்ணி ராயக னுணையாலே நடத்திடுஞ் சகத்தை யெல்லாம்.

(கோ-டு.) ஆய அக்காலம் நாயகன் ஆணையாலே மூன்றாய் ஆக்கியும் அளித்தும் போக்கி (யும்) காயமோடு உலகுக் கெல்லாம் காலசங்கையினைப் பண்ணி சகத்தை யெல்லாம் நடத்திடும்.

(போ-ரை.) அத்தன்மைத்தாகிய அசுத்த மாயையினின்றும் கால தத்துவமும், நியதி தத்துவமும் பின்னர்க் கலாதத்துவம் முதலியனவும் முறையே தோன்றுவனவாம். அவற்றுள் ஒன்றாகிய கால தத்துவமாவது, முதல்வன் ஆணையால் செல்காலம், நிகழ் காலம், வருங்காலம் என முத்திறப்படும். அக்காலம் சிருட்டி திதி சங்காரம் என்னும் முத் தொழிலை அடைவதாகிய உடலும் உலகமுமாகிய காலத்திற்குக் கீழுள்ள காரியப் பிரபஞ்ச மனைத்தையும் காலவரையறைக்குட்படுத்தி உலகத்தை யெல்லாம் கன்மத்தளவில் நடத்தி நிற்கும். (எ-று.)

ஆக்கியும் அளித்தும் என்றவிடத்துள்ள எண்ணும்மை போக்கி என்றவிடத்தும் சென்றியையும், நாயகனுணையாலே என்பதனை ஒவ்வொரு தத்துவத் தோற்றத்தினும் சேர்த்துரைக்க. (இச.)

அவ்வசுத்த மாயையினின்றும் கால தத்துவத்தின் பின்னர் நியதி தத்துவமும், கலா தத்துவமும் தோன்றும் எனவும், அக்கலையில் வித்தையென்னுந் தத்துவம் தோன்றும் எனவும் அவற்றின் இயல்பும் கூறுகின்றது.

நியதிபின் றேன்றிக் கன்ம கிச்சயம் பண்ணி நிற்கு மயர்விலாக் கலைபின் றேன்றி யாணவ மொதுக்கிச் சித்தின் செயல்புரி கிரியா சத்தி தெரிவிக்குஞ் சிறிதே வித்தை யுயர்கலை யதனிற் றேன்றி யறிவினை யுதிக்கப் பண்ணும்.

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், ஈ-ம் அதி. ௧௮௭

(கோ-டு.) பின் நியதி தோன்றி கண்ம நிச்சயம் பண்ணி நிற்கும். பின் அயர்வு இலாக்கலை தோன்றி ஆணவம் சிறிதே ஒதுக்கி சித்தின் செயல் புரி கிரியா சத்தி தெரிவிக்கும். உயர்கலை யதனில் வித்தை தோன்றி அறிவினை (ச்சிறிதே) உதிக்கப் பண்ணும்.

(போ-ரை.) அக் கால தத்துவத்தின் பின்னர் அம் மாயை யினின்றும் நியதி தத்துவம் தோன்றும். அந் நியதி அவரவர் செய்த கண்மம் அவரவரே அநுபவிக்குமாறு முதல்வன் ஆணையால் நியமிக்கும். அதன் பின் அம் மாயையினின்றே அயர்ச்சியில்லாத கலா தத்துவம் தோன்றி ஆணவத்தின் மறைப்பைச் சிறிது நீக்கி ஆன்மாவின் தொழில் செய்புங் கிரியா சத்தியைச் சிறிது விளக்கி முதல்வன் ஆணையால் வினைக்கிடாகவரும் போகத்தில் செலுத்தி நிற்கும். உயர்ந்த அக் கலா தத்துவத்தினின்றும் வித்தியா தத்துவம் தோன்றி அவ்வான்மாவினது அறிவைச் சிறிது விளக்கி முதல்வன் ஆணையால் அப் போகத்தின் கட்டு செலுத்தி நிற்கும். (௭-று.) (௫௫.)

வித்தையினின்று அராக தத்துவம் தோன்றும் எனவும், அதனியல்பும், காலம் நியதி கலை வித்தை அராகமென்னும் ஐந்தனோடுங் கூடிய உயிரின் நிச்சயம் புருட தத்துவ மெனவுங் கூறுகின்றது.

விச்சையி னராகத் தோன்றி வினைவழி போகத் தின்க ணிச்சையைப் பண்ணி நிற்குந் தொழிலறி விச்சை மூன்றும் வைச்சபோது திச்சா ஞானக் கிரியைமுன் மருவி யான்மா நிச்சயம் புருடனாகிப் பொதுமையி னிற்ப னன்றே.

[கோ-டு.) விச்சையின் அராகத் தோன்றி இச்சையை வினைவழி போகத்தின் கண் பண்ணி நிற்கும். தொழில் அறிவு இச்சை மூன்றும் வைச்சபோது ஆன்மா இச்சா ஞானக்கிரியை முன் பொதுமையின் மருவி நிச்சயம் புருடனாகி நிற்பன் அன்றே.

(போ-ரை.) அவ் வித்தையினின்றும் அராகதத்துவம் தோன்றி ஆன்மாவினது இச்சா சத்தியை விளக்கி வினைக்கிடாகவரும் அப் போகத்தில் முதல்வன் ஆணையால் ஆன்மாவைச்

செலுத்தி நிற்கும். இவ்வாறு கலை வித்தை அராகம் மூன்றாம் தொழில் அறிவு இச்சை மூன்றனையும் விளக்கியவிடத்துக் கன்மத்தை வரையறுத்தல் செய்யுங் காலமும், நியமித்தல் செய்யும் நியதியும் உளப்பட ஐந்து தத்துவங்களாகிய சட்டையோடுங் கூடிய உயிர் இச்சா ஞானக்கிரியை மூன்றனையும் ஏக தேசத்தில் பொருந்தி நிற்கும். அவ்வுயிரே பொது வகையால் நிச்சயமாகிய புருட தத்துவமெனப் பெயர்பெற்று அப்போகத்தில் முதல்வன் ஆணையால் பற்றுச்செய்து நிற்கும், (௭-அ.)

சிறப்பு வகையாற் புருட தத்துவமென நின்றல் மூலப் பகுதியிற் றேன்றும் அஞ்ஞானம், அகங்காரம், அவா, ஆசை, கோபம் என்னும் பஞ்ச கிலேசத்தையுடையதாயிருக்கும் பொழுதேயாதலின், இவ்விடத்து “பொதுமையில் நிற்பன்” என்றார். உயிர் சித்துப்பொருள். தத்துவம் சடப்பொருள். ஆதலின், புருட தத்துவமென்பது உயிரன்று. உயிர்போகத்தில் பற்றுச் செய்யுங்கால் அப்பற்று புருட தத்துவமென நிற்பதன்றி வேறில்லையென்ப தறிவித்தற்கு “நிச்சயமபுருடனாகி” என்றார். [ருச]

மேற்கூறிய கலா தத்துவத்தினின்று மூலப் பிரகிருதியும், அதினின்று குண தத்துவமும் தோன்றும் எனவும், குணதத்துவத்தின் இயல்பும் கூறுகின்றது.

வருங்குண வடிவாய் மூலப் பிரகிருதி கலையிற் றேன்றித் தருங்குண மூன்றா யொன்றிற் றான் மூன்றாய் மும்மூன் றாகு மிருங்குண ரூப மாகி யியைந்திடு மெங்கு மான்மாய் பெருங்குண வடிவாய்ப் போக சாதனம் பெந்தமாமே.

[கோ-௫.] கலையின் மூலப் பிரகிருதி வரும் குண வடிவாய்த தோன்றி, தருங்குணம் மூன்றாய், ஒன்றின் தான் மூன்றாய் மும்மூன்றாகும். போக சாதனம் பெருங் குணவடிவாய்ப் பெந்தமாமே. எங்கும் ஆன்மா இருங்குண ரூபமாகி இயைந்திடும்.

(பொ-ரை.) அசுத்த மாயையினின்றும் மேற் கூறியவாறு கால முதலிய தத்துவங்கள் தோன்றிய பின்னர், அத் தத்துவங் களுள் ஒன்றாகிய கலா தத்துவத்தினின்றும் குணங்கள் அடங்கி யிருக்கின்ற மூலப் பிரகிருதி முதல்வன் ஆணையாற் றேன்றும்.

அம் மூலப் பிரகிருதியினின்றும் சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதம் என்னும் மூவகையான குண தத்துவந் தோன்றும். அக்குணம் ஒவ்வொன்றும் முத்திறப்பட்டு ஒன்பது வகையாம். அக்குணதத்துவத்தில் போகத்துக்குச் சாதகமாகிய புத்தி முதலிய தத்துவங்கள் தோன்றி அத் தத்துவங்களெல்லாம் குண வடிவமாகவே முதல்வன் ஆணையால் உயிரைப் பந்திக்கும். அதனால், போகம் அதுபவிக்கும் இடம் எல்லாம் உயிரும் பெரிய அக்குணரூபமாக நிற்கும். (௭-று.)

சாத்துவிக குணமானது, பொறுமையையும், மன உறுதியையும், மனதின் சூட்சுமத்தையும், துன்பத்திலும் சந்தோஷமாயிருக்கும் தன்மையையும், மனம் வாக்குக் காயம் மூன்றும் கபடமின்றி ஒத்திருக்கும் தன்மையையும், எல்ல உத்தியோகத்தையும், பெற்றது கொண்டே மகிழும் தன்மையையும், மோட்ச இச்சையையும், இந்திரிய அந்தக் கரணங்களின் அடக்கத்தையும், சகல சீவர்களிடத்தும் இரக்கத்தையும், மிருதுவான உணவை யுண்ணுதலையும் உண்டுபண்ணும்.

இராசத குணமானது, இலெளகீகப் பிரவிருத்தியையும், கோப முதலிய குரூரத் தன்மையையும், யானென தென்னும் அபிமானத்தையும், வஞ்சனையையும், இரக்கமில்லாமையையும். போகத்தின் கண் இச்சையையும், டம்ப நடையையும், துக்கத்தையும் உண்டுபண்ணும்.

தாமத குணமானது, ஒன்றிலும் திருப்தி இல்லாமையையும், உற்சாகம் இன்மையையும், ஈனப் பிரவிருத்தியையும், கோட் சொல்லுகையையும், அசுத்த உணவை உண்பதையும், அதிக சித்திரையையும், கர்வத்தையும், சோம்பலையும், பிறருடைய மதிப்பைக் குறைக்க எண்ணுதலையும், அறிவில்லாமையையும், மோகத்தையும் உண்டுபண்ணும்.

ஒவ்வொன்றும் முத்திறப்படுதலாவது, ஒரு குணம் மேற்பட்டிருக்கும்படி ஏனைய இரண்டு குணங்கள் அடங்கித் தோன்றுதல். தோன்றுங்கால் சாத்துவிகத்தில் சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம், இராசதத்தில் இராசதம் தாமதம் சாத்துவிகம், தாமதத்தில் தாமதம் சாத்துவிகம் இராசதம் என ஒன்பது வகைப்படும். (௮-று.)

மூலப் பிரகிருதியினின்று குண தத்துவமேயன்றி அஞ்ஞானமும் தோன்றுமெனவும், குண தத்துவத்தினின்று புத்தி தத்துவந் தோன்றும் எனவும், அவற்றினியல்பும் கூறுகின்றது.

சித்தமா மவ்வியத்தஞ் சிந்தனை யதுவுஞ் செய்யும்
புத்தியவ் வியத்திற் றேன்றிப் புண்ணிய பாவஞ் சார்ந்து
வத்துநிச் சயமும் பண்ணி வருஞ்சக துக்க மோகப்
பித்தினின் மயங்கி ஞானக் கிரியையும் பேணி நிற்கும்.

[கோ - 6] வரும் வத்து நிச்சயமும் பண்ணி.

(போ - 9) குண தத்துவத்திற்குக் காரணமெனச் சித்தி
க்கப்பட்டதாகிய மூலப்பிரகிருதியானது அக்குணதத்துவத்தைத்
தோற்றுவித்தலேயன்றி, ஒன்றைப் பிற்தொன்றாக உணரும்
அவிச்சையாகிய அஞ்ஞானத்தையுந் தோற்றுவிக்கும். அதன்பின்
அந்தக்குண தத்துவத்தினின்றும் புத்தி தத்துவந் தோன்றும்.
அபுத்தி தத்துவம் உயிர்கள் செய்த புண்ணிய பாவங்களைப்
பொருந்தி அப்புண்ணிய பாவத்திற்கீடாகவந்த பொருளை இன்ன
தென நிச்சயித்து, நிச்சயித்தபின்னர் அப்பொருளைச் சக துக்க
மோக வடிவாய் வேறு படுத்தி, வேறுபடுத்தியவிடத்து அறிவு
தொழில்லக்கு விடயமாய் நிற்கும். (எ-று.)

சித்தமாமவ்வியத்தஞ் சிந்தனையதுவுஞ் செய்யும் என்பதனைச் சித்தத்
தின்மேல் வைத்துரைப்பாருமுளர். † “சிந்தைநினைவையம்-வந்துதருமன
மொழிய வகுப்பொணதே” எனப் புடை தூலாசிரிய ரோதுதலின், மனத்
தின் பின்னதாய் அதன் கண்டங்குஞ் சித்தத்தை இவ்விடத்துக் கூறுதற்
கோரியைபின்மையானும், புடை தூலாசிரியர் அவ்வாரோதாமையானும்,
சிவாகமங்களோடு முரணுதலானும் அவ்வுரை பொருந்தாது. புடை தூலா
கிய சிவப்பிரகாசத்தின் கருத்து வருமாறு:—சித்தமானது நினைவு மாத்
திரமே. சந்தேகத்தை வந்துண்டாக்குகின்ற மனத்தை யொழிய வேறாக
வகுத்துக் கூறவொண்ணாது என்பதாம். இச்செய்யுளின் சிந்தனை யென்
றது சித்தத்தின் ரொழிலையன்று. ஏற்புழிக்கோடலால் ஒன்றைப்பிறி
தொன்றாகவணரும் விபரீத வுணர்வைக் குறித்தது. ஏற்புழிக்கோடலா
வது, அவ்வியத்தத்திற்கு ஏற்ற தொழிலுக்கொள்ளுதல். சிந்தனையதுவும்
என்ற விடத்துள்ள வும்மை குணதத்துவத்தைத் தோற்றுவித்தலே
யன்றி என இறந்தது தழுவிற்று. மேல் சடு, சகவது செய்யுட்களில்
‘கண்மால்’ என்றார்போல வியத்தம் என்றது அம்முக்கெட்டு இல் உரு

† சிவப்பிரகாசம், பொதுவதிகாரம். உ-ம் சூ-ம் சே-உடு.

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௩-ம் அதி. ௧௯௧.

பேற்று வியத்தில் என நின்றது. புத்தி அவ்வியத்தில் என்றதிலுள்ள அகரம் அந்தவியத்தில் என்னும் பொருள் குறித்த சுட்டு. சார்ந்து என்பது சாரப்பட்டு என்னும் பொருள் குறித்தது. பேணி என்பது பேணப்பட்டு என்னும் பொருள் குறித்தது. சுக துக்க மோகங்கள் பித்துப் போல உயிரை மயக்குதலால், அவற்றைப் பித்தென்றார். மயக்குதல் இவ்விடத்துப் பரிணமித்தல்.

* “சிந்தித்தாய்ச் சித்தத்தெளியதாய் ஆங்காரம் புத்தியா யாய்ந்துமனமாகி” என்னுஞ் சிவஞானபோதத் திருவெண்பாவால் சித்தம் மனம் அகங்காரம் புத்தியாகிய இவை முறையே ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்த் தொழிற்படுமென்று கூறியிருக்கவும், இவ்விடத்துப் புத்தியை முன்னதாகக்கூறி வருஞ் செய்யுட்களில் அகங்காரம் மனம் சித்தம் முறையே ஒன்றன்பின்ஒன்றாய்த் தோன்றுமெனக்கூறுதல் முரண்தோவெனின், முரணது. என்னே? இவ்விடத்துத் தோற்றுமுறையுஞ் சிவஞானபோதத்திற் தொழிற்படுமுறையுங் கூறியதனாலென்க. இது எதுபோலவெனின், ஓர் அரசன் மாளிகையைக் கூறுமிடத்து அகத்துக் கொலுவீற்றிருக்கும் மண்டபமுதல் வெளிவாயில் வரை ஒவ்வொன்றும் உள்ளனவாகக் கூறுதலும், அம்மாளிகைக்குச் செல்லுங்கால் வெளிவாயில் முதலாக ஒவ்வொன்றாய்க் கடந்து செல்லுதலும் போலவாம். (௫௮)

புத்தி தத்துவத்தினின்று அகங்காரத்தாவும் தோன்றுமெனவும், அதனியல்பும், அது முத்திறப்படுமெனவும் கூறுகின்றது.

ஆங்காரம் புத்தி யின்க ணுதித்தகற் தைக்கு வித்தா சிங்கார்தா னென்றோ டொப்பாரென்றியானென்னதென்றே நீங்காதே நிற்குந் தானு மூன்றதாய் நிகழு மென்பர் பாங்கார்பூ தாதி வைகா நிகந்தைச தந்தா னென்றே.

[கோ - ௫] புத்தியின்கண் ஆங்காரம் உதித்து ஈங்கு ஆர்தான் என்றோடு ஒப்பார் என்று அகந்தைக்கு வித்தாய் யான் என்னது என்றே நீங்காதே நிற்கும். தானும் பாங்கு ஆர் பூதாதி வைகாரிகம் தைசதம் தான் என்றே மூன்றதாய் நிகழும் என்பர்.

* சிவஞானபோதம் சூ-ம் ௪-ம். ௧-ம் அதி.

(பொ - ரை) அப்புத்தி தத்துவத்தினின்றும் அகங்கார தத்துவம் தோன்றும். அவ்வகங்காரம் இவ்விடத்து என்னோ டொப்பவர் ஒருவரும் இல்லை என அகந்தைப் படுதற்குக் காரண மாய் உடலை யானென்றும் மற்றப்பொருள்களை எனதென்றும் அபிமானித்து உயிரோடு வேற்றுமை இன்றி நிற்கும். அவ்வாறு நிற்கும் அகங்காரம் தனக்கு மூலமாகிய குண தத்துவத்தின் வேற்றுமைபற்றி தாமத குணத்தின் தோற்றமான பூதாதி அகங் காரம், இராசத குணத்தின் தோற்றமான வைகரி அகங்காரம், சத்துவகுணத்தின் தோற்றமான தைசத அகங்காரம் என முத்தி யுட்படும் என்பர். (எ-று.)

அகங்காரம் அங்காரம் என மருவிற்று. நீங்காது நிற்கும் என்றதனால் அந்த அகங்காரம் கிரியாசத்தியைத் தொழிற்படுத்துங் கலைபோல வினை முதற்காரகமென்று உபசரிக்கப்படுமென்பதாயிற்று. கருவியைக் கருத்தா வென்றது உபசாரம். வினை முதற்காரகம்—கருத்தாவாய் நின்று செய் விப்பது. [ருக]

தைசத அகங்காரத்தினின்று மனந்தோன்றி அம்மனம் சித்த ரூபமாய் நிற்கும்: எனவும், அவற்றின் இயல்பும், அவ்வகங்காரத் தில் மனத்தின் பின்னாக ஞானேந்திரியமும் வைகரி அகங்காரத் தில் கன்மேந்திரியமுந் தோன்றுமெனவும் கூறுகின்றது.

மனமது தைசதத்தின் வந்தொரு பொருளை முந்தி
நிலைவதுஞ் செய்தங் கைய நிலைமையி னிற்கு மாங்கே
யினமலி சோத்திராதி கன்மவிந் திரிய மெல்லா
முனமுடை செய்த வைகா ரிகந்தரு மென்பர் முன்னோர்.

(கோ - 6.) தைசதத்தின் மனமது வந்து முந்தி ஒரு பொருளை நிலைவது செய்தும் அங்கு ஐய நிலைமையில் நிற்கும். இனம் மலி சோத்தி ராதி ஆங்கே (தோன்றும்) முனம் உரைசெய்த வைகாரிகம் கன்ம இத்திரி யம் எல்லாம் தரும் என்பர் முன்னோர்.

(பொ - ரை.) அவ்வகங்கார மூன்றனுள்ளே தைசத அகங் காரத்தினின்று மனமானது தோன்றும். அம்மனம் எதிர்ப்பட்ட தொருபொருளைச் சித்தரூபமாய் நின்று அப்பொருளின்உண்மை யை அறியாமல் பிண்டமாக அறிந்து சிந்திக்கும். அதுவன்றி,

பிரமாணவியல், ௨-ம் சூ-ம், ௩-ம் அதி. ௧௧௩

அம்மனமே அவ்வாறு சிந்தித்த பின்னர் அப்பொருளின்கண் அதுவோ இதுவோ என்று சந்தேகித்து நிற்கும். இவ்வாறு சந்தேகித்து நின்றலால் மனமென்றும், சிந்தித்து நின்றலால் சித்தமென்றும் மனம் இருவகைப்படுமாறு அறிக. மனந்தோன்றிய பின்னர் உணரும் வகையில் அம்மனத்திற் கினமாகிய ஞானேந்திரியங்கள் அத்தைசத அகங்காரத்தினின்று முதல்வன் ஆணையாற்றோன்றும். முற்கூறிய ஏனை வைகாரிய கங்காரத்தினின்று கன்மேந்திரிய மைந்தும் முதல்வன் ஆணையாற்றோன்றும் என்பர் முன்னோர். (௭ - ௩.)

இனமலி சோத்திராதி என்றவிடத்து, தோன்றும் என்பது சொல்லெச்சமாக வருவித்துரைக்க. [௬௦.]

ஞானேந்திரியங்களாவன இவை என்றும் அவற்றின் விடயங்கள் இவை என்றும் கூறுகின்றது.

நற்செவி துவக்குக் கண்ணா நாசியைந் திணையு நல்லோர் புத்தியிந் திரிய மென்று புகன்றன ரிவைத மக்குச் சத்தநற் பரிச ரூப விரதகந் தங்க னோந்தும் வைத்தனர் விடய மாக வடைவினின் மருவு மென்றே.

[கோ - ௫.] நற்செவி துவக்குக் கண் நா நாசி ஐந்திணையும் புத்தியிந்திரியம் என்று நல்லோர் புகன்றனர். இவை தமக்கு விடயமாக அடைவினில் சத்தம் நன்பரிச ரூப விரத கந்தங்கள் ஐந்தும் மருவும் என்றே வைத்தனர்.

(பொ - ரை.) அவ்விருவகை இந்திரியங்களுள் நன்மையாகிய செவியும் உடலும் கண்ணும் நாக்கும் நாசியும் ஆகிய ஐந்திணையும் ஞானேந்திரியங்க ளென்று நல்லோர் மொழிந்தனர். அறியுந் தன்மையால் ஞானேந்திரியமெனப் பெயராயிற்று. அவ்விந்திரியங்கள் ஐந்திற்கும் முறையே சப்தமும் பரிசமும் ரூபமும் இரதமும் கந்தமும் என்னும் பூத குணமைந்தும் விடயமாகப் பொருந்துமென்று வைத்தனர். (௭ - ௩.) (௬௧.)

கன்மேந்திரியங்களிவை யென்றும் அவற்றின் ரொழில்களிவை யென்றும் கூறுகின்றது.

ளாக்கொடு பாதம் பாணி பாயுவோ பெத்த மைந்து
நீக்கினர் முன்னே கன்மேந் திரியங்க ளெனநி னேந்தே
யாக்கிய வசன கமன தானமும் விசர்க்கா னந்த
மூக்கமா ரைந்து மைந்தின் றெழிலென வோதி னாரே.

[கோ - ௫.] வாக்கொடு பாதம். பாணி பாயுவோடு உபத்த மைந்
தும் கன்மேந்திரியங்களென முன்னே ினேந்தே நீக்கினர். ஐந்தின்
தொழில் ஆக்கிய வசன கமன தானமும் விசர்க்கம் ஆனந்தம் ஊக்கம் ஆர்
ஐந்தும் என ஒதினாரே.

(பொ - ரை.) கன்மேந்திரியங்களாவன, வாக்கும் பாத
மும் கையும் மல விசர்க்கஞ் செய்யும் பாயுவும் சலவிசர்க்கஞ்
செய்யும் உபத்தமுமென ஐந்தாம். இவ்வைந்துந் தொழில் செய்
யுங் கருவியாதலால், ஞானேந்திரியங்களின் வேறாகக் கன்மேந்
திரியங்களென முன்பே கருதிவைத்தனர். இவ்வைந்தின் றெழில்
கள் முறையே வசனமும் நடைபுயம் கொடைபுயம் மல விசர்க்கமும்
ஆனந்தமுமாகிய வலிமைபெற்ற ஐந்துமாமென மொழிந்தனர். ( )

அவ்வாறாயின், ஆன்மாவின் ஞானக் கிரியைகளை விளக்குதற்கு இந்
திரியம் அந்தக்கரணம் கலாதி என்னும் மூவகையினுள், ஒன்றேயமையு
மாகலின், ஏனைய மிகையா மென்பார்க்குச் சமாதானங் கூறுதற்கெழுந்தது
வருஞ் செய்யுள். [சுஉ.].

உயிர்க்கு ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்கள் புறக்கருவியும்,
மன முதலிய நான்கும் அகப்புறக் கருவியும், கலை முதலியன
அகக்கருவியுமாம் முறைமை கூறுகின்றது.

வாயாதி சோத்தி ராதி புறத்துவாழ் கருவி யாகு
மோயாத மனாதி காயத் துணருமுட் கருவி யாகு
மாய்வார்கட் கராக மாதி யவற்றினுட் கருவி யென்பர்
மாயாடன் வயிற்றி வற்றூற் றுடக்குண்டு வாழு மான்மா.

[கோ - ௫.] அராகம் ஆதி ஆய்வார்கட்கு எனவும், ஆன்மா துடக்
குண்டு வாழும் எனவும் கூட்டுக.

(பொ - ரை.) ஆன்மாவின் அறிவு தொழில்களை விளக்கு
வதற்கு இந்திரியம் அந்தக்கரணம் கலாதி என்னும் முத்திறத்துள்

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், ந-ம் அதி. ௧௯௫

ஒன்று போதாதோவெனின், போதாது. எதனாலெனின், ஒரு பொருளை அறிய வேண்டுமோர்க்குக் கன்மேந்திரிய ஞானேந்திரியங்களாகிய அவ்விருவகை இந்திரியங்களும் புறத்துத் தோன்றி அறிந்து தொழிற்படும் புறக்கருவிகளாம். ஒழிவில்லாத மன முதலிய கரணங்கள் அவ்விந்திரியங்களால் அறியப்பட்ட பொருள்களை உடம்பின் அகத்தே நின்று பகுத்தறியும் உட்கருவிகளாம். ஏனைக் கலாதிகளாவன, ஆய்வார்க்கு அவ்வந்தக் கரணங்களால் அறியப்பட்ட பொருள்களில் விருப்பு வெறுப்புற்று ஆன்மாவின் இச்சா ஞானக் கிரியாசத்தி பொருந்தச் செய்தலின் உள்ளந்தக்கரணங்களாகிய கருவிகளாம் என்பர். இவ்வள்ளந்தக் கரணங்களை நோக்க மன முதலிய அந்தக்கரணம் புறமாகவும் இந்திரியங்களை நோக்க அகமாகவும் இருத்தலால் அம்மன முதலியவற்றை அகப்புறக் கருவி என்றும் கலை முதலியவற்றை அகக் கருவி யென்றுங் கூறுவர். இவ்வாறு இவை தம்முள் வேற்றுமை யாதலால், மாயையின் கலக்குண்ட பாகத்தில் உண்டாகிய இம் முத்திறக் கருவிகளாலும் உயிர் கட்டுப்பட்டு நிற்கும். ()

மாயானென்ப பெண்பாலாகக்கூறியது வடமொழி மதம்பற்றி; தத்துவங்கள் தோன்றுதற் கிடமாதல்பற்றி உருவகஞ் செய்தற்பொருட்டு மாயானெனக்கூறியதெனினும் அமையும். ஓயாத என்னும் அடைமன முதலிய அனைத்திற்கு மன்று. மனத்திற்கு மாத்திரமேயாம். [௬௬]

பூதாதி அகங்காரத்தினின்று சப்தாதி தன்மாத்திரை ஐந்தும் தோன்றும் எனவும், அவற்றின் இயல்பும், இத்தன்மாத்திரை ஐந்தும், மனம், புத்தி, அகங்காரம் மூன்றும் ஆக எட்டும் புரியட்டக சரீரம் எனவும் கூறுகின்றது.

ஓசைநற் பரிச ஶுப விரதகந் தங்க ளென்று
பேசுமாத் திரைக னைந்தும் பிறக்கும்பூ தாதி கத்தி
னேசவிந் திரியங்கட்கு நிகழறி விதனாற் காண்டு
மாசைசேர் மனாதி தன்மாத் திரைபுரி யட்ட கந்தான்

[கோ - ௫] பூதாதிக்கத்தின் ஓசை நற்பரிசமேனவும், தன்மாத்திரை ஆசைசேர் மனாதி புரியட்டகந்தான் எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை) அவ்விருவகை இந்திரியங்களுந் தோன்றிய பின்னர் வணைப்பூதாதி யகங்காரத்தினின்று சப்தமும் பரிசமும் உருவமும் இரதமும் கந்தமும் எனக் கூறப்படும் தன்மாத்திரைக ளைந்துந் தோன்றும். மேற்கூறிய விரும்பப்பெற்ற இந்திரியங் கள் தத்தம் விடயங்களை விடயிக்குமாறு முதல்வன் ஆணையால் அத்தன்மாத்திரைகள் ஊக்கஞ்செய்வித்து நிற்கும். இத்தன்மாத் திரைகளைந்து இச்சாரூபமாகிய மனம், புத்தி, அகங்காரம் மூன் றும் ஆக எட்டும் புரியட்டக வுடம்பாம். (எ-அ.)

பேசுதன்மாத்திரை என இருக்கவேண்டுவது பேசு மாத்திரை என நின்றது தலைக்குறை.

மேல் சுசு-வது செய்யுளில் ஞானேந்திரியங்களின் விடயங்களாகக் கூறிய சத்தாதி வேறு. ஈண்டுக்கூறிய சத்தாதி வேறு. அதுபோக ரூப மாயப் புறத்தே யிருக்கும். இது தேக ரூபமாய் அகத்தேயிருக்கும். அவ்வாறிருத்தல் எவ்வாறெனின், சப்தம் அகத்தில் கேட்குந் தன்மை யான அறிவாயும், புறத்தில் கேட்கப்படுந் தன்மையான ஒலியாயுமிருக்கும். இவ்வாறே ஏனையவுமுய்த் துணர்ந்துகொள்க. கேட்பது குணமாகிய தன்னளவிற்குயும், கேட்கப்படுவது பொருளளவிற்குயுமிருக்குமாதலின் கேட்பதற்குத் தன் மாத்திரை என்றும், கேட்கப்படுவதற்கு விடயம் என்றும் பெயராயிற்று.

தத்துவங்களைப்பற்றிக் கூறிக்கொண்டுவரு மிவ்விடத்தில் “மனாதி தன்மாத்திரைபுரியட்டகம்” என உடன் கூறியது தன்மாத்திரை அகத்தி லிருக்குமென்ப துணர்த்துதற்பொருட்டு. (சுச)

தன் மாத்திரையினின்று ஆகாய முதலிய ஐந்து பூதங்கள் தோன்றுமெனவும், அவற்றின் குணங்கள் ஒன்றற்கொன்று ஏற்ற மாயிருக்குமெனவும், இப்பூதங்களின் காரியங்கள் தாத்துவிகங்க ளாகிய அங்கமாகவும், இப்பூதங்கள் அங்கியாகவு மிருக்குமென வும் கூறுகின்றது.

சாற்றிய பஞ்ச தன்மாத் திரைகளிற் சத்த முன்னாத் தோற்றமவான் வளிதீநீர்மண் டொக்கியே யொன்றுக் கொன்றங் கேற்றமா மோசை யாதி யிருங்குண மியைந்து நிற்கு மாற்றவே விடயபூத மங்காங்கி பாவத் தாமே.

பிரமாணவியல், உ-ம்-சூம், ந-ம் அதி. ௧௯௭

[௧௯ - ௫] சத்தம் முன்னாச்சாற்றிய பஞ்ச தன்மாத்திரைகளின் வான் வளி தீ நீர் மண்தோற்றும். தொடக்கியே ஒன்றுக்கொன்று அங்கு ஏற்றமாம் ஒசை ஆதி யிருங்குணம் இயைந்துநிற்கும். பூதம் ஆற்றவே விடயம் அங்காங்கி பாவத்தாமே.

(பொ - ரை) மேற்சத்த முதலியவாகக் கூறிய தன்மாத்திரைகள் ஐந்தனுள் சப்தத்தில் ஆகாயமும், பரிசத்தில் வாயுவும், ரூபத்தில் அக்கினியும், இரதத்தில் அப்புவும், கந்தத்தில் பிருதி விபுமாகிய தூலபூதம் ஐந்துந் தோன்றும். அப்பூதங்களுள் ஆகாயம் சப்த குணத்தையும், வாயு சப்த பரிச குணங்களையும், அக்கினி சப்த பரிசரூப குணங்களையும், அப்பு சப்த பரிசரூப இரத குணங்களையும், பிருதிவி சப்த பரிசரூப இரதகந்த குணங்களையும் விளங்கித் தோன்றுதலேபுடைத்தாய் சப்த முதலிய தன் மாத்திரைகளுடன் பிரிப்பின்றி நிற்கும். இவ்வமைப்பெரும் பூதங்களும் தன் மாத்திரையோடு கூடிநின்று இந்நிரியங்களைத் தொழிற்படுத்துவதற்கு இப்பூதங்களில் நின்று காரிய பூதங்களாகிய அறுபது தாத்துவீகங்களுந் தோன்றும். அத்தாத்துவிகம் அங்கமாகவும், இத்தூலபூதங்கள் அங்கியாகவும் நிற்கும். (௭-று)

ஆற்றுதல்-ஊக்குதல். விடயம் என்பது இவ்விடத்துக் காரியம் என்னுமளவில் நின்றது. எனவே, காரியபூதம் என்பதாம்.

காரியபூதம் என்பது தூலபூதத்தினின்றுங் காரியப்படுகின்ற பஞ்சீகரண பூதங்களாம். பஞ்சீகரணமாவது, ஒரு பூதத்தை இரண்டு பங்காக்கி ஒரு பாதி நிற்க மற்றப்பாதி ஒவ்வொன்றையும் நான்கு கூறுகச் செய்து ஒவ்வொரு நான்கு கூறையும் தன்பாதி நீங்கிய ஏனைய பாதியோடு கூட்டலாம். கூட்டவே பிருதிவியில் எலும்பு தசை மயிர் தோல் நரம்பு முதலானவையும், அப்புவில் மூத்திரம் இரத்தம் சிலேட்டும் வியர்வை சுக்கிலம் முதலானவையும், அக்கினியில் இருதய உஷ்ணம் அன்னபாளுதி களைச் சீரணிக்கச்செய்கை நயனத்தில் சூடு தேகத்தில் சூடு பயித்தியம் முதலானவையும், வாயுவில் தச வாயுக்களும், ஆகாசத்தில் தச நாடிகளும் உண்டாம். தூல சரீரத்ததுவங்களாகிய தாத்துவீகங்கள் சூக்கும சரீரத்ததுவங்கள்போல, ஆன்மாவுக்கு நிலைத்திருப்பதின்றி அழியுந்தன்மையுடையனவாதலால், தாத்துவிகம் எனப்பட்டது.

தூல சரீர தத்துவம் அறுபது வருமாறு:—மேற்கூறியவாறு பிருதிவியில் உண்டான எலும்பு முதலிய ஐந்தும், அப்புவினுண்டான மூத்திர முதலிய ஐந்தும், அக்கினியினுண்டான இருதய உஷ்ண முதலிய ஐந்தும், வாயுவினுண்டான பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானன், நாகன், கூர்மன், கிரிகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன் என்னும் பத்து வாயுக்களும், கிடத்தல், ஓடல், இருத்தல், நடத்தல், நிறுத்தல் என்னும் அவ்வாயுவின் கூறு ஐந்தும், ஆகாயத்தினுண்டான அத்தி, அலம் புடை, இடை, பிங்கலை, சமுமுளை, காந்தாரி, குகுதை, சங்கினி, சிசுவை, புருடன் என்னும் பத்து நாடிகளும், காமம், குரோதம், மதம், லோபம், மோசம் என்னும் அவ்வாகாயத்தின்கூறு ஐந்தும், வசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம், ஆனந்தம் என்னும் கன்மேந்திரியத்தின் தொழில் ஐந்தும், குக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி என்னும் வாக்கு நான்கும், சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதம் என்னும் குணம் மூன்றும், தைசதம், பூதாதி, வைகாரிகம் என்னும் அகங்காரம் மூன்றும் ஆக அறுபதுமாம், வாக்கு நான்கும் சுத்த மாயாகாரியமாயினும், புறமாய்த் தொழிற்படு முறைமைபற்றித் தூலபூத காரியமாய்க் கூறப்பட்டது. இவ்வாறே பிறவுமாம். ஞானேந்திரியங்களின் விடயமாகிய சத்தாதி ஐந்தும், வசனாதி போன்று புறத்து நிகழாமையின், புறக்கருவியினுள்வைத் தெண்ணப் படாதவாறு காண்க.

“எழுமூடல் கரணமாதி” என்னுஞ்செய்யுள்முதல் இதுவரைபுள்ள பதினான்கு செய்யுளானும், தத்துவங்கள் ஒன்றிலொன்று தோன்று முறைமையும், அவற்றின் றொழிற்பாடும், அதனால் உயிருக்குண்டாம் பயனும், தாத்துவிகங்கள் பஞ்ச பூதங்களின் காரியம் என அவற்றதியல்பும் கூறப்பட்டன.

இத் தத்துவங்களெல்லாம் அகமும், அகப்புறமும், புறமும் என மூவகைப்படும். வித்தியாதத்துவங்களாகிய கலாதிகள் அகம். மன முதலிய அந்தக்கரணங்கள் அகப்புறம். இந்திரியம், தன்மாத்திரை, பூதங்கள் புறம். புறத்திலுள்ள விடயங்களோடு நேராகக் கூடுமியைபுபற்றி இந்திரிய முதலியன புறம் எனவும், இந்தப்புறத்தைநோக்க அகமாயும், கலாதிகளைநோக்கப் புறமாயும் இருத்தல்பற்றி மனம் முதலியன அகப்புறமெனவும், அவற்றினும் அகத்திருத்தல்பற்றிக் கலாதிகள் அகமெனவும் வகுத்தவாறு காண்க. அவற்றுள், புறமாகிய பூதங்கள் சரீர ரூபமாயிருத்தல்பற்றி அகப்பூதமெனவும், உலக ரூபமாயிருத்தல்பற்றிப் புறப்பூதமெனவும் இருவகைப்படும். அவ்விரண்டனுள் உலக ரூபமாகிய புறப்பூதங்களிலுண்டாம் விசேடங் கூறத் தொடங்குகின்றார். (சுரு

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், 11-ம் அதி. கககக

ஐந்து பூதங்களின் குணமும் தொழிலும் இவை எனக் கூறுகின்றது.

இரத்தர மாகி வான்ரு னிடங்கொடுத்திடுஞ்ச வித்துப் பரந்தவை திரட்டுங் காழீச் சுட்டொன்று வித்தல் பண்ணு கிரந்தரங் குளிர்த்து நின்று பதஞ்செயு நீர்மண் டானு முரந்தருங் கடின மாகித் தரித்திடு முணர்ந்து கொள்ளே.

(கோ - 6) வான்தான் இரத்தரமாகி இடங்கொடுத்திடும். கால் சலித்துப் பரந்தவைதிரட்டும். தீ சுட்டு ஒன்றுவித்தல் பண்ணும். நீர் கிரந்தரம் குளிர்த்து நின்று பதஞ்செய்யும்.

(போ - 9a.) மேற்கூறிய ஐம்பெரும்பூதங்களுள் ஆகாய மானது வெளியாகிய குணத்தையும், இடங்கொடுத்தலாகிய தொழிலையும் உடையதாம். வாயுவானது சலிக்குங் குணத்தையும், பரந்தவற்றைத் திரட்டுதலாகிய தொழிலையும் உடையதாம். அக்கனியானது சூடாகிய குணத்தையும், எவற்றையும் சுட்டு நீறாக்கும் தொழிலையும் உடையதாம். நீரானது இடைவிடாது குளிர்நங் குணத்தையும், நீனத்தலாகிய தொழிலையும் உடையதாம். மண்ணானது வலிமை தருதற் கேதுவாகிய கடினமான குணத்தையும், எவற்றையுந் தாங்குதலாகிய தொழிலையும் உடையதாம். இவற்றினை யறிவாயாக. (எ - 11.) (ககக.)

ஐந்து பூதங்களின் வடிவும் நிறமும் பீசாக்கரமும் இவை எனக் கூறுகின்றது,

மண்புன லனல்கால் வான்பால் வடிவுநாற் கோண மாகுந் தன்பிறை மூன்று கோணந் தகுமறு கோணம் வட்டம் வண்பொன்மை வெண்மை செம்மை கறுப்பொடு தூம வன்ன மெண்டரு மெழுத்துத் தானும் லவரய வவ்வு மாமே. 156

[கோ - 6.] மண் புனல் அனல் கால் வான் நாற்கோணம். தண் பிறை மூன்றுகோணம். தகும் அறுகோணம் வட்டம் ஆகும் பால் வடிவு வண் பொன்மை வெண்மை செம்மை கறுப்பொடு தூமம் (பால்) வன்னம் லவரய அவ்வுமாம் என் தரும் எழுத்துத் தானுமே.

(போ - ஈர.) நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் அப்பூதங்கள் முறையே நாற்கோணமும், குளிர்த் திறைபோலும் இருகோணமும், முக்கோணமும், தக்க அறுகோணமும், வட்டமும் ஆகிய ஐவகை வடிவுகளையும், முறையே வளப்பமாகிய பொன்மையும், வெண்மையும், செம்மையும், கருமையும், புகைமையும் ஆகிய ஐவகை நிறங்களையும், அவ்வாறு முறையே லகாரமும், வகாரமும், ரகாரமும், யகாரமும், ஹகாரமும் ஆகிய ஐவகைப் பீசாக்கரங்களையும் உடையனவாம். (எ - று.) (சுஎ.)

ஐந்து பூதங்களின் அடையாளங்களும் அநிதெய்வங்களும் இவையெனக்கூறி, அவை நிவிர்த்தி முதலிய பஞ்ச கலைகட்கும் உளவெனக் கூறுகின்றது.

குறிகள்வச் சிரத்தி னோடு கோகந தஞ்ச வத்தி
யறுபுள்ளி யமுத விந்து வதிதெய்வ மயன்மா லாதி
செறிபுக ழீசனோடு சதாசிவம் பூத தெய்வ
நெறிதரு கலையைந் திற்கு நிகழ்த்துவ ரிந்த நீர்மை.

(கே - 6) பூதம் வச்சிரத்தினோடு அயன் கோகநதம் மால்சுவத்தி ஆதி அறுபுள்ளி செறிபுகழ் ஈசன் அமுதவிந்து சதாசிவம் குறிகள் அநிதெய்வம் நெறிதருகலை ஐந்துக்கும் இந்த நீர்மை நிகழ்த்துவர்.

(போ - ஈர) முற் கூறிய ஐந்து பூதங்களுள், பிருதிவிபானது வச்சிராயுதத்தை அடையாளமாகவும், பிரமாவை அநிதேவதையாகவு முடைத்தாயிருக்கும். அப்புவானது தாமரையை அடையாளமாகவும், விட்டுணுவை அநிதேவதையாகவு முடைத்தாயிருக்கும். அக்கினியானது இருதலை மேழியை அடையாளமாகவும், உருத்திரனை அநிதேவதையாகவு முடைத்தாயிருக்கும். வாயுவானது அறுபுள்ளியை அடையாளமாகவும், மிக்க புகழினையுடைய மகேசுவரனை அநிதேவதையாகவு முடைத்தாயிருக்கும். ஆகாசமானது அமிர்த விந்துவாகிய வட்டத்தை அடையாளமாகவும், சதாசிவனை அநிதேவதையாகவு முடைத்தாயிருக்கும். மந்திர முதலிய அத்துவாக்களை யடக்கி

நிற்பதாகிய நிவர்த்தி முதலிய ஐந்து கலைகட்கும் இவ்வடையா ளங்களும், அதிதெய்வங்களும் உளவாமென்று பெரியோர் கூறு வர். (௭-அ.)

ஐந்து கலைகளாவன—நிவர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந் தியதிதை என்பனவாம். இவற்றை முன்னர் எட்டாஞ்சூத்திரத்தில் விரித் துக்கூறப்படுமாதலின் அவ்விடத்துக்காண்க.

“இரந்தரமாகி” என்பது முதல் இவை மூன்று செய்யுளானும் புறப் பூதங்களி னியல்பு வேறெடுத்துக்கொண்டு வகுத்துக் கூறப்பட்டது.

அகம் அகப்புறம் புறமென்னு மூன்றனுள், சூக்கும சரீர ரூபமாயிருக் குந் தன்மாத்திரை அகப்பூதமெனவும், தூல சரீர ரூபமாயிருக்கும் ஆகாய முதலிய பூதங்கள் அகப்புறப்பூதமெனவும், உலகரூபமாகிய பூதங்கள் புறப் பூதமெனவும் வழங்கப்படும். தூல சரீரத்திலிருக்கும் பூதங்கள் தன்மாத் திரையை நோக்கப் புறமாயும், வெளிப் பூதங்களை நோக்க அகமாய் மிருத் தல்பற்றி அகப்புறப் பூதமெனப்பட்டன. அவற்றுள், அகப்பூதங்களி னியல்பு மேல் சுசு-வது செய்யுளில் “நேசவிந்திரியங்கட்கு நிகழறிவினாற் காண்டும்” எனவும், அகப்புறப்பூதங்களினியல்பு அச்செய்யுளில் “ஆசைசோ மனாதி தன்மாத்திரை புரியட்டகந்தான்” எனவும் சூக்கும பூதமாகிய தன்மாத்திரைக் கோதியவாறுபற்றி அறியக்கிடந்தன. இந்திரியங்களுக்கு விடயங்களை அறியுமாறு உலக்கஞ் செய்விப்பது அகப்பூதங்களாகிய தன் மாத்திரையினியல்பு. இந்திரியங்களுக்கு விடயங்களில் செல்லுமாறு செய்விப்பது அகப்புறப் பூதங்களாகிய பூதங்களினியல்பு. ஆசை-விட யங்களிற் செல்லுதல். [சுஅ.]

மேல் முதற் சூத்திரம் அறுபத்தாறாவது செய்யுளிற் கூறிய தத்துவம் ஐந்தும், இச்சூத்திரத்திற் கூறிய தத்துவம் முப் பத்தொன்றும், ஆகத் தத்துவம் முப்பத்தாறும் மூவகை இயல் பை உடையன எனக் கூறுகின்றது.

சுத்ததத் துவங்க ளென்று முன்னமே சொன்ன வைந்து மித்தகை மையினி யம்பு மிவைமுப்பத் தொன்று மாகத் தத்துவ முப்பத் தாறஞ் சைதன்னி யங்க ளைந்து சித்தசித் தான்மா வொன்று முப்பது மசித்தே செப்பில்.

[கோ - ௫.] முன்னமே சொன்ன சுத்த தத்துவங்களென்று ஐந் தும், இத்தகைமையி னியம்பும் இவை முப்பத்தொன்றும் ஆக முப்பத்

தாறு தத்துவமாம். செப்பில் ஐந்து சைதன்னியங்கள். ஆன்மா ஒன்று சித்து அசித்து. முப்பதும் அசித்தே.

(போ - ரை.) மேலேச் சூத்திரத்துட் கூறிய சுத்த தத்துவங்கள் ஐந்தும், இச்சூத்திரத்துட் கூறிய தத்துவம் முப்பத் தொன்றும் ஆகத் தத்துவம் முப்பத்தாறும். சொல்லுமிடத்து இவற்றுள், சுத்த தத்துவமாகிய முன்னைய வைந்தும் சடமாயினும் சிற்சத்திக்குச் சுதந்திர வடிவாகலின், உபசாரமாய்ச் சைதன்னியம் என்று சொல்லப்படும். ஏனை முப்பத்தொன்றனுள், புருட தத்துவமாகிய ஒன்று சித்தைதவும் அசித்தையுள் சார்ந்து அதனை வண்ணமாய் நிற்கும் உரிமைபுடைமையால் சித்த சித்தெனப்படும். அஃது ஒழிந்த ஏனை முப்பது தத்துவங்களும் சடமாதலால் அசித்தெனவேபடும். (எ - று.)

சித்தசித் தென்றது தமிழ் தூலின் முடிபு. வடதூலின் முடிபாயின் சித்தசித்தென இருத்தல் வேண்டும்.

இச் செய்யுளால் மேலேகூறி முடித்த தத்துவங்களின் தொகை முப்பத் தாறெனவும், அவற்றுள் ஐந்து சைதன்னியம், ஒன்று சித்தசித்து; முப்பது அசித்து என அவற்றது இயல்புங் கூறப்பட்டன. [சு.க.]

அம்முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் சுத்தம், சுத்தாசுத்தம், அசுத்தம் என மூவகையாகவும், பிரேரக காண்டம், போக காண்டம், போக்கிய காண்டம் என மூன்று காண்டமாகவும் விளங்குமெனக் கூறுகின்றது.

ஐந்து சுத் தத்தின் கீழேழ் சுத்தாசுத் தம்ம சுத்தத் தத்திம் புமான்கி மென்முன் ருபதத் துவஞ்சி வர்க்கு வத்திம் பிரேர காண்டம் மருவுபோ த்சயித் திரத்தோ டந்தமி லணுக்க ளுக்குப் போக்கிய காண்ட மாமே.

[கோ - 6.] ஐந்து (சுத்தம்) சுத்தத்தின் கீழ் ஏழ் (தத்துவம்) சுத்தா சுத்தம். தந்திம் புமான் கீழ் எண் மூன்றாய் தத்துவம் அசுத்தம். சீவர்க்கு வத்திம் பிரேர காண்டம் மருவு போத் சயித்திரத்தோடு அந்தம் இல் அணுக்களுக்குப் போக்கிய காண்டம் ஆமே.

(போ - ரை.) இத்தத்துவம் முப்பத்தாறனுள், முற்கூறிய ஐந்து தத்துவமும் சுத்த தத்துவமாம். அதன் கீழான

கால முதலிய ஏழு தத்துவமும் சுத்தா சுத்த தத்துவமாம். பொருந்திய புருட தத்துவத்தின் கீழான ஏனைய இருபத்து நாலு தத்துவமும் அசுத்த தத்துவமாம். இவை முறையே சுத்த மாயையில் உண்டானதினாலும், அசுத்த மாயையிலுண்டானதினாலும், பிரகிருதி மாயையிலுண்டானதினாலும் இவ்வாறு வகுக்கப்பட்டனவாம். அசுத்த மாயையானது சுத்த மாயைக்கும் பிரகிருதி மாயைக்கும் நடுவாய் நின்றமையால் சுத்தா சுத்த மெனப்பட்டது. பிரகிருதி மாயை தூல சூக்குமவுடல்களுக்கு ஆதாரமாய் நின்றமையால் அசுத்தமெனப்பட்டது. சுத்த தத்துவம் ஐந்தும் கலாதி தத்துவங்களைப் போகத்தில் செலுத்துவதற்கு ஏதுவாய் நிற்குமாதலால், பிரேரக காண்டமாம். பிரேரகம்—செலுத்துதல். சுத்தா சுத்த தத்துவங்கள் ஏழும் உயிர்களுக்குப் போகங்களைத் தோற்றுவிக்கு மாதலால், போத சயித்திரு காண்டமாம். சயித்துரு—உண்டுபண்ணுதல். அசுத்த தத்துவம் இருபத்து நாலும் அளவில்லாத உயிர்கள் போகங்களை அதுபவிப்பதற்கு ஏதுவாயிருக்கு மாதலால் போக்ய காண்டமாம். (எ - று.)

வித்தியா தத்துவம் ஏழையும் சுத்த தத்துவம் ஐந்தும் செலுத்து முறை வருமாறு:—காலம், நியதி, கலை என்னும் மூன்றையும் சுத்தி தத்துவமும், வித்தையைச் சுத்தவித்தையும், அராகத்தை ஈசுவர தத்துவமும், மாயையைச் சிவதத்துவமும், புருடனைச் சதாசிவ தத்துவமுஞ் செலுத்தும்.

கிரியையேயானபோது தோன்றுவது சுத்தி தத்துவமாதலால், அது, கிரியையை யெழுப்புவ் கலை கால நியதிகளைச் செலுத்துதலும், ஞானமேறிக் கிரியை குறைந்தபோது தோன்றுவது சுத்த வித்தை யாதலால், அது, அறிவை யெழுப்பும் வித்தியா தத்துவத்தைச் செலுத்துதலும், கிரியையேறி ஞானங் குறைந்தபோது தோன்றுவது ஈசுவர தத்துவ மாதலால், அது ஞானங் குறைந்த இச்சையை யெழுப்பும் அராக தத்துவத்தைச் செலுத்துதலும், ஞானமேயானபோது தோன்றுவது சிவ தத்துவமாதலால், அது, உலகந்தோன்றி ஒடுங்குநற்குரிய கல்குண்ட பாகமாகிய மாயையினை யறிந்து செலுத்துதலும், ஞானமுங் கிரியையுமொத்த விடத்துத் தோன்றுவது சதாசிவ தத்துவ மாதலால், அது, இச்சா

ஞானக் கிரியைகளின் கூட்டத்தாலுண்டான புருட தத்துவத்தைச் செலுத்துதலும் முறைமையாமாறு கண்டு கொள்க. இது தத்துவப் பிரகாச மென்னுந் தமிழ் நூலிற் கண்டது.

சிவ தத்துவமென்றும் சுத்தமென்பது மேலேச்செய்யுளிற் கூறி முடித்தமையின் இச்செய்யுளில் அதன்கீழ் ஏழு என்று கூறுவதற்காக அதுவதித்தார். போக்சயித்திர என்றவிடத்து சயித்திரு என்னும் பொருள்பட உகரமும், அத்தோடு என்றவிடத்து அதனோடு என்னும் பொருள்பட அன்சாரியையுந் தொக்கு நின்றன. போத் சயித்திரத்தோடு என்றவிடத்து அது என்பது போக்சயித்திரு என்னும் பொருளையேதரும் பகுதிப் பொருள் விசுவாசி. இத்தத்துவங்கள் பிரேரககாண்டம், போககாண்டம், போக்கியகாண்டம் எனக் காரணக்குறியாமாறு செலுத்துதலினாலும், போகத்தைத் தோற்றுவித்தலினாலும், போகாதுபவத்திற்குத் துணையாயிருத்தலினாலும் கண்டுகொள்க.

இச்செய்யுளால் அம்முப்பத்தாறு தத்துவமும் பிரேரகம், போகம், போக்கியமென மூவினமாதல் கூறப்பட்டது. [௭௦]

பிரபஞ்சம் அனைத்தும் தத்துவவடிவவாய் தூலம் சூக்குமம் அநிசூக்குமமெனமுத்திறப்படுமெனவும், இத்தத்துவங்களைப்பொருந்தும் அனுபக்க சம்பு பக்கத்து அநிதெய்வங்கள் அவ்வத்தத்துவப்பெயரைப் பெறுமெனவும், யாவையுந் தத்துவத்தில் வைத்துக் காணவேண்டுமெனவும் கூறுகின்றது.

தத்துவ ரூப மாகுந் தருமரு வுருவ மெல்லார்
தத்துவந் தூல சூக்க பரங்களு மாகி நிற்குந்
தத்துவந் தன்னிற் சாரூ மனுக்கள்சா தாக்கி யத்திற்
றத்துவ சத்தஞ் சாரூஞ் சகலமுந் தத்துவ வங்காண்.

[கோ - ௫] தரும் எல்லாம் அருருவம் தத்துவரூபமாகும்.

(பொ - ரை) மாயையினாலே தரப்பட்ட பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அருவும், உருவும், அருவுருவும் என முத்திறப்படும். எவ்வாறெனில், பிரபஞ்சமெல்லாம் பஞ்சபூதத்திலடங்கும், அப்பஞ்சபூதத்துள் ஆகாயம் கண்ணுக்குப்புலப்படாமையால் அருவமாம். வாயு கண்ணுக்குப் புலப்படாமையாலும் பரிசிக்கப்படுதலாலும் அருவுருவமாம். அக்கினி, அப்பு, பிருதிவிமுன்றும் கண்ணுக்குப்

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், ந-ம் அதி. ௨௦௫

புலப்படுதலால் உருவமாம். இப்பூதங்களின் காரியமாகிய பிரபஞ்சமனைத்தையும் இவ்வாறே யறிக. இத்தன்மைத்தாகிய பிரபஞ்சமனைத்தும் தத்துவங்களுள் அடங்குதலால் தத்துவ வடிவே யாம். தத்துவம் முப்பத்தாறும் தூலதத்துவம், சூக்சும தத்துவம், அநிசூக்சும தத்துவம் என முத்திறப்படும். எவ்வாறெனில், தத்துவங்களுக்குக் காரணமாகிய பிரகிருதி மாயை தூலம். அசுத்தமாயை சூக்சுமம். சுத்தமாயை அநி சூக்சுமம். இவற்றிற்றேன்றுந் தத்துவங்களும் அவ்வாறாகுமென்றறிக. இனி ஒவ்வொரு மாயையிற்றேன்றிய தத்துவங்களும் தூலம், சூக்சுமம் அநி சூக்சுமம் என முத்திறப்படும். அவற்றையெல்லாம் இவ்விடத்தில் விரிப்பிற் பெருகும். விரிந்த நூலிற் காண்க. இத்தன்மையவாய் தத்துவங்களைப் பொருந்திச் செலுத்துகின்ற அணுபக்க சம்புபக்கத்து அதிதெய்வங்களும் அவ்வத் தத்துவப் பெயரைப் பெறும். ஆதலின், எல்லாப்பொருளையுந் தத்துவங்களின் வைத்துக்காண்க. (௭-று)

எல்லாப்பொருளையுந் தத்துவங்களின் வைத்துக்காண்க என்று சொன்னமையால், இத்தத்துவ முப்பத்தாறு முணர்ந்தானுக்கு எல்லாப்பொருளும் இனிது விளங்குமென்பதாயிற்று. தத்துவங்களைப் பொருந்திய அதிதெய்வங்கள் அத்தத்துவப்பெயரைப் பெறுதல் எதுபோலவெனின், அரசு சத்தியாகிய உத்தியோகத்தைப்பெற்ற ஒவ்வொருவரும் அவ்வப் பெயரைப் பெறுதல்போலவாம். அணுபக்கமென்பது ஜீவவர்க்கம். சம்புபக்கமென்பது பதிவர்க்கம்.

இம்முப்பத்தாறு தத்துவங்களுள் உலக வடிவான தத்துவங்கள் போகநுகர்ச்சிக்கண் எல்லாவுயிர்க்கும் பொதுவாய்ப் போகம் பயத்தலின் பொதுவெனப்படும். சூக்சுமதேக வடிவாகிய தத்துவங்கள் உயிர் தோறும் வேறு வேறாய் நின்று போகம் பயத்தலின் சிறப்பெனப்படும். தூலதேக வடிவாகிய தத்துவங்கள் அவரவர் போகநுகர்ச்சிக்குச் சிறப்பு வகையாலிடமாதலும், மனைவி முதலியோருக்குப் பொதுமையால் போக்கியமாதலுமாகிய இருவகையுமுடைமையின் பொதுச்சிற் பெனப்படும்.

இச்செய்யுளால் தத்துவங்களின் உணர்ச்சி இன்றியமையாததென்பது கூறப்பட்டது. [எக.]

தத்துவங்கள் ஒடுங்குமுறை இவ்வாறெனவும், ஒடுக்குங்
கடவுளர் இவ்வெனவும் கூறுகின்றது

தத்துவ மென்முன் றுஞ்சென் றுன்மதத் துவத்தொடுங்கும்
வித்தையி னெடுங்கு மாறுஞ் சிவத்தினி னெடுங்கு மூன்று
நித்ததத் துவமீம் மூன்று மென்பர்க ளிரண்டு நின்ற
சுத்தமாஞ் சிவத்தொடுங்குந் தோற்றமு மிதுபோ லாகும்.

[கோ - 6] ஆறும் வித்தையில் ஒடுங்கும், மூன்றும் சிவத்தினில்
ஒடுங்கும். நின்ற இரண்டும் சுத்தமாம் சிவத்தினில் ஒடுங்கும். தோற்ற
மும் இதுபோலாகும். இம்மூன்றும் நித்ததததுவம் என்பர்கள்.

(போ - 9) இம்முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் சங்கராகால
த்துத் தத்தங் காரணங்களில் ஒடுங்கும். ஒடுங்குமிடத்து நிலம்
முதல் மூலப்பிரகிருதி ஈராகிய இருபத்துநான்கு தத்துவங்களும்
சென்று சகல வர்க்கத்து ஆன்மாக்கட்கு அதிகதெய்வமாகிய
சீகண்ட ருத்திரனால் ஒடுங்கும். மூலப்பிரகிருதிக்கு மேல் உள்ள
ஆறு தத்துவங்களும் வித்தை யீசாகிய அனந்த தேவரால்
ஒடுங்கும். சுத்த வித்தை, ஈசுவரம், சாதாக்கியம் ஆகிய மூன்று
தத்துவங்களும் இலயசிவனால் ஒடுங்கும். ஏனைச் சத்தி தத்து
வம் சிவத்தத்துவ மிரண்டும் சுத்த சிவனால் ஒடுங்கும். புனர் உற்
பவம் ஆங்காலும் அவ்வத் தத்துவங்கள் அவ்வவராற் றேன்றும்-
சுத்த சிவனொருவனே தோற்றம் ஒடுக்கம் இல்லாத நித்தியன்.
இலயசிவன், போகசிவனாகிய அனந்த தேவர், அதிகார சிவமா
கிய சீகண்ட ருத்திரன் என்னும் மூவரையும் அவ்வாறு நித்திய
ரென்பாருமுளர். அஃது உபசாரமே. (எ - 9.)

மூலப் பகுதிக்குங் குணத்தத்துவத்திற்குந் தம்முள் வேற்றுமை குணங்
கள் அடங்கி நின்றலும், வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதலு மாத்திரமே யன்றி
எனைய தத்துவங்கள்போலத் தோன்றுதல் விசேடமின்மையான் அவை
யிரண்டினையும் ஒன்றாக வைத்துத் தத்துவ மென்மூன்று என வெண்ணி
றார். சிவத்தினின் என்றவிடத்து இன்னுருபு ஏதுப்பொருட்கண் வந்
தது. அவ்வுருபு ஆனம் தத்துவத்து என்றவிடத்தும், சிவத்து என்ற
விடத்தும் விரித்துரைக்க. ஆனம் தத்துவம் என்றது சகல வர்க்கத்து
ஆன்மாக்கட் கதிசெய்வமாகிய சீகண்ட ருத்திரர்க்குப் பெயராயிற்று.

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், ஈ-ம் அதி. ௨௦௭

தத்துவம் என்பது கருவிகளையுங் கருவிகளை யதிட்டித்து நிற்கும் உயிர்ப் பொருள், கடவுட்பொருட்களையு முணர்ந்தும் பொதுச்சொல். ஆதலின், இம்மூன்றும் நித்த தத்துவமென்பர் என்றார். சீகண்டர், அனந்தர், இலய முதலிய அவததைகளினிற்குஞ் சிவன் என்னும் இவர் முறையே ஆன்ம தத்துவம், வித்தியா தத்துவம், சிவதத்துவங்களைத் தோற்றுவிக்குங் கடவு ளராதலின், அவ்வாறு தோற்றுவிக்குங் காரணத்தின் சம்பந்தம்பற்றி அவர் பெயர்கள் அவ்வத் தத்துவங்களுக்குமாயின என்பதுணர்த்தவேண்டி சீகண்ட ருத்திரரை ஆன்ம தத்துவமென்றும், அநந்தரை வித்தியா தத் துவ மென்றும், சிவனைச் சிவ தத்துவமென்றுங் கூறினார். வித்தை, சிவம் என்ற ஈரிடத்தும் ஆன்ம தத்துவம் என்றதற்கேற்பத் தத்துவச் சொல் வருவித் துரைக்க.

இனி நான்கா மதிகரணத்தில் “சிவஞ் சத்தி” என்னுஞ் செய்யு ளால் நவந்தரு பேதங் கூறத்தொடங்கிய வாசிரியர் அதற்குத் தோற்றுவா யாக சீகண்ட ருத்திரர் முதலியோரைக் கூறும் இச்செய்யுளை இவ்விடத்து வைத்தாராயினும், தத்துவந் தோற்றுமுறை கூறிய பின்னர் ஒடுங்குமுறை கூறவேண்டுதல் முறைமையாகலின், அவ்வியைபுபற்றி “ஐந்து சுத்தத் தின்” எனத் தத்துவங்களை மூவகைப்படுத் தோதிய செய்யுளின் பின் னாக வைத்துக் கண்டு கொள்க.

இச்செய்யுளால் ஆன்ம தத்துவங்களைத்தோற்றி யொடுக்குங் காரணக கடவுளர் ஸ்ரீகண்ட ரென்பதும், வித்தியா தத்துவங்களைத் தோற்றி யொடுக்குபவர் அனந்தரென்பதும், சுத்த வித்தை முதலிய மூன்றற்கும் இலய சிவனென்பதும், சத்தி சிவ மிரண்டற்கும் சுத்த சிவனென்பதுங் கூறப்பட்டன. இதுவரையும் மூன்றங் கூற்றின்க ணுண்டாம் முறைமை யெல்லாந் தொகுத்துக் கூறப்பட்டது. இனி, ஏழு செய்யுளான் நான் காங் கூற்றை விளக்குகின்றார்.

[௭௨.]

முன்றும் அதிகரணம் முடிந்தது.

நான்காம் அதிகாரணம்.

“இவற்றின்றன்மை தனக்கெய்தலின்றித் தானே
நிலவு சீர் அமலனாகி நின்றனன் நீங்காதெங்கும்”
என்பது.

இவ்வதிகாரணம் முக்கூற்றை உடையது. அவற்றுள், முதற்கூறு “நிலவு
சீர் அமலனாகி” என்பது. இரண்டாக் கூறு “நின்றன னீங்காதெங்
கும்” என்பது. மூன்றாக் கூறு “இவற்றின்றன்மை தனக்
கெய்தலின்று” என்பது. இவை முறையே முன்னர்
விரித்துக் கூறப்படுகின்றன.

முக்கூற்றுப் புறச்சமயத் தெய்வங்கள் பிரகிருதி மாயா தத்
துவம், அசுத்த மாயா தத்துவம், ஆகிய இவைகளில் நிலைபெறு
மெனவும், அகச்சமயத் தெய்வமாகிய இலய, போக, அதிகார
சிவ பேதங்கள் சுத்த மாயா தத்துவத்தில் நிலைபெறுமெனவும்,
சுத்த சிவம் இம்முப்பத்தாறையுங் கடந்து நிற்குமெனவும், அமல
னாதலை விளக்கிக் கூறுகின்றது.

மொய்தரு பூத மாதி மோகிநி யந்த மாகப்
பொய்தரு சமய மெல்லாம் புக்குநின் றிமெம்பு கன்று
மெய்தரு சைவ மாதி யிருமுன்றும் வித்தை யாதி
யெய்துதத் துவங்க ளேயு மொன்றுமின் றெம்மி றைக்கே.

[கோ - ௫.] பொய்தரு சமயமெல்லாம் மொய்தரு பூதமாதி என
வும், எம்மிறைக்கு ஒன்று மின்றே எனவுங் கூட்டுக.

(பொ - ரை.) பொய்மை பெற்ற சாருவாக முதல் ஐக்கிய
ஷாத சைவமீருகியபுறப்புறச்சமயமும், புறச்சமயமும், அகப்புறச்
சமயமுமென்னும் முக்கூற்றுச்சமயத்தெய்வங்களெல்லாம்நெருங்
கிய பூதமுதல் அசுத்தமாயாதத்துவமீருக ஒவ்வொருதத்துவங்க
ளில் நிலைபெறும். சிவாகமங்களுட் கூறப்படும்⁴ ஏகன், அநேகன்,
இருள், கருமம், மாயை இரண்டு⁵ என்னும் ஆறு பொருளின்
உண்மைத் தன்மையை விளக்குகின்ற சைவமெனப்படுந் தலையா
கிய அறுவகைச் சமயத் தெய்வமாய் நின்ற அதிகார சிவம்,

போக சிவம், இலய சிவம் என்னும் சிவபேதங்கள் சுத்தவித்தை முதலிய சுத்த தத்துவம் ஐந்தனுள் ஒவ்வொன்றில் நிலைபெறும். சித்தாந்த சைவத் தெய்வமாகிய எம்முடைய சுத்த சிவம் இம் முப்பத்தாறு தத்துவங்களையுங் கடந்து நிற்கும். (௭ - ௩.)

ஒடுக்கமுறையில் அவ்வத் தெய்வங்கள் நிலைபெறுந் தத்துவமே அவ்வச் சமயத்தார்க்கு முத்தித்தானம் என்பதும் பெறப்படும். அவாவர் கொள்ளுந் தத்துவங்களின் மேலுள்ள தத்துவங்களி னுணர்ச்சி அவ்வச் சமயத்தார்க்குச் செல்லாமையின், அவ்வத்தத்துவத்தினளவினன்றி அதற்கு மேற் செல்லுதல் அவருக்குக்கூடாமை யறிக. சமயத் தெய்வங்க ளெல்லாம் என்று கூறவேண்டுமதை சமயமெல்லாம் என்றுபசரித்தார். இரு மூன்று மென்றது அறுவகைச் சமயத் தெய்வமாய் நின்ற அதிகார, போக, இலய சிவபேதங்களை. ஆணவமலமுண்டென்று கொள்ளமாட்டாத ஐக்கிய வாத சைவரை அகச்சமயத்தினின்றும் நீக்குதற்கு மெய்தரு சைவம் என்றும், ஆதி இருமூன்று என்றும் விசேடித்தார். மெய்தரு என்பது சைவத்தை விசேடித்து நின்றது.

ஆதி என்பது இருமூன்றை விசேடித்து நின்றது. விசேடிக்கவே, மெய்தருதல்—உண்மைத் தன்மையை விளக்குதல். ஆதி—தலைமை. எனவே, உண்மைத் தன்மையை விளக்குகின்ற தலையாகிய சைவமென்றாகி ஆணவமலத்துண்மை கொள்ளாத ஐக்கியவாத சைவரை விலக்கியவாறு காண்க. ஐக்கியவாத சைவம் நீங்கிய ஏனைச் சைவம் ஏழு. அவையாவன, பாடாணவாதம், பேதவாதம், சிவசமவாதம், சிவசங்கிராந்தவாதம், ஈசுவர அவிகாரவாதம், சிவாத்துவிதம், சுத்தசைவம் என்பனவாம். இவ்வேழுனுள் பாடாணவாதத்திற்கும் பேதவாதத்திற்குந் தம்முள் வேற்றுமை சிறிதாதல்பற்றி அவ்விரண்டனையும் ஒன்றாக வைத்து இருமூன்று எனத் தொகை கூறியவாறு காண்க. பாடாணவாதம்—முத்திநிலையில் ஆன்மாக்கற்போல் சுக துக்காநுபவமின்றி யிருக்கும் என்பது. பேதவாதம்—முத்திநிலையில் ஆன்மா பெறுவானும், சிவம் பேறுமாய் இருக்கும் என்பது. சிவனைச் சார்ந்து சிவனாய் நின்றலில்லை யென்பதில் இவ்விரண்டும் ஒன்றுமையா யிருப்பினும், கற்போலிருத்தலும் பெறுவானுயிருத்தலுமாகிய சிறிது வேற்றுமையுடையனவாத லறிக. [௭௬.]

நீங்காது நின்றலை மூன்று செய்யுளாற் கூறத்தொடங்குச் சுத்த சிவனை சுத்த மாயா தத்துவங்களில் ஒன்பது பேதமாய் சின்று தொழிற் செய்வானெனக் கூறுகின்றது.

சிவஞ்சத்தி நாதம் விந்து சதாசிவன் திகழு மீச
 னுவந்தரு ளருத்தி ரன்னுன் மாலய னென்றி னென்றும்
 பவந்தரு மருவ நாலிங் குருவநா லுபய மொன்று
 நவந்தரு பேத மேக நாதனே நடிப்ப னென்பர்.

[கோ - 6.] ஏகநாதனே சிவம் சத்தி நாதம் விந்து சதாசிவன் திக
 ழும் ஈசன் உவந்தருள் உருத்திரன்னுன் மால் அயன் ஒன்றினென்ற பவந்
 தரும். இங்கு நாலு அருவம். நாலு உருவம். ஒன்று உபயமாம். நவந்
 தரு பேதம் நடிப்பன் என்பர்.

(போ - ரை.) அங்ஙனம் ஒன்றுமின்றி நிற்கும் எம்மிறை
 வனே ஒவ்வொரு தத்துவங்களில் நின்றுகொண்டு தத்தம்
 தொழில்களைச் செய்யும் முறைமையில் சிவமெனவும், சத்தியென
 வும், நாதமெனவும், விந்துவெனவும், சதாசிவெனனவும், மகேச
 னெனவும், உருத்திரெனனவும், விட்டுணுவெனவும், பிரமெனெ
 னவும் ஒன்றினென்றாகத் தோன்றி ஒன்பது பேதமாவன். அப்
 பேதங்களுள் சிவம், சத்தி, நாதம், விந்துவாகிய நான்கும் இறை
 வனுக்கு அருவத் திருமேனியாம். மகேசன், உருத்திரன், விட்
 டுணு, பிரமனாகிய நான்கும் உருவத் திருமேனியாம். சதாசிவம்
 அருவுருவத் திருமேனியாம். அருவம், உருவம், அருவுருவம்
 என்னும் இம் முத்திறத்து ஒன்பதுபேதத்தினும் இறைவன்
 வேற்றுமையின்றி நின்று அவ்வத் தொழில்களைச் செய்வ
 னென்பர். (எ - று.)

நாதனே என்றவிடத்து ஏகாரம் தேற்றம். மேல் முதற் சூத்திரம்.
 ஈ-எ-வது செய்யுளில் ஒருவனே இராவணதி பாவக முற்றற்போல் என்ற
 தனை ஒருவனே ஒன்பது பேதமாவன் என இவ்விடத்தும் அறிவிக்க
 வேண்டி “நடிப்பன்” என்றார். சிவ முதலாக எண்ணப்படும் ஒன்பது
 என்னுஞ் செவ்வெண்ணொகை தொக்கு நின்றது.

இவ்வொன்பது பேதத்துள் சத்தி விந்து என்னும் இரண்டும் சத்தி
 பேதமாயினும், சிவன் முதல் பிரமன் ஈராகிய சிவபேதம் ஏழும் தோன்
 றும் முறையில் ஒன்றுக்கொன்று காரணமாய் இடைநிற்றல்பற்றிச் சிவ
 பேதத்துடன் வைத்தெண்ணியவாரும்.

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், சு-ம் அதி. ௨௧௧.

தோன்றுமுறையாவது:—சிறுசத்தியோடு பிரிப்பின்றி நிற்குஞ் சிவ. பெருமான் ஆன்மாக்களின் மல நோயைத் தீர்த்தற் பொருட்டுச் சுத்த மாயையில் தொழிற் செய்யத் திருவுளங்கொண்ட அவதாரம் சிவம். துன் பத்தை நீக்க உன்னிய அவதரமாகலின், இதனைப் பரநாத மென்பர்.. அவ்வன்னுதலின் பின் எவ்வாறு தொழிற் செய்ய வேண்டும் என்றெண்ணிய அவதரம் சத்தி. சத்தி யென்பது அடங்கி நிற்கும் ஆற்றலைக் குறிப்பது. அது இவ்விடத்தில் இவ்வாறு செய்யலாமெனத் தோன்றாது நின்றலைக் குறித்தது. இந்த அவதரத்தில் ஒரு குறிப்பு நிகழ்தலினால் இச்சத்தியைப் பரவிந்து என்பர். நாதம் என்பது ஒலியையும், விந்து என்பது குறியையும் உணர்த்தும். அதன் பின் எண்ணியவாறே செய்தற்கு முதற் காரணமாய்த் தன்னுள் அடங்கியிருந்த சுத்த மாயையோடு கூடிய அவதரம் நாதம். அச்சுத்த மாயையோடு கூடிச் செய்யவேண்டுவனவற்றைச் செய்ய எண்ணிய அவதரம் விந்து. முன்னர்க் கூறிய நாதம் விந்து சுத்த மாயையிற் கூடாத அவதரத்தில் உண்டானமையால் பரநாதம் பரவிந்து எனவும், பின்னர்க் கூறிய நாதம் விந்து சுத்த மாயையோடுகூடிய அவதரத்தில் உண்டானமையால் அபரநாதம் அபரவிந்து எனவுங் கூறப்படும். அபரநாதம் அபரவிந்துவையும் சிவம் சத்தி எனக் கூறுதலும் உண்டு. மேல் முதற் சூத்திரத்தில் இலய: சிவமெனக் கூறிய சிவம் சத்தி இவ்வபரநாத அபரவிந்துக்களேயாம். அதன் பின் இன்னின்னவாறு செய்ய வேண்டுமென்றெண்ணிய அவதரம் சதாசிவம். சத்தியோடுகூடிய சிவம் சதாசிவம். எண்ணும் முதன்மை சிவத்தையும், எண்ணுதற்குரியஆற்றல் சத்தியையுங் குறித்துச் சதாசிவமெனப்பட்டது. எண்ணியவாறு செய்யுங்கால் அவரவர் கன்ம பலத்தை யதுபவிக்கச் செய்யுமுறைமையில் அதுபவிக்க வேண்டாத கன்ம பலன்களையும் அதுபவிக்கவேண்டிய கன்ம பலன்களில் உள்ள குண தோடங்கனையும் மறைத்தலாகிய அவதரம் மகேசுவரம். மகதைசுவரியத்தை யுடையது மகேசுவரம். அதுபவிக்கவேண்டிய ஐசுவரியங்களைக் கொடுத்தும், அதுபவிக்க வேண்டாத ஐசுவரியங்களை மறைத்தும் வைத்தலின் மகேசுவரம் எனப்பட்டது. அவ்வாறு அதுபவிக்குங் காலத்து இளைப்பொழித்தற் பொருட்டும் வேறு உலகத்தில் இன்பத்துன்பம் அதுபவித்தற் பொருட்டும் இவ்வுலகத்தில் வேறு சரீரவாயிலாக இன்பத்துன்பம் அதுபவித்தற் பொருட்டும் சங்கரித்தலாகிய அவதரம் உருத்திரன். அதுபவிப்பதற்காக நிலைக்கச் செய்யும் அவதரம் விட்டுணு. அதுபவித்தற்குரிய உடல், கருவி, உலகம், பொருள் முதலியவற்றைத் தோற்றுவிக்கும் அவதரம் பிரமன். இதன் மேல் செய்ய.

வேண்டுவ தொன்றுமில்லாமையால் ஒன்பது பேதமென வரையறுக்கப் பட்டவா நறிக.

இவ்வொன்பது பேதத்திற்கும் உதாரணம் வருமாறு:—அரசன்போல் சுத்த சிவம். அவ்வரசன் உலகத்தைத் தொழிற்படுத்த வேண்டுமென் றெண்ணிய அவதாரம் சிவம். எவ்வாறு தொழிற்படுத்தலாமென் றெண் ணிய அவதாரம் சத்தி. தன்னுளடங்கியுள்ள தொழிற் செய்யும் அதிகாரிக ளைத் தெரிந்தெடுக்க எண்ணுதல் நாதம். அவ்வதிகாரிகளைத் தெரிந் தெடுத்தல் விந்து. இன்னின்றார் இன்னின்ன காரியத்தை இவ்வாறு செய்யவேண்டுமென்று நியமித்தல் சதாசிவம். செய்யுங்காலத்து முறை பிறழாதிருக்கச் செய்தல் மகேசுவரம். முறை பிறழ்ந்தாரைத் தண்டித்த லும், அவசியமானபோது அப்புறப்படுத்த வேண்டியவர்களை அப்புறப் படுத்தலும் உருத்திரன். முறை பிறழாதாரைக் காத்தல் விட்டுணு. காப் பதற்காகக் கைக்கொழில் கிருஷ்ண முதலியவற்றை உண்டுபண்ணுதல் பிர மன். இவ்வாறு உவமையில் வைத்தறிக. இவ்வுவமைக்கண் ஆதி அநாதி என்னும் வியவகாரத்தை யிட்டு மலையற்க. இது ஒருபுடை யுவமை யல் லது முற்றுவமை யன்றாதலின்.

சிவம், சத்தி, நாதம், விந்து என்னும் நான்கும் வெளிப்படாது தன் மாட்டு நிகழ்தலால் அருவத் திருமேனியெனவும், நிட்களத் திருமேனி யெனவும் பெயர்பெறும். தன்மாட்டு நிகழும் இத்திருமேனியோடு கூடிய சிவபெருமான் சத்தரெனப்படுவர். சதாசிவம் சத்தியோடு கூடிப் பிற பொருளோடு கலந்தும் கலவாமலும் நின்றலால் அருவருவத் திருமேனி யெனவும், சகன நிட்களத் திருமேனி யெனவும் பெயர்பெறும். ஆலோ சனை வடிவாயிருக்கும் இத்திருமேனியோடு கூடிய சிவபெருமான் உத்தி யுத்த ரெனப்படுவர். மகேசுவரம் முதலிய நான்கும் உருவமாய்க் காணப் படலால் உருவத் திருமேனியெனவும், சகனத் திருமேனி எனவும் பெயர் பெறும். தொழிற் செய்வதாகிய இத்திருமேனியோடு கூடிய சிவபெரு மான் பிரவிருத்தரெனப்படுவர். கனம் என்பது வடிவத்தைக் குறிக்கும். சகனம் என்பது வடிவத்தோடு கூடியது. இதுவே நடராஜா முதலிய மூர்த்தங்கள். சகன நிட்களம்—மகாலிங்கம்.

நவந்தரு பேதமேக நாதனை நடிப்பன் என்றது சத்தி சிவத்திற்குரிய ஒற்றுமை நயம்பற்றிப் பொதுவகையாற் கூறினார். சத்தி விந்து என்னும் அவை, முற்றையே சிவத்துக்கும், நாதத்துக்குமுரிய சத்திபேதமேயா மென்பது வருஞ் செய்யுளின் காண்க.

[எச.]

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், ௪-ம் அதி. ௨௧௩

பிரமன் முதல் சிவம் ஈறாகிய சிவபேதம் ஏழற்கும் பராசத்தி யாகிய ஒருத்தியே சாஸ்வதி முதலிய சத்திபேத மேழாய் நிற்ப் ளெனக் கூறுகின்றது.

சத்தியாய் விந்து சத்தி யாய்மனோன் மனிதா எனி யொத்துறு மகேசை யாகி யுமைதிரு வாணி யாகி வைத்துறுஞ் சிவாதிக்கிங்ஙன் வருஞ்சத்தி யொருத்தியாகு மெத்திற நின்ற னீச னத்திற வமளு நிற்பன்.

[கோ - ௫.] சிவாதிக்கு வருஞ் சத்தி சத்தியாய், விந்து சத்தியாய், மனோன்மனிதானி, ஒத்துறு மகேசையாகி, உமை திரு வாணியாகி வைத்துறும். ஈசன் எத்திறம் நின்றான். ஒருத்தியாகும் அவளும் இங் னன் அத்திறம் நிற்பன்.

(பொ - ரை.) மேற்கூறிய ஒன்பதனுள் சத்தி, விந்து இரண்டும் சத்திபேத மாதலால், எனைய சிவபேதம் ஏழற்கும் உரிய சத்தி பேதமும் ஏழாம். அவையாவன:—சிவத்திற்குச் சத்தியும், நாதத்திற்கு விந்துவும், சதாசிவத்துக்கு மனோன்மனி யும், மகேசனுக்கு மகேசையும், உருத்திரனுக்கு உமையும், விட் டுணுவிற் கு இலக்குமியும், பிரமனுக்குச் சாஸ்வதியுமாம். எம் மிறைவனாகிய பரமசிவன் சிவபேதம் ஏழினும் நின்று நடாத்தும் போதெல்லாம் அவனோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் ஒருத்தியாகிய பராசத்தியும் இச்சத்திபேதம் ஏழினும் அவனுக்குத் துணையாய் நின்று நடாத்தும். (எ - று.)

சுத்த சிவனாகிய பரமசிவனிடத்துப் பிரிப்பின்றி நிற்குஞ் சத்தி பரா சத்தி. இச்செய்யுளில் சிவத்திற்குச் சத்தி என்றது சிவதத்துவந் தோன் றிய பின்னர்த் தோன்றுஞ் சத்திதத்துவமாம்.

அவ்வாறாயின், மேல் முதற் சூத்திரம் ஈ-வது செய்யுளில் வரும் வடிவெல்லாஞ் சத்தியிற் காணப்படும் எனக்கூறி, இவ்விடத்துச் சிவ பேதம் சத்திபேதம் என வேறு வைத்து ஈசனெத்திறம் நின்றான் அவளும் அத்திறம் நிற்பன் என்றல் மலவாகாதோவென்பார்க்கு அகாதென்றுணர்த்து தற் கெழுந்தது வருஞ் செய்யுள். [எதி.]

சிவமுஞ் சத்தியுமெனப் பிரித்தெண்ணப்படினும் அவ் விரண்டும் பிரிப்பின்றி நாயகன் நாயகி பாவமாய் நிற்குமெனக் கூறுகின்றது.

சத்திதா னாத மாதி தானாகுஞ் சிவமு மந்தச்
சத்திதா னாதி யாகுந் தரும்வடி வான வெல்லாஞ்
சத்தியுஞ் சிவமு மாகுஞ் சத்திதான் சத்த னுக்கோர்
சத்தியாஞ் சத்தன் வேண்டிற் றெல்லாமாஞ் சத்தி தானே.

[கோ - டே:] சத்திதான் நாதம் ஆதி தானாகும். சிவமும் அந்தச் சத்திதான் ஆதியாகும். சத்திதான் தரும் வடிவான எல்லாம் சத்தியும் சிவமும் ஆகும். சத்தன் வேண்டிற்றெல்லாம் ஆம் சத்திதானே சத்த னுக்கு ஓர் சத்தியாம்.

(போ - ரை.) பராசத்தியானது நாத முதலிய சிவபேதம் ஏழினுங் கூடியிருக்கும். அவ்வாறே சத்த சிவமானது சத்தி முதலிய சத்தி பேதம் ஏழினையும் வாயிலாகக்கொண்டு நிற்கும். இவ்வாறு சத்தியுஞ் சிவமும் மாமும் வயிரமும்போல ஒப்பக்கடி நின்றலால் சத்தியாற் றரப்படும் எல்லாத் திருமேனியும் சத்தி சிவம் இரண்டிற்கும் பொதுவடிவேயாம். அவ்வாறுகூடிப் பிரிப் பின்றி நிற்பினுந் தான் வேண்டியவா றெல்லாம் ஆவதாகிய சத் தியே சத்தனுக்கு ஒப்பற்ற தேவியுமாம். ஆகலான், சத்தி சிவத் திற்குரிய வடிவு விசேடம் குண விசேடம்பற்றிச் சத்திபேதம் சிவபேத மென்றாயின.

(எ - று.)

ஆகலான் அதற்குரிய வடிவு விசேடங் குண விசேடம்பற்றிச் சிவ பேதஞ் சத்திபேத மென்றாயின வென்பது குறிப்பெச்சம். அக்கினி பொருளால் ஒன்றாயினும் வடிவால் செம்மையென்றும் குணத்தால் குடு என்றும் பிரித்தெண்ணப்படுமாறுபோல பாம்பொருளொன்றேயாயினும், எவற்றையுங் கடந்து நிற்கும் வெளியாகிய வடிவால் சிவமெனவும், எவற் றுடனுங் கலந்து எவற்றையுந் தன்பால் இழுக்கும் வலிமையாகிய குணத் தால் சத்தியெனவும் பிரித்துக் கூறியவாரும்.

சத்தனுக்கோர் சத்தியாம் என்றது வல்லவனுக்கு வல்லபையாய் நிற்கும் எனச் சிவனுக்கு நாயக பாவமும், சத்திக்கு நாயகி பாவமும் கூறிய வாரும். நாயகன் விரும்பியவாறே செய்தல் நாயகி கடமையாதலே வலி யுறுத்த வேண்டி, சத்தன் வேண்டிற்றெல்லாமாஞ் சத்தி எனச் சத்தியின் பெருமை கூறியவாறு. பெருமையாவது:—சத்தன் வேண்டிற் றெல்லா மாதல். வேண்டிற்று என்பது ஒருமை. எல்லாம் என்பது பன்மை. வேண்டிற்றெல்லாம் என்பது ஒருமைப் பன்மை மயக்கம்.

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், ச-ம் அதி. ௨௧௫

“சிவஞ் சத்தி” என்பது முதல் இவை மூன்று செய்யுளும் சிவமுஞ் சத்தியும் பிரிக்க முடியாததாய் நீங்காது நிற்கலை விளக்கிக் கூறியவாறாம்.

அவ்வாறாயின், சிவஞ் சத்தி என்ற செய்யுளில் ஒன்றினிடமாக ஒன்று தோன்றும் எனப்பட்ட சத்தி சிவங்கோ மகளுந் தந்தையும் எனக்கூறுது, இச்செய்யுளில் தலைவனுந் தலைவியுமாய்த் தம்முட் கூடுமென்பது முறை யன்றென்பாரை நோக்கிச் சமாதானங் கூறுதற்கெழுந்தது வருஞ்செய்யுள்.
(௭௬.)

சிவனும் சத்தியும் நாயகனும் நாயகியுமாய் நிற்பினும் சிவன் பிரமசாரியும் சத்தி கன்னிகையுமாமென “இவற்றின் றன்மை தனக்கெய்த லின்றாதலை” விளக்கிக் கூறுகின்றது.

சிவஞ்சத்தி தன்னை மீன்றுஞ் சத்திதான் சிவத்தை மீன்று முவந்திரு வரும்பு ணர்ந்திங் குலகுயி ரெல்லா மீன்றும் பவன்பிரம சாரி யாகும் பான்மொழி கன்னி யாகுந் தவந்தரு ஞானத் தோர்க்கித் தன்மைதான் மெரியு மன்றே.

[கோ - ௫.] இத்தன்மைதான் தவந்தரு ஞானத் தோர்க்கு தெரியு மன்றே.

(பொ - ௭.) சிவ தத்துவத்தினின்று சத்தி தத்துவந் தோன்றும். சத்தி தத்துவத்தினின்று சதாசிவதத்துவந் தோன்றும். சதாசிவ தத்துவமாவது சத்தியுஞ் சிவமும் கூடிய நிலையாம். சத்தி சிவமாகிய இருவருங் கூடிய அதனாலேயே இவ் விடத்துச் சடமுஞ் சேதனமுமாய் பிரபஞ்சமெல்லாந்தோன்றும். இவ்வாறு தோன்றினும் எல்லாந் தோன்றுவதற்குக் காரணமாய்ச் சத்தியோடுகூடி நின்ற சிவபிரான் பிரமசாரியாவன். எல்லாவற்றையும் தோற்றுவித்த சிவசத்தி கன்னிகையாவள். சத்தியுஞ் சிவமுமாய் நின்று செய்யுஞ் செயல்களெல்லாம் நம்மனோர் பொருட்டாக நடித்துக்காட்டும் நாடகமாத்திரையே யன்றிப் பிறிதில்லை யென்பது முற்றவ விசேடத்தால் முதல்வன் அருள் பெற்ற ஞானிகட்கு விளங்கும்.
(௭ - ௮.)

சிவசத்திகளின் கூட்டமே எல்லாந் தோன்றுதற்குக் காரணமாதல் பற்றி நாயகன் நாயகிகளாகக் கூறப்பட்டது.

உம்மை மூன்றும் சிறப்பு. பிரமசாரியும், கன்னிகையும் போகத்தில் விருப்பமில்லாதிருப்பதுபோல, தனக்கென விருப்பின்றி ஆன்மாக்களின் பொருட்டு எல்லாஞ் செய்தலால் சிவன் பிரமசாரியெனவுஞ் சத்திகன்னிகையெனவுங் கூறப்பட்டமை காண்க. சதாசிவ தத்துவத்தினின்று உயிரும் உலகமும் தோன்றுமென்றது, உயிரும், உலகத்திற்கு முதற்காரணமான மாயையும் அநாதி என்றதனோடு முரணாதோ வெனின், முரணது. எவ்வாறெனின், இவ்விடத்துக் கூறுவனவெல்லாம் ஒடுக்கிவைத்திருந்த உயிரையும் மாயையினையும் மீளத்தோற்றுவிப்பதாகிய புதுச் சிருட்டியேயாதலின் என்க. அநாதியில் எவ்வாறெனின், கேவலத்துள் அடங்கிக் கிடந்த ஆன்மாவையும், இறைவன் தன்னுள் அடங்கிக் கிடந்த மாயையினையும் சதாசிவ தேவர் வெளிப்படுத்துவரென்க.

முதற் சூத்திரத்தில் “பந்தமும் வீடுமாய பதபதார்த்தங்க ளல்லான்” என்னும சச-வது செய்யுள் முதலாக விரித்துக் கூறியவற்றை இச்செய்யுளில் பிரமசாரி, கன்னிகை என உருவகஞ் செய்யுமுகத்தால் தொகுத்துணர்த்தி இவற்றின் மனம் தனக்கெய்த வின்றாதலை விளக்கிக் கூறிய வாரும். மேலேச் சூத்திரத்தில் விரித்துக்கூறிய பொருள்களாவன:—மல முதலிய குற்றமில்லாமை, நினைந்ததொரு திருமேனியைத் தனது சத்தியினிடமாகக் கொள்வன் ஆதலால், தனக்கென விருப்பு வெறுப்பில்லாதவன் என்பது முதலியன. இவ்விடத்து உருவகஞ் செய்த பிரமசாரி கன்னிகை என்பனவும் விருப்பு வெறுப்பில்லாமையை உணர்த்தியவாறு காண்க. (என.)

தத்துவங்க ளெல்லாம் உயிர்களோடு பொருந்துவன என்றறிந்து நீக்கித் தத்துவாதீதனாகிய பாமசிவனை அறிபவன் தத்துவ ஞானியாவன் எனக் கூறுகின்றது.

தனுக்கரண புவன போகந் தற்பரம் பந்தம் வீடென்ற னுவினோ டெல்லா மாகி யடைந்திடும் தத்து வங்க ளினி தறிந் திவைநி விர்த்தி முதற்கலை யிடத்தே நீக்கி நனிபர முணர்ந்தோ னந்தத் தத்துவ ஞானி யாவன்.

(கோ - 6.) ததுகரண புவன போகம் தற்பரம் பந்தம் வீடு எல்லாம் தத்துவங்கள் ஆகி அடைந்திடும் என்று இவை அனுவினோடு (என்று) இனிது அறிந்து நிவிர்த்தி கலை முதல் இடத்தே நீக்கி பரம் நனி உணர்ந்தோன் அந்தத் தத்துவஞானியாவன்,

(பொ - ரை.) தது கரண புவன போகங்களும் அவை மூலமாயுள்ள பந்த முத்திகளும் அப்பந்த முத்திகளுள் உண்டாம் பேதங்கள் அனைத்தும் மேற்கூறிப் போந்த தத்துவங்களால் ஆயினவென்றும், அத்தத்துவங்கள் உயிர்களோடு பொருந்துவனவன்றி முதல்வனோடு பொருந்துவனவல்லவென்றும், நூல்களானும் யுத்தியானும் தெளிய வுணர்ந்து, அத்தத்துவங்களை அவற்றிற்கு ஆதாரமாகிய நிவிர்த்தி கலை முதலிய பஞ்ச கலைகளின் வைத்துக் கழித்து, அத்தத்துவங்களைக் கடந்து மேலாய் நிற்கும் ஒன்றாகிய பரமசிவனை ஐய விபரீதக் குற்றமின்றி யுணரப் பெற்றவன் யாவனோ, அவனே மேலைச் செய்யுளில் பவன் பிரம சாரியும் பான்மொழி கன்னியுமா மென்பதை அறிந்த தத்துவ ஞானியாகிய உண்மை யறிவுடையவன். (௭ - று)

மேலைச்செய்யுளில் தவந்தரு ஞானத்தோர்க்கித் தன்மைதான் தெரியுமன்றே என்றதனுள், இத்தன்மை தெரியும் என்றதனை, இச்செய்யுளில் தவ விசேடத்தால் ஞானத்தைப் பெற்றவர் தத்துவங்களைத்தும் உயிர்களோடு பொருந்துவனவன்றி இறைவனோடு பொருந்துவனவல்ல என வுணர்ந்து, அவற்றை நீக்கி மேலான பொருளை யுணர்தலென, விளக்கிக் காட்டி, இவற்றின் தன்மை தனக்கெய்தலின்றாதலை வலியுறுத்தியவாரும். தற்பரம என்னும் வடசொல் மூலம் என்னும் பொருளுடைத்தாதல் தாற்பரியம் என்பதனாலு மறிச.

மேல் ௭௦-வது செய்யுளில் தத்துவங்களை யதிட்டிக்கும் அனுபக்க சம்புபக்கத்து அதிதெய்வங்கள் அவ்வத் தத்துவப் பெயரைப் பொருந்து மெனவும், எச-வது செய்யுளில் சுத்த சிவனை சுத்த மாயா தத்துவங்களைப் பொருந்தித் தொழிற் செய்வனெனவுங் கூறியதனால், தத்துவங்கள் சிவத்தோடும் மற்றத் தெய்வங்களோடும் பொருந்துவனவாமெனப் பெறப் படுமன்றே; அவ்வாறாகவும் இவ்விடத்துத் தத்துவங்களெல்லாம் உயிர்களோடு பொருந்துவன வெனக்கூறியது முரணாகாதோவெனின், ஆகாது. என்னை? சுத்தசிவனும் மற்றத் தெய்வங்களும் தத்துவங்களைக் கூடியது உயிர்களின் பொருட்டே யாதலானும், அத்தத்துவங்களையும் அவற்றினிற்குஞ் சிவபேதங்களையும் கடந்து செல்லுதற்குரிய நிலைமையில் அவற்றிற் கட்டுப்பட்டிருப்பது உயிரே யாதலானுமென்க. (௭௮.)

தத்துவங்கள் உயிரைப் பொருந்துதல் உயிர்கட்கு வினைப் பயனை யதுபவிக்கச்செய்து அதனால் கன்மமலம், ஆணவ மலங்களைப் போக்குதற்பொருட்டெனக் கூறுகின்றது.

எல்லாமாய்த் தத்துவங்களியைந்ததென்ன ணுவுக்கென்னிற்
 ரெல்லாய கன்ம மெல்லார் துய்ப்பித்துத் துடைத்தற்கும்பி
 னில்லாமை முற்று வித்து நீக்கவுங் கூடி நின்ற
 பொல்லாத வாணவத்தைப் போக்கவும் புகுந்த தன்றே.

(கோ - 6) தத்துவங்கள் அணுவுக்கு எல்லாமாய் இயைந்தது என்
 என்னின், துய்ப்பித்து தொல்லாய கன்மமெல்லார் துடைத்தற்கும் முற்று
 வித்துப் பின் நில்லாமை நீக்கவும் கூடிநின்ற பொல்லாத ஆணவத்தைப்
 போக்கவும் புகுந்தது அன்றே.

(போ - 8) அவ்வாறு தத்துவங்கள் பலவேறு வகைப்
 பட உயிரோடு பொருந்தியது எதன்பொருட்டெனின், இன்பத்
 துன்பமென்னும் பலன்களை அனுபவிக்கும்படிசெய்து பழைய
 யாய பிரார்த்தமென்னும் இருவினைகளை நீக்குதற் பொருட்டும்,
 அவ்வாறு நீக்குதலால் பருவமுண்டான விடத்துத் தீக்கையால்
 எஞ்சிய சஞ்சிதமாய் இருவினைகளை மேலைக்குவித்தாகாதவாறு
 பக்குவம் வரச்செய்து கழித்தற்பொருட்டும், அவ்வாறு கழிவத
 னால் எல்லா அநர்த்தங்கட்கும் மூலமாய் உயிரோடு கலந்து நின்ற
 ஆணவ மலத்தைப் போக்குதற்பொருட்டும் உயிரோடு தத்துவம்
 அடைந்ததாம். (எ-று.)

எனவே, தத்துவங்களால் நீக்கப்படும் ஆணவ கன்மங்கள் அணுவுக்கே
 யன்றிச் சிவத்துக்கின்மையால் அத்தத்துவங்கள் அணுவினோடன்றிச்
 சிவத்தோடு பொருந்தாவாயின என ஆசங்கை நீக்கியவாரும், ஆசங்கை
 யாவது, “மேலைச்செய்யுளில் அணுவினோடெல்லாமாகி யடைந்திடும்” என்
 றதனால் தத்துவங்கள் அணுவையடைதற்கும், சிவத்தையடையாமைக்கும்
 காரண மென்னே? என்பது. அணுவுக்கு என்றவிடத்துச் சிவனைப்பிரித்
 தற்குரிய பிரிநிலை ஏகாரமும், தொல்லாய என்ற விடத்துத் தொன்மை
 யாய என்னும் பொருள்பட மை விசுவதியும் தொக்கு நின்றன.

“11 “மொய்தரு பூதமாதி” என்பது முதல் இவை ஏழு செய்யுளானும்
 நாலாங்குற்றினுள்ள முத்திறப்பொருளும் வகுத்துக் கூறப்பட்டன.

அவ்வாறாயின், இச்செய்யுளி லெடுத்துக்கொண்ட ஆணவமலம்
 யாது? அதனால் வரும் பொல்லாமை யாது? அதனைப் போக்குமாறு
 யாங்ஙனம்? என்பாறை நோக்கிப் பதினேழு செய்யுளால் நாலாங்குற்றின்
 ஒழிபு கூறுகின்றார். (எ-கூ.)

நான்காம் அதிகாரணத்தின் ஒழிப்பு.

ஒழிப்பு என்பது ஒன்றன் சேடம். முதற் செய்யுளின் பகுப்பின்படி
நான்காம் அதிகாரணம்கூறி முடித்து அவ்வதிகாரணத்தின்
சேடமாய்க் கூறவேண்டுவதான ஆணவமல
முதலியவற்றின் இலக்கணங் கூறுத
லின் ஒழிவு எனப்பட்டது.

ஆணவ மலத்தின் இலக்கணங் கூறுகின்றது.

ஒன்றதா யநேக சத்தி யுடைய தா யுடனு யாதி
யன்றதா யான்மா வின்ற னறிவொடு தொழிலை யார்த்து
நின்றுபோத்திருத்துவத்தைநிகழ்த்திச்செம்பினிற்களிம்பேய்ந்
தென்றமஞ்ஞானங் காட்டு மாணவ மியைந்து நின்றே.

(கோ - 6) அநேக சத்தி உடையதாய் ஆன்மாவின் உடனாய் ஆண
வம் செம்பிற் களிம்பேய்ந்து ஆதி அன்றதாய் இயைந்துநின்றே ஒன்றதாய்
தன் அறிவொடு தொழிலை ஆர்த்து நின்று போத்திருத்துவத்தை நிகழ்த்தி
என்றும் அஞ்ஞானம் காட்டும்.

(போ - ரை) மேற்கூறிய ஆணவமலமாவது யாது? அத
னிலக்கணம் யாது? எனின், அளவில்லாத சத்திகளையுடையதாய்
அளவில்லாத உயிர்களுடன் சேர்ந்து நிற்பது ஆணவமலம். எப்
பொழுது சேர்ந்ததெனின், ஆன்மாவுள்ள அன்றே ஆணவமல
மும் உண்டாய் அன்றே ஆன்மாவுடன் சேர்ந்து நின்றலால் செம்
பிற் களிம்புபோல அனாதியாய்க்கலந்து நிற்பதாம். மறைக்கப்
படும் உயிர்கள் பலவாதல்போல பலவன்று ஒன்றேயாம். அவ்
வாணவமலம் உயிர்கள் கேவலாவத்தையில் நிற்குங்கால் அறிவு
தொழில்களை யவ்வுயிர்கட்கு நிகழ்வொட்டாது தனது மறைப்புச்
சத்தியால் மறைத்து நிற்கும். கேவலத்தினின்றும் நீங்கித் தது
காணபுனன போகங்களுடன்கூடிச் சகலத்தில் உயிர்கள் நிற்குங்
கால் அவ்வாணவமானது மோகஞ்செய்தலாகிய கீழ்ச்செலுத்துஞ்
சத்தியால் போகானுபவத்திற்கேற்ற கர்த்தாத்தன்மையை நிக
ழ்த்திநிற்கும். இவ்வாறு கேவலத்திலுஞ் சகலத்திலும் அவ்
வாணவமலமே காரணமாய் நின்று உயிர்க்கு அஞ்ஞானத்தை
உண்டுபண்ணும்.

(எ-று)

இச்செய்யுளால் ஒன்றதாய் என்பது முதலாயின ஆணவமலத்தின் சொரூபம் என்பது கூறப்பட்டது.

ஆணவமலம் ஒன்றாயிருந்து பல வுயிர்களுடன்கூடி மறைப்பது எது போலுமெனின், இருள் ஒன்றாயிருந்து பலகண்களுடன்கூடி மறைப்பது போலாம். பல வுயிர்களுடன் கலந்துநிற்குந்தன்மையால் வியாபகம் எனப்படும். அவ்வாறு கலந்து நிற்கும் முதல்வன் வியாபகத்திற்கும் இதற்கும் வேற்றுமை என்னையோவெனின், முதல்வன் வியாபகம் உயிரின் வியாபகத்திற்கு மேம்பட்டதாய் அதனால் அஞ்ஞான காலத்தில் விளங்கித்தோன்றாமையும் முத்திக்காலத்தில் விளங்கித் தோன்றுதலுமாகிய வேற்றுமையுடன் நீங்காததாயிருக்கும். ஆணவமல வியாபகம் உயிரின் வியாபகத்திற்கு மேம்படாமலும் குறையாமலும் சம வியாபகமாய் அதனால் குருவருளால் முத்திக்காலத்தில் நீங்கப்பெறுவதாயிருக்கும்.

இம்மலத்தின் காரியம்:—மோகம், மதம், இராகம், கவலை, தாபம், வாட்டம், விசித்திரம் என ஏழுவகைப்படும். அவற்றுள், மோகம்—குருவினாலும், தூலினாலும் தீயனவென்றறிந்தவற்றில் நீங்காமல்நிற்கும் மயக்கம். மதம்—தன்னைப்போல ஒருவருமில்லையென மதித்தல். இராகம்—கிடையாத பொருளினிடத்தில் ஆசைப்படுதல். கவலை—கிட்டிய பொருள் பிரிந்தபொழுது வருந்துதல். தாபம்—சுற்றத்தைவிட்டுப் பிரிவதற்கும், பிரிந்ததற்கும் ஆற்றாமை. வாட்டம்—அவ்வாற்றாமையால் முக மலர்ச்சியின்றி வாடுதல். விசித்திரம்—எச்செயலும் வினையின்வழியாய் நிகழ்வது என்று எண்ணுது தான் செய்ததாகவும், பிறர் செய்ததாகவும் எண்ணுதல். (அ௦.)

மாயையே ஆணவமல மென்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

மலமென வேறென் றில்லை மாயாகா ரியம தென்னி
னிலகுயிர்க் கிச்சா ஞானக் கிரியைக ளெழுப்பு மாயை
விலகிடு மலமி வற்றை வேறுமன் றதுவே ருகி
யுலகுடல் கரணமாகி யுதித்திடு முணர்ந்து கொள்ளே.

(கோ - 6) மாயா காரியம் அது. மலமென ஒன்று வேறு. இல்லை என்னின், மாயை இலகுயிர்க்கு இச்சா ஞானக் கிரியைக ளெழுப்பும். மலம் வேறும் அன்று. இவற்றை விலகிடும். உலகுடல் கரணமாகி அது வேறாகி உதித்திடும் உணர்ந்துகொள்ளே.

பிரமாணவியல், உ-ம்கூம், ச-ம்அதி. ஒழிபு ௨௨௬

(போ - ரை.) மாயாகாரியமே உயிர்க்கு மறைத்தற் றொழிலைச் செய்யுமாகலின், அம்மாயையின் வேறாக மலமென்று ஒரு பொருள் இல்லையெனின், அது பொருந்தாது. எவ்வாறெனின், மாயையானது விளங்காநின்ற உயிர்கட்கு வேறாய் நின்று அறிவிச்சை செயல்களை விளக்கும். ஆணவ மலம் உயிர்களோடு கலந்து நின்று அறிவிச்சை செயல்களை மறைக்கும். விளக்குவதாகிய மாயைக்கும், மறைப்பதாகிய ஆணவ மலத்திற்குந் தம்முள் வேற்றுமை பெரிதாகலின், அவ்வேற்றுமை யறியாது தனாகரண புவனபோகமாயும், உயிர்க்கு வேறாயும் உதிக்கும் மாயையினையே உயிரோடு கலந்து நிற்கும் மலமென்பார் மதம்போலியென்பதனை அறிவாயாக. (எ-று.) (அக)

மாயா மலத்தைத்தவிர ஆணவ மலம் வேறில்லை யென்பதற்கு உவமைகூற அஷ்வுவமை பொருந்தாதெனக் கூறுகின்றன.

மாயையே யான்ம ஞானக் கிரியையை மறைத்து நிற்குந் தூயவப் பரிதிதன்னைச் சுடர்முகின் மறைத்தாற்போலப் போய்முகி லகலச் சோதி புரிந்திடு மதுவே போலக் காயமு மகல ஞானத்தொழில்பிர காச மாமே.

பரிதியை முகின் மறைப்பப் பாயொளி பதுங்கி னாற்போலுருவுயிர் மறைக்கின் ஞானக் கிரியைக னொழிக்கு மாகுங்கருதிடு மிச்சா ஞான காரியங் காயம் பெற்றான் மருவிடு முயிர்க்குக் காயம் வந்திடா விடினம் மறைப்பே.

(கோ - ௫.) தூயபரிதிச் சுடர்தன்னை முகில் மறைத்தாற்போல மாயையே ஆன்ம (இச்சா) ஞானக்கிரியையை மறைத்து நிற்கும். அம்முகில் போய் அகலச்சோதி புரிந்திடும் அதுவேபோல, காயமும் அகல (இச்சா) ஞானத்தொழில் பிரகாசமாமே. பரிதியை முகின் மறைப்பப் பாயொளி பதுங்கினாற்போல், உருமறைக்கின் உயிர் (இச்சா) ஞானக் கிரியைகள் ஒழிக்குமாகும்.

(போ - ரை.) மேகமானது சூரியனின் வேறாய் நின்று சூரியனுடைய பரிசுத்த ஒளியை மறைத்தாற்போல, மாயையானது தனாகரண புவன போகமாய் ஆன்மாவின் வேறாய் நின்று

அறிவிச்சை தொழில்களை மறைத்தல் கூடும். அம்மேகம் நீங்கினவிடத்துச் சூரியனொளி வெளிப்பட்டுத் தோன்றுமாறுபோல, சரீர முதலாகிய மாயை நீங்கியவிடத்து ஆன்மாவின் அறிவிச்சை தொழில்கள் பிரகாசித்தல்கூடும். இவ்வாறு உடம்பாட்டானும், எதிர்மறையானும் மாயையே ஆணவமலமென்பது இவ்வுவமையில் வைத்து அறியப்படுமெனின், அது பொருந்தாது, எவ்வாறெனின், மேகம்போல மாயை மறைக்குமாயின், மேகத்தால் சூரியன் ஒளி மறைபடுதல்போல, மாயா காரியத்தால் உயிரின் கண் அறிவிச்சை தொழில் நிகழாதிருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறின்றி, மாயா காரியமாகிய உடம்பைப் பெற்றால், விளங்குகின்ற உயிர்க்கு அறிவிச்சை செயல்கள் நிகழவும், அவ்வுடம்பைப் பெறாவிடில் அறிவிச்சை தொழில்கள் நிகழாது மறையவுங் காணப்படுதலால், அவ்வுவமை இவ்விடத்துப் பொருந்தாது. (எ - று.)

(அஉ.) (அங்.)

ஆணவமல மாயா மலங்களின் வேற்றுமையை விளக்கி ஆணவமலத்தின் தன்மை உயிரினுணர்வைத் தடுத்தலாமெனக் கூறுகின்றது.

போதகா ரியம றைத்து நின்றது புகன்ம லங்கா
னோதலாங் குணமு மாக வுயிரினுள் விரவ லாலே
காதலா லவித்தை சிந்தத் தருங்கலை யாதி மாயை
யாதலா லிரண்டுஞ் சோதி யிருளென வேறு மன்றே.

(கோ - ௫.) உயிரினுள் விரவலாலே குணமுமாக ஒதலாம். அவித்தை சிந்தக் கலை ஆகி மாயை காதலால் தரும். இரண்டும் சோதி இருளென வேறாம அன்றே. ஆதலால், புகல் மலம் போத காரியம் மறைத்து நின்றது காண்.

(போ - ரை.) அவ்வாறன்றியும் ஆணவ மலத்தானாகிய மறைப்பு, சூரியனின் வேறுபிற்கும் மேகத்தாலாகிய மறைப்புப் போலன்று. அம்மறைப்புத்தான் எவ்வாறு நிகழுமெனின், உயிரோடு வியாபகமாய்க் கலந்து உயிரின் குணம்போலத் தோன்றி நின்ற மறைப்பதாம். அவ்வாறு மறைக்கும் ஆணவமாகிய

பிரமாணவியல், 2-ம் சூம், 3-ம் அதி.ஒழிபு 22௩.

இருள் கெடுவதற்குக் கலை முதலிய தத்துவங்களாகிய விளக்கை மாயையானது விருப்பத்தோடு தரும். இவ்வாறு மாயையும், ஆணவமும் ஒளியும் இருவரும்போலச் செயலின்கண் மாறுபட்டு நிற்பனவாகலான், இருள்போலக் கூறுந் தன்மைத்தாகிய ஆணவ மலமே உயிர் உணர்வைத் தடுக்கும் வல்லமையுடையதென உறுதியாய்றிக. (பொ - ௩.)

குணமும் என்னும் உம்மை குணமன்று என எதிர்மறைக்கண்வந்தது.

“மலமென” என்பது முதல் இவை நான்கு செய்யுளானும் ஐக்கிய வாதி பாசுபதி முதலியோர் மதம்பற்றி ஆணவமலமில்லை யென்னும் ஆசங் கையைப் பரிகரித்து அதனுண்மை சாதிக்கப்பட்டது. (அசு.)

ஆணவமலம் உயிர்க்குக் குணமென்பாரை மறுத்துரைக் கின்றது.

புருடன்றன் குணம வித்தை யெனிற்சடம் புருட னாகுங்
குருடன்றன் கண்ணின் குற்றங்கண்ணின்றன் குணமோகூறய்
மருடன்றன் குணமதாகி மலமசித் தாகி நிற்குந்
தெருடன்றன் குணமதாகிச் சித்தென நிற்குந் சீவன். 174

[கோ - ௫.] அவித்தை புருடன்றன் குணம் எனின், புருடன் சட மாகும். குருடன்றன் கண்ணின் குற்றம் கண்ணின்றன் குணமோ. மலம் மருள்தன்றன் குணமதாகி அசித்தாகி நிற்கும். சீவன் தெருள்தன் றன் குணமதாகிச் சித்தென நிற்கும் கூறய்.

(பொ - ௩.) மேற்கூறியவாறு உயிரோடு கலந்து நிற்ப தாகிய ஆணவ மலத்தினை உயிரின் வேறாய் ஒரு பொருளென் னாது கலந்து நின்றலால் உயிரின் குண விசேட மென்றலே பொருத்தமாமெனின், அவ்வாறு அறியாமை வடிவாகிய மலங் குணமாயின் அறிவு வடிவாகிய ஆன்மா அறிவில்லாத சடமெனப் பட்டுப் பொருந்தாதாய் முடியும். ஒரு பொருளின்கண் குணம் போலக் குற்றமும் உடனாய்க் கலந்து நின்றல் கூடுமென்பது, குருட்டுக் கண்ணிற் காணப்படும். கண்ணுக்குக் குணம் ஒளியே யாதலால், குருடனது கண்ணில் ஒளிக்குணத்தை மறைத்துக் கண்ணுடன் கலந்து நிற்கும் படலமாகிய குற்றம் கண்ணின்

குணமாதல் செல்லாது. அன்றியும். அறியாமையைத் தனது குணமாகக்கொண்டு நிற்கும் மலம் அறிவில்லாத சடமாய் நிற்பதன்றி அறிவுடைய பொருளாகாது. ஆதலானும், உயிர் அறிதற் றொழிலையுடைய சித்தேயாய் நிற்கும் ஆதலானும், உயிரின்கண் குற்றமாகக் காணப்படும் அறியாமைக் குணத்திற்குக் குணிப் பொருள் உயிரின் வேறாய் உயிரோடு கலந்துநிற்கும் ஆணவமலம் என்று அறிவாயாக. (எ - று.)

இச்செய்யுளால், அறியாமை உயிர்க்குக் குணமென்னும் பாடாண வாதிகள் மதம்பற்றி யாசங்கித்துப் பரிகரித்து அது மலத்தின் குணம் என மலத்தினுண்மை சாதிக்கப்பட்டது. (அரு.)

மும்மலங்களும் உயிரைப் பந்தப்படுத்துதல் நெல்லுக்கு முளை தவிடு உம்போலெனவும் வேறும் இருமலமுண்டெனவும் கூறுகின்றது.

மும்மல நெல்லி னுக்கு முளையொடு தவிடு மிப்போன்
மம்மர்செய் தணுவி னுண்மை வடிவினை மறைத்து நின்று
பொய்ம்மைசெய்போகபந்தபோத்திருத்துவங்கள்பண்ணு
மிம்மல மூன்றி னோடு மிருமல மிசைப்ப னின்னும்.

[கோ - 6.] அணுவின் உண்மை வடிவினை மம்மர் செய்து மறைத்து நின்று எனவும் இன்னும் இருமலம் இசைப்பன் எனவுங்கூட்டுக.

(போ - ரை.) மேல் இச்சூத்திரத்து நடூ-வது 'செய்யு ளில் "தன்மமோ டதன்மமாகி" எனக் கூறப்பட்ட கன்மமலமும், அதன் பின்னாக, நடூ-வது செய்யுளில் "நித்தமாயருவா" எனக் கூறப்பட்ட மாயாமலமும், இவ்விடத்துக் கூறப்பட்ட ஆணவ மலமுமாகிய இம்முன்று மலங்களும் உயிரினது உண்மைவடிவினை மறைத்து மயக்கத்துக் கேதுவாகக் கூடி நிற்பல் எதுபோல வெனின், நெல்லுக்கு முளைத்தற் சத்தியும், தவிடும், உமியும் போலவாம். எவ்வாறெனின், முளைத்தற் சத்தி முளையைத் தோற்றுவிக்குமாறுபோலக் கன்மமலம் பொய்ம்மை செய்கின்ற சுக துக்கங்களைத் தோற்றுவிக்கும். தவிடு முளைத்தற்கு அணு கூலஞ் செய்து நிற்பதுபோல மாயாமலம் அச்சுக துக்கங்கள்

பிரமாணலியல், உ-ம் சூ-ம், ச-ம் அதி. ஒழிபு உஉரு

தோன்றுதற்கு அனுசூலமாகத் தனு கரண முதலியவற்றைத் தோற்றுவிக்கும். உமி அம்முளை தோன்றுதற்கு நிமித்தமாய்ப் பற்றி நிற்பதுபோல ஆணவமலம் அச்சக துக்கங்களை உயிர் அனு பவிக்குமாறு கருத்தாத் தன்மையைச் செய்து நிற்கும். இவ் வாறு பந்தப்படுத்தும் இம்மலங்கள் மூன்றனோடும் வேறும் இரு மலங்கள் உளவாம். (எ - று.)

கன்மத்தை முளைபோல் போகஞ் செய்யும் என்றும், மாயையைத் தவிடுபோல் பந்தஞ் செய்யும் என்றும், ஆணவமலத்தை உமிபோல் போத்திருத்துவங்கள் பண்ணும் என்றும் கூறினமையின் இச் செய்யுள் கிரணிறைப் பொருள்கோள்.

நெல் என்பது அரிசியைக் குறிக்கும். அவ்வரிசிக்கு முளை தவிடுமிப் போல் என்பது மும்மலங்கள் உயிரைப் பந்தப்படுத்தற்கும் பந்தத்திற்குக் காரணமாதற்கும் உவமையாயின. அன்றி, உயிரும் அம்மும்மலங்களும் கூடி நிற்கும் சம்பந்தத்திற்கு உவமையாகாது. எவ்வாறெனின், முளைத் தற் சத்தி அரிசியினுள் அடங்கி நின்று பந்தப்படுத்துவதுபோலக் கன்ம மலம் ஆன்மாவினுள் அடங்கி நிற்பதின்றி ஆன்மாவினுற் செய்யப்படுவதா யிருத்தலானும், தவிடு அரிசியைத் தொடர்ந்து நின்று பந்தப்படுத்துவது போல, மாயை தொடர்ந்து நின்று பந்தப்படுத்துவதின்றிக் கூடி நின்று பந்தப்படுத்துவதாலும், உமி அரிசியின் வேராய் நின்று பந்தப்படுத்துவது போல, ஆணவமலம் வேராய் நிற்பதின்றிக் கலந்து நின்று பந்தப்படுத்துவ தாலும் சம்பந்தத்திற்கு உவமையாகாமையறிக்க. இம் மும்மலங்களுள் சுக துக்கமாகிய காரியத்திற்கு கன்மமலம் முதற்காரணமும், மாயாமலம் துணைக் காரணமும், ஆணவமலம் நிமித்தகாரணமுமாம். எவ்வாறெனின், முளைத்தற்சத்தி முளையைத் தோற்றுவிக்குமாறுபோல, கன்மமலம் சுக துக்கங்களைத் தோற்றுவித்தலின், அது முதற்காரணம். முளைத்தற்கு அனுசூலஞ் செய்து அரிசியுடனிற்குந் தவிடுபோல, உயிரினிடத்துச் சுக துக்கங்கள் தோன்றுதற்குத் துணையாய் அவ்வுயிரினோடு மாயாகாரியமாகிய தது கரணதிகள் கூடி நிற்பதின் மாயை துணைக்காரணம். முளை அரிசீ யினிடத்துத் தோன்றுதற்கு நிமித்தமாய் நிற்கும் உமிபோல, சுகதுக்கங் கள் உயிரினிடத்துத் தோன்றுதற்கு அச்சக துக்கங்களை முளைத்து நிற் கச் செய்து அவற்றை உயிர் அதுபவிக்குமாறு செய்வது ஆணவமாதலின், அது நிமித்த காரணமென அறிந்துகொள்க.

பந்தப்படுத்தும் முறைமையின் வேற்றுமைக்கேற்ப மும்மலங்களும் வேற்றுமைப்படும். அதாவது, ஆணவமலம் உயிரோடு கலந்துநின்று

அறிவு, இச்சை, செயல்களைத் தடுத்தலால் பிரதிபந்தம். கன்மமலம் உயிர் செல்லுமிடமெல்லாம் தொடர்ந்துசென்று சுக துக்கங்களைக் கூட்டுதலால் அதுபந்தம். அனு என்பது தொடர்ச்சி. மாயாமலம் உயிரோடுகூடித் ததுகாரண முதலியனவாய் நின்றலால் சம்பந்தம் என வறிக.

“பந்தம் போகம் போக நிறுத்தலும் வந்தது மாயை வினைமலத்து” என்றார் ஞானமூர்த்த நூலுடையாரும்.

மூளை என்பது மூளைத்தற் சத்தியைக்குறித்தவின் ஆகுபெயர். (அசு)

இருமலமென்பது மாயாகாரியமும், திரோதான சத்தியுமாம் எனவும், ஐந்து மலங்களும் உயிர்க்குப் பந்தஞ்செய்யுமெனவும் கூறுகின்றது.

மாயையின் காரியத்தை மாயேய மலம் தென்று
மேயுமும் மலங்க டத்தந் தொழிலினை யியற்ற வேவுந்
தூயவன் றனதோர் சத்தி திரோதான கரியதென்று
மாய்வரிம் மலங்க ளைந்து மணுக்களை யணைந்து நிற்கும்.

(பொ - ரை-) அச்சுகதுக்க விளைவுகட்கெல்லாம் இடமாய் நின்று ஆன்மாவின் அறிவிச்சை செயல்களை, ஏகதேசப்படுத்துவதென மேற்கூறிப்போந்த மாயாகாரியமாகிய ததுகாரணிகளை மாயேயமலம் என்றும், பொருந்திய மும்மலங்களையுந் தத்தம் தொழில்களைச்செய்ய ஏவும் சிவசத்தியை மறைத்தலைச் செய்வதாகிய திரோதானமலம் என்றும், வேறு இருமலம் உண்டென்று ஆராய்ந்து கூறுவர். அவ்விரு மலங்களுள், மாயாகாரியம் மாயையிலடங்குமாயினும் பந்தப்படுத்தும் வேற்றுமைபற்றி வேறுவைத்தெண்ணப்படும். வேற்றுமையாவது, மாயை உயிரின் அறிவோடுகூடி அவ்வறிவை மயக்கும். மாயாகாரியம் மயக்கத்திற்கு முன்னிலைப் பொருளாயிருக்கும். இவையே வேற்றுமையாம். இனி மலங்களைத் தொழிற்படுத்துந் சிவசத்தியும் பராசத்தியின் அடங்குமாயினும் தொழில் வேற்றுமைபற்றி வேறுவைத்தெண்ணப்படும். அவ்வேற்றுமையாவது, பாசத்தி கருணை ஒன்றே செய்துநிற்கும். திரோதான சத்தி கருணை காரணமாகக் கன்மத்திற்கேற்றவாறு உயிரின் அறிவை மறைத்து

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், ச-ம் அதி. ஒழிப்பு உஉஎ

நிற்கும். இவையே வேற்றுமையாம். இவ்வாறு இவ்வைந்து மலமும் உயிர்தோறும் நின்று செம்பும் பந்தவேறுபாடு கண்டு கொள்க. (எ-று.)

திரோதானகரி என்பது திரோதானத்தைச் செய்வது என்னும் பொருள் குறித்த வடசொல்.

ஐந்து மலங்களையும் மும்மலங்களுள் அடக்கிக்கூறுங்கால் மாயேய மலத்தை மாயாமலத்தினும், திரோதான சத்தியை மறைக்குந் தொழி லொப்புமையால் ஆணவமலத்தினுமடக்கிக்கூறுவர். (அஎ.)

உயிர்மேற்கூறிய ஐந்து மலங்களால் பிறந்திறந் துழலு மெனக் கூறுகின்றது.

மலமாயை கன்ம மாயே யந்திரோ தாயி மன்னிச்
சலமாரும் பிறப்பி றப்பிற றங்கியித் தரைகீழ் மேலு
நிலையாத கொள்ளி வட்டங் கறங்கென நிமிடத் தினக
ணலமாரு மிறைவனுணை யாலுயிர் நடக்கு மன்றே.

(கோ - 6) உயிர் மலம், மாயை, கன்மம், மாயேயம், திரோதாய் மன்னி இறைவன் ஆணையால் நிலையாத கொள்ளிவட்டம் கறங்கு என நிமிடத்தின்கண் அலமாரும். பிறப்பு இறப்பில் தங்கி இத்தரை கீழ்மேலும் சலமாரும் நடக்கும் அன்றே.

(பொ - ரை.) ஆணவம், மாயை, கன்மம், மாயேயம், திரோதாயி ஆகிய இவ்வைவகை மலங்களும் உயிருடன் பொருந்துதலால், அம்மலங்களுக்கேற்ப முதல்வன் ஆணையால் நிலையில்லாத கொள்ளிவட்டமும் காற்றாடியும்போல் கணப்போதில் பலமுறை சுழற்சியுற்றுப் பிறப்பிறப்பைப் பொருந்திப் பூமி, நாகம், சுவர்க்கங்களிலே போககுவாவுடையதாய் அவ்வுயிர் திரியும். (எ-று.)

மன்னியலமாரும் என்பது மன்னுதலால் அலமாரும் எனக் காரண காரியப்பொருளாய் நின்றது. “மழைபெய்யக் குளங்கிறைந்த”தென்றாற் போல. அலமாரும் என்பது அலமாரும் என ஓசை நிரப்புதற்பொருட்டு நீண்டது. சலம்-போக்குவாவு.

இச்சூத்திரம் முதற்செய்யுளில் “ஆணையினமர்ந்துசெல்ல” எனவும் கூசுவது செய்யுளில் “நாதஞ்ரோணையுக்க நரகொடு சுவர்க்கத்துய்த்து” எனவும் கூறியிருப்பவும் இவ்விடத்தும் “இறைவனுணையாலுயிர் நடக்கும்”

எனக்கூறியது பிறப்பிற் பட்டுச் சுழலுதலை நீக்குவதற்கு இறைவனருளே வாயிலாகும் என்ப துணர்த்துதற்பொருட்டு. அவனருள் வாயிலாகும் என்பது வருஞ்செய்யுள்முதல் வகுத்துக்கூறப்படும்.

“மும்மல நெல்லினுக்கு” என்ற செய்யுள்முதல் இவை மூன்று செய்யுளானும் மலங்கள் ஐத்தென்பதும், அவை பந்திக்கு முறையுங் கூறுமுகத்தால் ஆணவமலத்தானாகிய பொல்லாமை கூறப்பட்டது. ஆணவமல மல்லாத ஏனைய மலங்களெல்லாம் ஆணவமல நீக்கத்தின்பொருட்டே யாதலின், இவையனைத்துங்கூடி நீக்கத்தக்க கருத்தாத்தன்மையே ஆணவமலத்தானாகிய பொல்லாமையாம். (அஅ.)

பிறந்திறந் துழலுதற்குரிய பிறவிகளுள் மானுடப்பிறவியே ஆரிதெனக் கூறுகின்றது.

அண்டசஞ் சுவேத சங்க ஞற்பிச்சஞ் சராயு சத்தோ
டேண்டரு நாலெண் பத்து நான்குநா ருயி ரத்தா
யுண்டுபல் யோநி யெல்லா மொழித்துமா நுடத்து தித்தல்
கண்டிடிற் கடலைக் கையா னீந்தினன் காரி யங்காண்.

(பொ - ரை.) உயிர்கள் பிறத்தற்குரிய முட்டையும், வேர்வையும், வித்தும் கருப்பையுமாக எண்ணப்படும் நால்வகைத்தோற்றத்தினின்று உண்டாம் பிறவிகள், தேவர், மனிதர், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரம் என எழுவகைப்படும். அவ்வெழுவகைப் பிறப்பினின்று உண்டாகும் உறுப்புப் பேதம் என்பத்துநான்கு நூறாயிரமாகும். அப்பேதங்களினின்றும் விரிந்த பேதங்கள் அளவின்றி உள்ளன. அவற்றுள் மறைப் பிறவிகளெல்லாம் ஒழிந்து ஒரு உயிர் மாநுடப்பிறவியைப் பொருந்தக் காணப்பெற்றிடின், அப்பேறு சமுத்திரத்தைக் கையால் நீந்திக் கரையேறினவன் காரியத்தோடொக்கும். இம்மாநுடப்பிறவியே பிறப்பிறப்பிற் பட்டுமுலும் சுழற்சியை நீக்குதற்கு வாயிலாம். (எ-று.) (அக.)

மாநுடப்பிறவியுள்ளும் உத்தமநாட்டில், உத்தம ஜாதியில், உத்தம சமயத்தில் பிறத்தலரிதெனக் கூறுகின்றது.

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், ச-ம் அதி. ஒழிபு ௨௨௯

நரர்பயி நேயந் தன்னி னுன்மறை பயிலா நாட்டில்
விரவுத லொழிந்து தோன்றன் மிக்கபுண் ணியத்தா னொந்
தரையினிற் கீழை விட்டுத் தவஞ்செய்சா தியினில் வந்து
பரசம யங்கட் செல்லாப் பாக்கியம் பண்ணொ னாதே.

(பொ - றை.) அம்மாநாடப் பிறவியினுள்ளும் மாநாடர்
வாழ்கின்ற இவ்வுலகத்துள் வேதாகம வழக்கம் இல்லாத நாட்
டிலே பிறவாது அவ்வேதாகம வழக்க மிருந்துள்ள உத்தம நாட்
டிலே பிறத்தலரிது. அவ்வாறு பிறத்தல் மிகுந்த புண்ணியத்தா
லுண்டாம். அவ்வுத்தமநாட்டினுள்ளுந் கீழ்ச்சாதியிலே தோன்
றாது தவஞ்செய்தற்குரிய உத்தம சாதியிலே தோன்றல் அத
னினும் அரிது. அவ்வாறு தோன்றினும் புறச்சமயங்களிற்
செல்லாது அப்பிறப்பிறப்பை ஒழித்தற்கு வாயிலாகிய உத்தம
சமயத்திற்குரிய நன்மை ஒருவனுக்குண்டாதலரிது. (எ-று.) (௯௦)

உத்தம சாதியிற் பிறக்கினும் வாழ்வினாலாகிய செருக்கும்
வறுமையினாலாகிய சிறுமையும் நீங்கிச் சைவசமயத்திற்குரிய
மிக அரிதெனவும், அதனினும் சித்தாந்த நெறியினால் சிவனை
வழிபடுபவரே வீடு பெறுவர் எனவும் கூறுகின்றது.

வாழ்வெனு மையல் விட்டு வறுமையாஞ் சிறுமை தப்பித்
தாழ்வெனுந் தன்மை யோடுஞ் சைவமாஞ் சமயஞ் சாரு
மூழ்பெற லரிது சால வுயர்சிவ ஞானத் தாலே
போழிள மதியினுனைப் போற்றுவா ரருள்பெற் றாரே.

(பொ - றை) மேற்கூறியவாறு உத்தமசாதியிற் பிறக்கினும்
பொருளுடையார், குலம், இளமை, கல்வி, செல்வம், அதிகாரம்
என்னும் இவைகளாலுள்ளதாகிய அகங்காரமொழிந்தும், பொரு
ளில்லார் வறுமையால் அச்செல்வமுடையார் பின்சென்று தாழ்
ந்துநிற்குஞ் சிறுமையினீங்கியும் இருப்பது அரிது. அவ்வாறிருத்
தல் உயர்ந்த சாதியினும் உயர்ந்தகுடிப் பிறப்பிற்குள் உண்டா
கும். அவ்வுயர் குடிப்பிறப்பே பிறப்பிறப்பை நீக்குதற்கு வாயி
லாம். ஆகலான், அவ்வுயர்ந்த குடியிற் பிறந்து சிவபிரானுக்கு,

நாம் என்றும் அடிமையாவோமென்று கருதி அச்சிவபிரானிடத்து மெய்யன்போடும் சைவசமயத்தைப் பொருந்தும் புண்ணியப்பேறு பெரிதும் அரிதாம். அச்சைவசமயத்தினுள்ளும் உயர்ந்த சித்தாந்த நெறி யுணர்ச்சியைப் பொருந்தி அவ்வுணர்ச்சியால் பிளவுபட்ட இளம்பிறையணிந்த சிவபெருமானை வழிபடப் பெறுவாருளராயின், அவரே மலத்தாலுண்டாந் துன்பங்களினின்றும் நீங்கிப் பிறவாநெறியாகிய முத்திப் பேறடைவார். (எ-று)

வாழ்வினாலாகிய மையலை வாழ்வெனு மையல் எனவும், வறுமையாலாகிய சிறுமையை வறுமையாஞ் சிறுமை எனவும் காரியத்தைக் காரணமாக வுபசரித்தார். மையலும், சிறுமையும் காரியம். வாழ்வும், வறுமையும் காரணம். மையல்-அகங்காரம்.

“அண்டசம்” என்னுஞ் செய்யுள் முதல் இவை முன்று செய்யுளானும் அவ்வாணமல பந்தத்தைப் போக்குதற்குரியவாயில், மாதுடப்பிறவியும், வேதாகம வழக்குடைய நாட்டிற்கேன்றுதலும், உத்தமசாதியிற்றேன்றுதலும், உத்தம சமயத்திற்கேன்றுதலும், அப்யுத்தமசமயத்துள்ளும் சைவசமயத்திற்கேன்றுதலும், அதனினும் சித்தாந்த நெறியணர்தலும் என்னும் இவையென்பது வகுத்துக்கூறப்பட்டது. (கக.)

உத்தம நாட்டில் உத்தம சாதியில் மாதுடராய்ப் பிறத்தல் வேண்டப்படுமெனவும், வேண்டப்படுதற்குக் காரணம் உணர்ச்சி விசேடம் எனவும் கூறுகின்றது,

மானுடப் பிறவி தானும் வகுத்தது மனவாக் காய
மானிடத் தைந்து மாடு மரன்பணிக் காக வன்றோ
வானிடத் தவரு மண்மேல் வந்தரன் றினையர்ச் சிப்ப
ருனெடுத் துழலு மூம் ரொன்றையு முணரா ரந்தோ.

(கோ - 6.) ஆனிடத்து ஐந்தும் ஆடும் அரன், மனம் வாக் காயம் பணிக்காக அன்றோ மானுடப் பிறவிதானும் வகுத்தது எனவும், அந்தோ ஊன் எடுத்து உழலும் ஊமர் ஒன்றையும் உணரார் எனவுங் கூட்டுக.

(பொ - 9.) அப்பிறப்பிறப்பை நீக்குதற் பொருட்டுப் பசுவினிடத் துண்டாம் பால், தயிர், நெய், கோமயம், கோசலம் என்னும் பஞ்சகவ்வியத்தினை அபிஷேகமாகக் கொண்டருளும்

பிரமாணவியல், உ-ம் சூ-ம், ச-ம் அதி. ஒழிபு உங்க

சிவபெருமானை மனத்தால் நினைத்தும், வாக்கால் புகழைத் துதித்
தும் மந்திரங்களைச் செபித்தும், காயததால் பணிந்தும் வழிபாடு
செய்யவேண்டும். இவ்வழிபாடு ஏனைப் பிறவிகளிற் செய்தல்
கூடாமையின், அவ்வழிபாட்டின் பொருட்டாகவன்றோ பிறவி
விசேடமாகிய மானுடப் பிறவியை முன் செய்த தவத்தால்
வேண்டப்பட்டு வகுத்ததாம். மேலுலகத்திலுள்ள விட்டுணு
முதலிய தேவர்களும் அவ்விறைவனை வழிபடுதல் ஏனை உலகங்க
ளிற் கூடாமையால் தேச விசேடமாகிய இம்மண்ணுலகத்தில்
வந்து அச்சிவபிரானை அருச்சிப்பர். அவ்வாறு அருச்சிப்பதற்
குரிய இவ்வுலகத்து அருச்சிப்பதற்குரிய மாதுடசரீரம் பெற்றும்
அருச்சிக்க வேண்டு மென்னு முண்மையை ஐயோ பிறவியிற்பட்
டுழலும் ஊமாகிய ஏனையோர் கிறிதும் அறியமாட்டார். ஆத
லால் உண்மை அறிதற்குரிய சாதி விசேடமும், குடிப்பிறப்பு
விசேடமும் வேண்டப்படும். (எ - று.)

இச்செய்யுளால், மேற்கூறிய வனைத்தும் சிவபிரானை வழிபடும்
உணர்ச்சி விசேடத்திற்குக் காரணமாதலால், ஆணவமலத்தைப் போக்கும்
வாயிலாதற்கு உரிமையுடையனவாதல் கூறப்பட்டது. உரிமையாவது,
சிவபிரானை வழிபடும் உணர்ச்சி விசேடம்.

வாக் காயம் என்பது வடநூன் முடிபு. தமிழ் நூல் முடிபாயின் வாக்
குக் காயம் என்றிருத்தல் வேண்டும். அவ்விடத்து வாக்கால் என்னும்
பொருள்பட ஆலுருபு தொக்கு நின்றது. (கஉ.)

வாழ்வினாலாகிய மையலை நீக்குதற்குச் சரீர நிலையாமையை
நோக்குதல் உபாயமெனக் கூறுகின்றது.

கருவினு ளழிவ தாயுங் கழிந்திடா தழிவ தாயும்
பரிணமித் தழிவ தாயும் பாலனு யழிவ தாயும்
தருணனு யழிவ தாயும் தானரைத் தழிவ தாயு
முருவமே யழிவே யானு லுள்ளபோ தேபா ருய்ய. 182

(கௌ - 6.) நரைத்துத் தானழிவதாயும் எனவும், உள்ளபோதே
உய்யப்பார் எனவுங் கூட்டுக.

(பொ - ரை.) மாதுட யாக்கை அவ்வளவு பெருமை
புடையதாயினும் மாதாவினுடைய கருப்பத்திற்குநே யழியினு

மழியும். பிறந்த உடனே அழியினுமழியும். பிறந்து சிறிது காலமிருந்து அழியினு மழியும். பாலப் பருவருத்தி லழியினு மழியும். யௌவனப் பருவத்தி லழியினு மழியும். நரையுண்டாகிய விருத்தப் பருவத்தி லழியினு மழியும். இவ்வளவு நாள் நிற்கும் என்று அறிய முடியாமல் நீரினிடத்துண்டாங் குமிழி நிலைபெறுது அழிதல்போல் எப்பொழுதும் சரீரம் அழியுந் தன் மையதாம். ஆதலால், நிலைத்திருக்கும் பொழுதே உய்யும் வண்ணம் அந்நிலையாமைகளை உற்றுநோக்குவாய். அவ்வாறு நோக்கு வார்க்குச் சரீர முதலியவற்றாலுண்டாம் மையலை விடுதல்கூடும்.()

உருவமே யென்பதில் ஏகாரம் அசை. உருவவேயென்று பாடங் கொள்வாருமுண்டு. பொருட் பொருத்தமின்மையில் அது பொருந் தாது. (கூட.)

விடயங்களை அறியும் அறிவும் வாழ்க்கையும் நிலையுடையன வல்ல என்றறிதலும் அம்மையலை நீக்குதற்கு உபாயம் எனக் கூறுகின்றது.

ஒருபுல னுகரும் போதங் கொன்றிலை யொன்றின் பாலும் வருபயன் மாறி மாறி வந்திடு மெல்லா மாறு மொருபொழு துணரி னுண்டா மல்லதிவ் வல்லல் வாழ்க்கை மருள்கன வதுவும் போல மாயும்பின் மாயு மன்றே.

(கோ - ௫.) அங்கு ஒரு புலனுகரும்போது ஒன்று இலை. ஒன்றின் பாலும் வருபயன் மாறி மாறி வந்திடும். ஒரு பொழுது எல்லாமாறும். அல்லது இவ்வல்லல் வாழ்க்கை கனவும் மருளதுவும்போல பின் மாயும் அன்றே மாயும். உணரின் உண்டாம்.

(பொ - ரை.) மாறுட சரீரத்தைப்பெற்று அதில் நின்று கொண்டு, ஒரு பொருளை அதுபவிக்குங்கால் மற்றொரு பொருளை அதுபவிக்க முடியாமையால் பொருளை அறியுமறிவும் எல்லாப் பொருளையும் ஒரு சேர அறியமாட்டாது. ஒன்றை அறியு மிடத்தும் விட்டு விட்டு அறிவதின்றித் தடையின்றி அறியமாட் டாது. அவ்வாறறிதலும் உறக்கம் மூர்ச்சை முதலியவற்றில் சிறிதுமில்லையாய்விடும். அதுவன்றி இவ்வாக்கையின் பொருட்

பிரமாணவியல், ௨-ம்கூம், ௪-ம்அதி. ஒழிபு ௨௩௩

டுளதாகிய செல்வமென்னும் அல்லலும் கனாப்பொருள்போலவும், மயக்கப் பொருள்போலவும் மாயுந்தன்மையுடையதாம். எவ்வாறெனின், கனா முடிவு போகாது இடையே மாய்வதுபோலவும், மயக்கந் தோன்றிய பொழுதே மாய்வதுபோலவும் செல்வமும் மாயும் என்றறிக. ஆதலால், இவ்வறிவு நிலையாமை செல்வம் நிலையாமைகளை உணர வல்லார்க்கு அவற்றாலாகிய மையலை விடுதல்கூடும். (௭ - ௩.)

பயன்—அறிதலாகிய பயன். அல்லது என்பது அன்றி என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சக் குறிப்பு. அன்றி என்னும் வினையெச்சம் மாயும் என்ற வினையென்கொண்டது. அன்றி என்பது காலத்தை வெளிப்படக் காட்டாமையின் குறிப்பு. மருன்போல அன்றே மாயும், கனவுபோலப் பின்னுமாயும் என்றுரைத்துக் கொள்க. மருனும், கனவும் மடக்கப் பொருளாயும், கனாப் பொருளாயும் குறித்தலின் ஆகுபெயர். வாழ்க்கை என்ற விடத்து அவ்வறிவேயுமன்றி எனவும், பின் என்றவிடத்து அப்பொழுதேயுமன்றி எனவும் இறந்தது தழுவிய எச்சவும்மைகள் தொக்கு நின்றன.(௧௪.)

அதிகாரஞ் செய்வோர் தாம் சும்மாயிருத்தலை நோக்கித் தம்மைப் பிணமெனக் கருதலும் அம்மையலை நீக்குதற்கு உபாயம் எனக் கூறுகின்றது,

அரிசனம் பூசி மாலை யணிந்துபொன் னாடை சாத்திப்
பரிசனம் பின்பு செல்லப் பாரகர் பரிக்கக் கொட்ட
வரிசின்ன முதத் தொங்கல் வந்திட வுணர்வு மாண்டு
பெரியவர்பேச்சுமின்றிக்கிடத்தலாற்பிணத்தோடொப்பர்.

(பொ - ௩.) அதிகாரஞ்செய்வோர் சந்தன முதலிய வாசனா திரவியங்கள் பூசியும் வாசத்தோடுகூடிய பூமாலைகள் அணிந்தும், பீதாம்பரம் போர்த்தும், தம் பரிவாரங்கள் பின்னே வரவும், சுமப்பவர் சினிகை சுமப்பவும், வாத்தியங்கள் முழக்கவும், வரி பொருந்திய சின்னங்கள் ஊதவும், குடை சாமரங்கள் சூழ வரவும், அறிவற்றுப் பெரியராய்ப் பேச்சின்றி அகங்காரத்தைப் பொருந்திக் கிடத்தலால் அவர் செத்தவரோ டொப்பரென்பதை அவ்விடத்தில் நிகழும் நிகழ்ச்சிபற்றி அறியவல்லராயின் அவ்வாறறிபவர்க்கு வாழ்வினாலாகிய மையலை விடுதல்கூடும். (௭-௩.)

மேலேச்செய்யுளில் உள்ள “உணரின் உண்டாம்” என்பதனை இச் செய்யுளின் இறுதியினும் வைத்துரைக்க. பெரியவர் என்பது இழித்தற் கண்வந்த குறிப்பு மொழி. பெருமை அதிகாரத்தாலாயது.

“கருவினுள்” என்னுஞ் செய்யுள் முதல் இவை மூன்று செய்யுளா ளும் வாழ்வினாலாகிய மையலை நீக்குதற்குச் செல்வத்தின் நிலையாமையினை யும், அதனால் இறுமாந்திருப்பவர் பிணத்தோடொப்ப ரென்பதனையும் உணர்தல் உபாயம் என்பது கூறப்பட்டது. (கரு)

சிவபிரானை வழிபடுதலாலுண்டாம் அருட்செல்வத்தை நோக்கப் பொருட்செல்வம் நிலையன்றெனக் கருதிச் செல்வரைப் பின்பற்றிவாழ்தல் பயனிலை யென்றெண்ணுதல் வறுமையாலுண் டாஞ் சிறுமை நீங்குதற்கு உபாயம் எனக் கூறுகின்றது.

பிணத்தினையொத்துவாழ்வோர்பின்னடைப்பிணங்கள் போல வணக்கியே யுழல்வீ ருங்க ளுடலுயி ருணர்வு மெல்லாங் கணத்திடைத் தோன்றி மாயுங்காயமென்றறிந்தொருக்கால் வணக்குறீ ரரனை யென்றும் வானவர் வணங்க வைப்பன்.

(கோ - 6) அரனை ஒருக்கால் வணக்குறீர் என்றும் வானவர் வணங்கவைப்பன் காயம் கணத்திடைத் தோன்றிமாயும். உங்கன் உடல், உயிர், உணர்வும் எல்லாம் உணக்கியே உழல்வீர் என்று அறிந்து பிணத் தினை ஒத்துவாழ்வோர் பின் நடைப் பிணங்கள் போல் (ஆம்)

(பொ - ரை.) மேற் கூறியவாறு செல்வமுதலியன நிலையா வென்பதனை யுணர்ந்து சிவபிரானை ஒருகாலேனும் வழிபாடு செய்கின்றிலீர். செய்யப்பெற்றின், எக்காலத்துந் தேவர்களும் வணங்கும் வண்ணம் அழியாச் செல்வத்தை அச்சிவபிரான் தரு வன். அச்செல்வத்தை நோக்க உடம்பு கணத்திற்குன்றி அழி யுந் தன்மையுடையதாம். அவ்வுடம்பின் பொருட்டு உம்மு டைய உடல், உயிர், உணர்வு முதலியவெல்லாம் வருத்தமுறும் படி வருந்தி நீர் சேர்க்குஞ் செல்வம் செல்வமன்று. இவ்வாறு உடலின் தன்மையினை யுஞ் செல்வத்தின் தன்மையினையும் உணர் விராயின், இச்சிறு செல்வத்தை வேண்டிப் பிணத்தினையொத்து வாழும் அவ்வதிகாரச் செருக்குடையார் பின்சென்று நடைப்

பிரமாணவியல், உ-ம்கு-ம், ச-ம் அதி. ஒழிபு உரு

பிணங்கள்போல் நின்று தாழ்தலாகிய சிறுமையினிங்குதல் உமக்குக் கூடும். (எ-று.)

இச்செய்யுள் வறுமையாளு சிறுமை தப்புதற்கு உபாயங் கூறியது. உபாயமாவது, இச்செய்யுளின் அவதாரிகையிற் காட்டப்பட்டுள்ளது.

சிவபிரானை வழிபடுதலாலுண்டாம் அருட்செல்வமே செல்வமென்னுமிக்கருத்துப்பற்றியே, “செல்வர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம்பலமேய, செல்வன் கழலேத்துஞ் செல்வஞ் செல்வமே.” என்றருளிச்செய்தனர் திருஞான சம்பந்த சுவாமிகளும். ஏனைச்செல்வங்களை நோக்கி வருந்தாது, சிவபிரானை வழிபடிந், அச்சிவபிரான் அருட்செல்வத்தைத் தருதலேயன்றி ஏனைய செல்வங்களையுந் தந்தருளுவரென்னும் உண்மையினை, “மாட்டைத்தேடி மகிழ்ந்துநீர் தும்முளே, நாட்டுப்பொய்யெலாம் பேசுநாணிலீர். கூட்டை விட்டுயிர் போவதன் முன்னமே, காட்டுப்பள்ளியுளான் கழல்சேர்மினே” என்றும், “ஐயனையானையென் றாற்றினா, லுய்யலா முலகத்தவர் பேணுவர், செய்யபாத மிரண்டு நினையவே, வையமானவும் வைப்பர்மாற் பேறே” என்றும் அருளிச்செய்த திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருவாக்குக்கள் வலியுறுத்தும்.

ஒன்றதா யென்ற செய்யுள்முதலிதுவரையில் நான்காம் அதிகாரணத்தின் ஒழிபு கூறியவாரும். (கக)

நான்காம் அதிகாரணம் முடிந்தது:

இரண்டாஞ்சுந்திரம் முடிந்தது.

ஆகத் திருவிருந்தம் கஅக.

முன்றஞ் சூத்திரம்.

பசு உண்மை.

சூடத்தைக்குயவன் செய்தலினாலேயே கொள்வோன் உண்டென்று கருதப்படுமாறு போலப் பிரபஞ்சத்தை இறைவன் தோற்றுவித்தலினாலேயே அப்பிரபஞ்சத்தில் பற்றுச்செய்து நிற்கும் உயிர் உண்டென்று பெறப்படுமென்பதை இச்சூத்திரத்திற் கூறவேண்டுமவதாயினும், இயைபு பற்றி மேலேச் சூத்திரத்தில் அலகிலாவுயிர்களின் பொருட்டு என்றார். என்றதனால், அவ்வுயிரென்பதுதான் உண்டோ, இல்லையோ? இல்லையாயின், உயிர்களின் பொருட்டு என்றது பொருந்தாது, உண்டாயின் அது யாது? எங்கிருக்கும்? என்னும் ஆசங்கைகள் நிகழுமன்றே. அவ்வாசங்கை நீக்குதற் பொருட்டு முன்றஞ்சூத்திரம் எழுந்தது. இயைபு—கன்மத்தை உண்டிதல்.

சீதமின்மையால் பனியின்மை காணப்படுதல் போல, உடலியக்கமின்மையால் உயிரின்மை காணப்படுமன்றே. இவ்வெதிர்மறை கொண்டு உடன்பாட்டு முகத்தால் உடலியக்க முண்மையால் உயிருண்டென்று நாட்டுகின்ற அநுபலத்தி எதுவென்னும் அநுமானப் பிரமாணம் இச்சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

சூனியம், தூலவுடம்பு, ஐம்பொறி, சூக்குமவுடம்பு, பிராணவாயு, பிரமம், சமுதாயம் என்னும் ஏழும் உயிரன்று என்றும் இவற்றின் வேறாய், காணப்படும் உடலின்கண் உயிர் உண்டென்றுங் கூறுகின்றது.

உயிரெனப் படுவ திந்த வுடலின்வே றுளதா யுற்றுச்
செயிருறு மிச்சா ஞானச் செய்திக ளுடைய தாகிப்
பயில்வுறு மின்பத் துன்பப் பலங்களு நுகரும் பார்க்கிற்
துயிலொடு மஞ்ச வத்தைப் படுமுண்மை துரியா தீதம்.

(கோ - 6.) உளதாய் உற்றுச் செயிருறும், இச்சாஞானச் செய்திக ளுடையதாகி, துயிலொடும் பயில்வுறும், இன்பத்துன்பப் பலங்களும் பார்க்கிலுநகரும், அஞ்ச அவத்தைப்படும், துரியாதீதம் உண்மை, உயிரெனப்படுவது இந்த வுடலின் வேறு.

(பொ - ரை.) உயிர் அறியப்படாமையால் சூனியம் என்பர். சூனியம் என்றுணர்வது வேறுண்டாதலின், அவ்வாறுணர்

வதுவே உயிரெனமறுக்க, உயிர் உடம்பே என்பர். உடம்பினை யானெனதென்று அபிமானித்து நிற்பதொன்றுண்டாதலின், அவ்வாறு நிற்பதே உயிரெனமறுக்க, ஐம்பொறியே உயிரென்பர். அவ்வைம்பொறிகட்கு அறிதல் மாத்திரையேயன்றி இச்சையுந் தொழிலுமில்லாமையின், அம்முன்றனையு முடையதாய் அவ்வைம்பொறியின் வேறாயுள்ளதே உயிரெனமறுக்க, சூக்கும உடம்பே உயிரென்பர். அவ்வுடம்பு என்றும் ஒரு தன்மைத் தாய் அகத்தேயிருந்துஞ் சொப்பனத்தில் ஒன்றைத் தெளிவாய் அறியவும் சாக்கிரத்தில் அதனையே மயங்கியறியவுங் காண்ட லால், அச்சூக்கும தேகத்தின் வேறாகநின்றும் அதனோடு கூடி அகத்துச் சென்றவிடத்துத் தெளிவாயறிவதும் தூலதேகத் தோடு கூடிப் புறத்துச் சென்றவிடத்து மயங்கி யறிவதுமாகிய தொன்றுண்டாதலின் அவ்வாறறிவதே உயிரெனமறுக்க, பிராண வாயுவே உயிரென்பர். சுழுத்தியில் பிராணவாயு இயங்கிக் கொண்டிருக்கவும் இன்பத்துன்பம் அநுபவிக்கப்படாமையின் அப்பிராணவாயுயின் வேறாய் இன்பத்துன்பம் அநுபவிப்பதொன் றுண்டாதலின் அதுவே உயிரெனமறுக்க, பிரமமே உயிரென்பர். அது அறிந்தபடியே அறிவதன்றி மயங்கி ஐந்தவத்தைப் படா மையின், அவ்வாறு மயங்கி ஐந்தவத்தைப் படுவதொன்றுண்டா தலின் அதுவே உயிரெனமறுக்க, அனைத்துங்கூடிய சமுதாயமே உயிரென்பர். அவ்வனைத்திற்குந் தனித்தனி பெயரிருப்பதினா லும், அவற்றிற்கு உயிரெனப் பெயரின்மையாலும், அவ்வனைத் தும் நீங்கிய அதீதத்தின் கண் நிற்பதொன்றுண்டாகலானும் அதுவே உயிரெனமறுக்கவும், அவ்வுயிரெவ்விடத்துளதென்று வினவ, காணப்படும் உடலின் கண் இவற்றின் வேறாய் உள தாம்.

(௭-று)

உயிர்களை உயிரெனப்படுவது என்றது சாதியொருமை. துயில் என்பது இவ்விடத்துக் கனவைக் குறித்தது. பயில்வுறும் என்றவிடத்து இரண்டாவது வேற்றுமையுருபு விரித்துப் பயிலவையுறும் என உரைக்க. பயில்வு என்பது பயின்றதனைக் குறித்தவின் ஆகுபெயர். பார்க்கில் என்பது விழித்தவிடத் தென்பதாம். * “ஐயங்கண்ணுமல்லாப் பொருள்

* தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம், வேற்றுமைமயங்கியல், சூ—உஉ.

வயின்—மெய்யுருபு தொகாதுவிறுதிபான்” என்பதோத்தாகலின், ஏழா வது கண் உருபு உடலின் என்ற விடத்துத் தொக்குநின்றது. கருவிக னனைத்தும் நீங்கிய துரியாதீதத்திலுயிர் உண்டென்பது, அந்நிலையினின் றும் துரியத்துக்குவந்து அதனினின்றும் சுழுத்திக்குவந்து சுகமனுப வித்ததை விழித்தபின்னர்ச் சுகமாகத்துயின்றே னென்று உணர்வு நிகழ் தல்பற்றித் தெளியப்படும்.

உளதாய் என்றதனால் உயிர் சூனியமெனவும், உற்றுச் செயிருளும் என்றதனால் உடம்பே உயிர் எனவும், இச்சா ஞானச் செய்திகளுடைய தாகி யென்றதனால் ஐம்பொறியே உயிரெனவும், துயிலொடும் பயில்வறு மென்றதனால் சூக்குமவுடம்பே உயிரெனவும், இன்பத்துன்பப் பலன் களும் பார்க்கில் துகருமென்றதனால் பிராணவாயுவே உயிரெனவும், அஞ சவத்தைப் படுமென்றதனால் பிரமமே உயிரெனவும், துரியாதீதம் உண் மையென்றதனால் சமுதாயமே உயிரெனவும் கொள்வோர் மறுக்கப்பட்டன ராதலின் குறிப்பேது ஏழும் விரிந்தவாறுகாண்க. அவ்வாறு விரிந்ததால் சிவஞானபோதம் மூன்றாஞ் சூத்திரம்போல, இச்செய்யுளும் ஏழு கூற்றை யுடையது. அவற்றுள் சூனியம் உயிர் என்னும் முதற்கூறு உளதாய் என்றதனால் இம்முதற் செய்யுளிற் சாதிக்கப்பட்டது. அதன்கண் வேறு ஆசங்கையின்மையின் விரித்திலர். ஏனைய ஆறு கூற்றுள் இரண்டாவதும் மூன்றாவதும், ஐந்தாவதும் இச்சூத்திரத்துள் கூறுகின்றார். நான்காவதும், ஆறாவதும், ஏழாவதுமாகிய கூற்றுக்கள் நான்காஞ் சூத்திரத்துள் கூறப் படும்.

அவ்வாறியின், சூனிய முதலியவற்றுள் உடம்பு, ஐம்பொறி, பிரா ணவாயு என்னும் மூன்றும் நீங்கிய ஏனையவெல்லாம் அறியுமென்பது காட்சியுணவைக் கெய்தாமையின் உயிர் அவற்றின் வேறெனக் கொள்ளி னும், உடம்பாவது, உடம்பின்கணுனவாகிய ஐம்பொறிகளாவது, அவ் வைம்பொறிகளை ஊக்கி இயங்குவதாகிய பிராணவாயுவாவது அறியும் என் பது காட்சியுணவையான் அறியக்கிடத்தலின், உயிர் அம்மூன்றனுளொன் றாகும் என்பதே பொருத்தம் என்பாரை நோக்கி அம்மூன்றனையும் வேறாக எடுத்தோதி மறுத்தற்கெழுந்தன வருஞ் செய்பட்கள். (க.)

இரண்டாங்கூறுகிய உடம்பு உயிரன்றென்பதைப் பிணமாய்க் கிடத்தலினும், உறக்கத்தினும் உணரப்படாமையின் வைத்து விளக்குகின்றது.

உடலின்வே றுயிரே னிந்த வுடலன்றோ வுணர்வ தென்னி
னுடல்சவ மான போது முடலினுக் குணர்வுண் டோதா
னுடலினின் வாயுப் போனா லுணர்ச்சியின் றுடலுக் கென்னி
னுடலினின் வாயுப் போகா துறக்கத்து முணர்வ தின்றே.

(கோ - 6.) உடலுக்கு உணர்ச்சி இன்றெனின்.

(பொ - 9.) எழுவகை ஏறக்களாலும் உடம்பு முதலிய
வற்றின் வேறாய் உயிருண்டெனச் சாதித்த பின்னரும், அறியுந்
தன்மை உடம்பிற் காணப்படுதலால், அவ்வுடம்பே உயிராம்;
அதனின் வேறாய் உயிருண்டென்றல் பொருந்தாதென்பர். அவ்
வாறு உடம்பே அறியும் எனின், உடம்பு பிணமாய்க் கிடந்த
விடத்தும் உணர்வு நிகழவேண்டும். நிகழப் பெருமையினால்
உடம்பு உயிரென்றல் எவ்வாறு பொருந்தும் என மறுத்தவிடத்
துப் பிணமாய்க் கிடந்தபொழுது பிராணவாயு நீங்கினமையால்
உணர்வு நிகழவில்லை; பிராணவாயு நீங்காதிருப்பின் உணர்வு நிக
ழும்; ஆதலால், உடம்பின் வேறாய் உயிருண்டென்றல் பொருந்
தாதெனின், அவ்வாறாயின் சுழுத்தியில் பிராணவாயும் உடம்பும்
இருத்தலால் உணர்வு நிகழவேண்டும். அவ்விடத்து உணர்வு
நிகழாமையின் உடம்பு அறியுமென்றதும், அதுவே உயிரென்ற
தும் எவ்வாறு பொருந்தும். (எ - 10.)

போகாதுறக்கத்து என்றவிடத்து போகாத என்னும் பெயரெச்சத்து
அகரம் விகாரத்தால் தொக்கு நின்றது. (உ.)

மூன்றாங் கூறாகிய ஐம்பொறிகள் உயிரின்றென்பதை, ஒவ்
வொன்றையே அறிதலினும், ஒன்றையொன்றறியாமையினும்,
தாமே அறியாமையினும் வைத்து விளக்குகின்றது.

அறிவதைம் பொறியே யென்னி னுறக்கத்தி னறியா வாரு
மறிவது மொன்றோன் றாக வொன்றோன்று யறியு மென்னி
னறிவுகளொன்றையொன் றங்கறிந்திடாவைந்தையுங்கொண்
டறிவதொன் றுண்ட தான்மா வைம்பொறி யறிந்தி டாவே.

(கோ - 6.) ஐம்பொறியே அறிவது உறக்கத்தின் அறியாவாகும்
என்னின் எனவும், அறிவுகள் ஒன்றை அங்கு ஒன்று அறிந்திடா எனவும்
கூட்டுக.

(பொ - னா.) மேல் அறியுந்தன்மை உடம்புக்கின்மையால் அது உயிரன்றெனச் சாதித்தவிடத்து ஐம்பொறிகளே அறியுந் தன்மையுடையனவாம். அப்பொறிகள் உடம்பு பிணமாம்போது கெட்டொழியும். நனவின்கண் அவ்வைம்பொறிகளே உடம்பி னின்று அறிந்தும், உறக்கத்தின்கண் அறியாதும் நிற்குமாதலின் அவ்வைம்பொறியே உயிரெனின், அவ்வாறாயின் நனவின்கண் ணும் அவ்விந்திரியங்கள் ஒவ்வொரு பொருளாக அறிவதன்றி எல்லாப்பொருளையும் ஒருசேர அறியமாட்டாது. ஒன்றொன்றாக அறிவதுவே அவற்றின் இயல்பாமென்னின், அவ்வாறறி வதிலும் ஒரு இந்திரியம் ஒரு விடயத்தை அறியும்போது மற்றோரிந்திரியம் மற்றொரு விடயத்தை அறியாது. அவ்வா றறிதலினும், ஒரு இந்திரியம் தனக்குரிய ஒரு விடயத்தை அறி யுமேயன்றிப் பிற இந்திரியங்களாலறியப்படும் விடயங்களை அறி யாது. அதாவது, கண் ஒவ்வொரு உருவப்பொருளாய் அறி யுமேயன்றி எல்லா உருவப்பொருளையும் அறியமாட்டாது. அக் கண் உருவத்தை அறியும்போது செவி ஓசையைக் கேளாது. கண் உருவத்தை அறியுமேயன்றி ஒலியை அறியாது. இவ் வாறே பிறவுங் காண்க. ஆதலால், அவ்வைந்து இந்திரியங்களையுங் கொண்டு ஐந்து விடயங்களையும் அறியும் பொருளொன்றுண்டு. அதுவே உயிராவதன்றி ஐம்பொறிகள் தாமே அறியாமையால் உயிராகமாட்டாவாம்.

(எ - று.)

அறிவதைம்பொறியே என்றவிடத்து அறிவது என்பது அறியும் என் னுந் தொழில்மேல் நின்றது.

அறிவதும் என்றவிடத்து உம்மை சிறப்பு. அறிவுகள் என்பது அறி யும் இந்திரியங்களைக் குறித்தலின் ஆகுபெயர். அது ஆன்மா என்ற விடத்து அஃது ஆன்மா என ஆய்தம் தொக்கு நின்றது.

இச்செய்யுளுக்கு இவ்வாறின்றி, “அறிவதைம் பொறியே யென்னி னுறக்கத்தினறியாவாகு மறிவதுமொன் றென்றாக வொன்றென்ற யறியு மென்னின்” என்பதற்கு, என்னுடம்பகத்து நின்று அறிவது ஐம்பொறி னேயாம். அவை உறக்கத்தினறியாத அழகும், நனவின்கண் ஒவ்வொரு விடயமாக அறிவதும் இருவர் மதத்தினும் ஒக்கும். அதுபற்றி என்னை

ஆசங்கித்தல் கூடாமையின், அவ்வைம் பொறிகளே ஒருதலையாக அறியும் வேறுமோருயிர் கோடல் மிகையாமென்பையாயின் என்றுரைத்தலு மொன்று.

இப்பொருட்டு அறியாவாகும் என்றவிடத்து வாகு என்பது அழகைக் குறித்தது. உறக்கத்தினறியாமை இழுக்கன்றாதலின் அழகெனப்பட்டது. ஏனைய இரண்டடியு மறுப்பாதலின் அவற்றின் பொருளில் வேற்றுமை யின்று. (கூ.)

ஐந்தாங் கூறுகிய பிராணவாயு உயிரன்றென்பதை அப் பிராணவாயு நிற்கும்போதும் கருவிகள் நில்லாமையில் வைத்து விளக்குகின்றது.

அறிந்திடும் பிராண வாயு வடங்குதல் விடுதல் செய்தா லறிந்திடா துடலு றக்கத் தறிவின்மை கரண மின்மை யறிந்திடு முதலி யாகி னதுநிற்கக் கரணம் போகா வறிந்திடும் பிராணன் றன்னை யடக்கியும் விட்டு மான்மா.

(கோ-டு.) பிராணவாயு அடங்குதல் விடுதல் செய்தால் அறிந்திடும். உடல் உறக்கத்துக் கரணம் இன்மை அறிவின்மை அறிந்திடாது. அறிந் திடும் முதலியாகின் அது நிற்கக் கரணம் போகா. அடக்கியும் விட்டும் பிராணன் றன்னை அறிந்திடும் ஆன்மா.

(போ - ரை.) ஐம்பொறிகள் உயிரல்லவெனச் சாதித்த விடத்துப் பிராணவாயு இயங்குதலினாலேயே அறிவு நிகழக் காண் டலின் அப்பிராணவாயுவே அவ்வைம்பொறிகளையுங் கொண்டு அறிவதாகிய உயிரென்றல் பொருந்தும். உறக்கத்தில் உடம்பின் கண் அப்பிராணவாயு இயங்கினும் ஐம்பொறிகளாகிய கருவிபின் மையால் அறிவின்மையாய் அறியாதாயிற்று; ஆதலின் பிராண வாயுவின் வேறாய் உயிருண்டென்றல் பொருந்தாதெனின், பிராண வாயுவே அறியுந் தன்மையுடைய கருத்தாவாயின் உறக் கத்தில் அப்பிராணவாயு இருக்கவும் கருவிகள் போதல் கூடா வாம். ஆதலால், கருவிகளை அடக்கியும் விட்டும் பிராணவாயுவை யுங் கொண்டு அறிவதாகிய உயிர் வேறு உண்டென்று கூற, ஈழுத்தியில் உயிரிருக்கவுங் கருவிகள், ஒடுங்கி இருக்குமென்று

கூறுவதுபோல, பிராணவாயுவே கருவிகளை ஒடுக்கியும்விட்டும் அறியுமென்றல் ஏன் கூடாதெனின், பிராணவாயு சுழுத்தியிலும் நனவிலும் ஒரு தன்மையான போக்கு வரவுடையதாய் இயங்கக் காண்கின்றும். அவ்வாறு அறிவும் ஒரு தன்மையாய் இன்றி நனவில் அறிந்தும் சுழுத்தியில் அறியாதும் நின்றலாகிய வேறுபாடுடைய தாய்க் காணப்படுதலால், பிராணவாயுவின் வேறாய் அவ்வேறுபாடுடையது வேறென்றுண்டென்பது அறியப்படும். அதுவே இந்திரியங்களை அடக்கியும் விட்டும் பிராணவாயுவைத் துணையாகக் கொண்டும் அறிவதாகிய உயிரெனப்படும். (௮ - று.)

“உடலின் வேறுயிரேன்” என்ற செய்யுள் முதல் இவை மூன்று செய்யுளானும் முறையே உடல், ஐம்பொறி, பிராணவாயு என்னும் மூன்றையுங் காட்சியளவையா னறியக்கிடந்த விசேடம்பற்றி வேறெடுத்து ஆசங்கித்துப் பரிகரித்து இந்தவுடலின் உயிரெனப்படுவது வேறு என்பது ஈனாதிக்கப்பட்டது. (ச.)

ழன்றஞ் சூத்திரம் முடிந்தது.

ஆகத் திருவிருத்தம் ௧௯௦.

இலக்கணவியல்.

நான்காஞ் சூத்திரம்.

“பசு இலக்கணம்.”

மேல் மூன்று சூத்திரத்தாலும் பதி, பசு, பாசமென்னும் மும்பொருள் உண்டென்பதற்குப் பிரமாணங் கூறவே, அம் மும்பொருள்களின் இலக்கணம் யாதோவென்னும் வினா நிகழுமன்றே? அந்நிகழ்ச்சி பற்றிப் பசு இலக்கணம், பாச இலக்கணம், பதி இலக்கணம் என்னும் மூன்றினையும் முறையே மூன்று சூத்திரங்களாற் கூறத்தொடங்கி, எதிர் நிர னிறையாக முதற்கண மேல் அடுத்து நின்ற பசுவினது இலக்கணம் இச் சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

அந்தக்கரணங்கள் ஆன்மா அன்றெனவும் ஆணவமலத்தின் சேர்க்கையால் ஆன்மா அந்தக்கரணங்களைக் கூடி ஐந்தவத்தைப் படுமெனவும் கூறுகின்றது.

உணர்வன கரணமென்னி லொன்றையொன் றுணரா வெவ்வே ரிணைதருஞ் செயல்க ணான்கு மறிந்தவை யடக்கி யாக்கிப் புணருமுட் கருவி யாக்கிப் புறக்கரு வியினும் போக்கி யிணைதரு மிவற்றின் வேறு யானென தென்ப தான்மா. 141

(கோ - 6.) கரணம் உணர்வன என்னில், ஒன்றைஒன்று உணரா. ஆன்மா இவற்றின் வேறாய் யான் எனது என்பது இணைதரும். நான்கு செயல்களும் அறிந்து அவை அடக்கிப் புணரும் உட்கருவியாக்கி, ஆக்கிப் புறக்கருவியினும் போக்கி வெவ்வேறு அணைதரும்.

(பொ - 8) இனி, மன முதலிய அந்தக்கரணமே அறியு மாதலின் அவையே உயிரெனின், இவ்வந்தக்கரண மும் ஐம்பொறி , போல் ஒன்றையொன் றுணராவாம். அதாவது, மனம் சங்கற் பிக்குமேயன்றிச் சிந்தித்தல், நிச்சயித்தல், அகங்கரித்தல்களைச் செய்பவாறு. இவ்வாறே புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் மூன்று

னிடத்துங் கண்டுகொள்க. ஆதலால், அந்தக்கரணம் நான்கினை யுங் கொண்டறியும் உயிர் அவற்றின் வேறும். வேறுகியும் யான் எனதென்னும் செருக்குறுதற் கேதுவாகிய ஆணவமலம் உயி ரோடு அநாதியே பொருந்தி நின்றலால், உயிருக்குத் தனக்கென அறிவின்றி இவ்வந்தக்கரணங்களாலாய நான்கு தொழிலையும் இவற்றோடு கூடி யறியும். அவ்வாறறிகின்ற ஆன்மா சொப்பன வத்தையில் இவ்வந்தக் கரணங்களை யடக்கி உட்கருவிகளாக்கி அகத்து நிகழ்வதை யறியும். சாக்கிராவத்தையில் இவ்வந்தக் கரணங்களைப் புறக்கருவிகளோடு சேர்த்துப் புறக்கருவிகளாக்கிப் புறத்து நிகழ்வதை யறியும். இவ்வாறு அகத்தும் புறத்துஞ் சேரலால் சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, தூரியம், தூரியாதீதம் என்னும் ஐந்தவத்தைகளை ஆன்மாப் பொருந்தும். (௭ - ௮.)

எனவே, ஆணவமலத்திற் கட்டுண்டு ஐந்தவத்தையுறுதல் ஆன்மா விற்கு இலக்கணமென்றவாறாயிற்று. இது தடத்த இலக்கணமெனப் படும் பொதுவியல்பு.

ஒன்றையொன் றுணரா வாகலான் இவற்றின் வேறாயிருந்தும், ஆணவமலத்தோடு கூடுதலால் இவ்வந்தக்கரணங்களோடு கூடி யறிந்து, அடக்கியாக்கி ஆக்கிப்போக்கி வெவ்வேறணைதரும் என வினை முடிபு செய்க. அடக்குதல்—சொப்பனாவத்தையிற் செலுத்துதல். ஆக்குதல்— சாக்கிராவத்தையிற் செலுத்துதல். சொப்பனம் கூறவே, இனம்பற்றி சுழுத்தி, தூரியம், தூரியாதீதாவத்தைகளுங் கொள்ளப்படும். அடக்கி உட்கருவியாக்கி, ஆக்கி புறக்கருவியினும் போக்கி என நிரனிறைப் பொரு ளாகக் கொள்க. இவற்றின் வேறாய் என்றவிடத்து வேறாயும் எனச் சிறப் பம்மை விரித்துரைக்க. யானெனதென்பது ஆணவமலத்தின் காரியம். ஆணவமலம் காரணம். காரணத்தைக் காரியமாக வுபசரித்தார். என் பது என்னும் பெயருக்கு அடையாகிய யான் எனது, மலத்தினுண்மை சாதத்திற்குக் குறிப்பேதுவாய் நின்றது. யான் எனது என்றலைக்கொண்டு யானெனதென்பதாகிய மலம் உண்டென்றறியப்படும் என்பதாம்.

இச்செய்யுள் சிவஞானபோதம் நான்காஞ் சூத்திரம்போல முக்கூற தாகும். அவற்றுள்,

முதற்கூறு:—உணர்வன கரணமென்னின் ஒன்றையொன் றுணரா வாதலான் ஆன்மா இவற்றின் வேறும்.

இரண்டாவ் கூறு:—யானென தென்ப திணைதரும்.

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௨௪௫

மூன்றாங் கூறு:—செயல்கணங்கு மறிந்தவையடக்கி யாக்கிப் புணரு
முட் கருவியாக்கிப் புறக்கருவியினும் போக்கி வெவ்வேறணைதரும். (க.)

முதலதிகரணம்.

“உணர்வன கரணமென்னின் ஒன்றை ஒன்று உணரா
வாகலான் ஆன்மா இவற்றின் வேறும்” என்பது.

அந்தக் கரணங்கள் கருவி எனவும், ஆன்மா இவற்றின்
வேறெனவும், இவ்வான்மாவை இவ்வாறு அறியும் ஞானம் பசு
ஞானமெனவும், சிவஞானம் அதனினும் வேறு எனவும் கூறு
கின்றது.

கருவியா மனமும் புத்தி யகங்காரஞ் சித்த நான்கு
மருவியான் மாவே யென்ன வருந்தீப மெனத்தெ ரிந்தங்
கொருவியான்மாவின்னுண்மை யுணர்ந்தவர்தமையுணர்ந்தோர்
தருமிது பசுஞா னம்பின் சிவஞானந் தனக்கு மேலாம்.

(கோ-௫.) மனமும், புத்தி, அகங்காரஞ், சித்த நான்கும் கருவியா
மருவி எனவும், பின் பசு ஞானம் இது தரும் சிவஞானந் தனக்கு
மேலாம் எனவுங் கூட்டுக.

(போ-ரை.) மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்கின்ற
நான்கும் ஒரு விடயத்தை அறிதற்குக் கருவியாக ஆன்மாவோடு
ஒற்றித்து நிற்கும். நிற்குங்கால் அக் கருவியே கருத்தாவென்
னும்படி. விளங்கும். அவற்றைக் கருவியாகக்கொண்டு விடயங்
களை ஆன்மா அறிவது எதுபோலவெனின், விளக்கைக் கருவி
யாகக்கொண்டு பொருளை யறியும் கண் போலாம். ஆதலால்,
இவ்வந்தக்கரணங்கள் உயிர்க்குக் கருவியாய் வேறு நிற்பனவென்
றறிந்து நீங்கி நின்று இக்கருவியைக் கொண்டறியும் கருத்தாவி
னுண்மை யாதென்றாராய்ந்தோரே தாமாகிய ஆன்ம சொரு

பத்தை இனிதுணர்ந்தோராவர். அவ்வாறு அறியும் அறிவும் பசு ஞானமேயாகும். ஆகலான் அப்பசுஞானம் வந்த பின்பு, அந்த ஞானம் நம்மிடத்தில் முன்னிகழாமையால் நாமாக அறிந்தோமென்றல் பொருந்தாது. அறிவிக்கும் பொருள் வேறிருந்து இப்பருவத்தில் அவ்வறிவினைத் தந்திருக்க வேண்டுமென உணர்ந்து அவ்வறிவினைத் தரும் பொருள் யாதெனத் தேரின், அங்ஙனம் தேறுவார்க்கு அப் பசு ஞானத்தின் மேலாகிய சிவஞானம் விளங்கும். (எ-று)

இச் செய்யுளில் ஆன்மாவென்றது, தமை யுணர்ந்தோர் என அடுத்து வருதலால் தம்மின் வேறன்று; தானாகிய கருத்தா என்னும் பொருள் குறித்து நின்றது.

இச் செய்யுளால் அந்தக் கரணங்கள் கருத்தாவல்ல என்பது, தம்மை மம் தலைவனையும் அறியும் முறையில் வைத்துக் கூறப்பட்டது. அந்தக் கரணங்கள் கருவி என அறிதல் தம்மை யறியும் முறை. அங்ஙனம் அறிமம் அறிவு பசு ஞானம் என அறிதல் தலைவனை அறியும் முறை யென அறிக. (உ.)

அந்தக் கரணங்களை உடனின்றி செலுத்தும் அக்கரண்கள் இவை எனவும், அவ்வக்கரங்களைச் சேர்த்து நோக்கிற் பிரணவமா மெனவும், இப்பிரணவத்தின் உண்மை நால்வகை வாக்குக்களை உற்றுநோக்க வல்லார்க்கு விளங்குமெனவும் கூறுகின்றது.

அவ்வடனுவ்வு மவ்வு மனம்புத்தி யகங்காரங்கள்
செவ்விய விர்து நாதஞ் சித்தமோ ளெள்ள மாரு
மொவ்வெனு மெழுத்தாமைந்துமுணர்வுதித்தொடுங்குமாலும்
பவ்வமுந் திரையும்போலும் பார்க்கிவிப் பண்புந்தோன்றும்.

(கோ-டு.) அகங்காரம் புத்தி மனம் சித்தமோடு உள்ளங்கள் அவ்வுடன் உவ்வும் மவ்வும் செவ்விய விர்து நாதம் ஆகும்.

(போ-ரை.) அகங்காரம், புத்தி, மனம், சித்தம், உள்ள மென்கின்ற ஐந்துஞ் சடமாதலால், அவை கருவியாக நின்று எவ்வாறு அறிதலைச் செய்யுமெனின், அக் கருவிகளுள், அகங்காரத்திற்கு அகாரமும், புத்திக்கு உகாரமும், மனத்திற்கு மகார

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௨௪௭

மும், சித்தத்திற்கு விந்துவும், உள்ளத்திற்கு நாதமும் என்கின்ற எழுத்துக்கள் உடனின்றி செலுத்துவதால் அறிதலைச் செய்யும். அவ் வெழுத்துக்கள் ஐந்தும் பிரிப்பின்றி நோக்குங்கால் பிரணவ ரூபமாம். இவ்வைந்தெழுத்தானும் உயிரின் கண் உணர்வு மாறி மாறித் தோன்று முறை எதுபோலவெனின், கடலின் கண்ணே அலை புதிது புதிதாகத் தோன்றியும், ஒடுங்கியும் வருமாறு போலாம். இவ்வைந்தெழுத்தானும் கருவிகள் தொழிற் படுவதான விகற்பத்தோடு கூடிய இயல்பு, நிவிர்த்தி முதலிய பஞ்ச கலைகளைப் பற்றுக் கோடாகச் சார்ந்து தோன்றும் சூக்ருமை முதலிய நால்வகை வாக்குக்களை உற்று நோக்குவார்க்கு இனிது விளங்கும். (௭-று.)

எழுத்துக்களுங் கருவியும் உடனிற்கும் ஒற்றுமைபற்றி எழுத்துக்களே கருவி^{கூடா} உபசரித்தார். அந்தக்கரணங்களைப்பற்றி ஆராயும் இவ்விடத்தில் அந்தக் கரணங்களோடு ஒத்திருத்தல்பற்றிப் புருட தத்துவமும், அதனைச் செலுத்தும் அக்கரமும் உடன் கூறப்பட்டன. உள்னம் என்பது புருடதத்துவமார்தன்மை. புருட தத்துவத்தைச் செலுத்துதலாவது, புருட தத்துவமார் தன்மையை நிகழ்வித்தல். † “அகார விகார மகங்காரம் புத்தி—மகாரம் மனம்” என முதனுலட்கூறுதலானும், துகளறு போதத்தும் அவ்வாறே கூறுதலானும், ஈண்டு அவ்வுட னுவ்வு மவ்வு மனம் புத்தி யகங்காரங்கள் என்றது எதிர்நிரனிறையெனக் கொள்க. பிரணவமாகலின் உள்ளவாறே வெளிப்படக் கூறாது, ஒவ்வெனக் கடைக் குறைத்துக் குறுக்கல் விகாரமாக்கிச் கூறினார். ஐந்தும் என்றவிடத்து ஐந்தானும் என்னும் பொருள்பட ஆன் உருபு தொக்கு நின்றது. (௩-)

அந்தக் கரணங்களைச் செலுத்தும் அக்கரங்களின் அறிதெய்வங்களினை எனவும், இப்பதினைந்துங் கூடியவிடத்து ஆன்ம^௭ அறிதலைச் செய்யுமெனவும், யோகப்பயிற்சி யுடையார்க்கு இப்பதினைந்தின் உண்மை விளங்கும் எனவும் கூறுகின்றது.

அயனரி யரனு மீசர் சதாசிவ மதிதெய் வங்க
ஞாயவரு மவ்வோ வெ்வு மவ்வின்னு நாதங்கட்குப்
பயனுறு மஞ்சி லான்மாப் பரவிடி லசித்தாம் பார்க்கிற
சயமுறு வளிமி ரண்டிந் தவிர்த்துறிற் றுனுந் தோன்றும். 174

† சிவஞானபோதம், நான்காஞ் சூத்திரம் செ--க.

(கோ-ஓ.) அவ்வோடு உவ்வும் மவ்வீந்து நாதங்கட்கு அயன், அரி, அரணும், ஈசர், சதாசிவம் அதி தெய்வங்கள் உயவரும். அஞ்சில் ஆன்மா பரவாவிடில் பார்க்கின் பயன் உறும். (பரவாவிடில்) அசித்தாம்.

(போ-ரை.) அகார, உகார, மகார, விந்து, நாதங்களாகிய அவ்வெழுத்துக்களும் சடமாதலின், அவ்வெழுத்துக்களை முறையே பிரமாவும், விட்டுணுவும், உருத்திரனும், மகேசரும், சதாசிவரும் ஆகிய ஐவரும் அதி தெய்வங்களாய் நின்று செலுத்துவர். ஆகலான், இவ்வாறு கரணமும், அக்கரமும், அதி தெய்வமும் என்னும் இம் முத்திறத்துப் பதினைந்தோடும் ஆன்மாப் பொருந்திய விடத்துப் பார்க்குங்கால் அறிதற்றொழிலைச் செய்யும். இப் பதினைந்தோடும் பொருந்தாதவிடத்துச் சடம்போல அறிவின்றிக் கிடக்கும். வலி பொருந்திய பிராணன் அபாணன் என்னும் இருவகை வாயுவையும் அடக்கிச் செய்யும் யோகிகளுக்கும் அந்த யோகப் பயிற்சியில் இவ்விதம் இனிது விளங்கும். (1)

அதி தெய்வம் அதிட்டித்து நிற்குந் தெய்வம். அதாவது, அக்கரங்களை வாயிலாகக் கொண்டு நிற்குந் தெய்வம்.

அசித்தோ டொக்கும் என்று கூறவேண்டுவதை அசித்தாம் என்று பசரித்தார். பரவாவிடில் என்பதைச் சொல்லெச்சமாக வருவித்துப் பரவாவிடில் அசித்தாம் என்றாரைத்துக்கொள்க.

மேலைச் செய்யுளானும், இச் செய்யுளானும் அந்தக்கரணங்கள் அக்கரங்களானும் அதி தெய்வங்களானும் அதிட்டிக்கப்பட்டுக் கருவியாகும் என்னும் முறைமையும், அங்ஙனங் கருவியாதலை யறிதற்குபாயமுங் கூறப்பட்டன.

உபாயம்—யோகப் பயிற்சி.

அவ்வாறாயின், கரணம், அக்கரம், அதி தெய்வம் என்னும் இப் பதினைந்தன் கூட்டமே அறிவுக்கு முதலாதலமையும், இடையே உயிரென ஒன்று கோடலெற்றுக் கென்பாரை நோக்கி எழுந்தது வருஞ்செய்யுள். (ச)

அப்பதினைந்தும் சுட்டியறியப்படுதலின் அவை ஆன்மாவின் வேறெனக் கூறுகின்றது.

ஆன்மாவின் வடிவத்தானே யநேகார்த்தக் கூட்டமென்னிற் பார்ப்பார்கட் கான்மா வின்றாய் பலபொருண்மையாகுஞ் சேர்ப்பாய பலவே யுண்மையென்றிடிற் சென்றிவற்றை

யோர்ப்பான்வேறுணர்வோர்க்கெல்லா முணர்பொருள் வேறதாமே.
நம்பாந் - ஆராய் வாய் - வேறாத் தந்தது வேறாந் தந்தது பார்ப்பாந்
ந. ப. ௩௩)

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், க-ம் அகி. உச்சு

(கோ-டு.) அநேகார்த்தக்கூட்டம் ஆன்மாவின் வடிவத்தானே எனின், பார்ப்பார்க்கு இன்றாய்ப் பல பொருளுண்மையாகும். சேர்ப்பாய் பலவே உண்மை ஆன்மா என்றிடில், சென்றிவற்றை ஒர்ப்பான் வேறு உணர் பொருள் வேறதாமே உணர்வோர்க்கெல்லாம்.

(பொ-ரை.) கரணம், அக்கரம், அதிதெய்வங்களாகிய இம் முத்திரத்தோடும் கூடியவிடத்தே ஆன்மா அறிதலைச் செய்யும் என்றதனால், அப் பலபொருட் கூட்டமே ஆன்மா சொருபம் என்று சொல்லில், அதனை ஆராயுங்கால், கூட்டம் என்பதற்கு ஒரு பொருளின்றாய்ப் பல பொருளே உண்டென விளங்கும்; அதுபோல, ஆன்மா என்பது தனித்த ஒரு பொருளன்றாய்ப் பலபொருள் எனமுடியும். ஆதலால், அது பொருந்தாது. கூடுவனவாகிய அப்பதினைந்துமே உண்மையான ஆன்மாவெனின், அப் பதினைந்தும் சுட்டியறியப்படுவதனால் அறியும் ஆன்மா வேறு. அப்பதினைந்து வேறு. உணர்வோர்க்கெல்லாம் அறிவதும் அறியப்படுவது மொன்றாகாவென்னும் இவ்வுண்மை ஒப்பமுடிந்தது. (எ-று.)

இச்செய்யுளால் அப்பதினைந்தும் உயிரின் வேறாதல் வலியுறுத்தப் பட்டது.

மேல் மூன்றஞ் சூத்திரத்தில் சமுதாயமே ஆன்மா என்பாரை மறுத்தற்குக் கூறிய “உண்மை துரியாதீதம்” என்ற இறுதிக் கூற்றைச் சவுத்திராந்திகர் மதம்பற்றி யாசங்கித்துப் பரிகரித்து வலியுறுக்குமாறும் இதனானே பெறப்பட்டது.

இவை நான்கு செய்யுளும், அந்தக்கரணங்கள் கருத்தாவல்லவாமாறும், அக்கரங்களும் அதிதெய்வங்களும் அதிட்டிக்கக் கருவியாமாறும், அப்பதினைந்தும் உயிரின் வேறாமாறும் உணர்த்தி முதற் கூற்றை வலியுறுத்தியவாறும். (ரு.)

முதலதிகரணம் முடிந்தது.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

“யானெனதென்ப திணைதரும்” என்பது.

கருவி முதலிய பதினைந்தோடும் கூடியவிடத்தன்றி அறிவு விளங்காமையால், ஆன்மாவானது இயல்பாகவே அறியும் பிரமமாகாது எனக் கூறுகின்றது.

அறிவிச்சைசெயல்களெல்லாமடைந்தனல்வெம்மையும்போற் குறியுற்றங் கேகா நேக குணகுணி பாவமாகி நெறியுற்று நிற்கு மென்னி னிகழ் புலன் கரணமெல்லாஞ் செறியுற்றங் கறியு கொள்ள வேண்டுமோ சீவ னுர்க்கே.

(கோ - 6.) எல்லாம் அங்குக் குறி உற்று அறிவு இச்சை செயல்கள் அடைந்து அனல் வெம்மையும்போல் ஏகா நேக குண குணி பாவமாகி நெறியுற்று நிற்கும் என்னின், சீவனுர்க்கே நிகழ் புலன் கரணம் எல்லாம் செறியுற்று அங்கு அறிவு கொள்ளவேண்டுமோ.

(பொ - ரை.) ஆன்மாக்களெல்லாம் கருவி முதலிய பதினைந்தின் வேறுமென மேற் சாதித்தபின்னர், பரிணாம வாதிகள் பிரமப்பொருளே வேறுபட்டுச் சீவனைனத்தோன்றி அறிவிச்சை செயல்களையடைந்து தீயும் சூடும் போலப் பிரமமுஞ் சீவனும் பேதாபேதமாகிய குண குணித்தன்மையுற்று, குணமாகிய சீவனும் குண குணித்தன்மையாய்ப் பல வேறு வகைப்பட்டு நிற்கு மென்பர். அவ்வாறு, பிரமப்பொருளே சீவனாயின், அச்சீவனுர்க்கு நிகழ்கின்ற பொறிகரண முதலிய கூட்டுறவு இல்லாதபோது அறிவு நிகழாமையுக்குக் காரணம் யாது? பிரமப் பொருளாயின், பொறிகரணங்களின் துணையின்றி யறியவேண்டும். அவற்றைத் துணையாகக்கொண்டு அறிவு நிகழ்தலின் சீவன் பிரமமாகமாட்டாது.

(எ-று)

ஏகாநேகம் என்பது பேதாபேதம். பேதாபேதமாவது, தீயாகிய ஒரு பொருளில் செம்மையுஞ் சூடும் பிரிக்க முடியாமையால் அபேதம்; ஆயினும் செம்மைத்தன்மை வேறு சூட்டுத்தன்மை வேறுதலின் பேதம்; ஆதலின் இது பேதாபேதமாம். இவற்றுள், செம்மையாயிருப்பது குணி.

இலக்கணவியல், ௪-ம் சூ-ம், ௨-ம் அகி. ௨௫௧

சூடு குணம் இதுபோல, பிரமமும் சீவனும் பேதாபேதமாய், பிரமம்குணியும், சீவன் குணமுமாய் நிற்குமென்பர். அது, பொருந்தாதென மறுத்தவாரும். குணியென்பது குணத்தையுடைய பொருளைக் குறிக்கும். சீவனா என்பதில் ஆர் விசுதி இழித்தற் குறிப்பின் உத்தது.

இச்செய்யுளால், மேல் மூன்றாளு சூத்திரத்தில் பிரமமே ஆன்மாவென்பாரை மறுத்த ஆரூங்குகிய “அஞ்சுவத்தெப்பமும்” என்பது வலியுறுத்தப்பட்டது மாயிற்று. (சு.)

அறிவிச்சை செயல்களாகிய குணம் ஆன்மாவுக்கன்றெனவும், ஆன்மா சந்திதியில் காணங்கட்கே உண்டெனவும் கூறுஞ்சாங்கியனா மறுந்து ஆன்மாவுக்குண்டெனக் கூறுகின்றது.

குணங்களை மின்றி யொன்றாங் குறிபுடைத் தான்மா வென்னி
 னினங்கிடா விச்சா ஞானக் கிரியைக ளிவைபு டற்கட்
 பிணங்கிதிஞ் சந்திதிக்க னெனிற் பிணத் துறக்கத் தின்ற
 முணங்கிதிங் கரண மென்னிற் சந்திதி யொழிந்த தன்றே. 147

(கோ - 6) குணங்களை இன்றி ஒன்றாங் குறிபுடைத்து ஆன்மா என்னின், உடற்கண் இச்சா ஞானக் கிரியைகளிவை இணங்கிடா. சந்திதிக்கண் (கரணம்) பிணங்கிடும் எனின், பிணத்து உறக்கத்து இன்றும். கரணம் உணங்கிடும் என்னின், சந்திதி ஒழிந்தது அன்றே.

(போ - 99.) இனிச் சாங்கியர் அறிவிச்சை செயல்கள் குணமாகவும், ஆன்மா குணியாகவும் இருத்தலின்றி அறிவு மாதிரையாகவே ஆன்மா இருக்குமென்பர். அவ்வாறாயின், உடலின்கண் அறிவு மட்டும் நிகழல் வேண்டும். அங்ஙனமின்றி அறிவிச்சை செயல்கள் மூன்றும் நிகழக்காண்டலின், ஆன்மா அறிவு மாதிரை என்றல் கூடாது. அதன்மேல் உயிரின் சந்திதியில் காணங்கள் தொழிற் படுதல்பற்றி உடலின்கண் அறிவிச்சை செயல்கள் நிகழுமாதலால், அந்நிகழ்ச்சிபற்றி ஆன்மாவுக்கு அறிவிச்சை செயல்கள் உண்டெனக் கூறவேண்டாமென்பர். அவ்வாறாயின், விபாகமான சந்திதியில் உடம்பு பிணமான காலத்தும் உறக்கத்தும் அறிவிச்சை செயல்கள் உயிரின்கண் நிகழ்தல்வேண்டும். அங்ஙனம் நிகழ்தலின்மையால் அதற்குக் காரணம் என்னை

யென்று வினவ, கரணங்கள் ஒடுங்கினமையால் என்பர். கரணம் ஒடுங்கியவிடத்தும் வியாபகமான உயிரின் சந்திதிக்குக் கேடில்லையாதலால், சந்திதி மாத்திரையால் நிகழ்தலென்றது ஒழிந்தது. ஆதலான், ஆன்மாவின் குணமாகிய அறிவிச்சை செயல்களின் ரொழிற்பாட்டால் கரணங்கள் தொழிற்படுமன்றிச் சந்திதிமாத்திரையால் கரணங்கள் தாமேதொழிற் படாவாம். (௭-அ.)

உறக்கத்து இன்றென்னும் ஒருமை இவை யென்னும் எழுவாயைக் கொண்டு முடியாது ஆதலின் இன்மைப் பண்பின்மேல் நின்றது. (௭)

காந்தத்தின்முன் இரும்பு தொழிற்படுதல் போல ஆன்மாவின்முன் கரணம் தொழிற்படுமென்னுஞ் சாங்கியரை மறுத்து நினைத்தல் மறத்தல் முதலிய மாறுபட்ட தொழில்கள் கரணத்தில் நிகழக் காண்டலின் இழுத்தல்படுதலென்றே நிகழும் அவ்வுவமை பொருந்தாதெனக் கூறுகின்றது.

சந்திதி குணம் தாகுந் தானென்போ லென்னிற் காந்த முன்னுந் பென்றா யீர்க்கு முறைமையுண் டகற்ற லின்றா முன்னித் லொடுங்க லோட விருத்தலே கிடத்த னின்ற லென்னுமித் தொழில்கண் மற்றுமிய ற்றுவதான்மாவென்னே.

(கோ - ௫.) சந்திதிதான் என்போலென்னின், காந்தமுன் இரும்புக் குணமதாகுமென்றாய். ஈர்க்கும் முறைமையுண்டு. அகற்றல் இன்றும்.

(டோ - ௩.) சந்திதி என்பது வியாபகமாய் நிற்கப்பெறுதல் என்று கொண்டு சந்திதி மாத்திரையில் கரணங்கள் தொழிற்படுமென்பதை மறுத்தது பொருந்தாது. சந்திதியாவது எது போல்வெனின், காந்தத்தின்முன் எதிர்ப்பட்ட இரும்பு தொழிற்படுதல்போல உயிரின்முன் எதிர்ப்பட்ட உடம்பு தொழிற்படுதற் கேதுவாகிய தொரு குண விசேடம் என்பர். அவ்வாறாயினும் ஒரு குணமுடைய காந்தம் இரும்பை இழுத்தலாகிய ஒரு தொழிலைச் செய்வதன்றி அகற்றலாகிய மாறுபட்ட தொழிலைச் செய்தலின்று. அதுபோல, ஆன்ம சந்திதியில் கரணங்கள் ஒரு தொழிலைச் செய்யாமல் நினைத்தல், மறத்தல், ஓடல், இருத்தல், கிடத்தல், நிற்கல் முதலிய மாறுபட்ட தொழில்களைச் செய்வ

இலக்கணவியல், ௪-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௨௫௩

தற்கு என்ன காரணம்? அக்காரணத்தை ஆராயுமிடத்து அத் தொழில்களைச் செய்வதற்கு ஏதுவாகிய அறிவு, இச்சை, செயல்கள் ஆன்மாவினிடத்துக் குணமாக இருந்து அக்குணங்கள் தொழிற்படுதலால் உடம்பு தொழிற்பட்டதேயன்றி ஆன்மா சும்மாவிருக்க அதன் சந்தியில் உடம்பு தொழிற்பட்டதென்றல் பொருந்தாதென்பது நன்கு விளங்கும். (எ.று.) (அ.)

ஆன்மா உருவப்பொருள் என்னும் பவுராணிகரை மறுத்துரைக்கின்றது.

உருவமி ரென்னி னிர்த வுடலினுட் காண வேண்டும்
வருவது பரிண மத்தா யநித்தமாம் பூதமாகும்
கருவினு லுழைபு மாறுங் காட்டிட வேண்டுங் கண்ணின்
மருவிடா தென்னி னுன்றன் வாயினு லுருவன் நென்னே. 194

(கோ - 6.) உயிர் உருவென்னின்.

(பொ - ரை.) இவ்வாறு கூறப்பட்ட ஆன்மா அருவமோ, உருவமோ, அருவருவமோ என்னும் சந்தேகத்தின்கண், பவுராணிகர் ஆன்மா உருவமே என்பர். அவ்வாறாயின், இவ்வுடம்பினுள்ளாகவே வேறொரு வடிவங் காணவேண்டும். அன்றியும் காணப்படும் உருவப்பொருள், மாறுபட்டு அழிவினை யடைவதாகிய காணப்படும் பூதத்தோ டொப்பாகும். அதுவன்றியும் உருவமாயிருக்கின்ற உயிர் மாதாவின் கருப்பத்தினுள் நுழைவது எவ்வாறென்றும் தெரிவிக்கவேண்டும். ஆதலால், ஆன்மா உருவப்பொருளென்று கூறல் பொருந்தாது என்று மறுத்தவிடத்துக் கண்ணினுற் காணப்படாத உருவையுடையது ஆன்மாவென மீண்டுங் கூறுவர். அவ்வாறாயின் உருவத்தை யறிவது கண்ணைதலால், அக்கண்ணிற் கெட்டாததென்ற உன் சொல்லாலேயே உருவமன்று என நீயே ஒப்புக்கொண்டாய் என்பது இனிது தெளிக. (எ.று.) (க)

ஆன்மா அருவமாகிய சூக்கும் உருவமென்பாரையும் அதிசூக்கும் உருவமென்பாரையும் மறுத்துரைக்கின்றது.

சூக்கும வருவ தென்னிற் றாலகா ரணம தாகு
மாக்கிய மனாதி தன்மாத் திரைவடி வசேத னம்பி
னீக்கிய சூக்கு மத்தே நிற்பதே ருருவுண் டென்னி
னாக்கி முருவ மெல்லா மசித்துமா யந்தித் தாமே.

(கோ - 6.) சூக்கும உருவதென்னின், தூலகாரணமதாகும் அசேத
னம் மனாதி தன் மாத்திரை ஆக்கியவடிவு. பின் நீக்கிய சூக்குமத்தே ஓர்
உரு நிற்பது உண்டென்னின்.

(போ - ரை.) உயிர் உருவமன்று என மறுத்தவிடத்து அம்
மறுப்பு தூல உருவத்தையே குறிக்குமெனக் கொண்டு அருவ
மாகிய சூக்கும உருவே உயிர் என்பர். அச்சூக்கும வடிவம் தூல
உருவத்தைத் தோற்றுவிக்கின்ற சடமாகிய மனாதி கரணங்கள்
தன் மாத்திரைகளால் ஆக்கப்பட்ட புரியட்டக உடம்பாம். ஆத
லால், அதுவும் ஆன்மாவன்று. அதன்மேல் அப்புரியட்டக
தேகத்துள் அதிகுக்கும உருவாய் நிற்பதே உயிர் என்பர். அவ்
வாறு நிற்பது கலை முதலிய தத்துவங்களைத் தோற்றுவிக்கின்ற
அசுத்த மாயையின் ஏகதேச பாகமாகிய பா சரீராம். ஆதலால்,
அதுவும் உயிரன்று. இச்சூக்கும சரீரம், அதிகுக்கும சரீரம்
ஆகிய அனைத்தும் அறிவில்லாததும், அழி வெய்தக்கூடியதும்
ஆதலால் அவ்வியல்புகளில்லாத உயிர் அவ்வியல்புகளையுடைய
உருவப்பொருளென்றல் எவ்வாறு பொருந்தும்? (எ-று.) (க0.)

ஆன்மா அருவுருவம் என்னுங் கவுளரை மறுத்துரைக்
கின்றது.

அருவுரு வென்னி லான்மா வருவுரு வாவ தின்ற
முருவரு வாகா தாகு மொருபொருட் கிரண்டு தன்மை
வருவது மில்லை காட்ட வன்னிபோன் மருவு மென்னி
னுருவமுங் காணவேன்றி முண்மையு மொழிந்து போமே.

(கோ - 6.) அருவுரு ஆன்மா என்னில், அருவுருவாவது இன்றும்.
உரு அருவாகாதாகும். இரண்டு தன்மை ஒரு பொருட்கு வருவதும்
இல்லை. காட்டவன்னிபோல் மருவுமென்னின்.

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௨௫௫

(போ - ரை.) மேல் ஆன்மா தூல உருவுமன்று, சூக்கும் வருவுமன்று என மறுத்தவிடத்து கவுளர் என்னும் ஒரு சாரார் ஆன்மாவானது அருவருவப் பொருள் என்பர். அவ்வாறாயின் அருவானது உருவாவதில்லை; உருவானது அருவாவதில்லை. எது போலவெனின், அருவான ஆகாயம் உருவாகாததுபோலும், உருவான மண் அருவாகாததுபோலுமாம். ஒன்று பிரிதொன்றாகாதென்பது ஒக்கும். ஒரு பொருளினிடத்தில் இரண்டு தன்மைகள் இருக்குமென்றல் ஏன் கூடாதெனின், மாறுபட்ட இரண்டு தன்மைகள் ஒரு பொருளினிடத்தில் என்றும் இராவாம் என்று கூற, காட்டத்தன்மை, அக்கினித்தன்மை ஆகிய இரண்டு மாறுபட்ட தன்மைகள் காட்டத்தினிடத்தில் காணப்படுகின்றபடியால், மாறுபட்ட இரண்டு தன்மைகள் ஒரு பொருளினிடத்து இராதா என்றல் பொருந்தாதென்பர். இவ்வுவமையை ஆராயுமிடத்துக் காட்டமும் வன்னியும் இருபொருள்களாய்க் காட்டந் தோன்றியபொழுது அக்கினி தோன்றுவதில்லை. அக்கினி தோன்றியபொழுது காட்டங்கெட்டொழிதலோடு அக்கினியும் கெட்டொழியும். இவ்வாறு ஒன்று தோன்றுங்கால் பிற்தொன்று தோன்றாமையால் அவ்விரண்டுந் தம்முள் வேறுகி ஒவ்வொன்றுங் காணப்பட்டு உருவாகி அழிவினை யெய்து மாதலின், இவ்விடத்து உருவமில்லாதாய், அழியப்படாததாயிருக்கின்ற ஒரு பொருளாகிய ஆன்மாவிற்கு உவமையாதல் செல்லாது. (எ-று.)

கவுளர்—சத்தியை வழிபடுபவர்.

இறைவனுக்கு அருவருவத் திருமேனி யுண்டென்று தூல்களிற் கூறப்படுகின்றதே? அருவமும், உருவமுமாகிய மாறுபட்ட இரண்டு தன்மைகள் ஒன்றாயிருத்தல் எவ்வாறு கூடுமெனின், தன்னுண்மையைகோக்கி அருவமென்றும், உருவப்பொருள்களோடு கலந்து அதாவாய் நிற்ப்பற்றி உருவமென்றுங் கூறினதேயன்றி அருவும் உருவும் ஆகிய இரண்டன் கூட்டம் அருவருவமெனக் கூறியதன்று. (கக)

மீளவும் சந்திரன் போல் ஆன்மா அருவருவம் என்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

சந்திரன் வடிவுபோலத் தானரு வருவமென்னின்
வந்துநங் கண்ணிற் றோன்றும் வடிவுள தாழு மிர்க்கு
மிந்தஆ னுருவந் தானு யெழுவது முயிரே யென்னிற்
பந்தமா யசித்தா யான்மாப் பவதிக மாகு மன்றே.

(கோ-6.) சந்திரன் வடிவு போல உயிர்க்கும் தான் அருவருவம்
என்னின், வந்து நம் கண்ணில் தோன்றும் வடிவு ஊதாம். உயிரும்
இந்த ஊன் உருவத் தானாய் எழுவதே யென்னின், ஆன்மா அசித்தாய்ப்
பவதிகமாய்ப் பந்தமாகும் அன்றே.

(போ-ரை.) சந்திரன் அமாவாசை தினத்தில் ஒரு கலை
யுடன் அருவமாய் நின்று பின் ஒவ்வொருகலையாய் வெளிப்பட்டு
உருவமாய்த் தோன்றுவது போல, ஆன்மாவும் அருவருவமாகு
மென்று மீண்டுங் கூறுவர். அவ்வாறாயின், சந்திரனுடைய உருவ
கிலை நம் கண்ணிற் கு வெளிப்பட்டுக் காணப்படுதல் போல,
ஆன்மாவின் உருவகிலையும் அவ்வாறு காணப்படல் வேண்டுமே
எனின், ஆன்மாவும் அருவமாய் நின்றே கருவுட் பதிந்து இவ்
வுடம்புருவமாய் வளர்ந்து காணப்படுமாதலால், ஆன்மாவின் வடி
வம் அருவருவமென்றல் பொருந்துமென்பர். அவ்வாறாயின்,
சித்தாய் அதாவது அறிவுடையதாய், அழியாததாய், பந்தத்திற்
பட்டு நீங்குவதே ஆன்மாவென்றதனோடு முரணாக அறிவில்லாத
தாய், அழிவதாகிய பூத காரியமாய், பந்தமாயுள்ள உடம்பு
ஆன்மாவின் வடிவமென்றல் எவ்வாறு பொருந்தும்? (எ-று.) ()

ஆகாசம்போல் ஆன்மா அருவமாம் என்னும் பாதஞ்சலரை
மறுத்துரைக்கின்றது,

அருவவி காரி யான்மா வாகாயம் போல வென்னி
னுருவினைக் கட்டி யாட்டி யோட்டிமீட் டிலாவப் பண்ணி
மருவிநிற் பித்தி ருத்திக் கிடத்திமண் புரட்டி மற் றும்
பெருவிகா ரங்க ளெல்லாந் தருவதென் பேசி டாயே.

(கோ - 6.) ஆன்மா ஆகாயம்போல அரு அவிக்காரி என்னின்.

(போ - ரை.) இனி, பாதஞ்சலரென்னும் ஒரு சாரார்
ஆன்மாவானது ஆகாயம்போல் அருவாய் அவிக்காரியாய் நிற்கும்

இலக்கணவியல், ௪-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௨௫௭

என்பர். மேல் அருவமென வாதித்தது சூக்கும வடிவையும், அதிசூக்கும வடிவையும் ஆதலின், இவ்விடத்து அருவமென்றது அதனின் வேறாய் வடிவமில்லாமையைக் குறித்ததாம். ஆன்மா ஆகாயம்போல் அருவமாயின் உடலோடுகூடி உடலை ஆட்டியும் அவ்வுடலை நிற்கும்படி செய்தல், நடக்கும்படி செய்தல், மண்ணிற் புரழும்படி செய்தல் முதலிய இப்பெரிய விகாரங்க ளெல்லாம் செய்தல் எவ்வாறுகூடும் சொல்வாயாக. ஆகாயம் அருவாயும், சடமாதலால் விகாரமில்லாமை கூடும். ஆன்மா அருவாயும், அறிவுடைப் பொருளாதலால் விகாரமில்லாமை கூடாது. ஆதலால், ஆகாயம்போல் அருவமென்றல் பொருந்தாது. (௭ - ௩.)

அறிவுடைப் பொருளாயிருக்கின்ற இறைவனை விகாரமில்லாதவனென்று கூறுங் கருத்தென்னை? எனின், விகாரமில்லாதவனென்பது ஒன்றுஞ் செய்யாதவனென்பதன்று. எல்லாஞ் செய்தும் பற்றில்லாதவனென்பதாம். ஆதலால், முரணின்மை யறிக. (கூ.)

ஆன்மா அசித்தென்பாரையும், சித்தசித் தென்பாரையும் சுத்த சித்தென்பாரையும் மறுத்துரைக்கின்றது.

அசித்தென னுணரா தான்மா வசித்துச்சித் தாகு மென்னி னசித்துச்சித் தாகா தாகுஞ் சித்தசித் தாவதில்லை யசித்தொரு புறமா யொன்றிற் சித்தொரு புறமாய் நில்லா தசித்துருச் சித்தே யென்னி னசித்தடைந் தறிவதின்ரும்.

(கோ - 6.) ஆன்மா உணராத அசித்தெனின், அசித்துச் சித்தாகும் என்னின், சித்து அசித்தாவதில்லை. அசித்துச் சித்தாகாதாகும். ஒன்றில் அசித்து ஒருபுறமாய் சித்து ஒருபுறமாய்நில்லாது. அசித்து உருச் சித்தே என்னின், அசித்து அடைந்து அறிவது இன்றும்.

(போ - ரை.) இனி, வைசேடிகர் என்னும் ஒரு சாரார் ஆன்மா அறிவில்லாத சடப்பொருள் என்பர். சடப்பொருளாயின் அறியமாட்டாது. அறியுந்தன்மை காணப்படுதலால், ஆன்மா சடமாகாதென்று கூற ஆன்மா சடமென்றாலும் பின் மனத்தோடுகூடி அறியுமென்பர். அது பொருந்தாது. எவ்வாறெனின், அறிவுடையது அறியாமையுடையதாகாது. அறியா

மையுடையது அறிவுடையதாகாது என்றுகூற, அதன்மேல் சைவரிலொரு சாரார் ஆன்மா அறிவாயும், அறிவின்மையாயும் அதாவது சித்த சித்தாயிருக்குமென்பர். ஒரு பொருளில் மாறுபட்ட இரண்டு தன்மை இருத்தல் கூடாமைபினால் அதுவும் பொருந்தாது என்றுகூற, அதன்மேல் பட்டாசாரிய ரென்னும் ஒரு சாரார் கருவிகளைப் பொருந்தாத சித்தே ஆன்மா வென்பர். அவ்வாறாயின், கருவிகளின் துணையின்றியே அறிய வேண்டும். கருவிகளின் துணையையின்றி அறிதல்கூடாமைபால் அதுவும் பொருந்தாது. (எ - று.)

அசித்துருச் சித்தே என்றவிடத்து உருத என்னும்பெயரெச்ச அகர ஈறும், தகர எழுத்துப் பெயரும் தொக்கு நின்றன.

சித்த சித்தென மாறுபட்ட இரண்டு தன்மைகள் ஆன்மாவினிடத்தி லிருக்குமென்றல் பொருந்தாதாயின், பின்னர் ஏழாஞ் சூத்திரத்தில் ஆன்மா “நித்தலாய் சத சத்தாகி” என்று மாறுபட்ட இரண்டு தன்மைகளை யுடையது என்றதனோடுமுரணாதோவெனின், முரணது. எவ்வாறெனின், சத்தும் அசத்துமாகிய இரண்டு தன்மைகள் ஒன்றாயிருக்குமென்று கூற வில்லை. சத்தோடு கூடிச் சத்தாயும், அசத்தோடு கூடி அசத்தாயும் நிற றற்கு உரிமையுடையதெனக்கூறியதாம். ஆதலால்முரணின்மையறிச.(கச)

ஆன்மா பரமானு வென்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

உயிரினை ய ணுவ தென்னி னுடல் பல துவார மோடும்
பயில்வுறக் கட்டுணுது பாரமுந் தரித்துச் செல்லா
தயர்வுறு மசித்தாய்ப் பூத வணுக்களி னென்ற தாகு
மியல்புறு மவய வத்தா லணுவுரு விற்கு மன்றே.

(கோ - ௫.) உடல் உயிரினை அணுவதென்னின், அணு உருப் பல துவாரமோடும். பயில்வு உறக்கட்டுணுது. பாரமுந் தரித்துச் செல்லாது. பூத அணுக்களின் ஒன்றதாகும் அயர்வுறும் அசித்தாய் இயல்பு உறும்அவய வத்தால் இறக்கும் அன்றே.

(பொ - ரை.) இனி, பாஞ்ச ராத்திரிகள் ஆன்மா அணு மாத்திரமென்று வேதங்களிற் கூறுவதால், இவ்வுடம்பகத்து ஆன்மாவானது பரமானு வளவாக நிற்கும் என்பர். அணுவடிவாகில் இத்தேகத்துள்ளிருக்கும் பல துவாரங்களில் ஒரு துவார

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௨௫௬

த்தின் வழியாய் ஓடிப்போய்விடும். அன்றியும் அவ்வுடம்பு பிறி
தொரு பொருளோடு பயில்வதற்கும், கட்டுண்டற்கும்
விபாபித்திருந்தாலன்றி முடியாவாம். அணுவாய் ஒரு பக்கத்
திலிருந்தால் மேற் கூறிய செயல் கூடாது. பெரும் பாரங்களை
உடம்பு தாங்கிச் செல்லுதற்கும் அணுவாயிருந்தால் உடன்
படாது. அம்மட்டோ? பூத பரமானுக்களோடு ஒன்றாய்,
அழிவெய்துஞ் சடமாய், வேறுவேறாய் நிற்கும் இயல்பினைப்
பொருந்திய பகுப்பினையுடைய தெனப்பட்டு, அழிவினைப்பொருந்
தும். ஆதலால், ஆன்மா அணுவென்றல் பொருந்தாது. (௭-று.)

வேதங்களில் ஆன்மாவை அணுவென்றதனோடு இவ்விடத்துக் கூறி
யது முரணதோவெனின், முரணது. எவ்வாறெனின், ஆன்மா அந்தக்கா
ணத்துடன் கூடி இருதயத்தில் நிற்குகொண்டு கண் முதலியபொறிகளின்
வழியாய் விடயங்களைக் கிரகிக்கும் பொழுது கிரகிக்கின்ற ஆன்மா அந்த
அவத்தையில் மனம், இந்திரியம், விடயம் என்பவைகளில் அதி சூக்கும
மாய் நின்றல்பற்றி அணுவெனக் கூறியதாம். இவ்வாறன்றி ஆன்மாவின்
வடிவம் அணுவளவென்பதன்று. ஆதலால், முரணின்மையறிக. ஆன்மா
வின் வடிவம் ஞானமே. இது, முதற் சூத்திரத்து முதற் செய்யுளில்
“அநாதிமுத்த சித்துருவென்னும் இனம்பற்றி அடையடுத்தலான் அநாதி
பெத்த சித்துருவும் உண்டென்பது பற்றி அறியப்படும். (௧௫)

மீளவும் ஆன்மா உடம்பகத்து ஏகதேசமாய் நிற்குமென்
பாரை மறுத்துறைக்கின்றது.

உடலினி னேகதேசி யுயிரெனி னுருவாய் மாயும்
படர்வுறு மறிவின் றெங்குஞ் சுடரொளிப் பண்ப தென்னிற்
சுடர்தொடிற் சுடுவதெங்குந் தொட்டிட மறிவுண் டாகு
மடர்புல னிடத்து மொக்க வறிவெழ வேண்டு மன்றே.

(கோ - ௫) உயிர் உடலின் ஏகதேசி (சுடர் ஒளிப்பண்பது) எனின்,
உருவாய் மாயும். எங்கும் படர்வுறும் அறிவு இன்று. சுடர் ஒளிப்பண்
பது என்னின், சுடர்தொடின் சுடுவது. தொட்ட இடம் எங்கும் அறிவுண்
டாகும். அறிவு அடர்புல னிடத்தும் ஒக்க எழவேண்டும் அன்றே.

(பொ - ரை.) இனி, மிருதி நூலார் புல்லின் நுனியி
லிருக்கும் நீர்த்துளிபோல, ஆன்மாவானது உடம்பகத்து இத

யத்தானத்தில் மிகச் சிற்தாய் நிற்ப அவ்வான்மாவின் அறிவு எவ்விடத்தும் வியாபிக்கும். எதுபோலவெனின், ஒரு வீட்டினுள் ஓரிடத்தில் ஒரு விளக்கிருப்ப அவ்விளக்கின் ஒளி வீடு முழுதும் பிரகாசித்தல் போல என்பார். அவ்வாறு ஓரிடத்திருப்ப தாயின், உருவமுடையதெனப்பட்டு, மேல் உருவ மென்றதற் கோதிய குற்ற மனைத்துமுண்டாம். அன்றியும், குணமானது அக்குணத்தையுடைய பொருளளவில் நிற்பதன்றி, அப்பொரு ளின்வெறிய் வியாபித்துநிற்றல் செல்லாமையால் ஓரிடத்திருக்கும் ஆன்மா எங்கும் வியாபித்தறியுமென்றல் கூடாது. விளக்கின் ஒளி அவ்விளக்கின் சூக்கும வடிவேயன்றி விளக்கின் குணமன்று. குணம் சூடேயாம். ஆதலால், விளக்குவமை இவ்விடத்துப் பொருந்தாது. பொருந்துமெனக் கொள்ளினும், விளக்கின் சுடரைத் தொட்டாற் சடுவதுபோல், ஆன்மாவும் இருந்த விடத் தைத் தொட்டா லறிவதேயன்றி உடம்பில் எந்த இடத்தைத் தொட்டாலும் அறிதல் கூடாது. அவ்வாறன்றித் தொட்ட இடமெல்லாம் உணரக் காண்கின்றோம். அதுவன்றியும், அவ்வுவ மையைக் கொள்ளுமிடத்து விளக்கு ஓரிடத்திருந்து ஏககாலத் தில் மற்றுள்ள இடங்களை விளக்குதல் போல, ஆன்மா அறிவும் ஐம்பொறி வழியாக ஐந்து விடயங்களையும் ஏககாலத்தில் அறிய வேண்டும். அவ்வாறில்லாமையால் விளக்குவமை எவ்வாற்றினும் பொருந்தாது. (எ-று.)

இம்மறுப்பு உயிரினை அணுவென்பார்க்கும் ஓக்கும்.

(கசு)

ஆன்மாவானது உடம்பளவாக நிறைந்து நிற்கு மென்பாரை மறுத்துறைக்கின்றது.

உருவினி னிறைந்து நின்றங் குணர்த்திடு முயிரதென்னின் மருவிடா துறக்கம் வாயி லறிவொக்க வழங்கவேண்டும் பெருகிஞ் சுருங்குங் போதம் பேருடற் சிற்று டற்கண் வருமுடற் குறைக்க வொக்கக் குறைந்துபின் மாயு மன்றே.

(க௭ - ௫.) உறக்கம் மருவிடாது வாயில் ஒக்க அறிவு வழங்கவேண் டும். பேருடற் சிற்றுடற்கண் பெருகிஞ் சுருங்கும் போதம்.

இலக்கணவியல், ௪-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௨௬௧

(போ - ௯) இனி, சமணர் உடம்பளவாக உயிர் நிறைந்து நின்று அவ்வுடம்பால் விடயங்களை அறியும் என்பர். அவ்வாறாயின், தூலவுடம்பு நீங்கிய சொப்பனாவத்தையும், தூல சூக்குமவுடம்பு இரண்டும் நீங்கிய சுழுத்தியவத்தையும் பொருந்தாதிருக்கவேண்டும். அன்றியும், எல்லா வுடம்போடும் கூடி நீற்கின்ற சாக்கிராவத்தையினும் ஐம்பொறியினும் ஏககாலத்தில் அறிவுக்கீழ்தல் வேண்டும். அதுவுமன்றி பெரிய தேகத்திற்குப் பெரிய அறிவும், சிறிய தேகத்திற்குச் சிறிய அறிவுமாதல்வேண்டும். உடம்பில் ஓர் அங்கம் குறைய உயிரும் ஒரு பாகம் குறைந்து உடம்பு அழியுங்கால் உயிரும் அழியவேண்டும். ஆதலால், அவர் மதமும் பொருந்தாது. (௭-று.) (௧௭)

முதல்வன்போல ஆன்மாவும் வியாபகப் பொருளா மென்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

எங்குந்தான் வியாபி யாய்கின் றுணருமீவ் வான்மாவென்னிற் றங்கிடு மவத்தை போக்கு வரவுகள் சாற்றல் வேண்டும் பங்கமார் புலனென் றென்றாப் பார்த்திடல் பகரல் வேண்டு மின்கொ மொழிந்தா னிற்ப தெங்ஙன மியம்பல் வேண்டும்.

(கோ - ௫.) அவத்தை தங்கிடும் எனக்கூட்டுக.

(போ - ௯.) இனி, அயிக்கியவாதிகள் முதல்வன்போல் எவ்விடத்தும் வியாபியாய் நின்று அறிவது உயிர் என்பர். அவ்வாறாயின், சாக்கிரம் முதலிய ஒவ்வோரவத்தைகளில் தங்குதலும், பிறப்பு இறப்பாகிய வரவு போக்குகளைப் பொருந்துதலும், ஐம்பொறி வழியாய் ஐந்துவிடயங்களையும் ஒன்றொன்றாயறிவதின்றி ஏககாலத்தில் எல்லாவிடயங்களையும் அறியாமையுங் கூடாவாம். இவ்வாறு அதுபவத்தில் காணப்படுதலால் முதல்வன்போல வியாபகமென்றல் பொருந்தாது. அன்றியும், எல்லாமாய் வியாபித்து நிற்கும் முதல்வன் அவ்வாறு நின்றலை யொழித்து உடம்பினுள் ஏகதேசமாய் நின்றல் எவ்வாறு கூடும்? (௭ - று.)

ஒழிந்தான் என்பது ஒழிந்தானாகி என்னும் பொருள் குறித்தலின் முற்றேச்சம். எலாம் என்றவிடத்து ஆக்கச்சொல் வருவித்து எல்லாமாய் என்றுரைக்க. எல்லாம் என்றது வியாபகமுணர் நின்றது.

உருவப் பொருளனைத்திலுங் கூடுதலே வியாபகம் எனவும், அவையனைத்தினையும் அறிதலே முற்றுணர்வு எனவும் கொள்வதே எங்கணும் வியாபி என்பதன் பொருள் என்பாரை மறுத்தற் பொருட்டு, ஒழிந்தா னிற்ப தெங்ஙனமென்பதை, ஒழிந்தால் நிற்பதெங்ஙனமெனப்பாடமோதி, சங்கார காலத்தில் எல்லாப்பொருளும் அழிந்தபொழுது உயிரும் அழிந்து போகவேண்டும். அழியுமாயின் பின்னர்ப் புனருற்பவமின்றும். அவ்வா றின்றிச் சங்காரத்தின் பின் புனருற்பவமுண்டென்று கேட்கப்படுதலின், எல்லாம் ஒழிந்த சங்காரத்தும் உயிரிருக்கவேண்டும். இருந்தும் ஏனைய பொருளில்லை யாதலால், உருவப்பொருளைக் கூடுதல் வியாபகமென்றதும் பொருந்தாது என்றுரைப்பினுமமையும். (கஅ.)

மாயா காரியத்தால் ஆன்மாவினறிவு ஏகதேசப் படுவதாயிற் றென்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

சுத்தமா மான்ம சித்தை தத் துகளுடன் மறைத்த தென்னின் வைத்துறு துடற்கண் வாயில் கரணங்கள் வழியான் ஞான மொத்துறு மலமற் றுலு முறுமலம் வீடு மின்றும் பெத்தமு மடையான் முத்த னாய்ப்பிர காச னுமே.

(கோ - ௫.) உடற்கண் வாயில் கரணங்கள் வழியால் ஞானம் வைத் துறுது எனவும் மலம் உறும் எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை.) மீண்டும் ஆன்மா முதல்வன்போல் எங்க ணும் வியாபகமாய் நின்று அறியுந் தன்மைபுடையதாயினும், சுத்தமாகிய அவ்வான்மாவி னறிவைக் குற்றம் பொருந்திய மாயா காரியமாகிய தது கரணதிகள் தடைசெய்தலால் சாக்கிர முதலிய அவத்தை யுறுதலும், பிறப்பு இறப்புக்களிற் போக்கு வரவு உறு தலும், ஐம்புலன்களை ஒவ்வொன்று யறிதலும், இவைபோல்வன பிறவும் பொருந்தி ஏகதேசப்படுவதாயிற் றென்பர். அவ்வாறு யின், மாயா காரியமாகிய இந்திரிய அந்தக்கரணங்களால் ஆன்மா வுக்கு அறிவு விளங்குவதாயிருக்கவும், அதனோடு முரணாக அறி வைத் தடை செய்யுமென்றது பொருந்தாது. அன்றியும், சுத்த மாயுள்ள ஆன்மா மாயா காரியத்தால் தடைப்பட்டது என்னின், மேல் மாயாகாரியத்தை விடுபட்ட முத்திக்காலத்தும், முன் சுத்தமாயிருந்து பற்றியதுபோல் பின்னும் பற்றுமெனப்பட்டு

இலக்கணவியல், ௪-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௨௬௩

முத்தி என்பது இன்றாய் முடியும். வீடு பெற்றபின் மாயா காரியத்தைப் பற்றாதெனின் முன்னரும் பற்றாதிருக்க வேண்டும். முன்னர்ச் சுத்தமாயிருந்து பற்றியதெனின், பின்னரும் சுத்தமெய்தினும் பற்றுமென்பதனை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டுமாதலால் மாயா காரியத்தால் ஆன்மாவின் அறிவு தடைப்பட்டதென்று கூறுதல் பொருந்தாது. (௭ - ௩௭)

“அறிவிச்சை செயல்கள்” என்னுஞ் செய்யுள் முதல் இத்துணையும் உயிருண்மைகொண்டு ஆணவமலத்துண்மை கொள்ளாத சமயிகள் தத்தமத்திற்கேற்பக் கூறும் உயிரிலக்கணங்களும் அவை பொருந்தாமையுங்காட்டப்பட்டன. இன்னும் அவ்வமத்தார் வேறுபடக் கூறும் உயிரிலக்கணங்க ளெல்லாம் இவ்வனங்கூறியவற்றுள் வைத்துக் கண்டுகொள்க. (௧௧)

சித்தாந்த நெறிப்படி ஆன்ம இலக்கணம் இதுவெனக் கூறுகின்றது.

அசித்தரு வியாப கம்போல் வியாபக மருவ மின்றாய்
வசித்திட வரும்வி யாபி யெனும்வழக் குடைய னாகி
நசித்திடா ஞானச் செய்தி யநாதியே மறைத்து நிற்கும்
பசுத்துவ முடைய னாகிப் பசுவென நிற்கு மான்மா.

(கௌ - ௫.) ஆன்மா அசித்து அரு வியாபகம் போல் வியாபகம் அருவம் இன்றாய் எனக் கூட்டுக.

(பொ - ௨௭.) இதுகாறும் ஆணவமலம் உண்டென்று ஒப்புக் கொள்ளாது ஆன்ம இலக்கணங் கூறிய சமயிகளை மறுத்த விடத்து ஆன்ம இலக்கணந்தான் யாதோ என வினவ, சித்தாந்த நெறிப்படி ஆன்மாவானது, எவ்வாற்றானும் அசித்தாதலில்லாத வியாபகப் பொருளாகிய இறைவன்போல பூரண வியாபகமும், அதிசூக்கும் சித்தாதலும் இன்றிச் சார்ந்த பொருளினிடத்து அப்பொருளளவாக வசிப்புண்டு வியாபித்திருக்கும் ஏகதேச வியாபியாய் இச்சா ஞானக் கிரியை யென்னுங் குணங்களையுடையதாம். உடையதாயினும் அவ்விச்சா ஞானக் கிரியைகள், அனாதியேபற்றி நிற்கும் ஆணவ மலத்தினால் தொழிற்படாமல் மறைப்புண்டுகிடக்கும். அதனால் தூல சித்தாய் நிற்கும். இவ்வாறு கட்டுப்பட்டு நிற்குங்கால் பசுவெனப்படும். (௭ - ௩.)

அசித்தரு என்றவிடத்து அருமை இன்மை; குறித்து நின்றது
* “உறற்பால—தீண்டா விடுதலரிது” என்றற்போல. அருவம் என்
றது § “இல்லா—வருவாகி நின்றானே” என்றற்போல, அதிருக்குமாதலை
யுணர்த்தி, அருபெயராய் அதிருக்கும சித்தாதலை யுணர்த்தி நின்றது.
தூலசித்து—பசு. சூக்குமசித்து—ஆன்மா. அதிருக்குமசித்து—சிவம்.
தூலசித்து என்பது பிறிதொன்றின் உபகாரத்தால் அறிவது. அதிருக்
குமசித்து என்பது தானே அறிவது. தூலசித்துக்குக் கண்ணொளியும்,
அதிருக்கும சித்துக்குக்குச் சூரியனொளியும் உவமைகளாம். உயிரின்
பெத்த நிலை பசுவும், முத்திநிலை ஆன்மாவுமாம். முத்தியில் அருளின் உப
காரமிருப்பினும், வேறு நில்லாமையால் உயிர் சூக்குமமாயிற்று. இது உயி
ருணர்வோடுகூடிய கண்ணொளி போலாம்.

இச்செய்யுளால் உயிருக்கு அநாதி நிலையாகிய மலத்தோடு கூடிப்
பசுத்துவ மாத்திரையாயிருக்கும் தன்னுண்மை கூறப்பட்டது. (உ0.)

காரணசரீரம், கஞ்சகசரீரம், குணசரீரம் என்னும் மூன்றினையு
யும் ஆன்மாப் பொருந்தும் முறைமை கூறுகின்றது.

மாயையின் வயிற்றுண் மன்னி வருஞ்செயன் ஞான மிச்சை
யேயுமக் கலாதி மூன்றா லேகதே சத்தி நேய்ந்திங்
காயுமுக் குணங்க ளந்தக் கரணங்க ளாதி யெல்லாங்
காயபெத் தங்களாகிக் கலந்துட னிற்ரு மாண்மா

(கோ - 6.) ‘ஆன்மா மாயையின் வயிற்றுள் மன்னிஞானம் இச்சை
செயல்வரும். அக்கலாதி மூன்றால் ஏகதேசத்தின் ஏய்ந்து இங்கு ஏயும்.
அந்தக் கரணங்கள் ஆதி எல்லாம் பெத்தங்கள் முக்குணங்களாயும் காய
மாகிக் கலந்து உடனிற்கும்.

(போ - ரை.) மேற்கூறியவாறு அநாதியே ஆணவமலத்
தால் மறைப்புண்டு பசுவென நின்ற ஆன்மாவுக்கு அந்நிலை
கேவலமெனப்படும். அதன்பின் அவ்வான்மா, அறியாமையினால்
தூன்பம் அடைந்து வருந்துவதற்கிரங்கி அநந்த தேவராளால்
தரப்பட்ட அசுத்தமாயையிற் கலக்குண்ட பாகமாகிய காரண
சரீரத்தைப் பொருந்தும். எல்லாச் சரீரங்களுந் தோற்றுதற்குக்
காரணமாதலால், மாயை காரண சரீரமெனப்பட்டது. அதனைப்

* நாலடியார், பழலினை செ--கூ.

§ சிவஞானபோதம், எட்டாஞ்சுத்திரம். செ-46

இலக்கணவியல், ௪-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௨௬௫

பொருந்தியபொழுது மறைக்கப்பட்ட அறிவிச்சை செயல்கள் பொதுவகையால் சமட்டி ரூபமாய் விளங்கப்பெறும். அதாவது உணர்வும், விருப்பமும், செய்யுந் திறமுந்தோன்றி, நல்லது தீயது என்ற உணர்வின் பகுப்பும், வேண்டும் வேண்டாமென்ற விருப்பின் பகுப்பும், செய்யுமுறை இவ்வாறு என்ற தொழிலின் பகுப்பும் விளங்காத நிலையாம். இது மூர்ச்சையாய்க் கிடந்த ஒரு உயிருக்குத் தெளிவுபெற்ற முதல்நிலை போலாம். அதன்பின் அவ்வசுத்த மாயையினின்றும் தோன்றும் கலை முதலிய சட்டையாகிய கஞ்சக சரீரத்தைப் பொருந்தும். பொருந்தவே முன் பொதுவகையால் விளங்கிய அறிவிச்சை செயல்கள் வியட்டி ரூபமாய்ப் பிரிந்துதோன்றிச் சிறப்பு வகையால் விளங்கப்பெறும். அதாவது, முன் பொதுவகை என்றதற்கு எதிர்மறை. அதன்பின் சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதம் என்னும் முக்குணங்களாகிய குணசரீரத்தைப் பொருந்தி, அக்குணங்களுள் அடங்கி நின்று, பின் வெளிப்படுவனவாகிய மனமுதலிய சூக்குமசரீரம், எனும்பு நரம்பு முதலிய தூல சரீரமாகிய இரு சரீரங்களிடமாக வரும் விடயங்களைப்பற்றித் தொழிற்செய்யப்பெறும். முக்குணங்களுள் யாதானும் ஓர் குணத்துடன் கூடாமல் தொழிற்செய்ய முடியாததால், அந்தக் குணத்துடன் கூடுதலே குணசரீரத்தைப் பொருந்துதலாம். (எ-று)

இவ்வாறு காரணசரீரம், கஞ்சக சரீரம். குணசரீரம் எனப் பரசரீரம் மூவகைப்படுமெனக் கொள்க. *சரீரம் ௩ வகைப்படும்.*

மாயையிற் கலக்குண்ட பாகத்தை வயிறாக உருவகஞ்செய்தார். மேல் உம் சூத்திரம் ௬௩-வது செய்யுளில், “மாயாள்தன் வயிற்றிவற்றால்” என்றதும் கலக்குண்ட பாகத்தின் உருவகமே. அக்கலக்குண்ட பாகமே, அசுத்தமாயசு தத்துவமென வித்தியாதத்துவம் ஏழனுள் வைத்தெண்ணப்படுவதென்க. மன்னிவரும் என்னும் வினையெச்ச முடிபு மன்னுதலால் வரும் என்னும் பொருள்படக்காரண காரியப் பொருட்டாய் நின்றது. வகதேசத்தினேய்ந்து எனப் பின்னர் வருதலின் இவ்விடத்து வரும் என்பதற்கு பொதுவகையால் சமட்டி ரூபமாய் விளங்கும் என்பது பொருளாதலறிக. அந்தக் காரணங்களாதியெல்லாம் என்றவிடத்து எல்லாவற்றினும் என்னும் பொருள்பட அற்றுச் சாரியையும், ஆன் உருபும் தொக்குநின்றன * “அன்பிலாரெல்லார் தமக்குரியர்” என்றற்போல.

* திருக்குறள், அன்புடைமை. செ-௨.

காயம் என்பது காயத்தினிடமாக வரும் விடயங்களைக் குறித்தவின் ஆகுபெயர். ஆகிக்கலந்து நிற்கும் என்பது அறிவிச்சை செயல்களின்வினை. ஒற்றுமைபற்றி அக்குணவினை ஆன்மாவாகியகுணிமேலேற்றப்பட்டது (உக)

சூக்குமசரீரம் தூல சரீரங்களை ஆன்மாப்பொருந்தி ஐந்தவத் தைப் படும் முறைமை கூறுகின்றது.

சூக்கும தேகி யாகித் தூலரூபத்தின் மன்னிச்
சாக்கிர முதலாயுள்ள வவத்தையுட் டங்கி யெங்கும்
போக்கொடு வரவு மெல்லாம் புரிந்துபுண் ணியங்கள் பாவ
மாக்கியும் பலன்க ளெல்லா மருந்தியும் நிற்கு மான்மா.

(கோ - ௫.) ஆன்மா சூக்கும தேகியாகி எங்கும் போக்கொடு வரவுமெல்லாம் புரிந்து புண்ணியம் பாவங்கள் பலன்களெல்லாம் ஆக்கியும், அருந்தியும் தூலரூபத்தின மன்னி (எங்கும் போக்கொடு வரவுமெல்லாம் புரிந்து புண்ணியம் பாவங்கள் பலன்களெல்லாம் ஆக்கியும், அருந்தியும்) சாக்கிர முதலாயுள்ள அவத்தையுள் தங்கிநிற்கும்.

(போ - ௪௩.) மேற்கூறிய காரணம், கஞ்சகம், குணம்என்னும் மூன்று சரீரங்களும் பரசரீரமெனப்படும். அவ்வாறு பரசரீரம் முன்றையும் முறையானெய்திய ஆன்மா அதன்பின் சூக்கும தேகத்தைப் பொருந்தி எவ்விடத்தும் போக்குவரவுகள் செய்து சூக்குமமாகிய இருவினைகளைச்செய்து அவ்வினைகளின் பலனாகிய இன்பத்துன்பங்களை அநுபவிக்கும். அதன்பின் தூலசரீரத்தைப் பொருந்தி எவ்விடத்தும் போக்குவரவுகள்செய்து தூலரூபமாகிய இருவினைகளைச் செய்து அவ்வினைப் பலன்களை அநுபவிக்கும். இவ்வாறு தூலம், சூக்குமம், குணம், கஞ்சகம், காரணம் என்னும் ஐந்துசரீரங்களைப் பொருந்திநிற்கு முறைமையில் சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, தூரியம், தூரியாதீதம் ஆகிய ஐந்தவத்தைப்பட்டு நிற்கும். (௪ - ௩.)

சாக்கிரமுதல் என்றது ஒடுங்கு முறைபற்றிக் கூறியதெனவுணர்க. சூக்குமவினையும், பலனும் மனோவியாபாரமாம். அதாவது, சொப்பனத்தில் செய்யும் வினையும், அநுபவமுமாம். சாக்கிரம்:—எல்லாக் கருவிகளோடுங் கூடிநிற்கும் அவத்தை. சொப்பனம்:—சில கருவிகள் தொழிற்படாமல், அதாவது, தூலதேகந் தொழிற்படாமல் கனவொடுநிற்கும்

இலக்கணவியல், ௪-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௨௬௭

அவத்தை. சுழுத்தி:—கனவுமின்றி உறங்கி விழித்தபின் “ஒன்றுந்தெரிய வில்லை; சுகமாய்த் தூங்கினேன்” என்று சொல்லப்படும் அவத்தை. துரியம்:—பிராணவாயு இயக்கத்துடன் மூர்ச்சையாய்க்கிடந்து தெளிந்த பின் “ஒன்றுந்தெரியவில்லை” என்று சொல்லப்படும் அவத்தை. துரியா தீதம்:—பிராணவாயுஇயக்கமின்றி மூர்ச்சையாய்க்கிடக்கும் அவத்தை.(௨௨)

ஐந்து சரீரங்களும் ஐந்து கோசங்களெனப் பெயர்பெறும் எனவும், அவற்றில் ஆன்மா கட்டுப்பட்டுப் போக்குவரவு செய்து நிற்கும் எனவுங் கூறுகின்றது.

மருவா னந்தம் விஞ்ஞான மனோபி ராண னன்னமய
முருவாந் தன்மையுண்டாய் முனோன்றுக்கொன்று சூக்குமமாய்
வருமா மன்ன மயம்பற்றி மாயை முதற்கா ரணமாகு
மருவா யான்மா வைங்கோசத் தார்ப்புண் டவற்றி எனகம்புறமாம்.

(கோ - 6.) அருவாய் ஆன்மா முதற்காரணமாகும் மாயை உரு வாத் தன்மை உண்டாய் மருவு ஆனந்தம் விஞ்ஞானம் மனோபிராணன் அன்னமயம் அன்னமயம் முன்பற்றி ஒன்றுக்கொன்று சூக்குமமாய் வரு மாம். ஐங்கோசத்து ஆர்ப்புண்டு அவற்றின் அகம்புறமாம்.

போ - ௭.) கேவலத்தில் ஒரு சரீரமுமின்றி ஆணவ மலத்தோடு கூடி அவ்வாணவமல மாத்திரையாய்நின்ற ஆன்மா விற்கு, முதற்காரணமாகிய மாலாயினின்றுந் தோன்றிய மேற் கூறிய காரணசரீர முதலாகிய ஐந்து சரீரங்களும் வடிவமாம். வடிவாய் நிற்குங்கால் காரணசரீரம் ஆனந்தமய் கோசமெனவும், கஞ்சகசரீரம் விஞ்ஞானமய கோசமெனவும், சூணசரீரம் மனோ மய கோசமெனவும், சூக்குமசரீரம் பிராணமய கோசமெனவும், தூலசரீரம் அன்னமயகோசமெனவும் பெயர்பெறும். இவ்வைங் கோசங்களும் அன்னமயம் முதல் ஒன்றுக்கொன்று சூக்குமமாய் நிற்கும். ஆன்மா இவ்வைங்கோசங்களிற் கட்டுப்பட்டு நிற்குங் கால் அதுவதுவாய் வசிப்புண்டு ஏகதேசியாய் அவற்றிற் போக்கு வரவு செய்யும்.

(௭-று.)

கேவலத்தில் அறிவிச்சை செயல்கள் விளங்கப்பெறுது நின்ற ஆன்மா, மாலையிற் கலக்குண்ட பாகத்தைப் பொருந்தியபொழுது அவ்

வறிவிச்சை செயல்கள் பொது வகையால் விளங்கப்பெற்ற மாத்திரையே ஓராணந்தமுண்டாகப்பெற்று அம்மயமாய் நின்றலின் காரண சரீரம் ஆனந்தமய கோச மெனப்பட்டது.

அதன்பின் கலை முதலிய ஐந்து தத்துவங்களாகிய கஞ்சக சரீரத்தைப் பொருந்தி அறிவிச்சை செயல்கள் சிறப்பு வகையால் விளங்கப்பெற்று அம்மயமாய் நின்றலின் கஞ்சக சரீரம் விஞ்ஞானமய கோசமெனப்பட்டது. விஞ்ஞானம் என்பது விசேட ஞானமாம். அது சிறப்பு வகையால் அறிவு முதலியன விளங்குதலை யுணர்த்தி நின்றது.

அதன்பின் குண சரீரத்தைப்பொருந்தி அந்தக்கரணத்தின் தன்மை விளங்கப்பெற்று அம்மயமாய் நின்றலால், குண சரீரம் மனோமயகோச மெனப்பட்டது.

அதன்பின் சூக்கும சரீரத்தைப்பொருந்திப் பிராணவாயுவின் சம்பந்தம்பெற்று அதன்மயமாய் நின்றலால் சூக்கும சரீரம் பிராணமய கோச மெனப்பட்டது.

அதன்பின் தூல சரீரத்தைப் பொருந்தி அச்சரீரத்தை வளர்ப்பதற்கான அன்னமயமாய் நின்றலால் தூல சரீரம் அன்னமய கோசமெனப்பட்டது.

இவ்வைவங்கோசங்கட்குச் சீவான்மா வெனவும், பரமான்மா வெனவும் வேறு வேறு பொருள் கூறுவார் மதங்களுையெல்லா மறுத்தற்பொருட்டு, ஆன்மா இவ்வைவங்கோசங்களிற் கட்டுப்பட்டுப் போக்குவரவு புரியும் என எடுத்தோதி, மாயை இவற்றிற்கு முகற்காரணமாகுமென்றுங் கூறினார். ஆன்மா இம்மண்ணுலகத்தும், பாதல ஷலகத்தும், மேலுலகத்தும் கொள்ளிவட்டமும் காற்றாடியும்போல நிமிடத்தின்கண் சுழலும்படி கொண்டு திரிதல்பற்றி இவ்வைவங்கோசங்களை ஐந்து பறவையாகவும், அவற்றுளொரோவொன்றை ஐவகைப்படுத்து முகமுதலிய வுறுப்புக்களாகவும் வேதத்துருகஞ்செய் துணர்த்தியவாரும்.

ஆன்மாவினுண்மை யுணர்த்தற்கு இவ்வைவங்கோசங்களைத் தூல முதலிய வுடம்புகளாகப் பகுத்தறிதலும் ஒரு சாதனமெனக்கொள்க.

“மாயையின் வயிற்றுணமன்னி” என்பதுமுதல் இவைவழன்றுசெய்யுளானும் ஆணவ மலத்தின் உபாதியால் மறைப்புண்டு நின்ற ஆன்மாவின் அறிவு இச்சை செயல்கள், பின் ஏகதேசமாய் விளங்கி ஐந்தவத்தை, போக்கு வரவு முதலியவற்றைப் பொருந்துதற்குரிய ஐங்கோசத்தின் உபாதி கூறுமுகத்தால், உவது செய்யுளில் கூறியவாறு வசித்திட வருமானு வினக்கிக் காட்டப்பட்டது.

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௨௩௯

இன்னும் ஆன்மா சார்ந்ததன் வண்ணமாய் வசிப்புண்டு நிற்கும் என் யதற்குச் சருவஞானோத்தரத்தில் அவ்வச்சார்பு விசேடம்பற்றிப் பூதான்மா அந்தரான்மா, தத்துவான்மா, ச்வான்மா, மந்திரான்மா, பரமான்மா என அறுவகைப்படுத்துத தொகுத்தும் விரித்து மோதியதும் இவ்விடத்து உய்த்துரைத்துணர்ந்துகொள்க. (௨௩)

பஞ்ச கோசங்களினும் ஆன்மா நிற்கு முறைமை கூறு கின்றது.

தோற்பாவைக்கூத்துந்தொல்லைமரப்பாவையியக்கமுஞ்சீர்த் தேர்ப்பாரிற்செலவும்வேறாய்ச்செலுத்துவோர்செய்திதானும் பார்ப்பாய வேடங் கட்டி யாடுவோர் பரிசு போலு மார்ப்பாய காயந்தன்னை யான்மாவின் ரூட்டு மாறே.

(கோ - ௫.) ஆர்ப்பாய காயந்தன்னை ஆன்மா நின்று ஆட்டுமாறு, சீர்த்தேர்ப்பாரின் செலவும், தொல்லை மரப்பாவை இயக்கமும், தோற் பாவைக் கூத்தும், வேறாய்ச் செலுத்துவோர் செய்திதானும், பார்ப்பாய வேடங்கட்டி ஆடுவோர் பரிசுபோலும்.

(போ - ரை.) மேற்கூறியவாறு கட்டுப்படுத்துவதாகிய ஐந்து கோசங்களினும் 'ஆன்மா வேற்றுமையின்றி நின்று அக் கோசங்களைச் செலுத்தும் விதம் எவ்வாறெனின், தேரைச் செலுத்துவோர் தன்மைபோல அன்னமய கோசத்தையும், மரப் பாவையை இயக்குவோர் தன்மைபோலப் பிராணமய கோசத் தையும், தோற்பாவையினை யாட்டுவோர் தன்மைபோல மனோ மய கோசத்தையும், பரகாயப் பிரவேசம் செய்பவர் தன்மை போல விஞ்ஞானமய கோசத்தையும், வேதியர் வேட முதலிய பல வேடங்கட்டி ஆடுவோர் தன்மைபோல ஆனந்தமய கோசத் தையும் ஆன்மா நின்று செலுத்தும். (௭ - று.)

வேறாய்ச் செலுத்துவோர் செய்தி என்றது பரகாயப் பிரவேசத்தை.

தேரைச் செலுத்துங்கால், குதிரை, இயந்திரம், அறிவு, உற்சாகங்க ளால் பாகன் செலுத்தி அத்தேரின் வேறின்றி நிற்பதுபோல, அன்னமய கோசமாகிய தூலதேகத்தை, பிராணன், மனம், கலாதி, மாயைகளால் ஆன்மாச் செலுத்தி அத்தூல தேகத்தில் வேற்றுமையின்றி நிற்கும்.

மரப்பாவையை இயக்குங்கால், கயிற்றால் இயக்கி இயக்குவோன் அக் கயிற்றின் வேறின்றி நிற்பதுபோல, பிராணமய கோசமாகிய சூக்கும

தேகத்தைச் செலுத்துங்கால், பிராணனாவியக்கி ஆன்மா அப்பிராண வாயு வின் வேறின்றி நிற்கும்.

தோற்பாவையை ஆட்டுங்கால், ஆட்டுவோன் தன்னுறுப்பினுள் ஒன்றாகிய கரத்தால் ஆட்டி அதனின் வேறின்றி நிற்பதுபோல, மனோமய கோசமாகிய குணசரீரத்தை ஆட்டுங்கால் மனத்தால் ஆட்டி ஆன்மா அம் மனத்தின் வேறின்றி நிற்கும்.

பரகாயப் பிரவேசஞ் செய்யுங்கால் உயிர் நீங்கிய பரகாயத்தில் விருப்பால் பிறிதோருயிர் பிரவேசித்து அவ்வயிராட் நிற்பதுபோல, விஞ்ஞான மய கோசமாகிய கஞ்சக சரீரத்தைச் செலுத்துங்கால் அறிவு முதலியன இல்லாத கலாதிகளில் ஆரந்தத்தால் ஆன்மாப் பிரவேசித்து அக்கலாதிகளில் வேறின்றி நிற்கும்.

வேடங்கட்டி ஆடுவோர் கட்டிய வேடத்திற்குரியவனாய் நின்று நடத்து அதனின் வேறின்றி நிற்பதுபோல, ஆரந்தமய கோசமாகிய காரண சரீரத்தைச் செலுத்துங்கால் ஆன்மா அவ்வாரந்த மயமாய் அதனின்வேறின்றி நிற்கும்.

இவற்றுள், தேரைச்செலுத்துங்கால் செலுத்துவோன், கரம்கால் கண் முதலிய வறுப்புக்களையும், அறிவையுங்கொண்டு செலுத்துவன். மரப்பாவையை இயக்குங்கால் கரமும், கயிறும், அறிவும் கொண்டு இயக்குவதைலால் தேரைச் செலுத்துவதிலும் மரப்பாவையை இயக்குவது சூக்குமமாயிற்று. தோற்பாவையை ஆட்டுங்கால் கரமும், அறிவுக்கொண்டு ஆட்டவன். இதிற கயிறில்லாமையால் மரப்பாவையினின்றும் சூக்குமமாயிற்று. பரகாயப் பிரவேசஞ் செய்யுங்கால் அறிவு ஒன்றுடன் புறத்துச் செல்வன். இதில் வேறு கருவிகள் இல்லாமையால் முன்னையதினின்றும் சூக்குமமாயிற்று. வேடங்கட்டி ஆடுங்கால் அறிவுடன் அகத்திற்றங்குவன். புறத்திற் றங்குதலாகிய முன்னையதற்கு அகத்திற்றங்குதலாகிய இது சூக்குமமாயிற்று. இவ்வாறே தூலதேக முதல் காரணதேக மீறாக தத்துவங்களின் குறைவிற்கேற்ப ஒன்றுக்கொன்று சூக்குமமாய் ஆன்மா நிற்க முறைமையினை அறிந்து கொள்க.

செய்யுளாகலின் முறை பிறழ வைத்தார். காயம் என்பது ஐந்து சரீரங்களையுங் குறித்தலின் சாதி யொருமை.

இச்செய்யுளால் ஆன்மா அவ்வாறு ஐங்கோசங்களில் வசித்திட வரினும் அவ்வேகதேசப் பொருள்கட்கு வேறாய் மேல் ௨௦-வது செய்யுளிற்கூறியவாறு வியாபியெனும் வழக்குடையதைல், அக்கோசங்களைச்செலுத்து முறையில் வைத்துணர்த்தப்பட்டது. ஒவ்வொன்றையும் செலுத்துதல்

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௨௭௧.

பற்றி வேறாய் என்பதும், அவ்வாறே எல்லாவற்றையுஞ் செலுத்துதல் பற்றி வியாபி என்பதும் பெறப்பட்டமை காண்க. (௨௪)

ஆன்மா பஞ்ச கோசங்களினும் வேறென்பதை உவமை முகத்தால் விளக்குகின்றது.

என்னுடல் பொறிபி ராணன்கரணமென்னுணர்வென்றக்காற்
றன்னின்வே ருகு நீயென் றன்மனை யென்ற வெல்லா
நின்னின்வே ருகு மென்னி னீங்கிடா னீவையிங் கென்னி
னுன்னின் வாகு நீயா முகிர்மயி ருகவுங் காண்டி.

(கோ - ௫.) என்றன் மனை என்ற வெல்லாம் நின்னின் வேராகும். என் உடல் பொறி பிராணன் கரணம் என் உணர்வு என்றக்கால் நீ தன்னின் வேராகும். இவை இங்கு என்னின் நீங்கிடாவென்னின், உன்னின் வாகும் நீயாம் உகிர் மயிர் உகவுங் காண்டி.

(பொ - ௭.) மேற்கூறியவாறு பஞ்ச கோசங்களினும் ஆன்மா அபேதமாய் நின்று செலுத்தினும், என் மனைவி என்பதி என்று, அபேதமாய் வழங்கி வந்தனவெல்லாம் தன்னின் வேராதல் போல, என்னுடல், என் பொறி, என் பிராணன், என் கரணம், என் அறிவு எனத் தனித்தனி எனதென்று வழங்கப்படுமாதலால், அவை யனைத்தும் உன்னின்வேராம். நீ அவைகளின் வேராவாய் என்று கூற, மனைவி முதலிய புறப்பொருள்கள் என்னின் வேராதல்கூடும். உடல், பொறி முதலியவை என்னைவிட்டு நீங்கமாட்டாவாதலின், அவை எவ்வாறு வேராகும் எனின், உன்னுடையனவாகி அபேதமாய் எனதென்று வழங்கப்படும் நகம், மயிர் முதலியன நீங்குதல் காணப்படுதல்போல, உடல் முதலியனவும் அதற்குரிய காலம் வந்தவிடத்து நீங்குமாதலின் நீ அவற்றின் வேறென்பது துணிவாயறியப்படும். (௭ - ௩.)

உன்னின் வென்பது இன் சாரியை பெற்ற அகர ஈற்றுப் பலவறி சொல். எனவே, உன்ன என நின்று உன்னுடையன என்னும் பொருள் தந்தது.

மனைவி வீடு முதலியவற்றைத் தானாக யெண்ணுபவர் உலகாயதறி லொரு சாரார்.

அவ்வாறாயின், உடல் முதலியவற்றை எனதென்பது வீடு முதலியவற்றை எனதென்பது போலன்றி இராகுவினது தலை என்றற்போல, அபேதம்பற்றிக் கூறுங் கருத்தே யாகலின், உரைப்போர், குறிப்பொடு ஒட்டி நோக்குங்கால் பேதம்பற்றியும் அபேதம்பற்றியும் எனதெனக் கூறும் அவ் விருவகை வழக்கிற்குந் தம்முள் வேறுபாடு காணப்படுதலின், அவைதம்மு னொக்குமாறு யாங்ஙனமென்பாரா நோக்கி எனது என்றதனால் வேறு என்பதற்கு வேறுவமை யெடுத்துக்காட்டி யுணர்த்துதற் கெழுந்தது வருஞ் செய்யுள். (உரு.)

அபேதம் பற்றிப் பஞ்சகோசங்களை எனதென்று வழங்கப் படுதலால் ஆன்மா அவற்றின் வேறென்றல் கூடாதென்பான் மறுத்துரைக்கின்றது.

பொன்னணி யாடை மாலை போதுமே லான போதிங்
கென்னணி யானென் றுன்னி யிருந்தனை பிரிந்த போது
நின்னணி நீயு மல்ல வாயினை காய நின்னி
னன்னிய மாகு முன்னை யறிந்துநீ பிரிந்து பாரே.

(கொ - 6.) நின் அணிபிரிந்தபோது நீயும் அல்ல வாயினை.

(பொ - 8௭.) இராகுவினது தலை யென்ற விடத்துத் தலையின் வேறாய் இராகு காணப்படாதவாறுபோல, கருவி காணங்களை எனதென்றதனால் அக்கருவி காணங்களின் வேறாய் ஆன்மா உண்டென்றல் பொருந்தாதென்னின், அபேதம்பற்றி நிகழும் அவ்வுவமை மிகுதியாக வழங்குதலின்றி ஏகதேசமாய் வழங்கப் படுமாதலால், அவ்வுவமை பொருந்தாது. பொன்னாலாகிய ஆபரணம், நூலாலாகிய ஆடை, மலராலாகிய மாலை முதலிய புறப் பொருள்களை யணிந்திருக்கின்றபொழுது அபேதம்பற்றி அப்பொருள்களெல்லாம் நீயாகவேயிருந்தும் என்னுடையதென்று வழங்கப்படுதல் மிகுதியுங் காணப்படும். அப்புறப்பொருள்கள் நீங்கியபோது அப்பொருள்கள் உனக்கு அன்னியமாய் நீ அப்பொருளன்றாயிறப்போல, உடல், பொறி முதலியவனைத்தும் அபேதம்பற்றித் தானாயிருப்பினும் உன்னின் வேறுகுமாதலால், உடல் பொறி முதலியவற்றி னீங்கிநின்று உன்னுடைய உண்மையான ஆன்ம சொரூபத்தை அறிவாயாக. (௭ - ௮) (உ௭.)

இலக்கணவியல், ஈ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௨௭௩

விஞ்ஞானமய கோசம் ஆனந்தமய கோசங்களே ஆன்மா வென்பாரை 'மறுத்துரைக்கின்றது.

உடலியா னல்லே னிந்த வுணர்வுயா னல்ல வான
கடனியா தென்னின் வேறு கண்டுணர் வென்ன தென்கை
யிடரிலா வென்ற ஞன்மா வென்றபோ தான்மா வேறே
திடனதா வுயிரை வேறு கண்டிடார் செப்ப லேகான்.

(கோ - ௫.) இடரிலா என்றன் ஆன்மா என்றபோது ஆன்மா வேறே. திடனதா உயிரை வேறு கண்டிடார் செப்பலே காண். இந்த உணர்வு யான் அல்ல வான கடன் யாதெனின், உணர்வு என்னது என் கை வேறு கண்டு உடல் யான் அல்லேன்.

(பொ - ௭.) அன்னமயகோசம், பிராணமய கோசம், மனோமயகோசமாகிய உடல், பொறி முதலியனயானல்லவென்ப தொக்கும். குற்றமில்லாத ஆன்மாவை என்னுடைய ஆன்மா என்றவிடத்து ஆன்மாவின் வேறாய் என் என்பதற்குப் பொரு ளில்லாதவாறுபோல். அறிவு தொழிற்படுதற்குத் துணையாயிருக் கின்ற விஞ்ஞானமயகோசம், ஆனந்தமயகோசங்களின் வேறாய் ஆன்மா உண்டென்றல் பொருந்தாதெனின், ஆன்மாவை உறுதியாக வேறாகக் காணும் அறிவில்லாதவர் இராகுவினது தலை யென்றாற்போல என்னான்மாவென்று கூறுவர். அவ்வாறு கூறு தல் பெரும்பான்மையாய் வழங்கப்படுதலின்றிச் சிறுபான்மை யாக வழங்கப்படும். அதுவும், என்னென்பதும் ஆன்மாவென்ப தும் வேறு பொருளாயில்லாத அபேதம்பற்றிய வழக்காகும். விஞ்ஞானமயகோசம், ஆனந்தமயகோசங்கள் அவ்வாறன்று. வேறு எவ்வாறெனின், என் அறிவு என் ஆனந்தம் என ஏனைக் கோசங்கள்போல எல்லாரானும் வேறாகக் காணப்படும் பெரு வழக்காதலின், அபேதம்பற்றிய வழக்கென்று கூற அமையாது. அமையுமெனின், என் என்பதின் வேறாக ஆன்மா இல்லாதது போல் அறிவும் ஆனந்தமும் நீங்காதிருக்க வேண்டும். நீங்கக் காண்கின்றோமாதலால், ஏனைய உடல் முதலியனபோல விஞ் ஞானமய ஆனந்தமயகோசங்களும் உன்னின் வேறேயாம். (௭-ம்)

செய்யுளில் விஞ்ஞானமய கோசம் உயிரின் வேராதல் கூறவே, இனம்பற்றி ஆனந்தமய கோசம் உயிரின் வேராதலங் கொள்ளப்படும்.. கண்டிடார் என்பது கண்டிடாராகி என்னும் பொருள் குறித்தலின் முற் றெச்சம். (௨௪.)

என்னுடைய ஆன்மா வென்பதற்குப் பொருள் கூறி உடல் முதலியவற்றின் ஆன்மா வேறு என்பதனை வலியுறுத்துகின்றது..

புத்தியை மனம தென்று மனமது புத்தி யென்றுஞ்
சிந்தையைச் சீவ னென்றுஞ் சீவனைச் சிந்தை யென்று
முந்தனை யான்மா வென்று மான்மாவை முந்த னென்றும்
வந்திடு மென்ற னான்மா வென்றது மற்றொன் றைக்காண்.

(கோ - ௫.) என்றன் ஆன்மா என்றது மற்றொன்றைக் காண் என் பதை முன்னாகவைத்து, அதன் பின்னாக புத்தியை என்பது முதலாக உரைக்க.

(போ - ரை.) அன்றியும், என்னுடைய ஆன்மா என்று, கூறப்படும் வழக்கில் ஆன்மாவென்பது ஆகுபெயரால் பிராண வாயுவை உணர்த்தும். அது எதுபோலவெனின், புத்தியை மன மென்றும், மனதைப் புத்தியென்றும், சிந்தையைச் சீவனென் றும், சீவனைச் சிந்தையென்றும், சிவபிரானை ஆன்மாவென்றும், ஆன்மாவைச் சிவபிரானென்றும் ஆகுபெயரால் கூறும் வழக்குப் போலாம். ஆகுபெயராவது, ஒன்றிற்குரிய பெயரை அதனோடு சம்பந்தமுள்ள பிறிதொன்றிற்கிட்டு வழங்குவது. ஆதலின், என்னுடைய ஆன்மா என்ற அம்மொழிகொண்டும் விஞ்ஞானமய கோசம், ஆனந்தமய கோசங்களின் வேராக ஆன்மா இல்லை யென்ற நின்கருத்து நிரம்புமாறில்லை. (௪ - ௩.)

ஆதலின் என்னுடைய ஆன்மா வென்ற அம்மொழிகொண்டும் விஞ் ஞானமயகோசம், ஆனந்தமயகோசங்களின் வேராக ஆன்மா இல்லை யென்ற நின் கருத்து நிரம்புமாறில்லை என்பது குறிப்பெச்சம்.

ஒன்றன் பெயரை அதனோடு சம்பந்தமுள்ள பிறிதொன்றிற்கிட்டு வழங்கி வருதலை விளக்கவேண்டி புத்தியை மனமதென்றும் என்பது முத லாக எடுத்துக் கூறினார்.

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. உ௭௫

ஐந்துகோசங்களுக்கும் ஆன்மாவேறு என மேலே பொதுவாகக் கூறி, விஞ்ஞானமயகோசம் சீவான்மாவும், ஆனந்தமயகோசம் பரமான்மாவும் மென்பார் மதத்தை மறுத்தற்பொருட்டு, அவ்விரண்டு கோசங்கள் ஆகுபெயரினால் அவ்வாறு கூறப்படுமென வேறெடுத்தோதி ஆன்மாவேறென்பது வலியுறுத்தப்பட்டது.

“என்னுடல் பொறி” என்பது முதல் இவை நான்கு செய்யுளானும் உலக வழக்கின் வைத்தறிவித்து உடல் முதலியவற்றின் ஆன்மாவேறென்பது வலியுறுத்தப்பட்டது. (உ௨.)

ஐந்துகோசங்களை ஆன்மா வென வேதத்துட் கூறியதும் ஆகுபெயராலெனக் கூறுகின்றது.

அறிவுடல் சிந்தை யான்மா வணைதலா லான்மா வென்ப ரெறிசுடர் விளக்கி ருக்குமிடத்தையும் விளக்கென்றற்போற் பொறிபுலன் கரண மெல்லாம் புலப்படு மபேதமாகிப் பிறிதரா தறிவ தான்மாவறிபொருள் பின்ன மாமே.

(கோ - ௫.) புலப்படும் பொறி புலன் கரண மெல்லாம்.

(போ - ரை.) உபநிடதங்களில் ஆன்மாவின் வேறாகிய விஞ்ஞானமயகோச முதலிய அப்பஞ்ச கோசங்களை ஆன்மாப் பொருந்தி நிற்கும் சம்பந்தம்பற்றி அக்கோசங்களை ஆன்மாவெனக் கூறும் என்பர். அவ்வாறு கூறுதல் ஒளியை வீசும் விளக்கிருக்கின்ற தகளியை விளக்கென்றற் போலன்றிப் பிறிதில்லை. ஆதலால், அறியப்படும் பொறி புலன் கரண முதலிய எல்லாவற்றின் கண்ணும் அபேதமாய்ப் பிரிப்பின்றி நின்றறிவதாகிய ஆன்மா அறியப்படும் அப்பொருள்களுக்கு வேறு.(எ-று.)

அறிவுடல் சிந்தை என்றது முறையே விஞ்ஞானமயகோசம், அன்னமயகோசம் மனோமயகோசத்தைக் குறித்து உபலக்கணத்தால் ஐங்கோசங்களையும், பொறிபுலன் கரணமென்றது உபலக்கணத்தால் ததுபுலனங்களையும் குறித்தன. எல்லாம் என்றவிடத்து எல்லாவற்றின்கண என்னும் எழும் வேற்றுமை யுருபும், அறிபொருள் என்றவிடத்து அறிபொருட்கு என்னும் நான்காம் வேற்றுமை யுருபும் தொக்கு நின்றன.

அபேதமாகிப் பிறிதராதென்றது முறையே வடமொழியும், அதன் பொருளை விளக்குந் தமிழ்மொழியு மாதலின், கூறியது கூறலின்மை

புணர்க. இது, † “ஞான திரோதகமாய் மறைத்துக் கொடு நின்றல்” என்றும்போல.

இச்செய்யுனால் ஐங்கோசங்களை ஆன்மா வென்னும் உபநிடதத்திற்குத் தாற்பரியம் ஆகுபெயர்ப் பொருளுனக்கூறி ஆன்மா அவற்றின் வேறென்பது சாதிக்கப்பட்டது. (௨௯)

ஐந்து கோசங்களினும் ஆன்மா வேறென்பதை அதுபவத் தால் வலியுறுத்துகின்றது.

கண்ணினார் புருடன் வேறு கனவுகண் டொடுங்கிக் காய முண்டியும் வினையு மின்றிக் கிடந்துயிர்த் திடவு ணர்ந்து கண்டிடுங் கனவுஞ் சொல்லி யொடுக்கமுங் கருதி வேறு யுண்டியும் வினையு முற்றிங் குணர்த்திட வுணரா நிற்கும்.

(கோ - ௫.) கனவுகண்டு ஒடுங்கி உண்டியும் காயம் வினையும் இன்றிக்கிடந்து உயிர்த்திட உணர்ந்து இங்கு உணர்த்திட கண்டிடுங் கனவு சொல்லியும் ஒடுக்கம் கருதியும் வேறாய் உண்டியும் வினையும் உற்று உணரா நிற்கும். கண்டு உணர்புருடன் வேறு.

(பொ - ரை.) ஐந்து கோசங்களும் ஆன்மா வென்றால் அன்னமய கோசத்தைவிட்டுப் பிராணமய கோசத்திலும், பிராணமய கோசத்தைவிட்டு மனோமய கோசத்திலும், மனோமய கோசத்தைவிட்டு விஞ்ஞானமய கோசத்திலும், விஞ்ஞானமய கோசத்தைவிட்டு ஆனந்தமய கோசத்திலும் நிற்குங்கால், முறையே சாக் கிர முதலாக ஐந்தவத்தைப்பட்டு, விழித்தபின் சாக்கிரத்தில் அவ்வைங்கோசங்களையும் கூடிநின்று அக்கோசங்களாகிய கருவிகளாற் காணப்பட்ட கனவைச்சொல்லும். சுழுத்தியில் ஒன்றுந்தொரியாது சுகமாயிருந்ததைக்கருதும். சுகாதுபவமும், பிராணவாயுவினியக்கமுமின்றி மூர்ச்சையாய்க்கிடந்த துரிய, துரியாதீதங்களை மறுதலையாகிய சுகாதுபவத்தினும், பிராணவாயுவினியக்கத்தினும் வைத்து அறியும். இவ்வாறு சாக்கிரத்தில் வந்தபோது அறிவ தின்றி அந்தந்த அவத்தையினின்று அறிதலில்லை. அக்கோசங் கள் ஆன்மாவாயின், ஒவ்வொரு அவத்தையினையும் அவ்விடத்தே

இலக்கணவியல், ௪-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௨௭௭

அறிதல்வேண்டும். ஆதலால் அந்த அவத்தைகளைக் கண்டறியும் உயிர் அவற்றின் வேறெனத் தெளிவாயாக. (௭ - று.)

ஐங்கோசங்களுக்கூடிய பின்னன்றி அறிவு நிகழாமையால் அறிதற்கு அவ்வைங்கோசங்கள் ஏது வாதல் பெறப்பட்டது. ஒடுக்கம் என்றது இவ் விடத்துச் சுழுத்தியை. அது, கனவுபோல் சொல்லவாராமையால் கருதியுணருந் தன்மையதாயிற்று. சித்தமுஞ் செல்லாததுரியம், துரியாதீதங்கள் கருதவும் வாராமையின் மறுதலையின் வைத்துணருந் தன்மையவாயின. உணர்ந்தபின் என இருக்கவேண்டுவது உணர்ந்து எனத்திரிந்து நின்றது. உணர்ந்தல் இவ்விடத்து நித்திரைவிட்டெழுதலாகிய சாக்கிரத்தைக் குறித்தது.

இச்செய்யுனால் கனவு முதலிய அவத்தைகளை அவ்விடத்து அறியாது சாக்கிரத்திற்கு வந்தபின் அறிதலின் வைத்துணர்த்தி ஐங்கோசங்களினும் ஆன்மா வேறென்பது வலியுறுத்தப்பட்டது.

“தோற்பாவை” என்னுஞ் செய்யுள்முதல் இச்செய்யுள் வரையும் கூறியவாற்றால், மேல் கூளுத்திரம் முதற்செய்யுளில் “உற்றுச்செயிரு றும்” என்பது முதலிய, அல்தாவது, தாலவுடல், இந்திரியம், சூக்குமவுடல், பிராணவாயு, ஆன்மா என்பாரை மறுத்த நாகுற்றப் பொருளையும் வலியுறுத்தியவாறுமாயிற்று. (௩௦.)

ஆன்மாவானது முதல்வனின் வேறாய் அநாதியே ஆணவ மலத்தில் மறைந்து நிற்குமெனக் கூறுகின்றது.

புருடனே யறிவ னாகிற் பொறிபுல னாகி போதந்
தருவதெ னறிவு மாயா தனுசுர னாகி பற்றி
வருவதிங் கநா தியாக மலத்தினின் மறைந்து நிற்ப
னருவனா யிவற்றோ டானு மமைச்சரு மரசும் போல்வன்.

(௧௭ - ௫.) புருடன் அறிவனையாகில் பொறிபுலன் ஆகி இவற்றோடு அமைச்சரும் ஆளும் அரசும் போல்வன் போதம் தருவது என். மாயாதனுசுரானாகிபற்றி இங்கு அறிவு வருவது, அநாதியாக மலத்தினின் மறைந்து அருவனாய் நிற்பன்.

(போ - ரை,) ஆன்மா சித்துப்பொருளாதலால், முதல்வன்போலக் கருவிகளின் துணையின்றி அறியாதோவெனின், அறியாது. எதனாலெனின், முதல்வன்போலச் சுத்தசித்தன்று. அதாவது, அநாதியே மலத்தைப்பற்றாத சித்தன்று. அவ்வாறு சுத்த-

சித்தாயின் ததுகரணதிகளுடன் அமைச்சரும் அரசும்போல உடனின்றி அத்ததுகரணதிகளை யறிதல்வேண்டாம். அவ்வாறறிதல் காணப்படுகின்றமையால், அநாதியே ஆணவமலத்தால் மறைக்கப்பட்டு அறிவிச்சை செயல்கள் விளங்கப்பெறுது, பின் மாயா கருவிகளோடு கூடித்தத்துவரூபமாய் நின்றறியுமென்பது பெறப்படும். (௭ - று.)

தருவதென் என்றவிடத்து என் என்றது வேண்டா என்னும் பொருள் குறித்துநின்றது. போல்வன் என்பது போலகின்ற என்னும் பொருள் குறித்தவின் முற்றெச்சம். ததுகரணதிபற்றி அறிவு வருதலால், ததுகரணதிகளில்லாத அநாதி நிலையில் மலத்தினின் மறைந்துநிற்கும் என்னும் அநுமானத்தை வலியுறுத்தற் பொருட்டு “புருடனேயறிவனுகிற் பொறிபுலனாதி போதந்தருவது என்” எனத் தருக்கமெடுத்தோதினார். தருவது என் என்பது தருக்கம். இதனால் தருதல் காரணமாக மலத்தினில் மறைந்து நிற்குமென்பது வலியுறுத்தப்பட்டமை காண்க.

இச்செய்யுளால், மேல் ௨௦-வது செய்யுளிற் கூறியவாறு, உயிர்கள், ஞானச்செய்தியநாதியே மறைத்துநிற்கும் பசத்துவமுடையனவாதல், கருவிகளைக்கூடிநின்ற தொழிற்படுதலாகிய காரியாநுமானத்தின் வைத்துணர்த்தி வலியுறுத்தப்பட்டது.

“அறிவிச்சை செயல்கள்” என்பது முதல் இதுவரையும் பாமதங்களைப் பரிகரித்து ஆன்மாவிற்கு இலக்கணங்கூறு முகத்தால் இரண்டாங்கூறு வலியுறுத்தப்பட்டது. (நக.)

இரண்டாம் அநீகாரணம் முடிந்தது.

முன்றும் அதிகரணம்.

செயல்களுக்கும் அறிந்தவையடக்கி யாக்கிப் புணரு
முட் கருவியாக்கிப்புறக் கருவியினும்போக்கி
வெவ்வேறணைதரும் என்பது.

ஆன்மாவானது ஐந்தவத்தையிற் போக்குவரவு புரிதலை அரச
உவமைபில் வைத்து விளக்குகின்றது.

படைகொடு பவனி போதும் பார்மன்னன் புகும்போதில்விந்
கடைதொறும் விட்டு விட்டுக் காவலு மிட்டுப் பின்ன
டைதருந் தனியே யந்தப் புரத்தினி லதுபோ லான்மா
வுடலினி லஞ்ச வத்தை யுறுமுயிர் காவ லாக.

(கோ - 6.) ஆன்மா படைகொடு பவனிபோதும் பார்மன்னன்
இல்விந் புகும்போது கடைதொறும் விட்டுவிட்டுக் காவலும் இட்டு பின்
னர் அந்தப்புரத்தினில் தனியே அடைதரும். அதுபோல், உடலினி
யிற் காவலாக அஞ்ச அவத்தை உறும்.

(போ - ரை.) உடல் பொறி முதலியவற்றோடு ஆன்மா
கூடிநின்றல் எதுபோலவெனின், அமைச்சர் முதலாயினாரும் அரச
னும் போலாம். அமைச்சர், படைத்தலைவர் முதலிய பரிசனங்
களோடு உலாப்போந்த அரசன், மீள அரண்மனையுட் புகுங்கால்
அமைச்சர் முதலாயினோரை எந்தெந்த வாயிலில் எவரெவரை
நிறுத்தவேண்டுமோ அந்தந்தவாயிலில் அவரவரை நிறுத்திப் பிறர்
பிரவேசியாவண்ணம் காவலும் வைத்துப்பின்னர் அந்தப்புரத்துக்
குத் தனியே செல்வன். அதுபோல, ஆன்மாவும் மனத்தைத்
தேராகவும், பிராணவாயுவைக் குதிரையாகவும், புத்தியை மந்திரி
யாகவும், அகங்காரத்தைச் சாரதியாகவும், ஞானேந்திரிய கன்மேந்
திரியங்களைக் காலாட்களாகவுங்கொண்டு புறத்து விடயங்களில்
உலாப்போந்து அகத்து மீளுங்கால் புருவநடு, கண்டம், இருந்
தம், நாபியென்னுந்தானங்கள்தோறும் நீக்கவேண்டிய தத்துவங்
களை நீக்கி உடலைப் பிறர் மோசஞ்செய்துவிடாமல் பிராணவ

வைக் காவலாக வைத்துவிட்டு மூலாதாரத்திற்கு மேலும் நாபிக்குக் கீழுமாகிய சுவாதிட்டானமாகிய அந்தப்புரத்திற்குத் தனியே சென்று, மாயையோடுகூடி ஆனந்தமய கோசனாப் நிற்கும். துரியாதீதத்தில் புருடதத்துவம் ஒன்றென்று கூறியதும் இக் கருத்துப்பற்றியேயாம். இவ்வாறு ஐந்தவத்தையினை ஆன்மாப் பொருந்துமாறாக. (௭ - ௩.)

மாயையோடு கூடிநிற்கும் நிலை தனிமையாவது எவ்வாறெனின், தொழிற் பாட்டிற்குரிய தத்துவங்களில்லாமல், தத்துவமில்லாமையால் அநாதி கேவலமின்றிச் சகலனாய் நின்றற்குமட்டுத் துணையாய் மாயை நின்றமையால் தனிமையெனப்பட்டது.

துரியாதீதாவதத்தில் பிராணவாயு இயக்கமில்லாதிருக்கவும் காவலாகப் பிராணவாயுவை வைத்துவிட்டு என்றது எவ்வாறு பொருந்துமெனின், காவலாயுள்ளவன் அரசன் நித்திரையின்றி யிருக்குங்கால் வாயிலேத் திறந்துவைத்து யாவருக்குந்தெரியும்படியாக நிற்பன். அரசன் நித்திரை செய்யுங்கால் வாயிலைப்பூட்டிக்கொண்டு உட்புறமாகப் பிறருக்குத் தெரியாமல் நிற்பன். அதுபோல, துரியாதீதத்தில் பிராணவாயு அடங்கிக் காவலாயிருக்கும். இன்றேல் பின் உயிர்த்தெழ முடியாது. ஆதலால், பிராணவாயுவைக் காவலாக வைத்தென்றது துரியாதீதாவதத்தையினும் பொருந்தும்.

இச்செய்யுளால், முதற்செய்யுளிற் கூறியவாறு வெவ்வேறவத்தையணைதருமுறைமை, மேலேச்செய்யுளிற் கூறிய அமைச்ச அரச உவமையோடு பொருத்தி வகுத்துக் கூறப்பட்டது. (௩௨.)

ஐந்தவத்தையுள் ஒவ்வோரவத்தைக்குரிய தத்துவங்களும் தானங்களும் இவையெனக்கூறுகின்றது.

சாக்கிர முப்பத் தைந்து நுதலினிற் கனவு தன்னி
காக்கிய விருபத் தைந்து களத்தினிற் சுழுனை மூன்று
நீக்கிய விதயந் தன்னிற் றுரியத்தி விரண்டு நாபி
நோக்கிய துரியாதீத துவலின்மூலத்தி னொன்றே.

(கோ - 6.) நுதலினில் சாக்கிரம் முப்பத்தைந்து. களத்தினில் கனவு தன்னில் ஆக்கிய இருபத்தைந்து. நீக்கிய இதயந்தன்னில் சுழுனை மூன்று. நாபி துரியத்தில் இரண்டு. துவலின் மூலத்தின் நோக்கிய துரியாதீதம் ஒன்றே.

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், ௩-ம் அதி. ௨௮௧

(பொ - ௩1.) அரசன்போல ஆன்மாவும் விட்டுவிட்டுச் சேருமிடத்து எந்தெந்த இடத்தில் எந்தெந்தத் தத்துவங்களை விட்டுச் சேருமெனின், புறத்து விடயங்களையறிதலினின்று நீங்கி உறக்கத்திற்குச்சென்று உறங்குமுன் புருவ மத்தியாகிய இலாடத்தில் சாக்கிராவத்தையைப்பொருந்தி ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கன்மேந்திரியம் ஐந்து, சத்தாதி ஐந்து, வசனாதி ஐந்து, பிராணாதி வாயுப் பத்து, அந்தக்கரணம் நான்கு, புருடன் ஒன்று ஆக முப்பத்தைந்து தத்துவங்களுடன் கூடி நிற்கும். இதனைவிட்டுக் கண்டத்தானத்தில் சொப்பனாவத்தையையடையும். அடையுங்கால் வாயுப்பத்து, சத்தாதி ஐந்து, வசனாதி ஐந்து, அந்தக்கரணம் நான்கு, புருடன் ஒன்று என்னும் ஆக்கப்பட்ட இருபத்தைந்து தத்துவங்களுடன் கூடிநிற்கும். இதனைவிட்டு இருதயத்தானத்தில் சுழுத்தியவத்தையை யடையும். அடையுங்கால், பிராணன், சித்தம், புருடன் என்னும் மூன்று தத்துவங்களுடன் கூடிநிற்கும். இதனைவிட்டு நாபித்தானத்தில் துரிய அவத்தையை யடையும். அடையுங்கால் பிராணன், புருடன் என்னும் இரண்டுடன் கூடிநிற்கும். இதனைவிட்டுச் சொல்லுமிடத்து மூலமாகிய சுவாதிட்டானத் தானத்தில் ஆராயப்படும் துரியாதீத அவத்தையை யடையும். அடையுங்கால் புருடதத்துவம் ஒன்றினைக் கூடிநிற்கும். (௭ - ௩.)

அசிந்திய விசுவ சாதாக்கியத்தில் அவத்தைக்கு நிற்குங் கருவிகளிற் கலாதிகளையும் உடன்கூட்டி எண்ணி நாற்பத்தொன்று முதலியனவாகத் தொகை கூறுதலானும், கலாதிகளுளவாகவே சுத்த தத்துவங்களின் ரொழிற்பாடும் ஆண்டுளவென்பது பெறப்படுதலானும், கலாதிகளில் வழிப் புருட தத்துவ மொன்றென வைத்தெண்ணப்படுதல் செல்லாமை யானும், ஈண்டு முப்பத்தைந்து முதலியனவாகத் தொகை கூறியது மலை வாகாதோ வெனின், ஆகாது. கடைதொறும் விட்டுவிட்டு என்ற உவமைக் கேற்ப விடப்படுதல் மாலையவாய் நிற்குங்கருவிகள் மாத்திரைக்கே ஈண்டுத் தொகை கூறப்புகுந்தாராகலானும், அதுபற்றிக் கலாதிகளின் ஐயஞ் செல்லாமைப் பொருட்டு அவற்றைப் புருட தத்துவத்துளடக்கி அதனையுமுடன்வைத் தெண்ணினா ராகலானு மென்க.

கலாதி தத்துவங்களும் சுத்த தத்துவங்களும் விட்டு நீங்காமல் சாக்கிரம் முதல் துரியம் வரை உடனாக வெளிப்பட்டு நின்று துரியாதீதத்தில்

அடங்கி நிற்குமாதலால், விட்டு நீங்குந் தத்துவங்களோடு வைத்தெண்ணாதவாறறிக. கலாதிகளும் சுத்த தத்துவமும் இல்லையாயின் புருட தத்துவத் தோன்றாததலின், அதிதத்தில் அவை அடங்கி நின்றல் காண்க.

துரியாதீதத்தில் காரண சரீர மாத்திரையேயன்றிக் கஞ்சக சரீரம் இல்லாமையால் அவ்விடத்துக் கலாதிகளில்லை யென்பது பெறப்படும். படவே, கலாதிகள் விட்டு நீங்குந் தத்துவங்களல்ல என்றது எவ்வாறு 'பொருந்துமெனின், அவ்விடத்துக் கஞ்சக சரீரமில்லை யென்றது கலாதிகள் வேறு நில்லாது புருடனோடு ஒற்றித்து நிற்குங் கருத்துப்பற்றியே யாதலாற் பொருந்துமென்க. (கூ.)

ஐந்தவத்தைகளும் சகலத்திற் கீழாலவத்தை, மத்தியாலவத்தை மேலாலவத்தை, யென முத்திறப்படுமெனக் கூறுகின்றது.

இருவகை சாக்கிராதி யவத்தைக ளியல்பு தானு
மொருவகை கீழேநாக்கி யுற்பவங் காட்டு மொன்று
பெருகமே னோக்கித் தீய பிறப்பறுத் திடுமி யோகிற்
றருவதோர் சமாதி தானுந் தாழ்ந்துபின் சன்னஞ் சாரும்.

(கோ - 6.) சாக்கிராதி அவத்தைகள் இயல்பு தானும் இருவகை.

(பொ - ரை.) மேற்கூறிப்போந்த சாக்கிரம் முதலாகிய ஐந்தவத்தைகளும் கீழாலவத்தை, மத்தியாலவத்தை, மேலாலவத்தை என முத்திறப்படும். அவற்றுள் கீழாலவத்தை கீழ்நோக்கிச் சென்று ஒடுங்கு முறையும், மேல் நோக்கித் தோன்று முறையும் என இருதிறப்படும். அவற்றுள் ஒடுங்குமுறை மேற்கூறியவாறு புருவ நடு முதல் கீழ்நோக்கி ஒவ்வொரு தானமாய் விட்டுச் செல்லுதலாம். அவ்வாறு செல்வது வினை செய்தலினாலுண்டான இளைப்பு நீக்கத்தின் பொருட்டாம். இளைப்பு நீங்கவே மேல் வினை செய்தற்குரிய வலிமையுண்டாம். அதனால் அவ்வொடுங்கு முறை கன்மம் சம்பாதித்தற்கேதுவாய்ப் பிறவிக்கு வித்தாம். பிறிதொன்றாகிய தோன்றுமுறையாவது துரியாதீதத்தை யடைந்த வுயிர் ஒடுங்கியவாறேமீள மேல்நோக்கி ஒவ்வொரு தானத்தில் ஒவ்வொரு அவத்தையாய்ப் பற்றிப் புருவ நடுவில் சாக்கிரத்துக்கு வருதல். இவ்வாறு வருதலால் கன்மத்தின்

இலக்கணவியல், ௪-ம் சூ-ம், ௩-ம் அதி. ௨௮௩

பலனை யறுபவித்தல் கூடும். கன்மாறுபவம் பிறவி யறுதற்குக் காரணமாகும். இனி மேலாலவத்தையும் இருதயம், கண்டம், நாக்கின் அடி, புருவநடு, பிரமரந்திரம் என்னும் ஐந்து தானங்களில் முறையே (சாக்கிர முதலாக ஐந்தவத்தைப்பட்டு) மேற் சென்று ஒடுங்குதலும், கீழ்நோக்கித் தோன்றுதலும் என இரு வகைப்படும். மேல் நோக்கிச் செல்வதாகிய இவ்வவந்தவத்தையும் யோக சமாதிகளாலுண்டாம். இச்சமாதியால் பிரபஞ்ச நாட்டங் குறைந்து அக்குறைதல் பிறவி யறுதற்குக் காரணமாகும். பிறிதொன்றாகிய கீழ் நோக்கித் தோன்றுதலாவது, பிரமரந்திரத்தினின்றும் வெளியே வருதல். அது பிரபஞ்ச நாட்டத்தைத் தோற்றுவித்துப் பிறவிக்குக் காரணமாகும். (௭ - று.)

மேலாலவத்தை யைந்தும் பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சவிகற்ப சமாதி, நிருவிகற்ப சமாதி என ஐவகைப்படும். யோகிற்றருவதோர் சமாதிகளானுந் தாழ்ந்து பின் சன்னஞ்சாரும் என்ற அதுவாதத்தால் அச்சமாதியுண்டென்பதும் பெறப்பட்டது. தாழ்தல்—ஒடுங்குதல். சன்னஞ் சார்தல்—தோன்றுதல். இந்த யோகாவத்தையினையே கருவி கரணங்களின் மீளுதலில்லாத ஞானாவத்தை யெனக்கொண்டு மயங்குவாருமுளர். அவ்நவன மயங்காமைப் பொருட்டு இதனை ஏனையவத்தைகளோ டொப்பவைத்து இவ்விடத்துக்கூறினார்.

கீழாலவத்தையில் கீழ்நோக்கி ஒடுங்குதல் சகலத்திற் கேடலமெனவும், அதில் மேல் நோக்கித் தோன்றுதலும் மேலாலவத்தையில் கீழ்நோக்கித் தோன்றுதலும் சகலத்திற் சக்லமெனவும், மேலாலவத்தையில் மேல்நோக்கி யொடுங்குதல் சகலத்திற் சுத்தமெனவும் அறிக. மேலாலவத்தையில் கீழ்நோக்கித் தோன்றுதல் பிரபஞ்சத் தோற்றத்திற்குக் காரணமாதலால், கீழாலவத்தையில் மேல்நோக்கித் தோன்றுதலோடொக்கும். அவ்வாறாயின், கீழாலவத்தையில் மேல்நோக்குதல் பிறவி யறுதற்குக் காரணமென்றும், மேலாலவத்தையில் கீழ்நோக்குதல் பிறவிக்குக் காரணமென்றும் மேற்கூறியது எவ்வாறு பொருந்துமெனின், வினைப்பயனை அதுபவித்தலால் பல பிறவிகளைப்பெற்று இருவினை யொப்பு முதலிய பக்குவமெய்திப் பரம்பரையில் பிறவி யறுமன்றி வினைப்பயனை யறுபவித்தது கொண்டு பிறவியுறுது. அதனாலும் பிரபஞ்சத் தோற்றத்தி லொத்தலானும் பொருந்துமாறாக.

இச்செய்யுளில் கீழ்ச்சென்று ஒடுங்குமென்றதும் மேற்சென்று தோன்றுமென்றதும், மேற்சென்று பிறப்பறுத்திடும் என்றதும் கருகின்றன.

பொருள்தரும் தாப்பிசையாய் வருகின்ற செய்யுளோடுஞ் சென்றியைந்து பொருள்தருமாகலான் அச்செய்யுட்கும் இவ்வாறுரைத்துக் கொள்க. (கச.)

சுகலத்து மத்தியாலவத்தையில் ஐந்தவத்தை யுண்டெனவும் சுத்தத்திலும் ஐந்தவத்தை யுண்டெனவும் கூறுகின்றது.

அறிதரு முதல வத்தை யடைதரு மிடத்தே யைந்துஞ் செறிதருங் கரணந் தன்னிற் செயறெறுங் கண்டு கொண்ணீ பிறிவிலா ஞானத் தோரும் பிறப்பற வருளா லாங்கே குறியொடு மஞ்ச வத்தை கூடுவர் வீடு கூட.

(கோ-டு.) நீ கண்டு கொள் எனவும், ஆங்கே வீடு கூட எனவுங் கூட்டுக.

(போ-ரை) மேற் கூறிய ஐந்தவத்தையினுள் எல்லாவிட யங்களையும் அறிகின்ற முதலவத்தையாகிய சாக்கிரத்தையடையும் இலாடத்தானத்தின் கண்ணும் சாக்கிரம் முதல் ஐந்தவத்தையுளவாம். அவ்வவத்தைகள் விடயங்களை யறியுஞ் செய்கையில் அதி நுணுக்கமாய் இடைவிடாது நிகழும். அவ்வாறு நிகழ்வதை நுண்ணுணர்வால் நீ கண்டு கொள்வாயாக. இனி, இச்சகலத்தில் நிகழும் இவ்வவத்தைகளேயன்றி, பிறிவிலா ஞானத்தை யறிந்தவரும், பிறப்பு நீங்கி அவ்வருள் ஞானத்தால் வீடு அடைதற்குரிய சுத்தாவத்தையினும் அவ்வாறே சாக்கிர முதலாக ஐந்தவத்தையினைப் பொருந்துவர். அவை உண்மை யதிகாரத்துட் கூறப்படும். (எ-று.)

சாக்கிரத்தில் நிகழும் ஐந்தவத்தைகளாவன:—

சாக்கிரத்திற் சாக்கிரம்—விடயங்களை நேரே யநுபவித்தல்

சாக்கிரத்தில் சொப்பனம்—துக்க சுகங்கள் வந்த வரலாற்றை நாடி மனோவியாபாரஞ் செய்து நின்றல்.

சாக்கிரத்திற் சுழுத்தி—சுக துக்கத்தில் மூழ்கி நின்றல்.

சாக்கிரத்திற் றுரியம்—சுகதுக்கந் தோன்றாது பெரு மூச் செறிந்து நின்றல்.

சாக்கிரத்தில் அதிதம்—சுகதுக்கங்களைக் கேட்ட மாத்திரையால் திடுக்கிட்டுப் பிராணவாயு சீவியாமல் மூர்ச்சித்து மயங்கி நின்றல்.

இலக்கணவியல், ஈ-ம் சூ-ம், ஈ-ம் அதி. ௨௮௫

அறிதருமென்பது இடத்தே யென்பது கொண்டு முடியும். சுத்தாவத் தையினியல்பு ஈண்டுக் கூறுதற்கோரியையிலையாயினும், அவத்தையென்ப படுவன இவ்வளவே போலுமென மலையாதிருத்தற் பொருட்டு இவ்வாறு கூறினர். (௧௫.)

சாக்கிர முதலிய ஐந்தவத்தையினும் சிவதத்துவ மைந்தும் நின்று செலுத்து முறைமை இவ்வாறெனக் கூறுகின்றது.

ஐந்துசாக் கிரத்தி னான்கு கனவினிற் சுழுனை மூன்று வந்திடுந் துரியந் தன்னி னிரண்டொன்று துரியா தீதந் தந்திடுஞ் சாக்கிராதி யவத்தைக டானந் தோறு முந்திடுங் கரணந் தன்னிற் செயரெறு முணர்ந்து கொள்ளே.

(௧௬-௧௭) சாக்கிராதி அவத்தைகள் சாக்கிரத்தின் ஐந்து. கன வினின் நான்கு. சுழுனை மூன்று. வந்திடுந் துரியந் தன்னின் இரண்டு. தந்திடுந் துரியாதீதம் ஒன்று. தானந் தோறும் கரணந்தன்னிற் செயல் தொறும் உந்திடும் உணர்ந்து கொள்ளே.

(பொ-ரை) மேற் கூறிப் போந்த சாக்கிராதி அவத்தை கள் ஐந்தினும் கலாதினைச் செலுத்தி நிற்கும் சிவதத்துவம் எவ்வாறு நிற்கு மெனின், சாக்கிரத்தில் சுத்த வித்தை, மகேசுவரம், சாதாக்கியம், சத்தி, சிவம் என்னும் ஐந்து தத்துவங்களும், சொப்பனத்தில் மகேசுவரம், சாதாக்கியம், சத்தி, சிவம் என்னும் நான்கு தத்துவங்களும், சுமுத்தியில் சாதாக்கியம், சத்தி, சிவம், என்னும் மூன்று தத்துவங்களும், துரியத்தில் சத்தி, சிவம் என்னும் இரண்டு தத்துவங்களும், துரியாதீதத்தில் சிவதத்துவம் ஒன்றும், தொழிற்படுவதான அவ்வத்தானங்கள் தோறும் கருவி யால் அவ்வத்தானங்களில் விடயங்களை யறியும் செய்கை தோறும் அச்செயல் நிகழ்வதற்குக் கலாதி தத்துவங்களைச் செலுத்தி நிற்கும். இதனை நீ நுண்ணுணர்வால் உணர்ந்து கொள்வாயாக. (௧௮-௧௯.)

இச் செய்யுள் சுத்ததத்துவமைந்துஞ் செலுத்து முறையில் சாக்கிர முதல் அதீதம் வரையுள்ள சகலத்தில் கீழாலவத்தைக் கோதியதெனவும், நின்மல சாக்கிரமுதல் அதீதம் வரையுள்ள சுத்தாவத்தைக் கோதியதெனவும் மலையாதி, சகலத்திற் சகலமாகிய மத்தியாலவத்தைக் கோதியதெனவும்

வுணர்ந்து கொள்ளுதற் பொருட்டு அவ்வவத்தையைக் கூறிய கூசுவதா செய்யுளில் உள்ள “கரணந்தன்னிற் செயறொறுங் கண்டு கொள்” என்பதனை இவ்விடத்தும் கூறினார். இஃதறியாதார்த்தத்தமக்கு வேண்டியவாறே உரைப்பார்.

ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று என்றது செலுத்துகின்ற சிவ தத்துவங்களை யென்பது, உந்திடு மென்றதனானும், * “சுத்தக் கருவிகளை ந்துங்கொண்டே சொல்லவத்தையைந்துஞ்—சித்திக்கும் போதத்திலொன் றென்று சென்றிடும்” என்பதனானுமறிக.

இனி, இச்செய்யுளுக்கு இவ்வாறன்றி சாக்கிரத்தில் சாக்கிரமுதலிய ஐந்தவத்தையும், சொப்பனத்தில் சொப்பன முதலிய நான்கவத்தையும், சுமுத்தியில் சுமுத்திமுதலிய மூன்றவத்தையும், துரியத்தில் துரியமுதலிய இரண்டவத்தையும், துரியாதீதத்தில் துரியாதீதமாகிய ஓரவத்தையும் பொருந்துமென உரைத்தலு மொன்று. இப்பொருட்டு சாக்கிரத்தின் சாக்கிராதியவத்தைகள் ஐந்தெனக்கூட்டுக. தானம்—புருவநடு, கண்டம், இருதயம், நாபி, மூலாதாரம். உந்துதல்—பொருந்துதல்.

“சாக்கிர முப்பத்தைந்து” என்பதுமுதல் இவை நான்கு செய்யுளர னும் மேல் ஐந்தவத்தை என்றவற்றின் பெயரும், வகையும், இடமும், அவற்றையிலும் இவை என்பது கூறப்பட்டது. பெயர்—சாக்கிரம், சொப் பனம், சுமுத்தி, துரியம், துரியாதீதம். வகை—சகலத்திற்கேவலம், சகலத் திற்சகலம், சகலத்திற் சுத்தம். இடம்—புருவநடு, கண்டம், இருதயம். நாபி, மூலாதாரம். இருதயம், கண்டம், நாக்கினடி, புருவநடு, பிரமரந்திரம்.

இயல்பு—கீழ் நோக்கிச் செல்லு முறையினும் மேல் நோக்கித் தோ ன்று முறையினும் அறியு முறைமையும், சகல சகலத்தில் விடயங்களை றேரே யறியு முறைமையும், சுத்தத்தில் விடயங்களை விட்டு யோகாவத்தை யில் காட்சி முதலியவற்றையும், ஞானாவத்தையில் உண்மைப் பொருளை யும் உணரு முறைமையுமாம். (கூச.).

காரிய அவத்தையாகிய கேவல, சகல, சுத்தம் என்னும் மூன்றற்கும் காரணமாக கேவல, சகல, சுத்தம் என மூன்று அவத்தையுண்டெனவும், அவற்றின் பொது வியல்பு இவையெ னாவும் கூறுகின்றது.

* சிற்றம்பல நாடிகள், கலித்துறை செ-கூச.

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், ஈ-ம் அதி. ௨௮௭

**கேவல சகல சுத்த மென்றுமூன் நவத்தை யான்மா
மேவுவன் கேவ லந்தன் னுண்மைமெய் பொறிக னெல்லாங்
காவலன் கொடுத்த போது சகலனு மலங்க ளெல்லா
மோவின போது சுத்த முடையனுற் பவந் துடைத்தே.**

(கோ-6) ஆன்மா கேவல சகல சுத்த மென்று மூன்றவத்தை மே
வுவன் எனவும், சுத்தம் உடையன் மலங்களெல்லாம் ஒவினபோது உற்
பவந்துடைத்தே எனவுங் கூட்டுக.

(பொ-ரை) மேற்கூறியவாறு நிகழும் காரிய அவத்தை
களாகிய கேவல, சகல, சுத்த மென்னும் மூன்றவத்தைகளை
ஆன்மாப் பொருந்துவதற்கு, கேவலம், சகலம், சுத்தமென
மூன்று காரண அவத்தையைப்பொருந்தும். அவற்றுள், கேவ
லமாவது, இச்சா ஞானக்கிரியைகள் சிறிதுந் தொழிற்படாது
தான் மாத்திரையாய் ஆணவமலத்தோடு கூடிநிற்றல். சகலமா
வது, அவ்வாறு ஆணவமலத்தோடு கூடிநின்ற ஆன்மா பின்பு
தனுகரணதிகளோடு முதல்வன் கூட்டக்கூடி இச்சா ஞானக்கிரி
யைகள் ஒருவாறு விளங்கி நிற்றல். சுத்தமாவது, அவ்வாறு தன
ுகரணதிகளோடு கூடி நின்ற ஆன்மா ஆணவமுதலிய பஞ்சமலங்
களையும் நீங்கும்படி செய்து அம்மலங்கள் நீங்கினமையால் பிறவி
யொழிந்து சிவத்தோடு கூடி இச்சா ஞானக்கிரியைகளெங்குமாய்
வியாபித்து விளங்குமவதரத்தில் சுத்தமுடையனாய் நிற்றல்.

(௭-று.)

சாக்கிர முதலிய ஐந்தவத்தையும் சகலத்திற் சகலம், சகலத்திற்
கேவலம், சகலத்திற் சுத்தம் என்னும் மூன்றவத்தையினும் தனித்தனி
காரியப்படுதலால், காரிய கேவல முதலிய அம்மூன்றற்குங் காரணமாக
வேறு கேவல முதலியனவுண்டெனவும் அவற்றினியல்பும் இச்செய்யுளாற்
கூறப்பட்டன. காரணசகலத்தும், காரணசுத்தத்தும் ஐந்தவத்தையுண்
டென்பதுபற்றிக் காரண கேவலத்தும் ஐந்தவத்தை யுண்டென்பது
துணியப்படும். அன்றியும், காரண கேவலத்தில் பஞ்சகிருத்தியம் உண்
டென்று கேட்கப்படுதலானும் அவ்விடத்து ஐந்தவத்தை யுண்டென்பது
துணியப்படும்.

எவ்வாறெனின், மலத்தால் மறைக்கப்பட்டு அறிவு முதலியன
தொழிற்பாடினதிக் கிடக்கும் நிலை அநீதம். அந்நிலையினின்று சிறிது

எழுச்சி உண்டாதல் துரியம். எழுச்சியுண்டாகியுந் துன்பந் தோன்றா திருத்தல் சுழுத்தி. துன்பந் தோன்றுதல் சொப்பனம். துன்பத்துக்கு வருந்துதல் சாக்கிரம். இவ்வாறு கேவலத்தில் ஐந்தவத்தையுங் காண்க. கருவிகளில்லாத நிலையில் துன்பந்தோன்றுதலும், துன்பத்துக்கு வருந்துதலும் எவ்வாறு கூடுமெனின், இச்சா ஞானக் கிரியா சத்திகள் இருத்தலாற் கூடுமென்க. கருவிகளோடு கூடின நிலையில் உண்டாகின்ற வருத்தத்திற்கும் கருவிகளோடு கூடாத நிலையில் உண்டாம் வருத்தத்திற்கும் வேறுபாடு என்னையோ வெனின், கருவிகளோடு கூடின நிலையில் காரணந் தெரிந்து வருந்துதலும், கருவிகளோடு கூடாத நிலையில் காரணந் தெரியாது வருந்துதலும் வேறுபாடாமென்க. இது எதுபோலவெனின், சிசுப் பருவத்தில் பசியினால் வருந்தும் வருத்தமும், முதிர்ந்த பருவத்தில் பசியினால் வருந்தும் வருத்தமும் போலாம். சிசு துன்பத்திற் காற்றாது வருந்துமேயன்றி அத்துன்பம் பசியினால் வந்ததென்றறியாது. பருவம் வந்தபின் துன்பமும் துன்பத்திற்குக் காரணமும் அறியப்படும். இவ்வாறே கருவிகளோடு கூடாத நிலையினையும், கூடின நிலையினையும் கண்டு கொள்க. காரண சகலத்தில் ஐந்தவத்தை கேவல, சகல, சுத்தம் என மூன்று பிரிவாய் மேலே விரிவாய்க் கூறப்பட்டது. சுத்தத்தில் ஐந்தவத்தை முன்னர் ஏழாஞ் சூத்திர முதல் விரித்துக் கூறப்படுமாயினும், இவ்விடத்துச் சுருக்கிக் காட்டுதும். இருவினை யொப்பு மலபரி பாகம் சத்திநிபாதம் நிரம்பிய நிலை நின்மல சாக்கிரம். குருதரிசனமாகி அவர் அருளுபதேசம் பெறல் நின்மல சொப்பனம். உபதேசத்தில் உறைத்து நின்று சாதித்தல் நின்மல சுழுத்தி. பாச நீக்கம் நின்மல துரியம். சிவப் பேறு நின்மல துரியாதீதம். இவ்வாறு ஐந்துங் காண்க.

ஆன்மா இவ்வாறு நின்றற்கு ஏது வென்னையெனின், சார்ந்த பொருளின் வண்ணமாய் ஆன்மா நின்றலாமென்க. ஆதலின், அறியாமையைச் செய்யும் மலத்தைச் சார்ந்து அறியாமையாகவும், ஏகதேசத்தைச் செய்யும் கருவியைச் சார்ந்து ஏகதேசமாகவும், வியாபகத்தைச் செய்யும் சிவத்தைச் சார்ந்து வியாபகமாகவும் நிற்குமென்க.

கேவலம் ஒன்றுமில்லாமையையும், சகலம் எல்லாமுடைமையையும், சுத்தம் அழுக்கு நீக்கத்தையும் குறிக்குமாதலால், அறிவு முதலியன பிண்டமாய்த் தொழிற்படுதலேயன்றிப் பகுத்துத் தொழிற்படுவதற்கான கருவிகள் இல்லாத நிலையைக் கேவலமென்றும், கருவிகளுடன் கூடிய நிலையைச் சகலமென்றும், கருவிகளும் மலமுமாகிய அழுக்கு நீங்கிய நிலையைச் சுத்தமென்றும் காரணக் குறியாய் வகுத்தவாறு அறிக.

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், ந-ம் அதி. ௨௮௯

முத்தியைக் கேவலமென்பதும் தத்துவமாகிய கருவிகளின் நீக்கம் பற்றியேயாம். முன்னைய கேவலம் அறியாமையோடு கூடிக் கருவிகளின் நீங்குதல். பின்னைய கேவலம் அறிவோடுகூடிக் கருவிகளின் நீங்குதல். ( )

கேவலத்தின் சுறப்பியல்பு இதுவெனக் கூறுகின்றது.

அறிவில அழர்த்த நித்த ஸராகாதி குணங்க ளோடுஞ் செறிவிலன் கலாதி யோடுஞ் சேர்விலன் செயல்க ளில்லான் குறியிலன் கருத்தா வல்லன் போகத்திற் கொள்கை யில்லான் பிறிவிலன் மலத்தி னோடும் வியாபிகே வலத்தி லான்மா.

(கோ - ௫.) ஆன்மா அழர்த்தன். கலாதியோடும் சேர்வ இலன். ஸராகாதி குணங்களோடும் செறிவு இலன். குறி இலன். அறிவு இலன். செயல்களில்லான். கருத்தா அல்லன். போகத்திற் கொள்கை இல்லான். தத்தன். வியாபி. கேவலத்தில் மலத்தினோடும் பிறிவு இலன்.

(போ - ரை.) மேற்கூறிப்போந்த காரண அவத்தை முன் றனுள் கேவல அவத்தையில் ஆன்மா எவ்வாறு நிற்குமெனின், உடம்பின்றியும், கலை முதலிய தத்துவங்களோடுகூடி அறிதலின்றி யும், புத்தியின் குணமாகிய தருமம், ஞானம், வைராக்கியம், ஐஸ் வர்யம், அதர்மம், அஞ்ஞானம், அவைராக்கியம், அனைஸ்வர்யம் ஆகிய எட்டுமின்றியும், மனமுதலியகருவிகளின்றியும், இச்சைபின் றியும், அறிவின்றியும், ஒரு தொழிலுமின்றியும், தனக்கென ஒரு சுதந்திரமின்றியும், போகத்திற் கொள்கையின்றியும், சரீரத்தோற் றக் கேடுகளின்றியும், சரீரமில்லாமையால் ஏகதேசியாயின்றியும், ஆணவமலத்தோடு அம்மல மாத்திரையாய் வியாபித்து நிற்கும். ( )

இச்செய்யுளில் அழர்த்தம் என்றது உடம்பின் முன்னின்மையை. தத்தம் என்றது தோற்றக்கேடுகளின் முன்னின்மையை. வியாபகம் என்றது ஏகதேசத்தின் முன்னின்மையை. ஏனையின்மைகளும் அந்த அந்த முன்னின்மைகளைக்குறித்து நின்றனவாதலின், இவ்விவக்கணங்கள் சகலம் சுத்தம் என்னும் ஏனையவத்தைகளிற் செல்லாமையால் இவற்றொன்றே கூற அமையுமாயினும், மேலைச்செய்யுளில் கேவலத்தன்னுண்மை என்ற சொல் இன்மை இவையென விளக்குதற்பொருட்டு இவையனைத்தும் வகுத் துக் கூறினார். பிறிவிலன் மலத்தினோடும் என்றதும் தன்னுண்மை ஆணவ

மலத்தோடு கூடி நின்றலென்பது விளங்குதற்பொருட்டு. குறி என்பது குறித்தலென்னும் பொருள் குறித்த முதனிலைத் தொழிற்பெயராய் இச்சையை யுணர்ந்தி நின்றது. அது, செயல்களில்லான் என்றதனைச் சாரவைத்தலானறியப்படும். அராகாதி குணம் என்றது புத்தி குணமெட்டினையும் குறித்தது. அராகாதி குணங்களென்ற உபலக்கணத்தால் ஏனைப் போக்கிய காண்டக்கருவிகளுங் கொள்ளப்படும்.

இச்செய்யுனால் ஆன்மா ஆணவமலத்தோடு கூடிநிற்கும் தன்னுண்மை கேவலமென்பது கூறப்பட்டது. (ந.அ.).

சகலத்தின் சிறப்பியல்பு இதுவெனக் கூறுகின்றது.

உருவினைக் கொண்டு போக போக்கியத் துன்னல் செப்பல் வருசெயன் மருவிச் சத்த மாதியாம் விடயம் தன்னிற் புரிவதுஞ் செய்திங் கெல்லா யோனியும் புக்கு மூன்று திரிதருஞ் சகல மான வவத்தையிற் சீவன் சென்றே.

(கோ - 6.) சீவன் உருவினைக்கொண்டு போக (த்து) மருவி போக்கியத்து (மருவி) உன்னல் (மருவி) செப்பல் (மருவி) வருசெயல் மருவிச் சத்தம் ஆதியாம் விடயத்தன்னிற் புரிவதும் செய்து இங்கு எல்லா யோனியும் புக்கு உழன்று சகலமான அவத்தையில் சென்றே திரிதரும்.

(போ - ரை.) சகல அவத்தையில் ஆன்மா எவ்வாறு நிற்குமெனின், மேற்கூறிப்போந்த கேவல அவத்தையைப்பொருந்தி நின்ற ஆன்மா உடம்பின்மைக்கு மறுதலையாகிய உடம்பினைப்பெற்று, போக காண்டமாகிய கலாதிதத்துவங்களோடு கூடியும், போக்கிய காண்டமாகிய தரும் முதலிய புத்தி குணங்களைப் பொருந்தியும், மனமுதலிய கருவிகளைக்கூடியும், இச்சையுற்றும், வாக் குக்களால் நிகழும் அறிவுற்றும், செயல்களைப்பொருந்தியும், சத்தாதி விடயத்தில் விரும்புஞ்செய்தும், போகத்தை யறுபவித்தும், பிறப்பு இறப்புக்களில் புகுந்துதிரிந்தும், ஏகதேசியாகியும், சகலாவத்தையில் இப்பத்துக்காரியமுமுடையனாய்ச் சீவித்து நிற்கும்.()

போககாண்டமாகிய கலாதியைப் போகமென்றும், போக்கிய காண்டமாகிய புத்தியாதியைப் போக்கியமென்றுங் கூறினார். உன்னல் என்பது இவ்விடத்து விரும்புதலை யுணர்ந்திநின்றது. செப்பல் என்பது செப்பப்.

இலக்கணவியல், ச-ம் சூ-ம், ஈ-ம் அதி. ௨௯௯

படுவனவாய நால்வகை வாக்குக்களையுமுணர்ந்தி ஆகுபெயராய் அவ்வாக்குக்கள் காரணமாய் நிகழும் அறிவின்மேல் நின்றது. புரிவதும் என்ற உம்மையால் நுகர்வதும் என்பது வருவிக்கப்பட்டது.

சகலத்திற்கூறிய இப்பத்தும் கேவலத்தில் இல்லை என்றதற்கு மறுதலையாயவாறு கண்டுகொள்க.

இச்செய்யுளால் மேல் கூ-வது செய்யுளில் மெய் பொறிகளெல்லாங்காவலன் கொடுத்தபோது சகலனும் என்றது வகுத்துக் கூறப்பட்டது. (1)

சுத்தத்தின் சிறப்பியல்பு இதுவெனக் கூறுகின்றது.

இருவினைச் செயல்க ளொப்பி னீசன்றன் சத்தி தோயக் குருவருள் பெற்று ஞான யோகத்தைக் குறுகி முன்னைத் திரிமல மறுத்துப் பண்டைச் சிற்றறி வொழிந்து ஞானம் பெருகிநா யகன்றன் பாதம் பெறுவது சுத்த மாமே.

(கோ-6) சுத்தம் என்பதை இருவினை என்பதன் முன்னாக வைத்து பெறுவது ஆமே எனக் கூட்டுக.

(போ-ரை.) சுத்த அவத்தையில் ஆன்மா எவ்வாறு நிற்குமெனின், மேற்கூறிய சகல அவத்தையினின்ற ஆன்மா அந்நிலையை விட்டு இருவினை ஒப்பு வந்து சிவ சத்தி பதியப் பெறுதலால் குருவருள் பெற்று, ஞான யோகத்தைப் பொருந்தி, மும் மலங்களையும் நீக்கி, விடய அனுபவத்திற்கேதுவாகிய விருப்பு வெறுப்பு என்னும் பழைய வாதனையும் நீங்கி, சிவ ஞானத்தைப் பெருக்கிச் சிவபெருமான் திருவருளை யடைந்து நிற்கும். (எ - று.)

இருவினை யொப்பால் சத்தாதி விடயத்தைப் பற்றிய செயல் நீக்கமும், சத்திபதிதலால் கருவிகளின் கூட்ட நீக்கமும், குருவருள் பெறுதலால் தானஞ் செய்தல் காரணமாக உடம்பு நீக்கமும், ஞானயோகம் பெறுதலால் பிறப்பு இறப்பு நீக்கமும், மலம் அறுதலால் ஏக தேசத்தன்மை நீக்கமும், விருப்பு வெறுப்பு நீக்கத்தால் விடயாதுபவ நீக்கமும். சிவ ஞானப்பெருக்கால் விடய ஞான நீக்கமும் உண்டாம். விடய ஞானம் என்றதனால் விடய இச்சை செயல்களும், கருவி யென்றதனால் உபாக காண்டமாகிய கலாதிகளும் நீங்கு மாற்றிக.

சகலாவத்தைக்குக் கூறிய காரியம்பத்தும் நீங்குதற்கு ஏதுவாவன மாத்திரமே இச்செய்யுளின் கூறப் புகுந்தாராதலின், சத்தி நிபாதத்திற்கு மூலம்

மாகிய மலபரிபாகமும், இரு வினையொப்புக்கு மூலமாகிய சிவ புண்ணிய முமென்னும் இது போன்றவற்றைக் கூறாது விட்டனர். அவையெல்லாம் பின்னர் அஞ் சூத்திரத்திற் கூறப்படும். இரு வினை யொப்பு இது வென மேல் க-ம் கு-ம். கூ-வது செய்யுளுரையிற் கூறியிருத்தல் காண்க.

இச் செய்யுளால் மேல் கூ-வது செய்யுளில் கூறிய மலங்களுல்லா மோவினபோது சந்த முடையனம் என்றது வகுத்துக் கூறப்பட்டது. (சு.)

மூன்றும் அதிகாணம் முடிந்தது.

நான்காஞ் சூத்திரம் முடிந்தது.

ஆகந் நிருவிருந்தம் உளகய.

ஐந்தாஞ் சூத்திரம்.

பாச இலக்கணம்.

நான்காஞ் சூத்திரத்தால் அச்சூத்திரத்தை யடுத்துநின்ற மூன்றாஞ் சூத்திரத்திற் கூறிய பசவுக்கு இலக்கணங் கூறினமையால், அம்முறைப்படி மூன்றாஞ் சூத்திரத்தை யடுத்துநின்ற இரண்டாஞ் சூத்திரத்திற் கூறப்பட்ட பாசத் திற்கு இலக்கணம் இச்சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

பாசமாவது:— ஆணவம், கன்மம், மாயை, மாயாகாரியம், திரோதானசத்தி என ஐவகைப்படும். அவற்றுள், திரோதானசத்தி என்பது மறைத்தலைச் செய்யுஞ்சிவசத்தி. இதனாலேயே ஏனைய நான்கு மலங்களுங் காரியப்படும். ஆதலால், இதனிலக்கணங் கூறவே எல்லாப் பாசங்களி னிலக்கணமும் கூறியதாகு மென்பதுபற்றி, திரோதான சத்தியி னிலக்கணமட்டுமே இச்சூத்திரத்திற் கூறப்படுகின்றது. திரோதானசத்தி என்பது உயிருள் மறைந்து நின்று கன்மத்திற்கேற்ப அறிவிக்கும் சிவசக்தி. பத்தமுறுத்துதலால் இச்சிவசத்தி பாசமெனப்பட்டது. பத்தநிக் கத்தில் இதுவே அருளாகும்.

இலக்கணவியல், ஐந்தாம் சூத்திரம். ௨௦௩

ஆன்மாவானது தன்னைச் செலுத்தி உடனாப் பிற்சும் முதல் வனை அறியமாட்டாதெனச் சூத்திரப்பொருளைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

பொறிபுலன் கரண மெல்லாம் புருடனா ஸ்மிந்தான் மாவை யறிதரா வையையே போல வான்மாக்க ளனைத்து மெங்குந் செறிதருந் சிவன்ற னானே யறித்திடுந் சிவனைக் காணு வறிதருந் சிவனே யெல்லா மறிந்தறி வித்து நிற்பன்.

(கோ - ௫.) புருடனால் பொறிகரணமெல்லாம் புலன் அறித்த ஆன்மாவை அறிதரா. அவையேபோல, எங்கும் செறிதரும் நிகின்றனாலே ஆன்மாக்கள் அனைத்தும் அறித்திடும். பெண்காணா, அறிதரும் சிவனே எல்லாம் அறித்து அறிவித்து நிற்பன்.

(பொ - ஐ.) மேலைச் சூத்திரத்துட் கூறிய ஆன்மாவின்னால், உடனின்றி செலுத்தியறியும்படி செய்ய, இந்நிதியம் அந்தக் கரணம் முதலியன தத்தம் விடயங்களிற் சென்று இஃது இன்னதென்று அளவிட்டு அறியும். அவ்வாறறிந்தும் அறிகின்ற தம்மையும், தம்மோடு உடனாப் பிறைந்து நின்று செலுத்தும் அவ்வான்மாவையும் அவ்விந்நிதிய அந்தக் கரணங்கள் அறிய மாட்டா. அவ்வாறே எவ்விடத்தும் வியாபகமாகிய முதல்வனானது சந்தியின் அம்சமாகிய நிரோதான சந்தியானது உடனின்றி வினைப்பயன்களையறிந்ததுபவிக்கும்படிசெய்ய ஆன்மாக்க ளறிந்ததுபவிக்கும். அவ்வாறறிந்ததுபவித்தும் தம்மையுந் தம்மைச் செலுத்திநிற்குந் திருவருளாகிய நிரோதானசந்தியினையும் ஆன்மாக்கள் அறியமாட்டாவாம். ஐம்பொறி முதலியன ஆன்மாவை அறியாவாயினும், ஆன்மா ஐம்பொறி முதலியவற்றையறிந்து உடனிற்றல்போல, ஆன்மாக்கள் முதல்வனை யறியாவாயினும், பாசநீக்கத்தில் தன்னையறியும்படி. செய்பவனாகிய அம்முதல்வன், அவ்வான்மாக்களை யறிந்தும் அவற்றிற்கு அறிவித்தும் அவற்றுடனிற்பன்.

(௭-அ.)

சிவனே யெல்லாமறிந்தறிவித்து நிற்பனெனப் பொருட்கண் ஓதிய தனை ஆன்மாவாகிய உவமையினும் ஏற்குமாறு சேர்த்துரைத்துக்கொள்க.

எற்குமாறு—சிவன் ஒருங்கே யறிந்து ஒருங்கே அறிவிப்பின் என்பதும், ஆன்மா ஒன்றொன்றாயறிந்து ஒன்றொன்றாயறிவிக்கும் என்பதுமாம். அறிந்தறிவித்து நிற்கும் திரோதான சத்தியினியல்பை உபசாரத்தாற் சிவன் மேலேற்றிச் சிவனே யெல்லாயறிந்தறிவித்துநிற்பன் என்றார்.

இந்திரிய முதலான கருவிகள் சடமாதலால், எக்காலத்தும் ஆன்மாவை யறியமாட்டா. ஆன்மா சித்துப்பொருளாதலால் எக்காலத்தும் இறைவனை யறியமாட்டாதென்றல் பொருந்தாது. அன்றியும், இறைவனை யறிந் தின்புறுவதான முத்தி நிலையும் இல்லையாய் முடியுமாதலால், அஞ்ஞான காலத்தில் ஆன்மாவானது இறைவனை யறியாது. அவ்வஞ்ஞானம் நீங்கிய காலத்தில் அறியும். அப்பொழுதறிதலும் இறைவன் அறிவிக்க அறியும் என்பதுணர்த்துதற்கு “அறிதருஞ்சிவ” னென்று கூறினார். அறிதருஞ்சிவன் என்றதை அறிதலைத் தருஞ் சிவன் என விரித்துக்கொள்ளல் வேண்டும். அறி என்பது அறிதல் என்னும் பொருள்பட வந்த முதனிலைத் தொழிற் பெயர்.

இச்செய்யுள் முதலால் ஐந்தாஞ் சூத்தித்திரம்போல இரு கூற்றையுடையது. அவற்றுள்,

முதற்கூறு:—பொறி புலன் கரணமெல்லாம் புருடஞாலறிந் தான் மாவை அறிதரா.

இரண்டாங்கூறு:—அவையேபோல ஆன்மாக்களனைத்து மெங்குஞ் செறிதருஞ் சிவன்றனாலே யறிந்திடுஞ் சிவனைக் காணு அறிதருஞ் சிவனே யெல்லாம் அறிந்தறிவித்து நிற்பன்.

இவற்றுள், முதற்கூறு உவமையாய் அதன்க ணுசங்கையின்மையின் அதனை யுள்ளடக்கி நிற்கும் இரண்டாங்கூறு கூறத்தொடங்குகின்றார். (க.)

இரண்டாம் அதிகரணம்.

அவையேபோல அறிந்தறிவித்து நிற்பன் என்பது.

ஆன்மாக்களைச் செலுத்துதற்குக் கன்மமேயமையும் முதல்வன் வேண்டாமென்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

இறைவனே யறிவிப் பானே லீண்டறி வெவர்க்கு மொக்குங் குறைவதி கங்க டத்தங் கன்மமேற் கோமான் வேண்டா முறைதரு செயற்குப் பாரு முளரிகட் கிரவியும்போ லறைதரு தத்தங் கன்மத் தளவினுக் களிப்ப னுதி.

(கோ-டு) முளரிகட்கு இரவியும் முறைதரு செயற்குப் பாருங் போல்.

(போ-ரை.) ஆன்மாக்களுக்கு இறைவனே அறிவிப்பா னெனில், இறைவன் நடுவு நிலைமையுடையவனாதலால், எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் ஒன்று போலறிவிக்கவேண்டும். நடுவு நிலைமையுடையவையினும் அவரவர் கன்மத்துக் கீடாக ஏற்றத்தாழ்வுகளாய் அறிவிப்பானெனின், அறிவிப்பதற்குக் கன்மமேயன்றி இறைவன் வேண்டாம். தாமரையினது விரிவிற்கு அத்தாமரை யின்றொழிலே யன்றிச் சூரியனும் வேண்டப்படுதல் போலவும், உழவு முதலிய செயல்களின் பயனுக்கு அச்செயல்களேயன்றி நிலமும் வேண்டப் படுதல் போலவும், சொல்லுகின்ற அவரவர் கன்மம் பக்குவமாதலும் பயன்றருதலும் இறைவனை யின்றிய மையாமையின் அக்கன்மமேயன்றி இறைவனும் வேண்டப்படும். ஆதலால், கன்மமே போது மென்றல் பொருந்தாது. (ஏ-று.)

குறைவதிகங்கள் கன்மத்தின் காரியமாகவும், தத்தங் கன்மம் எனக் காரணத்தைக் காரியமாக வுபசரித்தார். கன்மம் காரணம். குறைவதிகங் கள் காரியம். செயல் என்பது செயல்களின்பயனைக்குறித்தலின் ஆகுபெயர். முறைதரு செயலாவது, உழுதல், எருப்பெய்தல், வித்திடல், களைபறித்தல், நீர் கட்டுதல், காத்தல் என்றிம்முறையாற்றப்படுஞ் செயலென்க. (உ-

கன்மத்தோடு கூடிய ஆன்மா அறிவுடைப்பொருளாதலின், அவ்வான்மாவே தன்னைச் செலுத்திக் கொள்ளும் இறைவன் வேண்டாமென்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

அறிந்திடு மான்மா வொன்றை யொன்றினு லறித லானு
மறிந்தவை மறத்த லானு மறிவிக்க வறித லானு
மறிந்திடுந் தன்னை யுந்தா னறியாமை யானுந்தானே
யறிந்திடு மறிவ னன்றா மறிவிக்க வறிவ னன்றே.

(போ-ரை) மேற் கூறியவாறு கன்மத்தோடுங் கூடிய ஆன்மா அறிவுடைப் பொருளாதலின், அவ்வான்மாவே கன்மத்தினுள் பலனையறிந் தெடுத்துக் கொள்ளுமெனின், அறிந்து வரும் இவ்வான்மா அறிவுடைப் பொருளாயினும், ஒவ்வொரு விடயங்களை ஒவ்வொரு இந்திரியங்களாலறிதலேயன்றி, இந்திரியத்திற் துணையிலாபல் தானே ஒரு விடயத்தையும் அறியாது. அங் வாறு இந்திரியத்தைக் கொண்டு விடயத்தையறிதலே ஆன்மாவின் இயல் பென்பையாயின், முன் அறிந்த விடயத்தைப் பின்னொரு விடயத்தையறியுங்கால் மறவாதிருக்கவேண்டும். மறத்தல் காணப்படுகின்றது. அறிந்த விடயத்தைப் பின்னறிய வேண்டாமையால் மறக்கலாயிற் றென்பையாயின், மறந்து பிறிதொன்றை யறிந்து கொண்டிருக்குங்கால் மறந்த விடயத்தை மீண்டு ஒருவன் அறிவிக்க அதில் அறியு செல்லுகின்றது. அவ்வாறாயினும் யாதானு மொன்றை யறிந்து கொண்டிருப்பதனால் அறிதலில் வேறுபாடில்லை யென்பையாயின், அறிகின்ற தன்னை யறிபாடினாலும் அறிதலில் வேறுபாடில்லை யென்பது எவ்வாறு கூடும்? ஆதலால், ஆன்மாவானது முதல்வன் போலத்தானே யறியும் சுதந்திர அறிவின்றி இறைவன் அறிவிக்க அறியுந்தன்மையுடையது. (எ-று.)

இச்செய்யுளால் ஆன்மசுந்தரியில் கரணங்களறியு மென்னும் சாங்கியமதம், ஒன்றை யொன்றினு லான்மா வறிதலானும் என்றதனால் பரிகரித்து முதற்கூறுவலியுறுத்தப்பட்டது மாயிற்று. விடயத்தை இந்திரியத்தால் ஆன்மா அறியுமெனக் கூறியதனால்; இந்திரியம் ஆன்மாவினால் விடயத்தை

இலக்கணவியல், ௫-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௨௬௭

யறிந்து தன்னையும் ஆன்மாவையும் அறியாதென்ற முதற் கூறுவலியறுத்
தியவாறு அறிக. இன்னின்ன விடயத்தை இன்னின்ன இத்திரியத்தால்
அறியுமென்று வெளிப்படக்கூறாது ஒன்றை யொன்றினு லெனப் பொது
ப்படக் கூறியதும் ஐந்தையங் கொண்டறிவது ஆன்மா வென்பது வலியறு
த்தற் பொருட்டு. (௬.)

மாயேயமாகியதத்துவங்களே ஆன்மாவிற்கு அறிதலை யுண்டி
யண்ணும்; இறைவன் வேண்டா மென்பாரை மறுத்துரைக்கின்
றது.

கருவியாற் பொருளாற் காட்டாற் காலத்தாற் கருமந்தன்னு
றுருவியு ளளவா ளாலா லொருவரா ளுணர்த்த லாறு
மருவனு யுண்மை தன்னி லறியாது கிற்ற லாறு
மொருவனே யெல்லாத் தாறு முணர்த்துவ னருளி னானே.

(௬௭-௭) உண்மை தன்னில் அருவனாய் அறியாது நின்றலானும்,
எல்லாத்தானும் அருளினாலே உணர்த்துவன் ஒருவனே.

(பொ-ஐ) ஆன்மா அறிதலைச் செய்வதற்கு மாயாகாரி
யங்களாகிய தத்துவங்களே யமையும், இறைவன் வேண்டு மென்
றல் கூடாதெனின், ஆன்மாவினுற் செலுத்தப்படு மான்மதத் தவ
மும், புறக்கருவிகளாகிய தாத்துவிகமும், அறிவு முதலியவற்றை
ள்ளக்குவனவாகிய கலை, வித்தை முதலிய தத்துவங்களும், கன்ம
பலனை வரையறை செய்யும் காலம், நியதி முதலிய தத்துவங்க
ளும், தூல வுடம்பும், பிரத்தியட்சாதி பிரமாணங்களும், நூல்கட்
குக் காரணமாகிய நால்வகை வாக்குக்களும் பொருந்தும்படி ஒரு
வன் கூட்டி உணர்த்த உயிர் உணரும். அவைகளைக் கூட்டாது
அநாதி கேவலத்தில் உயிர் மலத்துடன் கூடி அருவனாய் உண
ராது நிற்கும். அம்மாயா காரியங்கள் அறிதற்குத் துணையாயினும்
சுடமாதலின் தாமே ஆன்மாவுடன்கூடாது. அவையில்லாதகேவல
த்தில் அறிவு நிகழாமையின் உயிர் அவற்றை யறிந்து எடுத்து
க்கொள்ளாது. ஆதலின், அவையனைத்தையும் ஆன்மாவுடன்
கூட்டி அருளாலறிகப்பதற்கு ஒரு இறைவன் வேண்டப்படுமா
தலால் இறைவனையின்றி மாயாகாரியங்களால் அறிதல் கூடாது. (௮)

கருவி—உயிரால் செலுத்தப்படும் ஆன்ம தத்துவம். பொருள்—தாத்துவிகம். காட்டு—உயிரினறிவிச்சை செயல்களை விளக்குவனவாகிய கலை முதலியன. காலம்—கன்மத்தை முந்தாது பிந்தாது வரையறுத்துச் செலுத்துங் காலத்தாவும். கருமம்—கன்மத்தை ஏறுது குறையாது நிறுத்தும் நியதித்தாவும். உரு—உடம்பு. அளவை—பிரமாணம். நூல்—நூல்கட்டுக் காரணமாகிய நூல்வகை வாக்கு. ஒரு விடயத்தை யறிதற்கண் இவற்று ளொன்றையின்றியும் அமையாமை கண்டுகொள்க. கருமம், அதனை நிறுத்தும் நியதித்தாவத்தைக் குறித்தலானும், நூல், அதற்குக் காரணமாகிய வாக்கைக் குறித்தலானும் ஆகுபெயர். அவ்விரண்டினையும் இயற்பெயர்ப் பொருளாகவைத் துரைப்பாருமுளர். தன்னுண்மை என்பது உண்மை எனத் தலைக் குறைந்து நின்றது. தன்னுண்மையில் ஒன்று மில்லாதல்பற்றி அருவன் என்றார்.

“இறைவனே” என்ற செய்யுளால், அறிவித்தற்குக் கன்மமே அமையும் என்னும் ஆருகதர் மதமும், “அறிந்திடு மான்மா” என்ற செய்யுளால், உயிரே அமையுமென்னும் மீமாஞ்சககர் மதமும், இச்செய்யுளால் மாயேயமே அமையுமென்னுஞ் சாங்கியர்மதமும் பரிகரித்து, பதிபசுபாசமென்னு மூன்றனுள், பசவும் பாசமும் நீக்கப்படவே, பாரிசேட அளவையால் முதற்செய்யுளிற் கூறியவாறு அறிதருஞ் சிவனே யெல்லாமறிந் தறிவீத்து நின்றல் வலியுறுத்தப்பட்டது. (ச.)

இறைவன், பிறர் அறிவிக்க வேண்டாது தானே ஆன்மாக்களின் பொருட்டுச் சூக்குமம் தூலம் அகிசூக்குமமென்னும் மூவகையான ஐந்தொழிலைச் செய்வனெனக் கூறுகின்றது.

கருவியும் பொருளுங் காட்டுங் காலமுங் கருமந் தானு
முருவமு மளவு நூலு மொருவரு முணர்த்த லின்றி
யருவனு யுலக மெல்லா மறிந்தவை யாக்கி வேரு
யொருவனே யுயிர்கட் கெல்லா முயிருமா யுணர்த்தி நிற்பன்.

(கோ - 6.) ஒருவனே அருவனாய் வேறும் உலகமெல்லாம் அறிந்து அவை ஆக்கி உயிர்கட்கெல்லாம் உயிருமாய் உணர்த்தி நிற்பன்.

(போ - 8.) மேற்கூறியவாறு சித்துப் பொருளாகிய ஆன்மா தன்னின் வேறுகிய இறைவனால் தத்துவ முதலாகியவற்றைக் கூட்டி அறிவிக்க அறிதல்போல, சித்துப் பொருளாகிய

இலக்கணவியல், ௫-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௨௯௯

இறைவனும் அவ்வாறே வேறொருவனாலறிவிக்க அறிவென்று கூறலாகாதோவெனின், அவ்வாறாயின் அவனுக்கு அறிவிக்க மற்றொருவனும் அவ்வாறே மேலுஞ்சென்று வரம்பின்றியோடுதலென்னுங் குற்றத்திற்கிடனாகும். ஆதலால் தத்துவ முதலியனவும், வேறு அறிவுடைப் பொருளும், அறிவிக்க வேண்டாது இறைவன் தானே முதல்வனாய் உயிர்களின் பொருட்டுக் கேவலாவதையில் அறிதல் வகையில் சூக்கும் ஐந்தொழிலையும், சகலாவதையில் விடயத்தைத் தோற்றுவிக்கு முறையில் சிருட்டிமுதலிய தூல ஐந்தொழிலையும், அச்சகலாவதையினுள்ளும் சாக்கிரத்தில் இன்பத்துன்பப் பலனை ஊட்டுவிக்கு முறையில் அதி சூக்கும் ஐந்தொழிலையுஞ் செய்து நிற்பன். (௭ - று)

உலகிலுள்ள மறிந்தென்றது கேவலத்தில் சூக்கும் ஐந்தொழில் செய்தலைக் குறித்தது. ஆக்கி எனவே இனம்பற்றி ஏனை நான்கு தொழில்களும் உடன் கொள்ளப்படும். அவ்வைந்தும் தூல ஐந்தொழில். உணர்த்தி நிற்பன் என்றது சாக்கிராதி அவத்தைக்குரிய இலாடத்தானத்தே நின்று செய்யப்படுவனவாய் உயிர்கட்கு அறிவிப்பதாகிய இவ்விடத் தெடுத்துக் கொண்ட அதிசூக்கும் ஐந்தொழிலைக் குறித்தது.

சூக்கும் ஐந்தொழிலாவது:—சர்வ சங்காரத்தில் மல பரிபாக தாமம்மியத்திற்குத் தக்கபடி அறிவிக்கத் தக்கவர்களை அறிவித்தல் அநுக்கிரகம், மறைக்கத் தக்கவர்களை மறைத்தல் திரோபவம், ஆன்மாக்களின் சஞ்சித கன்மங்களைப் பக்குவப்படுத்தல் சங்காரம், மாயா காரியங்களை வெளிப்படத் தருந்தவைகளாகச் செய்தல் திதி. தோன்றுதற்குரிய சித்துப் பொருள் சுடப் பொருள்களைப் பார்த்துக்கொண்டிருத்தல் சிருட்டி. இது உயிர்களின் பொருட்டு இறைவன்நன்மாட்டு நிகழ்வது.

தூல ஐந்தொழிலாவது:—தனுகரண புவன போகங்களைத் தோற்றுவித்தல் சிருட்டி. அவற்றை நிலைப்படுத்தல் திதி. அவற்றை அழித்தல் சங்காரம். அவற்றுள் அநுபவிக்க வேண்டாதனவற்றை மறைத்து அநுபவிக்க வேண்டியவற்றில் அழுத்துதல் திரோபவம். அநுபவிக்கவேண்டியவற்றைத் தோற்றுவித்தலும் முத்தி தருதலும் அநுக்கிரகம். இது உயிர்களின் பொருட்டு உயிரின் மாட்டும் உடல் உலகமாகிய பாசத்தின்மாட்டும் நிகழ்வது. திரோபவம் அநுக்கிரகமிரண்டும் உயிரின்மாட்டும் ஏனைய பாசத்தின்மாட்டும் நிகழும்.

அதிசூக்தம் ஐந்தொழிலாவது:—ஆன்மாவிற்கு அறிவித்தல் சிருட்டி. அறிந்தவற்றுள் அழுத்துதல் திதி. முன்னறிந்தவற்றினின்றும் பிரித்தல் சங்காரம். ஒன்றினை யறியவேண்டுங்கால் பிறிதொன்றினை யறியவொட்டாது மறைத்தல் திரேரபவம். அறிந்தவற்றை யநுபவிக்கச் செய்தல் அதுக்கிரகம். இது உயிரின்மாட்டு நிகழ்வது.

இம்மூலகையான ஐந்தொழில்களுள், சூக்தம் ஐந்தொழில் அநாதி பெத்த சித்துருவின் பொருட்டு என முதற் சூத்திரத்தானும், தூல ஐந்தொழில் உயிர்கள் கன்மத்தாணையி னமர்ந்து செல்லத் தலைவனென இரண்டாஞ் சூத்திரத்தானும் சங்கை யுத்தரங்களோடு கூறிவிட்டமையால் இச்சூத்திரத்துள் அதிசூக்தம் ஐந்தொழிற்கணுண்டாம் சங்கை யுத்தரங் களை விரித்துக் கூறுகின்றார். அஃவரு தொழில்களும் முதல்வன் றொழி லாதல் போல, இவ்வதிசூக்தம் ஐந்தொழிலும் முதல்வன் றொழிலேயா மென் றுணர்த்தவேண்டி அவற்றையும் உடன் கூறினார். உயிருக்கு இறை வனறிவிப்பதுபோல இறைவனுக் கறிவிக்க ஒருபன் றெண்டுமெனில் அஃ வாறே மேலுஞ் சென்று வரம்பின்றியோடு மாதவின் அக்குற்றம் நிகழாத வாறு ஒருவரு முணர்த்தலின்றி யென்றார். (சூ.)

உயிருக்கு இறைவன் அறிவித்தலால் அவ்விறைவன் உயிர் போலும் பந்தமடையான் எனக் கூறுகின்றது.

இறைவன் நன் சந்திதிக்க ணுலகின் நன் சேட்டை யென்று மறைகளு மறந்தாய் மாயை மருவிடான் சிவன வன்க ணுலகதரா தசேத நத்தா லுருவுடை யுயிர்கட் கெல்லா நிறைபரன் சந்தி திக்க ணீடுணர் வுதிக்கு மன்றே.

(சூ - சூ.) எல்லாம் நிறைபரன் சந்திதிக்கண் உருவுடை உயிர்கட்கு நீடு உணர்வு உதிக்கும். அன்றே. அசேதனத்தால் மாயைமருவிடான். இறைவன் நன் சந்திதிக்கண் உலகின்றன் சேட்டை என்னும் மறைகளும் மறந்தாய். சிவனவன்கண் உறைதராது.

(போ - ரை.) கருவி முதலியன விடயங்களை அறிதலால் வரும் பயன் அக்கருவிகளுக்கு அறிவித்து நிற்கும் உயிர்க்காய வாறு போல, உயிர் அறிதலால் வரும் பயன் அவ்வுயிருக்கு அறி வித்து நிற்கும் இறைவனுக்காதல்வேண்டும். வேண்டவே, இறை வனும் பந்த முறுவனெனப்பட்டு வழுவாம். ஆதலால், கருவி

இலக்கணவியல், ௫-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. 1005

முதலியவற்றிற்கு உயிர் அறிவிப்பதுபோல உயிர்க்கு இறைவனறிவிப்பனென்றல் பொருந்தாதெனின், பொருந்துமாறு கூறுதும். கருவி முதலியன உயிரின் சங்கற்பத்தால் உணரும். உயிர் இறைவன் சங்கற்பமின்றி எல்லாவற்றினும் நிறைந்துநின்ற அவன் சந்தி மாத்திரையால் உணரும். உயிர் வெவ்வேறு விதமாக உணர்தற்கு வினைக்கிடான வுடம்பினை யுடையதாய் நிற்கும். இறைவன் அவ்வாறு உணர்தலும், வினையும் வினைப்பயனாகிய உடம்புடன் கூடுதலும் இன்றி நிற்பன். அன்றியும், உயிருக்குப் பிரபஞ்சம் சட்டியறியப்படும். அகண்டாகாரமாய் நிற்கும் இறைவனுக்குச் சடமாகிய உலகம் சட்டி யறியப்படமாட்டாது. ஆகவே சடமாகிய பிரபஞ்சத்தையும், சதந்திர அறிவில்லாத உயிரையும் இறைவன் சந்திதி கூட்டுவிக்குமென்ற ஆகமப் பிரமாணத்தையு மறந்து பிணங்குகின்ற அறிவில்லாதவனே! உயிருக்கும் இறைவனுக்குங்காட்டிய வேற்றுமையால் பிரபஞ்சத் தோற்றத்தையும், சங்கற்பத்தையும், உடம்பையுமுடைய உயிர்க்கே அறிதற்பயனன்றி அம்முன்று மில்லாத இறைவனுக்கு அறிதற் பயனில்லை.

(௭-அ.)

இறைவனுக்குப் பிரபஞ்சத் தோற்றமும் உடம்பும் இல்லை என்றது ஒக்கும். சங்கற்பம் இன்றிச் சந்திதி மாத்திரையால் உயிரும் உடலும் கூடுமாயின், கேவலத்திலும் இறைவன் சந்திதிக்குக் கேடில்லையாதலால், அவ்விடத்துக் கூடவேண்டுமன்றோ? கூடாமையானும், சிவனே யெல்லாமறிந்தறிவித்து நிற்பனென மேல் இசுக்குத்திரம் முதற் செய்யுளிற் கூறுதலானும் சந்திதி மாத்திரை யென்றல் எவ்வாறு பொருந்துமெனின், சந்திதி என்றது நேரான எதிர்முகமாதலைக் குறித்ததன்று. இறைவனோடு பிரிப்பின்றி நிற்குந் திருவருளைக்குறித்ததாம். ஆகவே சந்திதி மாத்திரையாலென்றது திருவருளால் என்றபடியாம். அத்திருவருளுக்குச் சங்கற்பமுண்டோ இல்லையோ? இல்லையெனின் சந்திதி மாத்திரைக்கு மேற்கூறிய குற்றமுண்டாம். உண்டெனின் உயிர்போலப் பந்தத்தைப் பொருந்தும் ஆதலால் உண்மையாதெனின், திருவருளுக்குச் சங்கற்பமுண்டு. அச்சங்கற்பம் தன் பொருட்டன்று; உயிர்களின் பொருட்டாம். உயிர்களின் சங்கற்பம் இந்திரியத்தின் பொருட்டன்று; தன் பொருட்டேயாம். ஆதலால், உயிர் உணர்தற்பயன் உயிர்க்கா மாறுபோல இறைவன் உணர்தற்

பயன் இறைவனுக்காகாமையறிக. சந்திதி யென்பதற்குத் திருவருட் சங்கற்பம் என்பதே முடிவான பொருளாமென்பதை இந்நூல் முதற் சூத்திரம் கூகுவது செய்யுளில் “சிவனவன்றன் சந்திதிதன்னினின்றே” என்பதற்கு “சிவசத்திசங்கற்ப ரூப சந்திதியினின்றும்” எனவும், சிவஞானபோதச் சிற்றுரை ஐந்தாஞ்சூத்திரம் உம் அதிகரணத்து முதல் வெண்பா உரையில் “சிவசத்தி அவ்வக்காரியங்களின் உன்முகமாதலாகிய சங்கற்பமே சுண்டுச் சந்திதி எனப்படும்” எனவும் மாதவச் சிவஞானயோகிகள் அருளிய வாற்றானறிக. திருவருட் சங்கற்பத்திற்கு எல்லாம் எதிர்முகமாதலின், அது சந்திதியாதல் பொருந்துமாறு காண்க.

மறந்தாய் என்பது மறந்தவனே என்னும் பொருள் குறித்த விளியுருபேற்ற பெயர். மாயை என்பது மாயாகாரியமாகிய உடலையும், உணர்வு என்பது உணர்வின் பயனையுங் குறித்தவின் ஆகுபெயர். உயிர்கட்கு என்ற விடத்து இறைவனைப் பிரிக்கும் பிரி நிலை ஏகாரம் விரித்துரைக்க. உயிராலறியும் ஐம்பொறியின் பயன் உயிர்க்காதல் போலன்றி, இறைவனால் அறியும் அறிதற்பயன் உயிர்க்கே யாதற்கு ஏதுக் கூறவேண்டி உருவுடை உயிர் என உயிரை விசேடித்தார். உயிர்க்கு உருவுடைமையின் உருவருதற்கான கன்மத்திற்கேற்றவாறு உணர்தற் பயன் உயிர்க்கே யாயினமை காண்க. சந்திதிக்கண்டிணர்வுதிக்குமென்றதும் இறைவனு லுணர்தற் பயன் உயிர்க்கே யாமென்பதற்கு ஏதுவாகும்! * “வினையாற் கண்டறிந்து நிற்குங்கா—ணெண்ணன் சிவனசத்தையின்று” என்றார் முதனூலாசிரியரும். அன்றே-அசை.

இச்செய்யுளால், உயிருக் கறிவித்தல்பற்றி இறைவனுக்குப் பந்தமின்மை கூறப்பட்டது. (சு.)

இறைவன் உயிர்க்கறிவித்தலால் விகார மெய்தானெனக் கூறுகின்றது.

உலகமே யுருவ மாக யோநிக ளுறுப்ப தாக
விருகுபே ரிச்சா ஞானக் கிரியையுட் கரண மாக
வலகிலா யுயிர்ப்பு லங்கட் கறிவினை யாக்கி யைந்து
நலமிகு தொழில் க ளோடு நாடக நடிப்ப னாதன்.

(கோ-டு.) நாதன் உலகமே உருவமாக யோநிகளுறுப்பதாக இலகு பேரிச்சா ஞானக் கிரியையுட் கரணமாக அலகு இலா உயிர்கட்குப் புலன் அறிவினை ஆக்கி நலம் மிகு தொழில்கள் ஐந்தோடும் நாடகம் நடிப்பன்.

* சிவஞானபோதம், ஐந்தாஞ் சூத்திரம் செ-௬.

இலக்கணவியல், ௫-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. 101

(பொ-ரை.) இறைவன் உயிர்க்கு அறிவிக்குங்கால் எவ்வாறு நின்று அறிவிப்பனெனின். ஆன்மா உடம்பு முதலியவற்றைக் கொண்டு நின்றுணருமாறு போல, இறைவனும் இருநூற்றிருபத்து நாலு புவனங்கள் திருமேனியாகவும், எண்பத்து நான்கு நூறாயிர குறி பேதங்கள் அவயவங்களாகவும், மிக்கவிளக்கமுடைய இச்சா ஞானக்கிரியைகள் உட்கரணமாகவும் கொண்டு எண்ணிறந்த உயிர்களிடத்து அறிவிற் கறிவாய் நின்றுணர்த்துவன். அவ்வாறுணர்த்துதலாகிய நலம் மிகுந்த அதி சூக்கும் ஐந்தொழிலும் மேற்கூறிய திருமேனி முதலிய கருவிகளின் துணையைக் கொண்டன்றிச் சங்கற்ப மாத்திரையாகவே நாடகமாகச் செய்தருளுவன். (௭-று.)

உயிரானது தன்னின் வேறான பொருளைத் தொழிற் படுத்துங்கால் கருவிகரணங்களோடுகூடித் தொழிற்படுத்தும். அதனால் விகாரத்தையடையும். தன்னுடலைத் தொழிற்படுத்தற்குச் சங்கற்பமே போதும். அதனால் விகாரமெய்தாது. அது போல, இறைவனும் தனது திருமேனியாய் வினங்கும் உலகத்தைச் சங்கற்ப மாத்திரையால் தொழிற்படுத்துதல்பற்றி விகாரமெய்தானென்றறிந்து கொள்க. புலன் என்றது புலன்களையறியும் அறிவைக் குறித்தலின் ஆகுபெயர். சங்கற்ப மாத்திரையாற் செய்வன் என்பது தோன்ற நாடக நடிப்பன் என்றார். இச்செய்யுளின் கூறப்பட்ட ஐந்தொழில் மத்தியாலவத்தையாகிய சாக்கிரத்தில் அறிவித்தற்கட்படும் அதி சூக்கும் ஐந்தொழில் என்க.

திருமேனியாகவும் அவயவங்களாகவும் புவனத்தையுங் குறிபேதத்தையும் கூறியதனால் இறைவன் உயிர்க்கு உயிராய் நின்று உணர்த்துதல் மட்டுமன்றி அவ்வுயிராலுணரப்படும் பொருள்களினும் நிறைந்து நின்று அப்பொருள்களோ விளங்கும்படி செய்கின்றனென்பதறிக. அவ்வாறு பொருள்களில் நிறைந்து நிற்கவில்லையாயின் பொருள்கள் விளங்கமாட்டாவாம். உயிர்க்கறிவித்தலால் பயனுமின்று. இவ்வாறு நின்று உணர்த்துவதும் சங்கற்பமாத்திரை என்றதனால் கரணத்தோடு கூடித் தொழிற் செய்யும் உயிர் விகாரமெய்துதல் போல் இறைவன் விகாரமெய்தானென்பது குறிப்பாலுணரக் கிடந்தது. விகாரம்—வேற்றுமைப்படுதல். (௭.)

இறைவன் உயிர்க்கு அறிவித்தற் கட்படும் அதி சூக்கும் ஐந்தொழிற்குப்பயன் ஏகதேச அறிவும், வியாபக அறிவும் நிகழ்ந்து

அவற்றால் போக மோட்சங்களை உயிர் அடைதலாமெனக் கூறுகின்றது.

தெரிந்துகொண் டொரோ வென்றாகச் சென்றைந்து புலனும் பற்றிப் புரிந்திடு முணர்வி னோடும் போகமுங் கொடுத்தி யோனி திரிந்திடு மதுவுஞ் செய்து செய்திகண் நியர்கட் கெல்லாம் விரிந்திடு மறிவுங் காட்டி வீட்டையு மளிப்பன் மேலோன்.

(கோ-6) மோலோன் உயர்கட் கெல்லாம் ஐந்தும் பற்றிப் புலன் ஓரோவொன்றாகத் தெரிந்து கொண்டு சென்று உணர்வினோடும் புரிந்திடும் போகமுங் கொடுத்து, யோநிநிரிந்திடுமதுவுஞ் செய்து, செய்தி கண்டு விரித்திடும் அறிவுங்காட்டி வீட்டையும் அளிப்பன்.

(போ-ரை.) மேற்கூறிய அதி சூக்தும் ஐந்தொழிலாகிய அறிவித்தல் நலமிசூந்த தொழிலாமாறு எவ்வாறெனின், ஆன்மா விற்கு நலமாவது போக மோட்சமென இருதிறப்படும். இறை வன், அறிவித்தலாகிய தொழிலால் ஆன்மாவிற்கு ஐம் பொறிவழியாக விடயங்களை அறிவித்து, அவ்வாறு அறிவித்தலால் ஏக தேச அறிவை நிகழச் செய்து, உலக போகத்தைக்கூட்டி, அப் போகாநுபவத்தினால் பலபிறவிகளை எய்தும் படிக்கும் அதனால் வெறுப்புத் தோன்றும் படிக்குஞ் செய்து, பருவம் முதிர்ந்த விடத்து வியாபக அறிவை விளக்கி அவ்வறிவுக்குப் பயனாக பர போகமாகிய பேரின்பத்தைக் கொடுத்தருள்வன். ஆதலால், நலமிசூந்த தொழிலாயிற்று. (எ-று.)

ஏகதேச அறிவு நிகழ்த்தன்றிச் சிறு போக நுகர்ச்சி செல்லாமையும், வியாபக அறிவுநிகழ்த்தன்றிப் பர போகநுகர்ச்சி செல்லாமையும் உணர்த்த வேண்டி “புரிந்திடு முணர்வினோடு போகமுங்கொடுத்து” என்றும் “விரித்திடு மறிவுங்காட்டி வீட்டையு மளிப்பன்” என்றற்கூறினர்.

இச் செய்யுளால், ஞான ஐந்தொழில்களுள் திரோதானத்தின் கண் அடங்குவதாகிய அதிசூக்தும் ஐந்தொழிற்குப்பயன் போக மோட்சம் எனக் கூறப்பட்டது. (அ.)

அவ்வைந்தொழிலால் இறைவனுக்கு யாதொருபயனுமின் றெனவும், அருட் பெருக்கால் அவ்வாறு செய்தல் ஐயல்பே யா மெனவும் கூறுகின்றது.

இலக்கணவியல், ௫-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௩௦௫

அருளது சத்தி யாகு மரன்றனக் கருளை யின்றித்
தெருள் சிவ மில்லை யந்தச் சிவமின்றிச் சத்தி யில்லை
மருளினை யருளால் வாட்டி மன்னுயிர்க் களிப்பன் கண்கட்
கருளினை யொளியா லோட்டி மிரளியைப் போல வீசன்.

(௧௦௩-௫.) அருளது அன்றனக்குச் சத்தியாகும். அருளையின்றித் தெருள் சிவமில்லை. அந்தச் சிவமின்றிச் சத்தியில்லை. கண்கட்கு இருளினே ஒளியால் ஒட்டும் இரவியைப்போல ஈசன் மன்னுயிர்க்கு மருளினை அருளால் வாட்டி அளிப்பன்.

(பொ-ரை.) மேற் கூறியவாறு ஆன்மாவின் பொருட்டு இறைவன் செய்யும் அறிவித்தலாகிய ஐந்தொழிலால் அவ்விறைவனுக்கு ஆகக்கடவது என்னையோவெனின், ஆன்மாக்கட்கு மேலைச்செய்யுளிற் கூறியவாறு போகங் கொடுத்து, அறிவு காட்டி, வீட்டையளிப்பதாகிய அக்கருணையும் இறைவனுக்கு இயற்கைக் குணமெனப்படுஞ் சத்தியாம். அவ்வருட் குணமாகிய சத்தியை யின்றிச் சிவமில்லை அச்சிவத்தை விட்டுச் சத்தி நீங்குதலில்லை. ஆதலின், உலகத்துப் புற இருளினைக் கிரணத்தால் ஒட்டிக்கண்களுக்குப் பிரகாசத்தைச் செய்கின்ற ஆதித்தன் போல, அச்சத்தி யானது அருட்குணமாக இறைவன் அவ்வருளால் உயிர்கட்குமயக் கத்தினை நீக்கி அறுக்கிரகஞ் செய்வன். ஆதித்தனுக்கு இருளை ஒட்டுவது இயற்கையாய், ஒட்டுவதனால் ஆகக்கடவதோர் பயனுமின்றாதல் போல, இறைவனுக்கு அருட்குணம் மேம்படுதல் இயற்கையாய், அதனாலாகக் கடவதோர் பயனில்லை. (எ-று.)

இச் செய்யுளால், அவ்வருள் இறைவனுக்கு அணிகலமாதல் கூறப்பட்டது. (கூ.)

இரண்டாம் அதிகாரம் முடிந்தது.

ஐந்தாஞ் சூத்திரம் முடிந்தது.

மூகத்தீரு விருந்தம் ௨௩௧.

ஆருஞ் சூத்திரம்.

பதி யிலக்கணம்.

மேல் அடுத்துநின்ற இரண்டு சூத்திரங்களால் பசு பாசங்களுக்கு
இலக்கணங் கூறினமையால், இலக்கணங்கூற வேண்டியதாய்
எஞ்சினின்ற பதிப்பொருளுக்கு இலக்கணம் இச்சூத்திரக்
தாற் கூறுகின்றார்.

சிவம் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறியப்படாத பொரு-
ளாகவுமின்றிச் சித்துச் சத்தாய் நிற்குமெனச் சூத்திரப் பொரு-
ளைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

அறிவுறும் பொருளோ வீச னறிவுற தவனோ வென்னி
னறிபொரு ளசித்த சத்தா மறியாத தின்ற மெங்குஞ்
செறிசிவ மிரண்டு மின்றிச் சித்தொடு சத்தாய் நிற்கு
நெறிதரு சத்தின் முன்ன ரசத்தெலா நின்றி டாவே.

(கோ - ௫.) ஈசன் அறிவுறும் பொருளோ அறிவுறாதவனோ என்-
னின், அறிபொருள் அசித்து அசத்தாம். அறியாதது இன்றும். நெறி
தரு சத்தின் முன்னர் அசத்தெலாம் கின்றிடை. (ஆகலான்) எங்கும் செறி
சிவம் இரண்டும் இன்றிச் சித்தொடு சத்தாய் நிற்கும்.

(பொ - ரை.) மேலைச் சூத்திரத்துட் கூறியவாறு ஆன்
மாக்கட்கு அறிவித்தலைச் செய்யும் சிவபிரான், மனத்தாற் கரு-
திக் கண்ணுலறியப்படும் பொருளோ? எவ்வகையானும் அறியப்-
படாத பொருளோ? எனின், கருதிக் கண்ணுலறியப்படும்
பொருளாயின், அவ்வாறு அறியப்படும் உலகப் பொருள்போல
அறிவில்லாததாய் அழிந்துபோவதுமாகும். அறியப்படாத
பொருளென்று சொல்லில் சூனியமெனப்படும். அன்றியும்,
இறைவனை யறிதல் முத்தியென்றலும் வீணாகும். ஆதலால்,
கண்ணுலறியப்படாததாய் மனத்தாற்கருதி யறியப்படும் பொரு-
ளென்று கூறலாமோவெனின், நெறியாகிய சிவஞானத்தால்

விளங்கப்படும் சிவபிரான் முன்னர்ச் சடமாகிய மனமுதலிய கரணங்கள் முனைத்துநிற்கும் வலிமையில்லாதனவாய் நீங்குந்தன்மை யுடையனவாதலின் அத்தகைய மனத்தால் அறியப்படும் என்ற லும் பொருந்தாது. இவ்வாறாயின் உண்மைதான் யாதோ வெனின், எவ்விடத்தும் வியாபகமாகிய சிவம், கருவி கரணங் களா லறியப்படாததாய், எவ்வாற்றாலும் அறியப்படாத தல்லா ததாய்ச் சிவஞானத்தா லறியப்படுஞ் சித்துச் சத்தாய் நிற்கும். (௭-அ.)

ஈசன் என்பது விஞ்ஞானோர் கூற்றும் சிவம் என்பது விடை கூறு வோர் கூற்றுமாய் நின்று வேறு வேறு முடிபு கொள்ளுதலால் திணைவழு வின்மை யுணர்க. ஈசன்—உயர்திணை. சிவம்—அஃறிணை.

அசத்தெனவே அசித்தாலு மடங்குமாயினும், அசத்தென்பது ருனிய மன்றென விளங்குதற் பொருட்டு அசித்தும் வேறு கூறினார். சித்தென வே சத்தாய் நிற்குமென்பதும் பெறப்படுமாயினும், எக்காலத்தும் ஒரு தன்மையான சித்தென்பது விளங்குதற்பொருட்டுச் சத்தென்பதும் வேறு கூறினார். இவ்வாற்றிச் சிற்சத்து, சிற்சடசத்து, சடசத்து என்னும் சத்து மூன்றனுள் சடசத்தாய் பாசத்தையும், சிற்சடசத்தாகிய உயிரை யும் நீக்குதற்குச் சித்தொடு சத்தாய் நிற்குமென்றார் என்றுரைத்தலு மொன்று. நெறிதரு என்றவிடத்துத் தருதல்—விளங்குதல். நெறி— சிவஞானம். அவ்விடத்துச் சத்து என்றது சிவத்தைக் குறித்தது. கருவிகள் சிவத்தின் முன் முனைத்து நில்லாமையின் சிவம் கருவிகளால் அறியப்படும் பொருளாதலில்லை. சிவஞானத்தால் அறியப்படுதலின் அறிடப்படாத பொருளாதலில்லை யாகலான் “இரண்டியின்றி” என்றார். ஆகலான் என்பது சொல்லெச்சமாக வருவித்துரைக்க.

அழியும் பொருள் சடமாதல்போல் சடப்பொருள் அழியுமென்றல் கூடாது. கூடுமெனின், மலம் நித்தியமென்பதின்றாய் வருவாம். ஆத லால், சடமாயும் பலவாயும் இருப்பின் அழியுமென்றும், சடமாயும் ஒன் றாயு மிருப்பின் அழியாதென்றும் அறிக.

சித்துச் சத்தென்ற இரண்டிலக்கணங் கூறுவானேன்? எனின், பாசஞானத்தா லறியப்படாதென்றமையால் அதனாலறியப்படும் சடம்போ லன்றிச் சித்தாயும், பதிஞானத்தா லறியப்படுமென்றமையால் அதனாலறி யப்படாத அசத்துப்போலன்றிச் சத்தாயும் விளங்கும் உண்மை யுணர்த்து தற்குச் சித்துச் சத்து என்றார். பதிஞானத்தின் முன் அசத்து முனைத்து

நில்லாமையின் அதலையியப்படாதாயிற்று. சத்துச் சித்தென்னது, சித் துச் சத்தென்பானெனின், பாச நீக்கத்தில் முதற்கண் விளங்குவது சித்தும், அதிலமுந்துதலால் சத்தும் அதுபவமாகுமுறைபற்றி என்க. அவ்வாறாயின், சத்து வேறு சித்து வேறேவெனின், அன்று. அவ்விரண் டும் எது போலுமெனின், சூரியனும் ஒளியும்போலாம்; உலகப்பொருளை விட்டுச் சூரியனை நோக்குவார்க்கு முதற்கண் விளங்குவது ஒளியும், அவ் வொளியை ஊடுருவிச் சென்ற பின்னர் விளங்குவது சூரியனும்போல அறிக. சத்துச் சித்தென்று கூறும் இடமெல்லாம் பொருள் இருக்கும் முறைமைபற்றியாம். அனுபவமுறை இருக்கும் முறைகளின் வேறுபாடு எப்பொருளிடத்தும் உண்டு.

முதல்வனுக்குப் பொதுவியல்பு மேல் உ-ஞ் சூத்திரத்திற் கூறப்பட் டமையின், “இது சிறப்பியல்பெனக் கொள்க. ஆகலிநற்றான் இச்சூத்திரத் தை உண்மை அதிகாரத்தைச் சாரவைத் தோதினார்.

இச்செய்யுள் சிவஞானபோதம் ஆறாம் சூத்திரத்திற் கொண்ட இரு கூற்றோடும் “அறியாததின்றும்” என்றதனை ஒரு கூறுகக்கொண்டு முக் கூற்றினையுடையதாம். அவற்றுள்,

முதற்கூறு:—அறிபொருள் அசித் தசத்தாம்.

இரண்டாங்கூறு:—அறியாததின்றும்.

முன்றாங்கூறு:—அறிவுறும் பொருளோ ஈசன் அறிவுறாதவனோ என் னின், நெறிதரு சத்தின் முன்னரசத்தெலாம் நின்றிடா (ஆகலான்) எங் குஞ் செறி சிவம் இரண்டாயின்றி சித்தொடு சத்தாய் நிற்கும்.

முதனூலில், இரண்டாங் கூற்றின்கண் ஐயப்பாடு முதலியன நிக ழாது எல்லாச் சமயத்தார்க்கும் ஒப்பமுடிந்தமையால், வேறெடுத் துரைக் காது விடுத்தனர். ஆயினும், மந்தவுணர்வுடையாருக்கு அதன்கண் ஐயம் நிகழாமைப் பொருட்டு இந்நூலாசிரியர் வேறு கூறாக எடுத்தோதிப் பரிகரி த்தனர்.

(க)

முதலதிகரணம்.

அறிபொருள் அசித்தசத்தாம் என்பது.

வேறுகச் சுட்டி யறியப்படுதலால் அறிவின்மேல் வைத்து அறியப்படும் பொருளைத்தாம் அசத்தனைக் கூறுகின்றது.

ஆவதா யழிவ தாகி வருதலா லறிவு தானுந்
தாவலா லுலகு போகத் தனுகர னுதி யாகி
மேவலான் மலங்களாகி விரவலான் வேறு மாகி
யோவலா லசத்தாஞ் சுட்டி யுணர்பொரு ளான வெல்லாம். ௨௫

(க௭-௫.) அறிவுதானும் ஆவதாய் அழிவதாகி வருதலால், தாவலால், தனுகரண உலகு போகம் ஆதியாகி மேவலால், மலங்களாகி விரவலால், வேறுமாகி ஓவலால், சுட்டி உணர்பொருளான வெல்லாம் அசத்தாம்.

(பொ-ரை.) விடயத்தை வேறுக நின்று கருதியுணரும் சுட்டறிவு, ஒரு பொருள் பற்றித் தோன்றியும் பின்னொரு பொருளைப்பற்றுங்கால் முந்தின தோற்றம் கெட்டும் நின்றலால், அவ்வறிவு தோற்ற நாச முடையதாம். அதனாலும், ஒன்றில் நிலை பெறுது ஒரிடம் விட்டு ஒரிடம் தாவுதலாலும், தனுகரண புவனபோக முதலியனவாய்ப் பல வேறு வகைப்பட அறிதலானும், மலத்தோடு விரவுதலானும், உண்மை ஞானம் வந்த விடத்து வேறுபட்டொழிதலானும், அச்சுட்டறிவு அசத்தேயாம். ஆதலால், அச்சுட்டறிவினால் சுட்டியறியப்பட்ட பொருளைத்தாம் அசத்தாவனவன்றி அவற்றுள் ஒரு பொருளும் சத்தாதல் செல்லாது. (௭-று.)

அசித்தா மென்பதூஉம் பாடம். அறிவுதானும் என்ற விடத்து உம்மை இழிவு சிறப்பு. வேறுமாகி என்றவிடத்து உம்மை மேற்கூறப்பட்ட ஆவதாயென்பது முதலியவற்றைத் தழுவியது.

இச்செய்யுளால், அறிபொருள்களி னொருசாரணவேயன்றி அனைத்தும் அசத்தாதவில்கலை யென்னும் தார்க்கிகரை நோக்கி அறிபொருளைத்

தும் அசத்தென்பது அவற்றையறியும் அறிவியல்பு பற்றித் தெரித்துணர்த்தப்பட்டது. (உ.)

பொருளின் மேல் வைத்து அழிதற்றன்மை பற்றி அறியப்படும் பொருள் அசத்து எனக் கூறுகின்றது.

மண்டனில் வாழ்வும் வானத் தரசயன் மாலார் வாழ்வு
மெண்டரு பூத பேத யோனிக ளியாவு மெல்லாங்
கண்டவிக் திரமா சாலங் கனாக்கழு திரதங் காட்டி
யுண்டுபோ வின்றும் பணி லுலகினை யசத்து மென்பர்.

(கோ-டு.) கண்ட எல்லாம் எனவும், உண்டு போல் காட்டி எனவுங் கூட்டுக.

(பொ-ரை.) மேற்கூறியவாறு அறிவின்தன்மை பற்றிக் காணப்படும் பொருள் அசத்தாமாறு போல, பொருளின் தன்மைபற்றி ஆராயுமிடத்தும் அசத்தேயாம். எவ்வாறெனின், மண்ணுலகில் அரசர் வாழ்வும், விண்ணுலகில் இந்திரன், பிரமா, விட்டுனு முதலியோர் வாழ்வும், பூதபரிணாமமாகிய எண்பத்து நான்கு நூறுபிரம் யோனி பேதங்கள் எவற்றினும் பொருந்திய வாழ்வும், ஆகிய காணப்பட்ட யாவும் தோன்றும் பொழுதே இல்லையாய் மாறுபடுகின்ற இந்திர ஜாலமும், கடை போதலின்றி இடையே அழியப்படுஞ் சொப்பனக் காட்சியும், கடும் வேனில் நீங்குங்காரணத்தால் அழியப்படுங் கானற் சலமும் போல நெடுங்காலம் நிலைபெறுவன போற்றோன்றி விரையக் கெட்டு மறைந்து போம். ஆதலால், அவ்வாறு கெட்டொழிந்து போம் தன்மை பற்றி உலகப் பொருளைனத்தும் அசத்தெனக் கூறுவர். (எ-று.)

அசத்தும் என்னும் உம்மை பொருட்டன்மையாற் சத்தென்பது படநின்ற எதிர் மறை.

சற்காரிய வாதத்தில் உள்ளது போகாது, இல்லது தோன்றாது என்னும் முறைபற்றி எல்லாம் உள்பொருளேயன்றி அசத்தென்ப தொன்றில்லையென்று கூறவும், இவ்விடத்து அறியப்படும் பொருள் அசத்தென்று கூறுதல் முரணதோ வென்னுஞ் சாங்கியரை நோக்கிக் காரணரூபமா யொடுங்கியிருத்தலையே அசத்தென்ப தொன்றில்லை என்பதே யன்றிக் காரியத்தி

இலக்கணவியல், கூ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. நகக

எனழிவு இல்லை என்று சற்காரிய வாதங் கூறுவதின்று; ஆதலால் முரணமை யறிகவென இந்திரசால் முதலிய உவமையில் வைத்துக்காட்டப்பட்டது.(ங)

முதலக்காரணம் முடிந்தது.

—

இரண்டாம் அதிகரணம்.

—

அறியாததின்றும் என்பது.

அறியாத பொருள் உண்டெனக் கொள்வோ மென்பார்க்கு அப்பொருள் வினை செய்வானால் அறியப்பட்டுக்காரியப்படாமை யால் உண்டென்றல் பொருந்தா தெனக் கூறுகின்றது.

உணராத பொருள்சத் தென்னி னொருபய னில்லை தானும் புணராத நாமுஞ் சென்று பொருந்துவ தின்ற மென்றுத் தணவாத கரும் மொன்றுத் தருவது மில்லை வானத் திணரார்பூர் தொடையு மியாமைக் கெழுமயிர்க் கயிறும் போலும்.

(கோ - 6.) உணராத பொருள் சத்தென்னின் தானும் புணராத, நாமும் சென்று பொருந்துவது என்றும் இன்றும். ஒரு பயன் இல்லை. வானத்து இணர் ஆர்பூர்தொடையும், யாமைக்கு எழுமயிர்க் கயிறும்போ லும் தணவாத கரும் ஒன்றுத்தருவதும் இல்லை.

(போ - 8.) அறியப்படும் பொருள்கள் தோன்றியழி யக் காண்கின்றோம்; அதுபோல அறியப்படாத பொருளுக்குத் தோற்றக்கேடு முதலியன இல்லாமையால், அவ்வறியப்படாத பொருளைச் சத்தெனக் கொண்டாற்படும் இழுக்கென்னையோவெ னின், அவ்வாறு கொண்டதனால் அது நம்மைப் பொருந்தாது; நாமும் அதனைப் பொருந்துதல் ஒரு நாளும் இல்லை. ஆதலால் ஆகாயப்பூவும் யாமை மயிரும் உண்டென்றுகொள்வதனால் பய னில்லாததுபோல அறியப்படாத பொருளால் பெறக்கடவதோர் பயனுமில்லையாம். ஆகாயத்தினும் யாமையினும் பூவும் மயிரும்

தோற்றமின்றி அதி சூக்சுமமாயுளவென்ஃ அவற்றால் ஆகற் பாலனவும் உளவென்றுங்கொள்ளக் கூடாதோ வெனின், அறிந்து மாலையாகவும் கயிறாகவும் ஆக்கும்படியாக இல்லாமையால், அப் பொருளும் பயனும் உண்டென்று கூறுதல் பொருந்தாது.

(எ - று.)

அவ்வாறாயின், அறியப்படுவதும் அறியப்படாததுமென்னும் இவ்வி ரண்டும் இன்றி நிற்கும் பொருளை அநிர்வசனமெனக் கூறுது சித்தொடு சத்தாய் நிற்கும் என்றது எவ்வாறு கூடுமென்னும் மாயாவாதியை மறுத்தற் கெழுந்தது வருஞ்செய்யுள்.

(ச)

இரண்டாபதிகரணம் முடிந்தது.

மூன்றாம் அதிகரணம்.

அறிவுறும் பொருளோ.....சத்தாய் நிற்கும் என்பது.

அறியப்படுவதும் அறியப்படாததுமாகிய பரம்பொருள் அநிர்வசனமுமன்று மனம் வாக்குக்களுக்கு எட்டுவதும் அன்று எனக் கூறுகின்றது.

தத்துவஞ் சத்த சத்துச் சதசத்து மன்றென்றாலு னுய்த்துணர்ந் துண்டோ வின்றோ வென்றவர்க் குண்டென் வைத்திடுஞ் சத்தை யாகு மனத்தொடு வாக்கி றந்த [ரோதில் சித்தானு வதுவ சித்தா மனத்தினுற் றேர்வ தெல்லாம்.

(கோ - டு.) மனத்தினுல் தேர்வதெல்லாம் அசித்தாம்.

(போ - ரை.) மேற்கூறியவாறு அறியப்படுவதும் அறியப்படாததுமல்லாத பரம்பொருளை, உள்ளதுமன்று, இல்லதுமன்று, உள்ளதுமில்லதுமன்று, வேறுமன்று எனக்கூறும் அநிர்வசனமாகக்கொண்டால் உண்டா மிழுக்கெண்ணையோவெனின், நன்று சொன்னாய். அவ்வாறு ஆராய்ந்துணர்ந்து அநிர்வசன

இலக்கணவியல், கூ-ம் சூ-ம், ந-ம் அதி. ௩௧௩

மெனக் கூறப்படும் பொருள் உண்டோ இல்லையோ என வினவு மிடத்து, உண்டென்பையாயின் உள் பொருளாகவே முடியும். இல்லையென்பையாயின் இல்லாத சூனியப் பொருட்கோதியுத் தழுண்டாம். அக்குற்றத்திற்கஞ்சி உண்டென்று ஒத்துக்கொள் வையாயின், பரம்பொருள் உள்பொருளாவதன்றி அநிர்வசன மன்றென்பதற்கு உள் வாய் மொழியே சான்றாகும். இனி, உள் பொருளாயின் என்னுலறியப்பட வேண்டுமென்பையாயின், அப் பரம்பொருள் மனம் வாக்குக் காயங்களுலாகிய பாசவுணர்வினைக் கடந்து நிற்கும் அறிவுடைப் பொருளாதலின் அம்மனவாக்குக் காயங்களைக்கொண்டு அறிதல் கூடாது. அவற்றைக்கொண்டறி யப்படுமாயின் அவற்றாலறியப்பட்டனவெல்லாம் சடமாய் அழி வெய்துமாறுபோல, பரம்பொருளும் சடமாய் அழிவெய்திவிடும். ஆதலால், பாச அறிவால் அறியப்படாதென்பதனை யறிவாயாக.

(௭ - ௩.)

தேர்வது என்பது ஒருமை. எல்லாம்என்பது பன்மை. தேர்வதெல் லாம் என்பது* “உள்ளியதெல்லா முடனெய்தும்” என்றற்போல ஒரு மைப் பன்மை மயக்கம்.

(௫)

சிவ பரம்பொருளை அப்பரம் பொருளின் அருளால் ஆன்மா பிரிப்பின்றி நின்று அறியுமெனக் கூறுகின்றது.

அறிபொரு ளசித்தாய் வேறு மறிவுருப் பொருள்சத் தென்னி னறிபவ னறியானாகி லதுவின்று பயனு மில்லை
யறிபவ னருளி னாலே யநநிய மாகக் காண்ப
னறிபொரு ளறிவாய் வேறு யறிவரு னருவாய் நிற்கும்.

(கோ - 6.) அறிபவன் அநநியமாக அருளினாலே காண்பன்.

(பொ - ரை.) மேற்கூறியவாற்றால் அறியப்படும் பொ ருள் சடமாயழிதலும், அறியப்படாத பொருள் உண்டென்றால் பயனின்றதலும் பெறப்பட்டமையால், சிவபரம்பொருள் அறி யப்படுவதுமன்று அறியப்படாததுமன்று எனக்கூறின், அவ்

* திருக்குறள், வேகுளாமை செ-சு.

வாறு கூறுவது உள்ளதுமன்று, இல்லதுமன்று என்பதுபோல அநிர்வசனமாகாதோவெனின், மேற்கூறியவாறே அப்பொருள் உண்டோ இல்லையோ என வினவுமிடத்து உண்டென்பையாயின் அறியப்பட்ட பொருளாய்ச் சடமாய் அழிவெய்தும்; அறியப்படாத பொருட்குத் தோற்றக்கேடு முதலியன இல்லாமையால் இல்லாத பொருள் உண்டென்று கொள்வோமென்பையாயின் அப்பொருள் அறிதற்குரிய ஆன்மாவால் அறிதல்வேண்டும். அறியுமாயின் இல் பொருளென்றல் கூடாது. அறிய முடியாதாயின் அவ்வாறுகொண்ட பொருளும் இல்லையாய் முடிந்து அதனாற் பெறக்கடவதோர் பயனுமில்லையாய் முடியும். ஆதலால், பரம் பொருள் அறியப்படுமென்று கூறுதலும், அறியப்படாதென்று கூறுதலுங் குற்றமாம். இவ்வாறாயின், உண்மையாதெனின், சிவம் அறியப்படுவதன்று என்பதற்குக் கருவி காணங்களால் அறியப்படுவதன்று எனவும், அறியப்படாததன்று என்பதற்குச் சிவஞானத்தாலறியப்படாததன்று எனவுங்கொள்ளல்வேண்டும். இம்முறைப்படி பாசபசு ஞானங்களைக் கடந்துநின்று அறிதற்கு வல்லமையுடைய ஒருவன் அச்சிவப்பொருளை அப்பொருளோடு ஒன்றுபட்டுநின்று அப்பொருளின் அருளாலறிவன். ஒன்றாய் நின்றால் அறிதல் கூடாதே? அறிதல் கூடுமாயின் ஒன்றாய் நின்றல் கூடாதே? எனின், அப்பொருளையறியும் அநுபவத்தில் அறிவு நிகழ்வதற்கு ஆன்மாவின் அறிவுடன் கலந்து ஒன்றாயும், அறியப்படுவதற்கு பொருட்டன்மைபற்றி ஆன்மாவின் வேறாயும், அறிதற்றொழில் நிகழ்தற்கு ஆன்மாவின் அறிவைச் செலுத்தி அவ்வறிவோடு உடனாயும், இவ்வாறு இறைவன் அத்துவிதமாய் நிற்பன். எதுபோலவெனின், கண் சூரியனையறியுங்கால் கண்ணொளியோடு சூரியன்கலந்து ஒன்றாயும், காணப்படுவதற்குச் சூரியன், கண்ணின் வேறாயும், காணுந்தொழில் நிகழ்ச்சிக்கு சூரியன், கண்ணொளியைச் செலுத்தி உடனாயும் நின்றல் போலவாம்.

(௭ - ௩.)

சிவனருளிணலே சிவனை யறியு மென்பது பாரிசேடப் பிரமாணத்தா லுணர்த்த வேண்டி முதற் செய்யுளிற் கூறிய “அறிபொருளசித்தாம்”

இலக்கணவியல், கூ-ம் சூ-ம், ந-ம் அதி. ௩௧௫

என்பதனையும், நான்காவது செய்யுளிற் கூறிய “உணராதபொருள்சத் தென்னின்” என்பதனையும் அனுவதித்துக் கொண்டு கூறினார். கூறவே, அறிபொருளசித்தாயும் வேறாயு மிருத்தலாலும், அறியப்படாத பொருள் உண்டென்பதாற் பயனில்லை யாகலானும், இவ்விரண்டும் விலக்கப்பட்டு அவனருளால் அவனை யறிய வேண்டுமென்பது பாரிசேடப் பிரமாணமா மாறு காண்க.

கிழவனறிந்தான் கிழத்தியறிந்திலன் என்றவிடத்து அதனை யறிந்தான் அறிந்திலன் என்னும் பொருள்பட உரு பேற்ற சுட்டுப்பெயர் வருவிக்கப் படுமாறுபோல, அறிபவன் அந்நியமாக அருளிஞலே காண்பன் என்றவிட த்து அச் சிவப் பொருளை என்னும் உருபேற்ற சுட்டுப்பெயர் வருவித்து ரைக்க.

அறிவருளுருவாய் நிற்கு மெனக் காரணத்தைக் காரியமாகவுபசரித் தார். உடனாய் நின்றல் காரணம். அறிவை யருளும் உருவாய் நின்றல் காரியம். அத்துவிதமாய் நின்றவின், காண்பானுங் காட்சிப்பொருளும் அருளாலுபகரித்தலுமாதல் கூடுமென்பதுணர்த்த, அருளிஞலே யந்நிய மாகக் காண்பனென்பதனுடன் அறிபொருள் அறிவாய் வேறாய் அறிவரு ளருவாய் நிற்குமியல்புங் கூறினார்.

இவையிரண்டு செய்யுளானும் பாம்பொருள் அகிர்வசனமென்னும் மாயாவாதி மதம்பற்றி யாசங்கித்துப் பரிகரித்து மூன்றாக்கூறு வலியுறுத் தப்பட்டது. (சு)

யோகபாவனையால் இறைவனைக் காணக் கூடுமென்பாரை மறுத்து அவனருளால் காண வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்து கின்றது.

பாவிப்ப தென்னிற் பாவம் பாவகங் கடக்கிற் பாவம்
பாவிக்கு மதுநா னென்னிற் பாவகம் பாவங் கெட்டுப்
பாவிப்ப தென்னிற் பாவம் பாவனை யிறந்து நின்று
பாவிக்கப் படுவ தாகும் பரம்பர னருளி னாலே.

(கோ - ௫.) பாவிப்பதென்னின் பாவம். பாவகம் கடக்கின் பாவம். பாவம் கெட்டுப் பாவிப்பதென்னின் பாவம். பாவிக்கும் அது நானென் னின் பாவகம். பாவனை இறந்துநின்று பரம்பரன் அருளிஞலே பாவிக்கப் படுவதாகும்.

(போ - ௩௦.) இறைவனைத் தரிசிப்பதற்கு மேற்கூறிய வாறு அவனருளால் பிரிப்பின்றி நின்றல் வேண்டாம். யோக

பாவனையினால் இவ்வனைத் தரிசிக்கக் கூடுமென்பையாயின், அப் பாவனை கருவிகளே. கூடினதாயின் சகலாவத்தையாம். கருவி களை நீங்கி நின்றதாயின் சகலத்திற் றுறியாதீத மெனப்படுங் கேவலாவத்தையாம். இரண்டுமின்றி நின்று பாவிப்பதாயின், அது அநிர்வசனமெனப்பட்டு ஒன்றுமில்லாத பாழாய் முடியும். ஆதலால், அவ்வாறென்றுமின்றிப் பாவனைக்கெய்தாத அப்பரம் பொருளைத் தன்னிடத்தில் வைத்து நானே அப்பரம் பெருளென அப்பொருள் எய்தியதாகப் பாவிப்பனென்பையாயின், அப்பாவ னையானது கண்ணிற் சூரியனிருப்பதாகவும், நாக்கில் சர்க்கரை யிருப்பதாகவும் பாவிப்பதால், ஒளியும் நித்திப்பும் பொருந்தாத வாறுபோலப் பயனில்லையாய் முடியும். ஆதலால், அப்பாவனை யனைத்தும் நாடக மாத்திரையேயன்றிப் பரம்பொருளை யறிதற் குச் சாதனமாகாவாம். ஆதலின், மேற்கூறியவாறு பிரிப்பின்றி நின்று அவனருளால் அவனைக்காண்டலே அவனையறிதற்கேற்ற பாவனையாம். (ஏ - று.)

பாவம், பாவகம், நாடகம் என்பன ஒரு பொருட்சொற்கள். இவ்வி டத்து அவத்தையைக்குறித்தது. அநிர்வசனமென்பது உறுதியாய்ச் சொல் லப்படாதது. எவ்வாறெனின், வசனம் சொல்வதற்குரியது. நிர்வசனம் நிர்ப்பந்தமென்பதுபோல உறுதியாய்ச் சொல்வதற்குரியது. அநிர்வசனம் உறுதியாய்ச் சொல்லப்படாதது என்க.

இச்செய்யுளால், பாதஞ்சலர் மதம்பற்றி யாசங்கித்துப்பரிகரித்து அவ னருளாலே அவனைக் காணவேண்டுமென்பது வலியுறுத்தப்பட்டது. (ஏ)

மலமாகிய குற்றம் நீங்கிய உயிரி னறிவால் சிவனை யறியக் கூடுமென்னும் சிவசம வாதியை மறுத்துரைக்கின்றது.

அந்நிய மிலாமை யானு மறிவினு ணிற்றலானு
முன்னிய வெல்லா முண்ணின் றுணர்த்துவ னாதலானு
மென்னி யானென் றோது மிருஞ்செருக் கறுத்த லானுந்
தன்னறி வதனாற் காணுந் தகைமைய னல்ல வீசன்.

(கோ - 6.) ஈசன் அந்நியமிலாமையாலும் எனக்கூட்டுக.

(பொ - ரை.) மேற்கூறியவாறு பாவனையான யோகத் தால் இறைவனியறிதல் கூடாதாயினும், மலம் நீங்கியவிடத்து

இலக்கணவியல், கூ-ம் சூ-ம், கூ-ம் அதி. கூக

ஆன்ம அறிவு தடையின்றி விளங்குமாதலால், அவ்வறிவால் இறைவனை யறியக்கூடுமென்றலே பொருந்தும் அவனருளாலறியவேண்டுமென்றல் பொருந்தாதெனின், அவ்வாறாயின், உயிரறிவால் அறியப்படும் பொருள் உயிரின் வேறாயிருத்தல் வேண்டும். அச்சிவம், உயிரின் வேறல்லாமையால் ஒன்றாயும், அறிவித்தற்கு உயிரறிவினுள்ளீடாக நின்றலால் வேறாயும், அறிந்தவற்றைச் செவ்வதற்கு உயிரினறிவினுள்ளாக நின்று செலுத்துதலால் உடனாயும் நிற்கும். அவ்வாறு நிற்கும் அப்பரம்பொருளை, அறிவானும், அறிபொருளும், அறிவும் எனப்பகுத்தறிய முடியாதாம். யான் அறிவேனென்றதனால் மலம் நீங்கியதும் இல்லை. ஆதலால், அவ்விறைவன் உயிரறிவால் அறியப்படுவெனென்றல் பொருந்தாது. (எ - று.)

உன்னியவெல்லா முண்ணின்றுணர்த்துவ னென்பதற்கு, மேல் கூ-வது செய்யுளில் அறிவருளுருவாய் நிற்கும் என்பதற்கு உரைத்தவாறுரைக்க. அஃதாவது, உன்னியவெல்லா முண்ணின்றுணர்த்துதல் காரியம். உடனாய் நின்றல் காரணம். காரணத்தைக் காரியமாக வுபசரித்தவாறும். செருக்காலுண்டாம் பகுத்துணர்வைச் செருக்கென உபசரித்தார். ஒன்றாய் என்றதனால் உயிர்தனித்து நில்லாதென்பதும், வேறாய் என்றதனால் தனித்து நில்லாவிடினும் இறைவனை உயிர் அறிதல் கூடுமென்பதும், உடனாயென்றதனால் இறைவனை யறிதல்கொண்டு உயிருக்குச் சாதாரண உண்டென்று கொள்ளலாகாதோவென்னும் ஐயத்தை நீக்கி அறியுங்காலும் உடனிருந்தறியுமென்பதும், ஆயின் உயிர் அறிந்தது என்பானேனெனின், அறிதற்பயன் உயிர்க்காதலின் அது நோக்கியென்பதும் இச்செய்யுளால் கூறியவாறு உய்த்துணர்ந்து கொள்க. (அ)

பிரித்தறிய முடியாத நிலையில் ஒன்றாதலும், வேறாதலும், உடனாதலும் உள என்பதற்கு வதுக்கூறுகின்றது.

ஒன்றெனு மதன லொன்றென் றுரைப்பதுண் டாகை யாலே
நின்றனன் வேறாய்த் தன்னி னீங்கிடா நிலைமை யாலே
பின்றிய வுணர்வுக் கெட்டாப் பெருமை யன்றிவி னுள்ளே
யென்றுகின் றிடுத லாலே யிவனவ னென்ன லாமே. ௮௪

(பொ - ரை.) இறைவன் ஒன்றெயென்று வேதங்கள் கூறவும் மேற்கூறியவாறு உயிரோடு ஒன்றாய் நின்றல், வேறாய்நின்றல்,

உடனாய் நின்றல் ஆகிய முத்திறமும், உயிரும் உளவாமென்றலை எதனாலறியக்கூடுமெனின், உயிருஞ்சிவமும் ஒன்றென்று சொல்லில், அவ்வாறு அறிவதொரு பொருளுண்டாதலால், அச்சிவம் அறிவானுக்கு வேறாய் நின்றல் பெறப்படும். அதுகொண்டு வேறென்று சொல்லில், அவ்வாறு வேறாக அறிவதற்கு அறிவுக்கு னறிவு பிரிந்து தோன்றாமையால் வேறென்னு மறிவுக்கெட்டாது உடனாதல் பெறப்படும். அவ்வாறு அறியுங்கால் அவ்வறிவினுள் ளாக எக்காலத்தும் நீரினிடத்து ஒன்றாகக் கலந்திருக்கும் நிழல் போல, உயிரே சிவமெனும்படி கலந்துநிற்குமாதலால், ஒன்றாதல் பெறப்படும். ஆதலால், இவ்வாறு உயிரோடு பிரிப்பின்றி அத்து விதமாய் நிற்கும் இறைவனைக் காணவேண்டின், கண்ணொளியோடு பிரிப்பின்றி நின்று கண்ணுக்கு வேறு விடயங்களைக் காணும்படி உபகரிக்கும் சூரியனைக் கண் காணவேண்டின், அதன் கிரணத்தாற் காண்டல்போல அவனருளாற் காண்டலே தக்கது.

(எ - று.)

நீரினிடத்து வெளியின்மையால் நிழல் உண்டென்பது எவ்வாறு அறியப்படுமெனின், தன்னுள் இயங்கும் உயிர்கட்கு நீர் இடங்கொடுத்தலால், நீரின்கண் வெளி உண்டென்பது பெறப்படும். வெளி உண்டாதலால் நிழல் உண்டென்பதும் பெறப்படும். அந்நிழல் வேறு நில்லாது நீரோடு கலந்து நின்றலால் நீர்போலக் காணப்படாதாயிற்று. இது சிவஞானபோதச் சிற்றுரை எட்டாஞ்சூத்திரத்து இரண்டாமதிகரணத்து மூன்றாவது வெண்பாவுரையிற் கண்டது.

அத்துவிதம் என்னுஞ்சொல்லில் முன்னின்ற அகரம், அன்மை, இன்மை, மறுதலை என்னும் மூன்று பொருளையுணர்த்தும். உதாரணமாக அசுவம் என்றவிடத்து அசுவமல்லாத புலி முதலியவற்றைக் குறியாது அசுவம் போன்றிருக்கும் கழுதையைக் குறித்தலால் அகரம் அன்மைப் பொருளில் வந்தது. “அமலம்” என்றவிடத்து மலமின்மையைக் குறித்தலால் அகரம் இன்மைப்பொருளில் வந்தது. “அநீதி” என்றவிடத்து நீதியின் மறுதலையைக் குறித்தலால் அகரம் மறுதலைப்பொருளில் வந்தது. இம்மூன்றனுள், இன்மைப்பொருள்கொண்டு இரண்டாவதாகிய பசுபாசப் பொருள்களில்லை, பிரமப்பொருள் ஒன்றே உள்ளது என்பர் ஏகான்மவாதிகள். ஒன்றென்றுணர்வது வேறுண்டாதலால் இவர் கருத்துப்பொருந்தாது.

இலக்கணவியல், கூ-ம் சூ-ம், ந-ம் அதி. ௩௧௯

மறுதலைப் பொருள்கொண்டு நீதியின் மறுதலையென்னவே நீதியுங் கொள்ளக்கிடப்பதுபோல இரண்டன் மறுதலையாகிய ஒன்றுகொள்ளவே இரண்டுங்கொள்ளக்கிடந்து, ஒன்றும் இரண்டும் நீதியும் அநீதியும் வேறு வேறுதல்போல, ஒன்றாகிய கடவுளும் இரண்டாவதாகிய உயிரும் பந்தமும் வேறு வேறாக நிற்குமென்பர் மாத்துவர். வேறு வேறாயின் கடவுள் வியாபகத்திற்கு இழுக்கும், உயிருக்குத் தனித்துநிற்குந் சதந்திரமும் உளவெனப்பட்டு தூலோடும் அதுபவத்தோடும் முரணுமாதலின் இவர் கருத்தும் பொருந்தாது.

மேற்கூறியவாறு இன்மைப்பொருளே கொண்டு கடவுள் வியாபகப் பொருளே யெனவும், உயிரும் பாசமும் கடவுளில் அடக்கமெனவும், ஆயினும் உயிரும், பாசமும் பலவாயினற்போல, கடவுள் பல வல்ல ஒன்றே யென்பர் பாஞ்சராத்திரிகள். ஒன்றென்று கூறுவதற்கு வடமொழியில் ஏகம் என்னும் சொல் இருக்கவும் அதனைவிட்டு அத்துவிதமென்னுஞ் சொல்லால் உய்த்துணரவைக்க வேண்டாம் என மறுத்தவிடத்து, பிரமம் ஏகமென்று ஒரிடத்திலும், பிரமம் அத்துவிதமென்று பிறிதோரிடத்திலும் கூறுதலால், அத்துவிதம் என்பதும் ஏகம் என்பதும் ஒரு பொருட் சொற்களாமென்பர். ஏகமேவ அத்விதீயம் பிரமம் என ஒரிடத்திலேயே ஏகமெனவும், அத்து விதமெனவும் கூறுதலால், ஏகமென்பதும் அத்துவிதமென்பதும் வேறு வேறு பொருளைக் குறித்ததாமென மறுத்தவிடத்து, அவ்வாறு கூறியது உறுதி பயக்கும் அடுக்குமொழியாமென்பர். அடுக்கு மொழியாயின், ஏகம் ஏகம் என்றாவது, அத்துவிதம் அத்துவிதம் என்றாவது இருக்கவேண்டுமேயன்றி இருவேறு மொழிகளாயிருத்தல் கூடாது. மற்றென்னையோ அவ்வாக்கியத்திற்குப் பொருளெனின், ஏகமாகிய பிரமமே பலவுயிர்களோடு கலந்து நிற்குமென்பதேயாம். ஆதலின், அத்துவிதம் என்னுஞ்சொல் லிற்குக் கடவுள் ஒன்று என்கொண்ட இவர் கருத்தும் பொருந்தாது.

இனி, அத்துவிதச்சொற்குப் பொருள்தான் என்னையோவெனின், அகரம் பொருட்பெயர்ச்சொல்லில் வரும்பொழுது தான் அன்மை, இன்மை, மறுதலை என்னும் மூப்பொருள் பயக்கும். எண்ணுப் பெயர்ச்சொல் லில் வரும்பொழுது அன்மைப் பொருளொன்றேயன்றிப் பிறபொருள் பயவாது. உதாரணமாக, எண்ணுப்பெயர்மேல் ஏகத்தின் முன்னாகவும், துவிதத்தின் முன்னாகவும் அன்றி ஏனைய எண்ணுக்களுடன் அகரம் முன்னிற்பதில்லை. அவற்றுள், ஏகத்தின் முன்னாகின்ற அகரம் அன்மைப் பொருள்பற்றி அநேகம் எனப் பொருள்தருமாறுபோல, துவிதத்தின் முன்னின்ற அகரமும் இரண்டன்மையைக் குறிக்குமென்பதே தேற்றம்.

இக்கருத்தேபற்றி அன்மைப்பொருள்கொண்டு அசுவம் போன்றிருந்தும் அசுவத்தன்மையில்லாதவாறுபோலக் கடவுளும் உயிர்களும் இரண்டு போன்றிருந்தும் இரண்டின் நன்மையாக வேறு பிரித்தறியவராது, கண்ணொளியுஞ் சூரியனொளியும்போலக் கலந்து நிற்குமென்பர் சைவசித்தாந்திகள். இக்கருத்துப்பற்றியே “அத்துவிதமாவது—பேதப் பொருளிரண்டும் தம்முள் அபேத மாதற்குரிய சம்பந்த விசேடம்” என உரையாசிரியர் மாதவச் சிவஞானயோகிகள் சிவஞானபோதச் சிற்றுரை பதிரோரஞ்சுத்திரத்து அருளியவாரும். கலந்துநிற்குங்கால் உண்டாம் வேறுபாடுகள் யாவும் உரைப்பாயிரத்தாம், பிறயாவும் சிவஞானபோதமாபாடியம் ஆரஞ்சுத்திரத்துங் காண்க.

பதி, பசு, பாசம் எனப்பொருள்கள் மூன்றாகவும், அத்துவிதமென இரண்டின்மேல் வைத்துக்கூறியதன் கருத்தென்னையெனின், பாசம், ஆணவம், கன்மம், மாயை என முத்திரப்பட்டு, அவற்றுள் ஆணவம் அநாதியே ஆன்மாவுடன் கலந்தும், கன்மமும், மாயையும் இறைவன் உடைமைப் பொருளாகவும் நின்றலால், பதி பசு வென்னும் இரண்டு பொருளின்மேல் வைத்துக் கூறியவாறா மென்க.

இவை யிரண்டு செய்யுளானும் சிவசமவாதி மதம்பற்றி யாசங்கித்துப் பரிகரித்து அவனருளாலே அவனைக் காணவேண்டுமென்பது வலியுறுத்தப்பட்டது.

(க)

முன்றமதீகாணம் முடிந்தது.

ஆரஞ்சுத்திரம் முடிந்தது.

ஆகத் திருவிருத்தம் ௨௪௮.

—

சாதன வியல்.

எழாஞ் சூத்திரம்.

சாதிக்கும் அதிகாரி யியல்பு.

நாலாஞ் சூத்திரமுதல் மூன்று சூத்திரத்தானும் முறையே பசுவிலக் கணம், பாசவிலக்கணம், பதியிலக்கணம் கூறி முடித்தமையால், அவ்வாறு இலக்கணம் கேட்டவிடத்து அம்முப்பொருள்களுள் பதிப்பொருளை அடைவதற்கு உரிமையுடைய தெதுவெனவும், செய்யவேண்டுவதெது வெனவும், செய்யுமுறை எவ்வாறெனவும் ஆசங்கை நிகழுமன்றே? அந் நிகழ்ச்சிபற்றிச் சாதனவியல் மூன்று சூத்திரத்தார் கூறத்தொடங்குகின்றார்.

மேல் அடுத்துநின்ற ஆறாஞ்சூத்திரத்தில் பதி, பாசத்தை யறியாது, பாசம், பதியை யறியாது என வரைசெய்து கூறினமையால், அவ்விரண்டனையும் அறிதற்குரியது எது? என்னும் சந்தேகத்தை கிவிர்த்தித்தற் பொருட்டு எழாஞ் சூத்திரம் எழுந்தது. இச்சூத்திரத்தால், பதி பாச மிரண்டனையும் அறிதற்குரிமையுடையது பசு எனப் பாரிசேட அனவையில் வைத்துக் கூறுகின்றார்.

மேலேச்சூத்திரத்துள் பதியிலக்கணங் கூறியவிடத்து, ஆன்மாவால் பதி அறியப்படுமென்று கூறியிருக்கவும், இவ்விடத்தும் அறிதற்குரிமையுடையது ஆன்மாவென்று கூறுதல், கூறியது கூறலாகாதோவெனின், ஆகாது. எவ்வாறெனின், பதி அறியப்படும் பொருளோ அறியப்படாத பொருளோவென்னும் ஆசங்கைக்கு உத்தரமாக ஆன்மாவினால் அறியப்படும் பொருளென்று அவ்விடத்துப் பதிக்கு இலக்கணங் கூறினார். இவ்விடத்துப் பதியையடையும் முறைமையில் சாதனஞ்செய்து அடைதற் குரியது ஆன்மாவென அதிகாரி இயல்பு கூறுகின்றார். ஆதலின், கூறியது கூறலாகாமையறிக.

பாசத்தைப் பதி அறியாது பதியைப் பாச மறியாது எனக் கூறுகின்றது.

அனைத்துஞ்சத்தென்னினென்றையறிந்திடாதசத்தாலென்னின் முனைத்திடாதசத்துச் சத்தின் முன்னிரு விரவி முன்போ னினைப்பதிங்கசத்தேயென்னிற்சத்தின்முன்னிலாமையானுந் தனைக்கொடொன் றுணர்தலானுந் தானசத் துணராதன்றே.

(கோ - 6.) சத்து அனைத்தும் (அறிவது) என்னின், ஒன்றை அறிந்திடாது. அசத்தால் (அறிவது) என்னின், இரவி முன் இருன்போல் சத்தின் முன் அசத்து முனைத்திடாது. இங்கு அசத்தே கிளைப்பது என்னின், சத்தின் முன்னிலாமையானும் தனைக்கொடு ஒன்று உணர்தலானும் அசத்துதான் உணராதன்றே.

(போ - 8.) மேல்சு நுந்நித்திற் சத்தும் அரந்தும் வரை பெற உணர்த்தியவிடத்து, அக்கிரண்ட் கரும் நுந்நித்திற் பொருள் யாதென வினவில், சத்தாகிய சிவமே அசத்தாகிய பாசமனைத்தினையும் அறியுமெனச் சிவாந்நுநித காவர் கூறுவர். சத்தாகிய சிவம் வியாபக அறிவாதலால், எவற்றினையும் உடனாந் தின்று நுருகே அறிந்து நிற்பதன்றித் தனித்தனி யிடுத்து ஒன்றையும் அறியாது என்று மறுக்க, அவ்வாறு சிவம் வியாபக அறிவாயினும், உயிரின் பொருட்டு அசத்தாகிய கருவி கரணங்களைக் கூடிநின்று பகுத்தறிதல் கூடும் என்பர். இரவி முன் இருள் போல் சிவ சந்திதியில் அசத்தாகிய கருவி கரணங்கள் முனைத்து நில்லாமையால், சிவம், கருவி கரணங்களிடமாக நின்று பகுத் தறியுமென்பதுங் கூடாது என மறுத்தவிடத்து, விகாரமின்றி நிற்கும் ஆன்மாவின் சந்திதியில் அசத்தாகிய கருவிபே சிவ கரண மாய் நின்று சத்தாகிய சிவத்தை அறியுமெனச் சிவ சங்கிராந்த வாதிகள் கூறுவர். அவ்வாறாயின், மேற்கூறியவாறு அசத்தாகிய கருவிகள் சிவ சந்திதியில் முனைத்து நில்லாமையானும், அக்கருவிதானும் உயிர் அறிவதற்குத் துணையாய் நிற்பதன்றி அதற்குத் தனக்கென அறிவின்மையானும், அக்கருவிகள் சிவகரண மாய் நின்று சத்தாகிய சிவத்தை அறியுமென்பதுங் கூடாது. இவ்வாறு, சத்து அசத்தையும், அசத்துச் சத்தையும் அறியாதென்பது பெறப்படவே பாரிசேட அளவையால் இவ்விரு பொருளின் வேறாய் எஞ்சுகின்ற உயிர்ப் பொருளே இவ்விரு ஊனையும் பகுத்தறியுமென்பது பெறப்பட்டது. (எ-று.)

அனைத்தும் என்றவிடத்து ஐ என்னும் இரண்டாம் வேற்றமைபருடி விரித்து அனைத்தையும் என உரைக்க. சத்து அனைத்தும் என்னின் என்றவிடத்து அவாய் நிலையால் அறிவது என்பது வந்தது. அசத்தா லென்றவிடத்தும் அறிவது என்பதைக் கூட்டி உரைக்க. சத்தின் முன் அசத்து முனைத்திடாமையாவது, இஃது குடம், இஃது ஆடை என கம்மஞோரற் சட்டியறிப்படுமாறுபோல, முதல்வனற் சட்டியறியப்படாத தாய் டுறு கில்லாமை. எனவே, எல்லாப் பொருளோடுங் கலந்து கன்று ஒரு சோ அறிவனென்பது பெறப்படும். இச்செய்யுள் முதலால் வஞ்சு முத்திரப்போல முக்கூற்றினை உடையது. அவற்றின்,

முதற்கூறு:—அனைத்துஞ் சத்தென்னி ... .. னிரய் முன் டேல், இவ்விரண்டிடமும் சத்து அசத்தை உணராதென்பது.

இரண்டாம்கூறு:—இனைப்பதிக்கசத்தே ... .. தான் மாந் துர ருத்திர, இவ்விரண்டிடமும் அசத்துச் சத்தை உணராதென்பது.

மூன்றாம்கூறு:—பாரிசேட அளவையால் பதி பாச மிரண்டிரையம் உயிரிடமென்பது.

இம்மூல்கூற்றினுள், முன்னையிரு கூற்றினும் விரிக்கக் கூடியதான் சங்கை உத்தரங்களின்மையின், அவற்றை இம்முதற் செய்யுளினால் உணர்த்தியதோடு கிறுத்தி, ஏனைய மூன்றாக்கூற்றை மூன்று செய்யுள் னால் விரிக்கின்றார். அம்மூன்று செய்யுளுள், பாரிசேட அளவையாற் பெறப்பட்டு எஞ்சுகின்ற பொருள் உயிர் என்பது இனிது விளக்கி, அவ் வயிரினியல்பு உரைசெய் துணர்த்துதற் கெழுந்தது வருஞ் செய்யுள். (க.)

மூன்றாமதிகரணம்.

பதி பாச மிரண்டிரையும் ஆன்மா அறியும் எனவும், அவ் விரண்டிரையும் அறியுமுகத்தால் ஆன்மா தன்னையறியுமெனவும் கூறுகின்றது.

சத்தாத் தறிவ தான்மாத் தான்த்து மசத்து மன்று
வித்தனாப் சதசத் தாகி நின்றிடு மிரண்டன் பாலு
மொத்துட னுதித்து கில்லா துதியாது நின்றி டாது
வைத்திடுந் நோற்ற நாற்ற மலினிநில் வருதல் போலும். ௩௩

(கோ - ௫.) சத்து அசத்து அறிவது ஆன்மா. உடன் ஒத்து நில்லாது உதியாது நின்றிடாது. மலரினில் நாற்றம் வருதல்போலும். தான் சத்தும் அசத்தும் அன்று; இரண்டன்பாலும் உதித்து வைத்திடும் தோற்றம். சதசத்தாகி நித்தனும் நின்றிடும்.

(போ - ரை.) சத்தும் அசத்தும் பேர்கூறியவாறு ஒன்றனை ஒன்று அறிதற்குரிமையிலாமைபால், அவ்விரண்டனையும் அறிவது ஆன்மாவேயாம். அவ்வான்மா தன்னை அறியுமோ அறியாதோவென வினவுமிடத்து, சத்தையும் அசத்தையும் இது சத்து, இது அசத்தெனத் தனித்தறிவதுபோல் ஆன்மா தன்னைத் தனித்தறியமாட்டாது. அவ்வாறறியப்படாமையால்கூனிய முமன்று. மலரினிடத்து வாசனையானது மலர்போல விளங்கித் தோன்றாமலும், சூனியமல்லாமலும், அம்மலரின்கண் அடங்கித் தோன்றுமாறுபோல, சத்து அசத்து என்னும் இரண்டின் வேறுகிய ஆன்மாவும், சத்தோடு கூடித் தன்னைச் சத்தாயும், அசத்தோடு கூடித் தன்னை அசத்தாயும் அறியப்படுவதாம். அவ்வாறறியப்படுவதால் ஆன்மா சதசத்தென்று சொல்லுதற்குரிமையுடைய நித்தப் பொருளாய் நிற்கும். (௭ - று.)

இதனால், சத்து அசத்தாகிய இரண்டினையு மறியுமுகத்தால் தன்னை யறியுமெனத் தன்னையறியு முறை கூறியதுமாயிற்று. இன்னும், ஆன்மாயாதானு மொன்றைச் சார்ந்து நிற்பதன்றித் தனித்து நில்லாதென்பது மறிவித்தவாறாயிற்று. (௨.)

பதி அநிகுக்கும சித்தும் பசு தூலசித்துமாய் நின்றலால் பசுவைப் பாசம் பற்றுமெனவும், அப்பற்றுதல் அநாதி யெனவும், அப்பற்றுதலே பதி பாசம் இரண்டனையும் அறிதற்குக் காரணமெனவும், பதி பசு பாசத்திற்கு உவமையும் கூறுகின்றது.

சுத்தமெய்ஞ் ஞான மேனிச் சோதிபா லசத்தஞ் ஞான மொத்துறா குற்ற மெல்லா முற்றிடு முயிரின் கண்ணே சத்துள போதே வேறஞ் சதசத்து மசத்து மெல்லாம் வைத்திடு மகாதி யாக வாரிகீர் லவணம் போலும்.

(கோ - ௫.) மெய்ஞ்ஞான மேனிச் சுத்த சோதிபால் அசத்து அஞ்ஞானம் ஒத்துறா. உயிரின்கண்ணே குற்றமெல்லாம் உற்றிடும். சத்து

உளபோதே வேறும் சதசத்தும் அசத்தும் எல்லாம் அநாதியாக வைத்திடும். வாரி நீர் லவணம் போலும்.

(போ - ஐ.) பதியும் பசுவும் சித்துப் பொருளாகவும் பதியின் முன் முனைத்து நில்லாத பாசம் பசவினாலறியப்படுவதாய் அப்பசவின் முன் முனைத்து நின்றற்குக் காரணம் என்னை யோவெனின், பதியும் பசுவும் சித்து என்னும் சாதி ஒற்றுமையால் பொதுவகையாக ஒக்குமாயினும், அவற்றுள் உண்மை ஞானமே சொருபமாகவுடைய பதி அதிசூக்கும சித்தாதலால் அப்பதி முன் அசத்தாகிய பாசம் முனைத்து நில்லாது. பசவாகிய உயிர் தூல சித்தாதலின் அப்பசமுன் பாசம் முனைத்து நிற்கும். உயிருக்கு இவ்வியல்பு எக்காலத்து உண்டாயிற்றெனின், சத்தாகிய சிவம் என்று உள்ளது? அன்றே சதசத்தாகிய உயிர்க ளும் உள்ளனவாய், அன்றே அவ்வுயிர்களை அசத்தாகிய பாசம் பற்றி நிற்கும். இவ்வாறு நின்றல் எதுபோலுமெனின், நீருக்கு இடங்கொடுத்திருக்கும் ஆகாயமாகிய கடலும், நீரும், உப்பும்தான் போலாம்.

(எ - று.)

சுத்தமெய்ஞ்ஞானமேனிச் சோதிபா லசத்தஞ்ஞான மொத்துற என்ற இதனானே சத்து அசத்தை யறியாது; அசத்துச் சத்தையறியாது என்ற முன்னையிருகூறும் ஒருவாற்றால் வலியுறுத்தப்பட்டதுங் காண்க.

உயிர் தூலசித்து என்பது உயிர் என்னும் பெயரானும், உவமையா னும் பெறப்படும். உயிர் என்னும் பெயரினால் உயிர்த்தலைச் செய்வதென் னும் பொருள் குறித்து, அங்ஙனஞ்செய்வதற்குக் கருவிகளின் துணையை வேண்டுகிறகுமென்பது பெறப்படும். அதனாலும், உவமையாகக் கூறப் பட்ட நீர், ஆகாயத்தினும் தூலம் என்பதனாலும், உயிர் தூலசித்தென்பது பெறப்படுமாறு காண்க.

சிவம் அதிசூக்குமசித்தென்றும் உயிர் தூலசித்தென்றுங் கூறினமையால் இடையே சூக்குமசித்தென ஒன்றிருக்கவேண்டுமென்பது பெறப்படும். படவே, உயிர் பாசத்தடையினின்றும் நீங்கிப் பதியையறிந்து அதுவாய்நிற்கும் நிலை சூக்குமசித்தெனப்படுமாறு காண்க.

ஆகாயமாகிய கடலும், நீரும், உப்பும்தான் அநாதியெயாகவும், ஓரிடத்தி லிருப்பவும், அவற்றுள், உப்பானது இடமாகிய ஆகாயத்தைப்பற்றாது நீரைப்பற்றி நிற்கும். அவ்வாறு பற்றாமைக்கும் பற்றுதற்குங் காரணம் ஆகாயத்தின் சூக்குமமும், நீரின் தூலமுமேயாம். இதுபோலப் பதி, பசு,

பாச மூன்றும் அநாதியாய் ஓரிடத்திலிருப்பினும், பாசம் அதிசூக்குமமாகிய பதியைப்பற்றாது; தூலமாகிய பசுவைப்பற்றி நிற்கும். அவ்வாறு பற்று தற்குப் பசுவின் தூலத்தன்மையே காரணம். அப்பாசப்பற்றே பதியைப் பசு அறிதற்குப் காரணமாயிற்று. எவ்வாறெனின், பாசம்பற்றி நின்றலால் துன்பமெய்திய உயிர் துன்பநீக்கத்தைவேண்டிப் பாசத்தினின்றும் நீங்கிப் பதியைப்பற்றி நின்று அப்பதியை அறியுமென்க. (௩)

சிவம் அதிசூக்கும சித்தாதற்கும் சீவன் தூலசூக்குமசித்தாதற்குங் காரணம் பற்றுந்தன்மை யின்மையும், பற்றுந்தன்மை யுண்மையுமாமெனக் கூறுகின்றது.

அறிவிக்க வறிதலானு மழிவின்றி நின்ற லானுங் குறிபெற்ற சித்துஞ் சத்துங் கூறுவ துயிருக் கிசனேறிநித்த முத்த சுத்த சித்தென நிற்ப னன்றே பிறிவிப்பன் மலங்க னெல்லாம் பின்னுமிர்க் கிருளினாலே.

(கொ - ௫.) அறிவிக்க அறிதலானும், (அறிந்தபின்) அழிவின்றி நின்றலானும், உயிருக்குக்குறிபெற்ற சித்துஞ் சத்துங் கூறுவது. ஈசன் உயிர்க்கு மலங்கனெல்லாம் பின் அருளினாலே பிறிவிப்பன். நெறிநித்த முத்த சுத்த சித் (துச்சத்) சென நிற்பன் அன்றே.

(பொ - ரை.) சிவம் அதிசூக்கும சித்தென்பதும், சீவன் தூலசூக்குமசித்தென்பதும் எதனா லறியப்படுகின்றனவெனின், உயிர் தன்னறிவு தொழிற்படவேண்டுமாயின் சகலத்தில் கருவி முதலிய துணையையும், சுத்தத்தில் திருவருட்டுணையையும்இன்றி முடியாமையால் தூலசூக்குமசித்து. அவ்வாறறிந்தபின் என்றும் அழிவின்றி நின்றலால் தூலசூக்குமசித்துமாம். சிவம் தனக்கொரு துணைவேண்டாது தானே அறியும் முறைமையினைபுடையதால் நித்த சுத்த அதிசூக்கும சித்து. உயிருக்கு மலத்தை அருளால் நீக்கித் தன்னுண்மையினை யறிவிக்கும் உயிர்த்துணையாதலுடைமையால் அதிசூக்கும சத்துமாம். (எ - று.)

தூலசித்தென்பது கருவித்துணைகொண்டறியுங்காரணத்தால்வந்தது. இது பிறவொளியைக் கொண்டறியுங் கண்ணொளிபோலாம். சூக்குமசித்தென்பது திருவருட்டுணை கொண்டறியுங் காரணத்தால் வந்தது. இது உயிருணர்வைக் கொண்டறியுங் கண்ணொளி போலாம். அதிசூக்கும சித்தென்பது பிறபொருளின் துணைவேண்டாது தானே அறியுங்காரணத்தால் வந்தது. இது தானேயறியும் சூரியனொளிபோலாம்.

மேலேச்செய்யுளில் பதி, பசு, பாசம் மூன்றிற்கும் கடல், நீர், உப்பை உவமை கூறியது, அம்முப்பொருள்களின் இருப்புக்கும், பாசம் பசுவைப் பற்றுதற்கும், பதியைப்பற்றுமைக்கும் எனவும், இவ்விடத்துக்கூறிய சூரிய னொளி கண்ணொளியை அம்முப்பொருள்களின் இலக்கணமாகியவியா பகத்திற்கும், பாசம் பதியைப்பற்றுது பசுவைப்பற்றுதற்குக் காரணம் பற்றுந் தன்மை பசுவுக்கு உண்டெனவும், பதிக்கு இன்றெனவும் உணர்த்து தற்குமெனவும் அறிக. எவ்வாறெனின், கடல் நீர் உப்பு உவமை, பதி பசு பாசம் மூன்றும் அநாதியே ஓரிடத்து உள்ளனவென்பதும், பாசம் பதியைப் பற்றுது பசுவைப்பற்றுமென்பதும் உணர்த்தும். சூரியனொளி பதிக்குப் பூரணவியாபக முண்டென்பதும், கண்ணொளி பசுவுக்கு எசுதேசவியாபக முண்டென்பதும் உணர்த்திக் கண்ணொளியை மறைக்கும் இருளுக்குச் சமவியாபகம் காணப்படுதல்போல, பல உயிர்களோடுங் கலந்துநிற்கும் பாசத்திற்குச் சமவியாபகமுண்டென்பது முணர்த்தும். சமவியாபகமா வது, மறைக்கப்படும் பொருளின் சத்திக்குக் குறையாமலும் கூடாமலும் அதனைவாக நின்றல். குறையின் ஒரு காலத்துத்தானே நீக்குதல்கூடும், கூடின எக்காலத்தும் எவராலும் நீக்குதல் கூடாது. ஆதலின், நீக்கப்படும் பாசம் சமவியாபகமாய் நின்றது. இவ்வாறு இருப்புக்கும் இலக்கணத்திற்கும் கூறிய உவமை வேறுபாடு கண்டுகொள்க.

சித்தியல்பில் தானேயறிதலும், துணைகொண்டறிதலுமாகிய வேற்றுமை காணப்படுமாறுபோல, சத்தியல்பினும் வேற்றுமை காட்டவேண்டி அறிந்தபின் னழிவின்றி நின்றலால் சத்துந்கூறுவதென்றார். எனவே, துணைகொண்டறிந்து அழிவின்றி நின்றலும் துணைவேண்டாது அறிவித்து அழிவின்றி நின்றலும் வேற்றுமையெனத் கூறியவாரும். அறிந்தபின் என்றது அறிவிக்க அறிதல் என்றதுகொண்டு வருவிக்கப்பட்டது.

இதனால், குருவாய்வந்து மலங்களை நீக்குமுறைமை கூறும் வருகின்ற சூத்திரத்துக்குத் தோற்றுவாய் செய்ததுமாயிற்று.

இவை மூன்று செய்யுளானும் முறையே உயிருக்குச் சத்து அசத்து இரண்டினையுமறியும் உரிமையுண்டென்பதும், அவ்வனம் அறிதற்குக் காரணம் தூலகுக்குமசித்தாய் நின்றலென்பதும், உயிரினிடத்துத் தூலகுக்குமசித்துத் தன்மை அறிவிக்க அறிதலால் உளதென்பதும் விளக்கிக் காட்டி மூன்றாக் கூற்றுப்பொருள் வலியுறுத்தப்பட்டது. (ச)

முன்றறநீகாணம் முடிந்தது.

ஏழாஞ் சூத்திரம் முடிந்தது.

ஆகந் திருவிரூந்தம் ௨௫௨.

எட்டாஞ் சூத்திரம்.

சாதனமும் அது வரும் வழியும்.

மேலைச்சூத்திரத்தால் பதிப்பொருளை அடைவதற்கு உயிர் உரிமை யுடையது எனக் கூறியதனால், அவ்வயிர் பதிப்பொருளை எவ்வாறு அடையுமென ஆசங்கை நிகழுமன்றே? அங்குச் சிபற்றிச் செய்யவேண்டுவது இதுவென்று கூறுதற்கு எட்டாஞ் சூத்திரம் எழுந்தது.

அடைதற்குரிய உரிமை தனக்கே யுண்டென்பதுணர்ந்த வுயிர்க்குப் பதியை அடைதலாகிய அப்பேறு தனக்குவேண்டுமென்பதும் அப்பேறடைவதற்குச் சிறந்தசாதனம் இதுவென்பதும், அச்சாதனம் எவ்வாறு வருமென்பதும் அறிந்தாலன்றி, அப்பதியை அடைதற்குரிய சாதனஞ்செய்தற்கு மனஎழுச்சிகூடாது. ஆதலால், உயிர்க்கு மனஎழுச்சி உண்டாகும்பொருட்டுப் பதியையடைய வேண்டியதுகடமையென்றும், அதற்குச்சிறந்தசாதனம் ஞானமென்றும், அது ஞானசற்குருவால் வருமென்றும் மூவகையாகப் பிரித்துச் செய்யவேண்டுவதை இச்சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

இறைவன் குருவாகிவந்து உணர்த்துவனெனச் சூத்திரப் பொருளைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

மன்னவன் நன் மகன்வேட ரிடத்தே தங்கி

வளர்ந்தவனை யறியாது மயங்கி நிற்ப்ப்

பின்னவனு மென்மகனீ யென்றவரிற் பிரித்துப்

பெருமையொடுந் தானாக்கிப் பேணு மாபோற்

நுன்னிமவைம் புலவேடர் சுழலிற் பட்டுத்

துணைவனையு மறியாது துயருறுந்தொல் லுயிரை

மன்னுமருட் குருவாகி வந்தவரி னீக்கி

மலமகற்றித் தானாக்கி மலாடிக்கீழ் வைப்பன்.

(போ - ரை.) அரசகுமாரனாகிய ஒருவன், பின்னைமைப் பருவத்து மடமையால் வேடரிடத்துப் பொருந்தி அவ்வேடன் வசமாய் நின்று, தன் ஜாதிக்குரிய பெருந்தகைமையினை இழந்து இழிதொழில் செய்து வளர்ந்து தந்தையாகிய அரசனையும் தன்

னையும் அறியாது மயக்கத்தைப் பொருந்தி நிற்குங்கால், பின்பு தந்தையாகிய அவ்வரசன் வந்து மகனைப்பார்த்து, நீ வேடசுமார னல்லன் ; என் மகனென்று அறிவுறுத்தி அவ்வேடரினின்றும் அவனை நீக்கி அரசுகுமானுக்குரிய பெருந்தகைமையுடன் அரசனாகிய தானும்வண்ணஞ்செய்து போற்றுமாறுபோல, நிலைபெற்ற உயிர், தன்னிலையினின்று வேறுபட்டு, நெருங்கிய ஐம்பொறியாகிய வேடருடைய சுழலிற் பட்டு அறிவினையிழந்து, தன்னை யறியாமையேயன்றித் தலைவனையுமறியாது வருந்துவதையறிந்து, அவ்வயிர்செய்த கெடாத தவமுதிர்ச்சியால் இரங்கி, நித்த முத்த சுத்த சித்தெனப்படுந் தலைவனாகிய அவ்வீசன், குருவடிவங்கொண்டெழுந்தருளிவந்து, தன்னையுந் தலைவனையுமறியும் வண்ண முணர்த்தி, அவ்வைம்பொறியினின்று நீங்குதற்கு, அதனோடு கூடும்படிசெய்த மலவலியைக் கெடுத்து, அதனினின்றும் மீட்டிப் பழைய நிலையாகிய தன் வண்ணமாக்கி அவ்வயிரை மலர்போலும் தன் திருவடிக்கீழ்வைத்து வாழ்விப்பன். (௭ - ௩.)

இங்ஙனம் அறிவித்தல் ஈசனுக்குக் கடமை என்பதை விளக்கவேண்டி அரசுகுமானாவா னொருவனுக்கு அவன் தந்தை செய்யும் உதவியைஎடுத்துக் காட்டினார். தூலமாகிய நகூத்திரத்தைக்காட்டி அதன் பின் அதன் பக்கத்தையிருக்கும் சூக்குமமாகிய அருந்ததி நகூத்திரத்தைக் காட்டுமுறை போல், படிமுறையில் வைத்துணர்த்தவேண்டுதல் மரபாகலின், மும்மலச் சுழலிற் பட்டு வருந்துதல் காட்சிக்கு விடயமாகாமையின், அதனையொழித்துக் காட்சிக்கு விடயமாவதாய் எளிதினறியப்படுவதாய் ஐம்பொறிச் சுழலிற் படுதலை இவ்விடத்துக் கூறினார். துணைவனையும் என்னும் உம்மை தன்னையேயன்றி என இறந்ததுதழுவிற்று. சிறப்பெனினுமாம். மன்னுமருள் என்பது இவ்விடத்து இறப்பில் தவத்தைக்குறித்தது. இறப்பில் தவமாவது—சரியை முதலிய சிவ புண்ணியங்கள். இவை, சாலோக முதலிய பயனைத்தந்து அம்மட்டில் நில்லாது மேற்செலுத்துமாதலின் இறப்பில் தவம் எனப்பட்டன. சோதிட்டோமம் முதலிய தவங்கள் தத்தம் பயனைத்தந்து அழிவெய்துமாகலின் அவை இறக்குந் தவமெனப்படும். மன்னுமருள் என்றவிடத்து மன்னுமருளால் என மூன்றும் வேற்றுமையுருபு விரித்துரைக்க. அரசனாகிய உவமையில் “என் மகனீயென்று” எனக் கூறுதலால், பொருளாகிய சிவத்தினும் “உணர்த்தி” என்பது வரு.

விக்கப்பட்டது. * “தவத்தினிலுணர்த்த” என்றார் முதனூலாசிரியரும்.

இச்செய்யுள் முதனூல் எட்டாஞ் சூத்திரம்போல நான்கு கூற்றை யுடையது. அவற்றுள்,

முதற்கூறு:—குருவாகி வந்துணர்த்தி.

இரண்டாங்குறு:—மன்னுமருளா லுணர்த்தி.

மூன்றாங்குறு:—மன்னவன்றன்.....

பேணுமாபோல் துன்னிய ஐம்புலவேடர் சுழலிற்பட்டுத் துணைவனையும் அறியாது துயருறும் தொல்லுயிர்.

நான் காங்குறு:—அவரினீக்கி மலமகற்றி தானாக்கி மலரடிக்கீழ் வைப்பன்.

முதற்கூற்றிலும் இரண்டாங்குற்றிலும் உணர்த்தி என்பது வருவிக் கப்பட்டது. (க)

முதலதிகரணம்.

குருவாகி வந்துணர்த்தி என்பது.

உணர்த்தும் முறையில் தீக்கையால் உணர்த்துவனாதலின், அத்தீக்கை சாதாரதீக்கை, நிராதாரதீக்கை என இருவகைப்படும் எனவும், சாதார தீக்கைக்குரியார் சகலரும், நிராதார தீக்கைக் குரியார் பிரளயாகலரும் விஞ்ஞானாகலரும் எனவும் கூறுகின்றது.

உரைதருமிப் பசுவர்க்க முணரின் மூன்றா

முயரும்விஞ் ஞான்கலர் பிரளயா கலர்சகலர்

நீரையின்மல மலங்கன்ம மலங்கன்ம மாயை

நிற்குமுத லிருவர்க்கு நிராதார மாகிக்

கரையிலருட் பரன்றுவிதா சத்திநிபா தத்தாற்

கழிப்பன்மலஞ் சகலர்க்குக் கன்ம வொப்பிற்

றையிலா சான்மூர்த்தி யாதார மாகித்

தரித்தொழிப்பன் மலஞ்சதுர்த்தா சத்திநிபா தத்தால்.

* சிவஞானபோதம், எட்டாஞ்சூத்திரம், ஐம்புலவேடர்.

சாதனவியல், அ-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௩௩௧

(கோ - ௫.) உரைதரும் இப்பசு உணரின் உயரும் விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலர் மூன்று வர்க்கமாம். நிரையின் மலம், மலம் கன்மம், மலம் கன்மம் மாயை நிற்கும். சகலர்க்கு கன்ம ஒப்பில் சதூர்த்தா சத்திநிபாதத்தால் தரையில் ஆசான்மூர்த்தி தரித்து ஆதாரமாகி மலம் ஒழிப்பன். முதல் இருவர்க்கும் துவிதாசத்திநிபாதத்தால் கரையிலருட்பான் நிராதாரமாகி மலங்கழிப்பன்.

(போ - ரை.) பதியை அடைதற்கு உரிமையுடையன வென மேற்கூறிப்போந்த ஆன்மாக்கள் எண்ணிறந்தனவேயாம். ஆராயுமிடத்து அவ்வான்மாக்கள் உயர்ந்த விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலர் என மூவகைப்படுவர். அவருள், விஞ்ஞானகலர் ஆணவமலம் ஒன்றுடையர். பிரளயாகலர் ஆணவமலம் கன்ம மலம் இரண்டுமுடையர். சகலர் ஆணவம் கன்மம் மாயை என்னும் மும்மலமும் உடையர். அவருள், மும்மலங்களுமுடைய சகல வர்க்கத்து உயிர்கள் இருவினையொப்பரால், மந்ததரம், மந்தம், தீவிரம், தீவிரதரம் என்னும் நால்வகைச் சத்திநிபாதமும் பொருந்துதற்குரியர். ஆதலால், அச்சகலவர்க்கத்து உயிர்களுக்கு இருவினையொப்பு வந்தவிடத்துப் பொருந்திய சத்திநிபாதத்திற்கேற்ப உணர்த்தவேண்டுவது முறைமையாதலின், அவ்வானுணர்த்துதற்கு இவ்வுலகின்கண் இறைவன் குருமூர்த்தியை ஆதாரமாகக்கொண்டு தோன்றிச் சாடாரதீக்கை செய்து மலத்தை நீக்குவன். பிரளயாகலராகிய உயிர்கள் தீவிர தீவிரதர சத்திநிபாதத்தைப் பொருந்துதற்குரியாதலான், அவர்களுக்கு இறைவன் மான்மீழ சதூர்ப்புஜங்களுடைய ஹேமேனியோடு தோன்றி உணர்த்துவதாகிய நிராதார தீக்கைசெய்து மலத்தை நீக்குவன். விஞ்ஞானகலராகிய உயிர்கள் தீவிரதரசத்திநிபாதத்தைப் பொருந்துதற்குரியாதலால், அவருக்கு அளவிடுதற்கரிய கருணை வடிவாகிய இறைவன் அவாறிவின் உள்வீடாகநின்று உணர்த்துவதாகிய நிராதார தீக்கைசெய்து மலத்தை நீக்குவன். (௪ - ௩)

விஞ்ஞானகலரென்பது செய்யுளாதலின் விஞ்ஞானகலரென நின்றது.

சகலர், பிரளயாகலர், விஞ்ஞானகலர் என ஆன்மாக்களை வகுத்ததற்குக் காரணம் என்னையெனின், கலர் என்பது கலையையுடையவர் எனப்

பொருள்படும். படவே, கலை முதலிய தத்துவங்களோடு கூடிய ஆன்மக் களைச் சகலரென்றும், கலை முதலிய தத்துவங்களைப் பிரளயத்தில் நீக்கப் பெறும் ஆன்மாக்களைப் பிரளயாகலரென்றும், கலை முதலிய தத்துவங் களை விஞ்ஞானத்தால் நீக்கப்பெறும் ஆன்மாக்களை விஞ்ஞானகலரென் றும் பிரித்தவாரும். பிரளயாகலரென்பதை பிரளய அகலர் என்றும், விஞ்ஞானகலரென்பதை விஞ்ஞான அகலர் என்றும் பிரித்து, பிரளயத் தில் கலையற்றவர்; விஞ்ஞானத்தால் கலையற்றவர் எனக் கொள்ளல்வேண் டும். அறுதல் துணிபாதலின், அற்றவரென இறந்தகாலத்தாற் கூறப்பட் டனர்.

இவ்வாறு வகுத்ததற்குத்தான் காரணம் என்னையெனின், விஞ்ஞான கலர்—அநாதி கேவலத்தில் ஆன்மாக்களெல்லாம் ஆணவமலத்தால் மூறப் புண்டு கிடக்கும். மலத்தின் சத்தி பலவாதலால், மறைப்பும் பலவேறு வகைப்படும். அங்ஙனம் மறைப்புண்டு கிடக்கும் ஆன்மாக்களுக்கு மல நோயைத் தீர்க்கச் சிவபெருமான் திருவுளங்கொண்டருள்வன். கொண்ட ருளுங்கால் கண்மல மாயாமலங்களைக் கூட்டாமலே விஞ்ஞானத்தால் ஆணவமலத்தை நீக்குதற்குரிய மறைப்பினைபுடைய ஆன்மாக்களுக்கு விஞ் ஞானத்தால் ஆணவமலத்தை நீக்குவன். விஞ்ஞானமென்பது விசேடஞ் சன்ம். அதாவது பாசஞானம் பாசஞானங்களினின்றும் மேம்பட்ட பதிஞானமாம். இப்பதி ஞானத்தை இறைவன் எவ்வாறு நின்று உணர்த்துவனென்னின், அறிவினுள் அறிவாய் நின்று உணர்த்துவனென்க. அவ்வாறு உணர்த்து வதற்குக் கலை முதலிய தத்துவங்களாலாக்கப்படும் சரீரமும் புனமும் இன்றியமையாத வேண்டப்படும். படவே, சுத்த மாயா காரியங்களாகிய கலாதி தத்துவங்களா லாக்கப்பட்ட சரீரத்தைக் கொடுத்து, அசுத்த மா யைக்குமேல்வையும்படி செய்வன். இவ்வாறு கலாதிதத்துவங்களைப்பெற்று விஞ்ஞானத்தால் அத்தத்துவங்களிற் கட்டுப்படா திருத்தலின் விஞ்ஞான கலர் எனப் பெயராயிற்று. இத்தகைய ஆன்மாக்களுக்கு ஆணவமல பந்த மிருத்தலால், இவர் ஒரு மலமுடையரெனப்படுவர். இவ்விஞ்ஞானகலரும் பக்குவர் அபக்குவரென இருதிறப்படுவர். பக்குவர் அப்பொழுதே சிவ சாயுச்சியத்தைப் பெறுவர். அபக்குவர் உத்தமர், மத்திமர், அதமரென முத்திறப்பட்டு, உத்தமர் அணு சதாசிவர் முதலியோராய்ச் சதாசிவ தத்து வத்திலும், மத்திமர் அட்டவித்தியேசுவரர் முதலியோராய் சுவரத்தத்துவத் திலும், அதமர் மூன்றரைக்கோடி தேவர்களாய்ச் சுத்த வித்தியா தத்துவத் திலும் வசித்து அதிகாரமுடையராய்ப் பிரளயத்திலும் மத்தியிலும் முத்தி யடைவர். இந்த விஞ்ஞானகலருக்கு எடுத்த பிறவியையன்றி வேறு

பிறவி கிடையாது. இவ்விடத்துக் கூறிய தேவர்கள் வேறு, சகல வருக் கத்துத் தேவர்கள் வேறு.

பிரளயாகலர்—கன்மமலத்தைக்கூட்டி ஆணவமலத்தை நீக்குதற் குரிய ஆன்மாக்களுக்கு அசுத்த மாயா காரியமாகிய கலாதி தத்துவங் களால் ஆக்கப்பட்ட சரீரத்தைக் கொடுத்து, அவ்வசுத்த மாயையின் மத்தி யில் வைகும்படிசெய்து, பிரளயத்தில் இறைவன் தடத்தத் திருமேனி கொண்டு முன்னின்று அருள்செய்வன். இவருக்குப் பிரளயத்தின் பின் பிறவியில்லாமையால் பிரளயாகலரெனப் பெயராயிற்று. விஞ்ஞானாகல ரில் பிரளயத்தில் முத்தியடைபவருக்கும் இவருக்கும் வேற்றுமையென்னை யோ வெனின், விஞ்ஞானாகலருக்குக் கன்மமலம் இல்லாமையால் பிரளயம் வரை ஒரு பிறவியேயன்றி மறுபிறவியில்லை. பிரளயாகலருக்குக் கன்ம மலம் உண்மையால் ஒரு பிரளயத்துள் சில பிறவிகளுள். இவையே வேற் றுமையாம். இவர், ஆண்ட கன்மம் என்னும் இருமலமுடையர்.

சகலர்—கன்மமலம், மாயாமலங்களைக்கூட்டி ஆணவமலத்தை நீக்கு தற்குரிய மறைப்பினையுடைய ஆன்மாக்களுக்கு அசுத்த மாயா காரியமாகிய கலாதி தத்துவங்களாலாக்கப்பட்ட சரீரத்தைக் கொடுத்து பிரகிருதி மாயையில் வைகும்படி செய்து பக்குவம் வந்தகாலத்து இறைவன் குரு மூர்த்தியாய்த் தோன்றிநின்று அருள் செய்வன். இவர், ஆணவம் கன்மம் இரண்டுனே மாயாமலமுடையராதலின், மயக்கத்தினால் பிரளயம் வரை பல பிறவிகளை எடுத்து, பிரளயத்தில் கலாதிகளுடன் ஒடுங்கிக்கிடந்து புனருற்பவம் ஆகுங்கால் மீண்டுந்தோன்றி இவ்வாறே பிறப்பிறப்பிற்றிட்டு உழல்வராதலின் சலரெனப்பட்டார். தேவர் முதல் எழும்பீராகவுள்ள உயிர்களைத்தும் சகலரெனப்படும். சகலரினும் பிரளயாகலத் தன்மை, விஞ்ஞானாகலத் தன்மை சித்தித்தல் கூடும். அதாவது, பிரகிருதி மாயா புனனப்பற்று ஞானத்தால் நீங்கப்பெற்றவர் சகலரில் பிரளயாகலராவார். இவருக்கு இறைவன் தடத்தத் திருமேனியைத் தரிசித்தல் கூடும். பிர கிருதி மாயா புனனம், அசுத்த மாயா புனனமாகிய இருபுனனங்களின் பற் றும் ஞானத்தால் நீங்கப்பெற்றவர் சகலில் விஞ்ஞானாகலராவார். இவருக்கு இறைவன் அறிவுக்குள் அறிவாய் நின்று உணர்த்துவன். சகலரில் விஞ் ஞானாகலத்துவம் வந்தால் மேற்பிறவி இல்லை. பிரளயா கலத்துவம் வந் தால் சில பிறவியுண்டு. மேற்கூறிய விஞ்ஞானாகலர், பிரளயாகலர் அநாதி யாபுள்ளவர். சகலரில் விஞ்ஞானாகலர் பிரளயாகலர் ஆதியாயுள்ளவர்.

சத்திபாதம் என்பது:—சத்தி பதிதலெனப் பொருள்படும். அதா வது, திருவருட் சத்தியின் விளக்கம் ஆன்ம அறிவின்கண் உண்டாதல்.

அது மந்ததரமாக உண்டாதலென்பது அதிக மந்தமாக என்றபடியாம். அதாவது, அருட்சத்தியின் விளக்கம் சிறிது உண்டாகி அதற்கேற்றவாறு சிறிதுமலவாசனை நீங்குதல். இதனை, மந்தரமுதலியனவாய் நான்கு வகையாகப் பிரித்ததன் கருத்து, மலவாசனையை நான்கு கூறுக்கியும், அவ்வாறே திருவருட் சத்தியை நான்கு கூறுக்கியும், ஒரு கூறு திருவருட்சத்தி தோன்ற ஒரு கூறு மலவாசனை நீங்குதலை மந்தரமுதலியனவாய் என்றும், இருகூறு திருவருட் சத்தி தோன்ற இருகூறு மலவாசனை நீங்குதலை மந்தரமுதலியனவாய் என்றும், மூன்றுகூறு திருவருட்சத்தி தோன்ற மூன்றுகூறு மலவாசனை நீங்குதலை தீவிர சத்திப்பாதம் என்றும், நான்குகூறு திருவருட்சத்தி தோன்ற மலவாசனை முற்றும் விடுபடுதலை தீவிரதர சத்திப்பாதம் என்றும் பிரித்துக் கூறியவாறாம். இதனால் மல பரிபாகமும் நான்கு வகைப்படுமென்பதறிக. மல பரிபாகம் என்பது மலசத்தி தேய்தல்.

சகல வர்க்கத்து உயிர்கள் பரிபுகழி மாயா புணை வாரிந்நாதலால், சால்வகைச் சத்திப் பாதமுதலாம் பொருத்ததந்திரியர். பிராயாகலர், விஞ்ஞானஞ்சுருக்குப் பிரகிருதி மாயா புணைமல்லாதமையால் மந்தரம், மந்தம் என்னும் இருவகைச் சத்திப்பாதமில்லை.

இருவினை ஒப்பு என்பதை முதற்குத்திரத்து கூறவது செய்யுளுரையிற் கூறியிருக்கின்றமையால் ஆண்டுக் காண்க.

சாதாரதீக்கை என்பது ஆதாரத்தோடு கூடி நின்று செய்யப்படுந் தீக்கை எனப்படும். அதாவது, இறைவன் குருமூர்த்தியை ஆதாரமாகக் கொண்டு நின்று செய்யும் தீக்கையாம்.

நிராதாரதீக்கை என்பது ஆதாரமின்றி நின்று செய்யும் தீக்கையாம். அது இருவகைப்படும். அவற்றுள் ஒன்று இறைவன் தடத்தத்திருமேனியோடு முன்னின்று செய்யுந் தீக்கை. மற்றொன்று சொரூபத் திருமேனியாகிய ஞானசொரூபியாய் அறிவ்னுள் நின்று உணர்த்துவதாகிய தீக்கை.

இனி, சாதாரம் நிராதாரம் என்னும் இவ்விரண்டு தீக்கையினுள். சகலவர்க்கத்து உயிர்கட்கு அதுக்கிரகஞ் செய்து முறைமையாகிய இவ்விடத் தெடுத்துக்கொண்ட சாதார தீக்கையிலுண்டாம் பாகுபாடும், அப்பாகுபாடுகளினியல்பும் வருத்துக் கூறுதற் செழுந்தன வருஞ்செய்யுட்கள்.

(உ.)

சாதார தீக்கையாவது நோக்கம் முதலியனவாகப்பலவகைப்படு மெனவும், அவற்றுள் ஓளத்திரி சிறந்தது எனவும், அவ்வினத்திரி ஞானவதி கிரியாவதி என இருவகைப்படுமெனவும், அவ்விரண்டும் தனித்தனி நிர்ப்பீசம், சபீசமென இரண்டிரண்டாக நால்வகைப்படும் எனவும் கூறுகின்றது.

பலவிதமா சான்பாச மோசனந்தான் பண்ணும்

படிநயனத் தருள்பரிசும் வாசகமா நதழு

மலகிச்சாத் திரமயோக மவுத்தி ராதி

யநேகமுள வவற்றினவுத் திரியிரண்டு திறனா

மிலகுஞா னங்கிரியை யெனஞான மனத்தா

வியற்றுவது கிரியையெழிற் குண்டமண்ட லாத

செய்வித்துச் செய்தல்கிரி யாவதிதா னின்னு

நிர்ப்பிசஞ் சரிசமென விரண்டாகி நிகழும்.

(பொ - ௫.) அவற்றின் அகத்திர் இலகு ஞானம் கிரியை என
இரண்டு திறனும். எழில் குண்ட மண்டலம் ஒத்த மனத்தில் நெனை
இவற்றுள் ஞானம், நவ்வுவித்துச் செய்தல் கிரியாவதி. தான் இவ்
ஞானநிர்ப்பிசம் சரிசம் என இரண்டாகி நிகழும்.

(பொ . ௭.) சகல வர்க்கத்து உரிக்குஞ்ஞ மல பரி
பாகம் மந்ததாம் முதலியனவாகப் பலவகைப்படுதலின், அவற்றிற்
கேற்ப ஆகிரியன் அம்மலத்தைக் கெடும்படி செய்யுள் உதார
தீக்கையும் இருவகைப்படும். அவற்றுள், திருவருள் நோக்கம்,
பரிசும், வாக்கு, பாவனை, நூல், யோகம் என ஆறும் ஒருவகை.
அவ்வாறுடனே கூடிய ஓளத்திரி சாம்பவம் மற்றொரு வகை.
ஓளத்திரி தீக்கைக்கு உரியல்லாதார்க்கு அந்த ஆறு தீக்கை மட்
டுத் செய்யப்படும். அவ்வெளத்திரியும் விளங்குகின்ற ஞான
வதி, கிரியாவதி என இருதிறப்படும். அவற்றுள் அழகனை
கூடைய குண்ட மண்டலம், அங்கி, நெய், சுருக்கு, சுருவம்
முதலிய அனைத்தும் மனத்தாற் கற்பித்துக்கொண்டு விதிப்படி
ஆகுதி முதலிய கிரியையை அகத்தே செய்வது ஞானவதியாம்.
அவையனைத்தும் புறத்தே அமைத்துக்கொண்டு அக்கிரியையைப்
புறம்பே செய்வது கிரியாவதி எனப்படும். இவ்விருவகைப்
பட்ட ஓளத்திரிதீக்கையும் நிர்ப்பிசம், சரிசம் என இருதிறப்பட்டு
ஞானத்தில் நிர்ப்பிசம், ஞானத்தில் சரிசம், கிரியையில் நிர்ப்பி
சம், கிரியையில் சரிசம் என நால் வகைப்படும். (௭ - ௩.)

ஓம சகிதம் செய்யப்படுவது ஓளத்திரி யெனப்படும். ஓம சகிதம்

ஓம சகிதம் - ஓம சகிதம் - ஓம சகிதம் - ஓம சகிதம்

நோக்கம்—சட்ச தீக்ஷை எனப்படும். அதாவது, கண்ணால் பார்த்தல். பார்வை அதுக்கிரகமென்றும் நிக்கிரகமென்றும் அவ்விரண்டியின் நிய பொதுவான அழகென்றும் மூன்றுவகைப்படும். அவற்றுள், அதுக்கிரகமான பார்வையே சட்சதீக்ஷையெனப்படும். அதாவது, ஆசிரியன் உண்மைப் பொருளிலே சித்தத்தை வைத்து அச்சித்த விருத்தியோடு கூட மாணக்கனுடைய பந்தம் நீங்கும்படி பார்த்தல்.

பரிசம்—பரிசுதீக்ஷை எனப்படும். அதாவது, ஆசிரியன் தனது உலகு கையில் சிவபெருமானைப் பாவனை செய்து பூசித்து அக்கையால் மாணக்கன் தலையைப் பரிசித்து, அதாவது, கையைத் தலைமேல் வைத்துப் பாசம் நீங்கும்படி செய்தல்.

வாக்கு—வாசகதீக்ஷை எனப்படும். அதாவது, மாணக்கனுடைய வருணத்திற்கும், ஆச்சிரமத்திற்கும் ஏற்றவாறு பஞ்சாக்கர மந்திரத்தை உபதேசித்தல்.

பாவனை—மானதீக்ஷை எனப்படும். அதாவது, ஆசிரியன் தன்னுடைய யோகாப்பியாசத்தால் மாணக்கனுடைய இருதயத்தில் பிரவேசித்து அம்மாணக்கன் அறிவில் சிவமாந்தன்மை விளங்கும்படி செய்தல்.

நூல்—சாஸ்திரதீக்ஷை எனப்படும். அதாவது, ஞான சாஸ்திரப் பொருள்களை யெல்லாம் தொகுத்துப் பதி, பசு, பாசங்களுடைய இலக்கணங்களையும், சிவ சீவர்களுடைய ஐக்கியத்தையும் நூல்வழியாகப்போதித்தல்.

யோகம்—யோகதீக்ஷை எனப்படும். அதாவது, சிவயோகத்தை அப்பியாசம் பண்ணும்படி உபதேசித்தல்.

ஒளத்திரி—ஒளத்திரிதீக்ஷை எனப்படும். அதாவது, ஒமத்தோடு கூடிச் செய்யுந் தீக்ஷையாம்.

சாம்பவம்—சாம்பவதீக்ஷை எனப்படும். அதாவது, சத்தியோடு கூடிச் செய்யுந் தீக்ஷையாம்.

ஞானவதி கிரியாவதி என்பன, ஞானவழி, கிரியாவழி எனப்படும். அதாவது ஞானமார்க்கம், கிரியாமார்க்கமாம்.

நிர்ப்பீசம்—பீசமில்லாதது எனப் பொருள்படும். அதாவது, செபிக்கக்கூடிய மந்திரத்திற்கு மூலமாகிய பீசாக்கரமின்றி மந்திரத்தை மட்டும் உபதேசிப்பது.

சபீசமாவது—பீசாக்கரத்தோடுகூட மந்திரத்தை உபதேசிப்பது. (க)

நிரப்பீசதீக்ஷைக்கு அதிகாரி இவ்வெனவும், அத்தீக்கையின் இலக்கணம் இதுவெனவும், அது நிரதிகார தீக்கையெனச் சொல்

சாதனவியல், அ-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௩௩௭

லப்பட்டுச் சமயம், விசேடம், நிருவாணமென மூன்றாய் விளங்கு.
மெனவும் கூறுகின்றது.

பாலரோடு வாலீசர் விருத்தர்பனி மொழியார்

பலபோகத் தவர்வியாதிப் பட்டவர்க்குப் பண்ணுஞ்
சீலமது நிர்ப்பிசஞ் சமயா சாரந்

திகழ்சுத்தி சமயிபுத் திரர்க்கு நித்தத்
தேலுமதி காரத்தை யியற்றித் தானு

மெழினிரதி காரையென நின்றிரண்டாய் விளங்குஞ்
சாலநிகழ் தேகபா தத்தி னோடு

சத்தியநிர் வாணமெனச் சாற்றுங் காலே.

(கோ - ௫.) நிர்ப்பீசம் பாலரோடு, வாலீசர், விருத்தர், பனி
மொழியார், பலபோகத்தவர், வியாதிப்பட்டவர்க்கு திகழ் சமயாசாரஞ்
சுத்தி, நித்தத்து ஏலும் அதிகாரத்தை இயற்றி, எழில் நிரதிகாரை என
நின்று, அதுதானும் சமயி, புத்திரர்க்குப் பண்ணும் சீலம், சாற்றுங்காலே,
சால நிகழ் தேகபாதத்தினோடு சத்திய நிர்வாணமென இரண்டாய் விளங்
கும்.

(போ - ரை.) மேற்கூறிய நிர்ப்பீசம், சபீசம் என்னும்.
இரண்டனுள், நிர்ப்பிச தீக்கையாவது, மலபரிபாகம் உடைய
ராயும், சமயாசாரங்களை அதுட்டிக்கும் ஆற்றலும், கர்மத்தை
யதுட்டிக்கும் அறிவும் இல்லாதவருமாகிய பாலரும், அறிவில்லாத
வரும், வயதில் முதிர்ந்தவரும், மாதரும், போகாதுபவம் மிகுதியு
முடையவரும், நோயினையுடையவருமாகிய இவர் முதலாயினுர்க்
குச் செய்யப்படுவதாம். செய்யுங்கால், அவர் அதுபவிக்க
வேண்டிய கன்மங்களை ஆகுதியினால் ஆசிரியன் சுத்திசெய்து,
அதுட்டிக்கவேண்டிய சமயாசாரங்களையும் அவ்வாறே ஆகுதியி
னால் சுத்திசெய்து கன்மங்களையும், சமயாசாரங்களையும் அதுப
வத்திற்கு வராமலும், செய்யவேண்டுவதில்லாமலும் நீக்கி, நித்திய
கன்ம மாத்திரையில் இயன்றவாறு அதுட்டிக்கும் அதிகாரத்தைக்
கொடுத்து, நைமித்திக கன்மத்தும், காமிககன்மத்தும் அதிகாரந்
கொடாதிருக்கப்படும். நைமித்திகத்தும் காமிகத்தும் அதிகார

மில்லாமையினால் இத்தீக்கை நிரதிகாரம் எனவும் படும். இவ்வாறு செய்யப்படும் ஒளத்திரி தீக்கையும் சமயம், விசேடம், நிருவாணமென மூன்றாம். அவற்றுள், சமயம் சமயிக்கும், விசேடம் புத்திரர்க்கும் செய்யப்படும். நிர்வாண தீக்கையைச் சொல்லுமிடத்து, சத்தியோ நிருவாணம், அசத்தியோ நிருவாணமென விளங்கும். சத்தியோ நிருவாணமாவது, தீக்கை செய்த அப்பொழுதே முத்தியைத் தருவது. அசத்தியோ நிருவாணமாவது, பிரார்த்த தேகம் ஒழிந்த பின்னர் முத்தியைத் தருவதாய் மிக்கு நிகழ்வது. இந்த நிருவாண தீக்கை, மோட்ச விருப்பமுடையாருக்குச் செய்யப்படுவது. (௭ - ௮.)

சமயாசார சத்தியோடு செய்யப்படும் நிருவாண தீக்கையும், அந்த நிருவாணத்திற்கு அங்கமாயும், அதற்கு அங்கமாகாது தனியாயும் சமயாசார சத்தியோடு செய்யப்படும் சமய, விசேடங்களும் நிர்ப்பீசமெனக் கொள்க.

நித்திய கன்மமாவது—நான்தோறுஞ் செய்யவேண்டிய சத்தியா வந்தன முதலிய கிரியைகள்.

நைமித்திக கன்மமாவது—விசேட காலமாகிய கிரஹண முதலிய புண்ணிய தினங்களில் விசேடமாகச் செய்யும் செபம், ஆராதன முதலியன.

காமிகமாவது—சித்தி முதலிய பயனை வேண்டிச் செய்யும் விசேடக் கிரியை.

சமய தீக்கையாவது—சமயத்தில் பிரவேசிக்கச் செய்வதாகிய தீக்கையாம். ஆதலின், இவர் சமயி எனப்படுவர்.

விசேட தீக்கையாவது—சமயப் பிரவேசஞ் செய்தவனுக்குச் சிவபூசை முதலிய ஆராதனங்கள் செய்யும்படி செய்வதாம். ஆராதித்தலின் இவர் புத்திரரெனப்படுவர்.

நிருவாண தீக்கையாவது—பாச பந்தமனைத்தையும் அறவே நீக்கிச் சிவபிரான்நிருவடி யடையும்படி செய்வதாம்.

மந்ததர பக்குவமுடையார்க்குச் சமயதீக்கை ஒன்றுசெய்து, சரியையினையும், மந்தபக்குவமுடையார்க்குச் சமய விசேடம் இரண்டுஞ்செய்து கிரியையினையும், தீவிர பக்குவமுடையார்க்கு அவ்விரண்டு தீக்கையுஞ் செய்து யோகத்தினையும், தீவிரதர பக்குவமுடையார்க்கு நிருவாண தீக்கை

செய்து ஞானத்தினையும் அதுட்டிக்கும்படி செய்வார். சபீச தீகைக்கு ம்வாறே கொள்சு. (ச)

சபீச தீகைக்கு அதிகாரி இவரெனவும், அத்தீக்கையின் இலக்கணமிது வெனவும், அது சாதிகார தீக்கை என்று சொல்லப் பட்டுச் சமயம் முதலிய நான்காய் விளங்கு மெனவும், இத்தீக்கை யுடையார் சாதகர், ஆசாரியரென இருநிறப்படுவரெனவும், இத் தீக்கையும் உலகதருமிணி சிவதருமிணி என ஆச்சிரமபேதம்பற்றி இருநிறப்படுமெனவும் கூறுகின்றது.

ஒதியுணர்ந் தொழுக்கநெறி யிழுக்கா நல்ல

வுத்தமர்க்குச் செய்வதுயர் பீசமிவர் தம்மை

நீதியினு னித்தியரை மித்திககா மியத்தி

னிற்றுத்திரம் பதிகார நிகழ்த்துவதுஞ் செய்து

சாதகா சாரியரு மாக்கி வீடு

தருவிக்கு முலோகசிவ தருமிணியென் றிரண்டா
மாதலினு லதிகாரை யாஞ்சமய விசேட

நிருவாண மபிடேக மிவற்றடங்கு மன்றே.

257

(கோ-6) உயர்பீசம் ஒதியுணர்ந்து ஒழுக்க நெறி இழுக்காநல்ல உத்தமர்க்கு நிறுத்திச் செய்து, இவர் தம்மை நீதியினுல் கைமித்திக காமியத்தின் நிரம்பு அதிகாரம் நிகழ்த்துவதும் செய்து அதிகாரையாம் சாதகா சாரியரும் ஆக்கி வீடுதருவிக்கும் உலோக (தருமிணி) சிவதருமிணி யென்றி ரண்டாம். ஆதலினால், இவற்று சமயம், விசேடம், நிருவாணம், அபிடேகம் அடங்கும் அன்றே.

(பொ - ரை.) இனி உயர்ந்த சபீசதீக்கையானது, மலபரி பாகத்தோடு கூடக்கற்றறிந்து ஒழுக்க வழியில் வழுவாது நிற்கும் ஆற்றல் மிக்குடைய உத்தமத்திலுத்தமராயினார்க்குச் செய்யப் படுவதாம். செய்யுங்கால், அதிகாரியினுடைய பக்குவத்தை யறிந்து அதுட்டிக்க வேண்டிய சமயாசாரகன்ம மாத்திரம் அதுட்டிக்கும்படி நிறுத்தி, உலக போகாதுபவத்திற்குரிய ஏனையகன் மங்களைச்சுத்தி செய்து அதாவது, அதுபவத்திற்கு வரவொட் டாமல் சிவாக்கனியால் கெடுத்து ஒழித்து, இவரை முறைமை

யில் நித்தியம், நைமித்திகம், காமிகம், என்னும் மூன்றினும் பேரதிகாரமுடையதாகச் செய்யப்படும். இவ்வாறு செய்தலால் இத்தீக்கைசாதிகார தீக்கை எனவும் பெயர் பெறும். இத்தீக்கைப் பேறுடையார் சாதகரும், ஆசாரியருமென இருதிறப்படுவர். அவ்வாறிருதிறப்படுதற்குக் காரணம் தீக்கையின் வேறுபாடேயாம். அவ்வேறுபாடாவது, இச்சபீச தீக்கை சமயம், விசேடம், நிருவாணம், அபிடேகமென நால்வகைப்பட்டு அவற்றுள் சமயம், விசேடம், நிருவாணம் மட்டுஞ் செய்யப் பெற்றவர் சாதகரும், அம்மூன்றுடன் அபிடேகமுஞ் செய்யப்பெற்றவர் ஆசாரியருமாவரென்பதேயாம். வீட்டினைத்தரும் இத்தீக்கையும், இல்லறமுடையாருக்குச் சிகையோடு கூடிச்செய்வதாகிய உலோக தருமிணி யென்றும், துறவறமுடையாருக்குச் சிகாச்சேதத் தோடு செய்வதாகிய சிவதருமிணி யென்றும் இருதிறப்பிடும். உலோக தருமிணியைப் பவுதிகமென்றும், சிவதருமிணியை நைட்டிகமென்றும் கூறுவர். இவ்வாறுதலின் நிர்ப்பீசம், சபீசம் என்னும் இருவகைத் தீக்கையினுள் சமயம், விசேடம், நிருவாணம், அபிடேகம் என்னும் பேதமெல்லாம் அடங்கும் (எ - று)

சமயாசாரசத்தியின்றிச் செய்யப்படும் நிருவாண தீக்கையும், அதற்கு அங்கமாய்ச் செய்யப்படுஞ் சமய விசேடங்களும் சபீச தீக்கையெனக் கொள்க. உத்தமத்திலுத்தமரென்று கூற வேண்டி நல்ல உத்தமர் என்றார். சிகை பிரமரந்திரத்தை மறைத்தலின் திரோதான ரூபமாகும்.

இவ்வாறு கூறிய வாற்றால் தீக்கை யென்பது, ஒளத்திரி எனத் தொகையாலொன்றும், ஞானவதி, கிரியாவதி என வகையாலிரண்டும், ஞானவதி நிர்ப்பீசம், ஞானவதி சபீசம், கிரியாவதி நிர்ப்பீசம், கிரியாவதி சபீசம் என விரியால் நான்கு மாயாவாறு காண்க.

சமயா சாரகன்மமென்பது, சந்தியா வந்தன சிவபூசை முதலிய கருமங்கள்.

சாதிகார தீக்கையென்பது அதிகாரத்தோடு கூடின தீக்கை.

அபிடேகமென்பது, ஆசாரியனாதற்குரிய மந்திரக்கிரியைகளைக் கும்பத்திற் செய்து ஸ்நானஞ் செய்விப்பது.

பவுதிக தீக்கை என்பது, பவுதிகம் பூதத்தின் காரியமாதலால், பூத காரியமாகிய உலகத்தோடு கூடியிருக்கும்படி செய்யும் தீக்கை எனப்படும்.

சாதனவியல், அம் சூம், கம் அதி.

௩௪௧

ரைட்டிக தீக்கை என்பது, ரைட்டிகம் நிட்டையோடு கூடியது ஆதலால், நிட்டையோடு கூடியிருக்கும்படி செய்யும் தீக்கை எனப்படும்.

இவை மூன்று செய்யுளானும் குருவையதிட்டித்துச் செய்யும் சாதாரண தீக்கையானது நோக்க முதலியனவும் ஒளத்திரியுமென இருவகைப்படுமெனவும், தனித்துச் செய்தலும் அங்கமாகச் செய்தலுமென நோக்க முதலியவற்றினியல்பும், ஒளத்திரியின் பேதங்களாகிய சபீச நிர்ப்பீசங்களினியல்புத் தொகுத்துக் கூறப்பட்டன. (௫)

தீக்கை செய்யும் ஆசிரியன் சிவம் எனவும், செய்யும் விதமாகிய அத்துவசுத்தி இவ்வாறெனவும் கூறுகின்றது.

அழிவிலாக் கிரியையினு னாதல்சத்தி மத்தா

னாதலத்து வாசுத்தி பண்ணிமல மகற்றி

யொழிவிலாச் சிவம்பிரகா சித்தற்கு ஞான

முதிப்பித்துப் பவந்துடைப்ப னரனொரு மூவர்க்கும்

வழுவினா வழியாறு மந்திரங்கள் பதங்கள்

வன்னங்கள் புவனங்க டத்துவங்கள் கலைகள்

கழிவினா துரைத்தமுறை யொன்றினொன்று வியாத்தி

கருதுகலை சத்தியின்கண் சத்திசிவன் கண்ணும்.

(கோ - ௫) ஆன் ஒரு மூவர்க்கும் அழிவிலாச்சத்திமத்தானாதல் கிரியையினுதல் மந்திரங்கள், பதங்கள், வன்னங்கள், புவனங்கள், தத்துவங்கள், கலைகள் ஆறும் வழுவினா வழி உரைத்தமுறை ஒன்றினொன்று கழிவினாது வியாத்தி. கருதுகலை சத்தியின்கண். சத்தி சிவன் கண்ணும். அத்துவசுத்தி பண்ணி மலமகற்றி ஒழிவிலாச்சிவம் பிரகாசித்தற்கு ஞானம் உதிப்பித்து உற்பவம் துடைப்பன்.

(போ - ரை.) மேற்கூறியவாறு தீக்கையைச் சிவபெருமானே குருமூர்த்தியை வாயிலாகக்கொண்டு நின்று செய்வன். தீக்கையைப் பெறும் மாணக்கர் ஞானமார்க்கத்திற் குரியவரும், கிரியாமார்க்கத்திற் குரியவருமென இருதிறப்படுவர். அவ்விருதிறத்தவரும் உத்தமர், மத்திமர், அதமர் எனத்தனித்தனி முத்திறப்படுவர். அவருள், மேற் கூறியவாறு கற்றறிந்து ஒழுக்க நெறியில் நிற்பவர் உத்தமர். கற்றறிந்து ஒழுக்க நெறியில் நில்லாதவர் மத்திமர். கற்றறிதலும் ஒழுக்க நெறியில்வாமையுமுடையர்

அதமர். ஒழுக்க நெறிநில்லார் என்பதற்குச் சரியையாதி ஒழுக்க மில்லார் என்பது பொருளேயன்றி, இழுக்க நெறியுடையாரென் பது பொருளன்று. இத்தகைய பக்குவர்க்கு அவரவர் பக்குவத் திற்கேற்ப ஞானதீக்கை, கிரியா தீக்கை என்னும் இரண்டினுள் ஒன்றை ஆகிரியர் செய்வார். எவ்வாறு செய்வரெனின், மந்திரங் கள், பதங்கள், வன்னங்கள், புவனங்கள், தத்துவங்கள், கலைகள் என அறுவகைப்படுவதான குற்றமில்லாத ஆறத்துவாக்களையும் மந்திரம்பதத்திலும், பதம் வன்னத்திலும், வன்னம் புவனத்திலும், புவனம் தத்துவத்திலும், தத்துவம் கலையிலும் ஒடுங்க, நீக்க மின்றி ஒடுக்கி, அவற்றுள் முடிவாகக்கருதப்படும் கலையைத்திரோ தானசத்தியினும், அத்திரோதான சத்தியைச் சிவத்தினும் அடங்குமாறு ஒடுக்குவர். அவ்வாறு ஒடுக்குவதனால் பிறவிக்கே துவாகிய மலத்தைக்கெடுத்து எங்கணும் வியாபகமாகிய சிவம் பிரகாசித்தற்கேதுவாகிய ஞானத்தைக் கொடுத்துப்பிறவியை ஒழிப்பார். (எ - று.)

கிரியை என்பது கிரியாவதியைக்குறித்தவின் ஆகுபெயர். சத்தி என்பது ஞானத்தைக் குறித்தது.

மேல் ௩ - வது செய்யுளில் ஓளத்திரி, ஞானங்கிரியை என இரண்டு திறனும் என்றெடுத்து, இச் செய்யுளில் அழிவிலாக்கிரி யையினுதல் சத்திமத்தானுதல் என முடித்தமையின், இடையே கூறப்பட்டனவெல் லாம் ஞானவதி, கிரியாவதியாகிய இவ்விரண்டற்கும் பொதுவாமாறு காண்க.

மந்திர முதலிய அத்துவாக்களை வழி என்று கூறுவர். அவ்வழியும் உயிருக்கு இதம், அகிதம் என்னும் கன்மம் வருகின்ற வழி எனவும், உயிர் இறைவனை அடைதற்கு வழி எனவும் இருவகைப்படும். அவற்றுள் கன்மம் வரும்வழி என்பது எவ்வாறெனில்,

மந்திரங்களை உரத்துச் சொல்லல் மெல்லச் சொல்லல் உச்சரிப்பின் பேதம் ஆகிய இம்முறைமையில் எந்த மந்திரத்தை எவ்வாறு சொல்ல வேண்டுமோ அவ்வாறு சொல்லல் புண்ணியமும், மாறுபடச் சொல்லல் பாவமுமாம்.

பதங்களில் பிரிக்கக்கூடிய பதமாயின் பிரித்தும், பிரிக்கக்கூடாத பதமாயின் பிரியாமலும் இருப்பின் புண்ணியமும், இதற்கு மாறுபடின் பாவமுமாம்.

வன்னமென்பது அக்கரம். அவ்வக்கரங்களில் குறிலைக் குறிலாகவும், நெடிலை நெடிலாகவும், அளபெடையை அளபெடையாகவும் அந்தந்தத் தானங்களில் உச்சரிக்கில் புண்ணியமும், மாறுபடிற் பாவமுமாம்.

புவனங்களுக்குப் பதியாகிய தெய்வத்தைப் பூஜிக்கும் புண்ணியமும், பூஜியாது நிந்தை செய்யில் பாவமுமாம்.

தத்துவங்களாகிய ஞானேந்திரியம் கன்மேந்திரியம் அந்தக்கரணங்கள் ஞாலே பிறர்க்குச் செய்யும் இதம் புண்ணியம். அகிதம் பாவம். நல்வழியில் திரவியத்தைத் தேடிப் போகமதுபவிப்பது புண்ணியம். தீயவழியில் திரவியத்தைத் தேடிப் போகமதுபவிப்பது பாவம்.

பஞ்சகலைகளுக்கு அபிமானிகளான பஞ்ச சத்திகளுக்குப் பூஜை செய்யிற் புண்ணியம். பூஜை செய்யாதிருப்பது பாவம். இவ்வாறு மந்திர முதலிய ஆறின் வழியாலும் உயிர்க்குக் கன்மம் வருவதையறிக. பஞ்ச கலைகளுக்கு அபிமானிகளான பஞ்ச சத்திகளாவன:—நிவிர்த்தி கலைக்குக் கிரியா சத்தியும், பிரதிட்டா கலைக்கு ஞான சத்தியும், வித்தியா கலைக்கு இச்சா சத்தியும், சாந்தி கலைக்கு ஆகி சத்தியும், சாந்தியதீத கலைக்குப் பரா சத்தியும் அபிமானிகளாம்.

இனி, இந்த ஆறத்துவாக்களும் சொற்பிரபஞ்சம், பொருட்பிரபஞ்சமென இருவகைப்படும். அவற்றுள், மந்திரம், பதம், வன்னம் மூன்றும் சொற்பிரபஞ்சம். புவனம், தத்துவம், கலை மூன்றும் பொருட் பிரபஞ்சம். பிரபஞ்சமெல்லாம் சொல், பொருள் என்னும் இரண்டினுள் அடங்கும். அவற்றுள் சொல்லாவது, எழுத்தும் அவ்வெழுத்தாலாகிய பதமும் பதத்தாலாகிய சொல் (மந்திரமும்) என விரியும். பொருள், உடலும் உலகமும் அவற்றை ஆக்கும் சத்தியுமென மூவகைப்படும். அவற்றுள் உடல், இந்திரியம், அந்தக்கரண முதலிய தத்துவ வடிவாயிருக்கும். புவனம் பஞ்சபூத வடிவாயிருக்கும். சத்தி கலைவடிவாயிருக்கும். இவ்வாறு பிரபஞ்ச வடிவாயிருக்கிற சொல்லும், பொருளுமாகிய ஆறத்துவாக்களும் ஆணவ கேவலத்துட்கிடந்து அறிவு விளங்காத ஆன்மாக்கட்கு அறிவு விளங்குதற்கு வழியாய்த் தோன்றி அதனால் அறிவு விளங்கும். அவ்வறிவு விளக்கம் ஏகதேசமென்பதை உணர்ந்த பின்னர், இவ்வத்துவாக்கள் ஆறினையும் ஒன்றினென்று அடங்க ஒடுக்கும் முறையினால் இறைவனை அடைதற்கும் வழியாயிற்று.

ஒன்றினென்று ஒடுங்குதற்குக் காரணம், மந்திரமென்னும் சொல் பதத்தையின்றி யில்லாமையால் மந்திரம் பதத்தில் ஒடுங்கும். பதம் எழுத்தையின்றி யில்லாமையால் பதம் எழுத்தில் ஒடுங்கும். இம்மூன்றும் சொல்

ஆதலால் சொல் பொருளைக்குறித்தன்றி நில்லாமையால் அச்சொல் பொருளி லொடுங்கும். அப்பொருள் புவனம், தத்துவம், கலை ஆதலால் அவற்றுள் வெளிப்படையாகக் காணப்படும் புவனத்தில் முதற்கண் சொல் ஒடுங்கும். புவனம் தத்துவத்தையின்றி இல்லாமையால் புவனம் தத்துவத்திலொடுங் கும். தத்துவம் கலையையின்றித் தோன்றாமையால் தத்துவம் கலையிலொ டுங்கும். அதாவது பேச்சை நிறுத்தி, உலகத்தை வெறுத்து உடலைத்தான ன்றென அறிந்து அருனால் தன்னையுந் தலைவனையும் அறியும் முறையாம்.

கலை நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியதிதை என ஐவகைப்பட்டுச் சத்திகலை என்றும், சத்தி அதிட்டித கலை யென்றும் ஒவ் வொன்றும் இருவகைப்படும். அவற்றுள்,

சத்திகலையாவது சத்தியின் அம்சமெனப் பொருள்படும். அவ்வம்சம் உயிருக்குப் பிரபஞ்ச விடுதலையை உண்டுபண்ணுங்கால் நிவிர்த்திகலை யென்றும், விடுதலைசெய்த பிரபஞ்சத்தை மீள்பற்றாது விடுதலையை நிலைப் படுத்துங்கால் பிரதிட்டா கலையென்றும், விடுதலையடைந்த உயிருக்கு உண் மைப் பொருளை உணர்த்துங்கால் வித்தியாகலை யென்றும், உண்மைப் பொருளை உணர்ந்த உயிர் அப்பொருளில் அடங்கியிருக்கச் செய்யுங்கால் சாந்திகலை யென்றும், அவ்வாறடங்கின உயிர் அடங்கியிருக்கின்றேன் என் னும் போதமிறந்து அதீதப்படச் செய்யுங்கால் சாந்தியதிதகலையென்றும் திருவருட் சத்தியே செயல் வேறு பாட்டால் இவ்வாறு ஐவகைப்படும். இச் செயல் சுத்தாவத்தையில் உயிரிவின்கண் செய்வது.

இனிச் சத்தி அதிட்டித கலையாவது, பிறிதொன்றின் வாயிலாகக் 'தொழிற் செய்யும் சத்தியின் அம்சமாம். அதாவது, திருவருட் சத்தி பிர மாவை வாயிலாகக்கொண்டு கேவலத்திலிருந்த ஆன்மாக்கட்கு அக்கேவலத் தை நிவிர்த்தித்துப் பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிக்குங்கால் நிவிர்த்திகலை யென்றும், தோற்றிய பிரபஞ்சத்தை விட்டுணுவின் வாயிலாய் நின்று நிலைப்படுத்துங்கால் பிரதிட்டா கலையென்றும், வேறொரு புவனத்தை யறிவிக்கு நிமித்தம் நிலைப்படுத்திய புவனத்தை உருத்திரன் வாயிலாய் நின்று அழிக்குங்கால் வித்தியாகலை என்றும், புவனத்திற்றங்கிப் போகங்களை யதபவிக்குங்கால் கண்மத்திற்கேற்ற போகங்களில் அமைந்து அதபவிக்கும்படி மகேசன் வாயிலாகச் செய்யுங்கால் சாந்திகலை யென் றும், அதபவிக்கவேண்டிய போகப் பொருள்களை அதபவிக்கும்படி சதா சிவர் வாயிலாகக் கூட்டுவிக்குங்கால் சாந்தியதிதகலை யென்றும் ஐவகைப் படும். இச்செயல் உயிரின் சகலாவத்தையில் தது, காண, புவன, போகங் களிடத்துச் செய்வது.

திரோதான சத்தியென்பது, மறைத்தற் சத்தி. அது, மேற்கூறிய மகேசன் வாயிலாய் நின்று செய்யும் சாந்திகலையாகிய சத்திக்கும், இப்பஞ்ச கலைக்கும் ஆதாரமாகிய சத்திக்கும் பெயராம். மகேசன் வாயிலாக நிகழும் திரோதான சத்தி உயிர்க்குப் போகத்திலே அமையும்படி செய்வதென மேற்கூறியாயிற்று. இனிப் பஞ்சகலைக்கும் ஆதாரமாகிய திரோதான சத்தியாவது, ஞான சொரூபமாகிய சிவசத்தி பஞ்சகலைகளாக மாறுதற் குரிய அவசர பேதமாம். (சு)

நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை என்னும் இரண்டு கலைகளுள் ஒடுங்கு ஷனவாகிய ஏனைய அத்துவாக்களின் தொகை யிவையெனக் கூறுகின்றது.

மந்திரங்கள் முதலெந்துங் கலையைந்தின் வியாத்தி

மருவுமந் திரமிரண்டு பதங்க னாலே

முந்திலை யெழுத்தொன்று புவன நூற்றெட்

டவனிதத் துவமொன்று நிவிர்த்தியயன் நெய்வம்
வந்திடுமந் திரமிரண்டு பதங்கள் மூவேழ்

வன்னங்க னாலாறு புரமைம்பத் தாறு

தந்திடுந் தத் துவங்களிரு பத்து மூன்று

தரும்பிரதிட் டாகலைமா லதிதெய்வந் தானும்.

(கோ - ௫) மந்திரங்கள் முதலெந்துங் கலையைந்தின் வியாத்தி. நிவிர்த்தி மந்திர மிரண்டு பதங்கள் நாலேழ் அந்த நிலை எழுத்து ஒன்று புவனம் நூற்றெட்டு அவனி தத்துவம் ஒன்று மருவும்; அயன் தெய்வம். பிரதிட்டாகலை வந்திடு மந்திரமிரண்டு பதங்கள் மூவேழ் வன்னங்கள் நாலாறு புரம் ஐம்பத்தாறு தந்திடுந் தத்துவங்கள் இருபத்து மூன்று தரும்; அதி தெய்வம் மால்தான் ஆம்.

(போ - ௭) மேற் கூறிய அத்துவாக்களுள், மந்திரம், பதம், வன்னம் மூன்றுஞ் சுத்தமாயாகாரியமாதலால், சுத்தாத்துவாவெனப்படும். தத்துவம், சுத்தமாயை அசுத்தமாயாகாரியமாதலால் மிச்சிராத்துவா வெனப்படும். புவனம், சுத்தமாயை அசுத்தமாயை, பிரகிருதி மாயாகாரியமாதலால் சுத்தாத்துவா மிச்சிராத்துவா அசுத்தாத்துவா வெனப்படும். படவே, சுத்தம் மிச்சிரம் அசுத்தம் என்னும் மூவகை அத்துவாக்களும் மந்

திரம், பதம், வன்னம், புவனம், தத்துவம் என ஐந்தாய் விரியும். இவ்வைந்தத்துவாக்களும் ஒன்றினொன்றாக மேற்கூறிய வாறு நிவிர்த்தி முதலிய பஞ்சகலைஞள் எவ்வாறு ஒடுங்கு மெனின், நிவிர்த்திகளையில் சத்தியோசாதம், இதயமாகிய மந்திர ழுண்டும், ஓம் நமோநம என்னும் பதமுதலாக மகாதேவ என் னும் பதமீராக இருபத்தெட்டுப்பதங்களும், முடிவான ஸ்ரீ கார அக்கரம் ஒன்றும், காலாக்கினி ருத்திரபுவன முதல் வீரபத்திரர் பத்திரகாளி புவனமீராகப் புவனம் நூற்றெட்டும், பிருதிவி தத்து வம் ஒன்றும் ஆகிய இவைகள் மேற்கூறிய ஸ்ரீஹையே ஒன்றி னொன்றாக ஒடுங்கும். இந்த நிவிர்த்திகலைக்கு அதிதெய்வம் பிரமன். பிரதிட்டாகலையில் வாமதேவம், சிரசு ஆகிய மந்திர மிரண்டும், மகேசுவரமென்னும் பதமுதலாக அருபின் என்னும் பதமீராகப் பதங்களிருபத்தொன்றும், ள கார முதலாக டகார மீராக எழுத்துக்கள் இருபத்துநான்கும், அமரோசாதி புவன முதல் சீ கண்ட புவன மீராகப் புவனம் ஐப்பத்தாறும், அப்பு தத்துவமுதல் பிரகிருதியீராகத் தத்துவங்களிருபத்துமூன்றும் ஒன்றினொன்றாக ஒடுங்கும். இப்பிரதிட்டாகலைக்கு அதிதெய்வம் விட்டுணு. (௭ - ௮)

(௭)

வித்தை, சாந்தி என்னும் இரண்டுகலைகளுள் ஒடுங்குவன வாகிய ஏனை யத்துவாக்களின் தொகை இவையெனக் கூறு கின்றது.

வித்தையின்மந் திரமிரண்டு பதநா லைந்து

விரவுமெழுத் தேழுபுர மிருபத் தேழு

தத்துவமு மோரேழு தங்குமதி தெய்வந்

தாவிலுருத் திரனாகுஞ் சாந்தி தன்னின்

வைத்தனமந் திரமிரண்டு பதங்கள்பதி னொன்று

வன்னமொரு மூன்றுபுரம் பதினெட் டாகு

முத்தமமார் தத்துவமு மொருமூன் ருது

முணரிலதி தேவதைபு முயரீச னுமே.

சாதனவியல், அ-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. ௩௪௭

(போ - ரை) வித்தியாகலையில் அகோரம், சிகை என்னும் மந்திரமிரண்டும், வியாபின் என்னும் பதமுதலாக தியானகாராயா என்னும் பதமீராகப் பதங்கள் இருபதும், ஓ காரமுதல் வ கார மீராக அக்கரங்கள் ஏழும், வாமாதி புவனமுதல் அங்குட்ட ருத்தி ராந்தபுவன மீராகப் புவனம் இருபத்தேழும், புருடதத்துவம் முதல் மாயை யீராகத் தத்துவங்கள் ஏழும் ஒன்றிறென்றாக ஒடுங்கும். இவ்வித்தியாகலைக்கு அதிதெய்வம் முடிவில்லாத ௨ ருத்திரனும். சாந்திகலையில் தற்புருடம், கவசமாகிய மந்திர மிரண்டும், நித்திய யோகினை என்னும் பதமுதல் வியோம வியாபினை என்னும் பதமீராகப் பதங்கள் பதினென்றும், க்க, சீக, க, என்னும் எழுத்து மூன்றும், வாமை புவனமுதல் சாதாக் கிய புவனமீராக்புவனம் பதினெட்டும், சுத்தவித்தை, ஈசுவரம் சாதாக்கியம் ஆகிய தத்துவங்கள் மூன்றும் ஒன்றிறென்றாக ஒடுங்கும். இச்சாந்தி கலைக்கு அதிதெய்வம்மகேசுவரன் (ஏ-று)அ.

சாந்தியதீதகலையில் ஒடுங்குவனவாகிய ஏனைய அத்துவாக் களின் தொகை இவையெனக் கூறுகின்றது.

சாந்தியா தீதகலை தன்னின்மந் திரங்க

டாமுன்று பதமொன்றக் கரங்கள்பதி னாறு
வாய்ந்தபுர மூவைவந்து தத்துவங்க விரண்டு

மருவுமதி தேவதையு மன்னுசதா சிவரா
மேய்ந்தமுறை மந்திரங்கள் பதினென்று பதங்க

ளெண்பத்தொன் றக்கரங்க ளைம்பத்தொன் ருகு
வாய்ந்தபுர மிருநூற்றே டிருபத்து நாலா

மறிதருதத் துவழுப்பத் தாறுகலை யைந்தே.

(போ - ரை) சாந்தியதீதகலையில் ஈசானம், அத்திரம், மூலமந்திரமாகிய மந்திரங்கள் மூன்றும், ஓம் என்னும் பதம் ஒன்றும், அகாரம் முதல் அ: வரை அக்கரங்கள் பதினென்றும், நீவிர்த்தி முதல் சாந்திய தீத மீராகப் புவனம் ஐந்தும், இந்திகை முதல் அநாசிருதை யீராகப் புவனம் பத்தும் ஆக்புவனம்

பதினாந்தாம், சத்தி தத்துவம், சிவதத்துவங்களாகிய தத்துவம் இரண்டும் ஒன்றினொன்றாக ஒடுங்கும். இச்சாந்தியதீதகலைக்கு அதிதெய்வம் சதாசிவதேவர். இவ்வாறு சத்தியோசாதம் முதலிய பதினொரு மந்திரங்களும், சிவாயநமோநம் முதலிய எண்பத்தொரு பத மந்திரங்களும், ஸ்ஷ காரம் முதலாகிய அக்கரம் ஐம்பத்தொன்றும், அனாகரூத புவனமுதல் புவனம் இருநூற்றிருபத்தானாலும், பிருதிவிமுதல் தத்துவம் முப்பத்தானும், நிவிர்த்தி முதலிய கலை ஐந்தாம் ஒடுங்கும் முறையில் வைத்துக்கண்டுகொள்க. (௭ - ௮)

மருவுதல்—ஒடுங்குதல்.

மந்திர முதலிய ஆறுக்கும் கலையில் ஒடுக்கங் கூறியது, மந்திரம் பதத்திலும், பதம் வன்னத்திலும், வன்னம்புவனத்திலும், புவனம் தத்துவத்திலும், தத்துவம்கலையிலும் இவ்வாறு பரம்பரையில் ஒடுங்குதல் பற்றியே ஆதலின், மேல் சு-வது செய்யுளில் ஒன்றினொன்றொடுங்கும் என்பதனோடு முரணமையறிக.

மந்திர முதலிய ஆறத்துவாக்களும் வியாபகமாம். இன்றேல் எல்லா ஆன்மாக்களோடும் பொருந்துதல் கூடாது. ஆயினும், ஒன்றினொன்று மேலான வியாபகமாம். அவ்வாறின்றேல் உயர்ந்த வியாபகமாகிய கலையில் மந்திர முதலியன அடங்குமாறில்லை. அவ்வாறாயின், மேல் சு - வது செய்யுளில் “மந்திரங்கள் முதலேந்துங் கலையைந்தின் வியாத்தி” என ஒன்றினொன்றொடுங்குமாறு கூறியதனோடு இவ்விடத்து எல்லாம் வியாபகமென்றல் முரணோசாவெனின், முரணது. எவ்வாறெனில், வியாத்தியென்றது, மேற் கூறியவாறு ஒன்றினொன்றொடுங்குவதான வியாபகமாதலினாலென்க. இவ்வாறு கூறியதன் கருத்தென்னை யெனின், ஏகதேச வியாபகமாகிய வியாப்பியத்திற்கு ஒடுக்கமும், அடக்கமாகிய வியாத்திக்குக் கேடுமே உரிமையாம். இது சூரியன் ஒளிமுன் வியாப்பியமாகிய கண்ணொளி ஒடுங்குதலும், வியாத்தியாகிய இருள் கெடுதலும் போலாம். ஆகலின், மேல் சு - வது செய்யுளில் வியாத்தி என்றதனால் கேடுசொல்லல் வேண்டும். இவ்விடத்து ஒடுங்குமென்றதனால் வியாப்பியம் சொல்லல் வேண்டும். இவ்வாறு சொல்லுங்கால் வியாத்தி என்றதனோடு வியாப்பியமென்றது முரணும். அவ்வாறு முரணாமல் வியாத்தி என்றது ஒன்றினொன்றொடுங்கும்வியாபகத்தையே குறித்ததென்று கொள்ளுதற்யொருட்டு மருவுமென்றாரென்க.

சாதனவியல், அம் சூம், கம் அதி. ௩௪௯

பூரண வியாபகம், ஏகதேச விபாபகம், சம வியாபகமென வியாபகம் முத்திறப்படும். அவற்றுள், ஏகதேச வியாபகத்தை வியாப்பியமென்றும், சம வியாபகத்தை வியாத்தி என்றுங் கூறுவர்.

வியாப்பியம் பிறிதொன்றால் வியாபிக்கப்படுவது. வியாத்தி பிறிதொன்றினடங்கியிருப்பது. வியாபகம் பிறிதொன்றால் வியாபிக்கப்படுதலும், பிறிதொன்றின் அடங்குதலும் இன்றி உள்ளது. வியாபகத்திற்கு உவமை சூரியன். வியாப்பியத்திற்கு உவமை கண்ணொளி. வியாத்திக்கு உவமை இருள். இவ்விருள் கண்ணளவில் மறைத்தலால் சம வியாபகமெனப்பட்டது. இவ்வாறே பதி, பசு, பாசம் மூன்றினிடத்துங் கண்டு கொள்க.

சாந்தியதீதகலை என்றிருக்க வேண்டுவது சாந்தியாதீதகலை என-
ஓசை நிரப்புதற்பொருட்டு நீண்டு நின்றது.

இவை மூன்று செய்யுளானும் தீக்கை செய்யுமிடத்து அத்துவாக்களா
றும் ஒன்றினொன்றடங்கு முறைமையறிந்து ஒடுக்குமாறு வகுத்துக்கூறப்
பட்டது. (க)

கன்மங்கள் யாவும் அத்துவாவாகிய வழியால் வருதலின்,
அத்துவசுத்தியே சிறந்ததென்றும், இவ்வத்துவ சுத்தியால் ஆணை
வம், கன்மமாகிய ஏனைய மலங்களும் சுத்தியாமென்றுங் கூறு
கின்றது.

மூன்றுதிறத் தணுக்கன்செயுங் கன்மங் கட்டு
முன்னிலையா மூவிரண்டா மத்து வாவி
னாற்முறை யவையருத்தி யறுத்துமல முதிர்வித்
தரும்பருவ மடைதலுமே யாசா னுகித்
தோன்றி நுக ராதவகை முற்செய் கன்மத்
துகளறுத்தங் கத்துவாத் துடக்கறவே சோதித்
தேன்றவுடற் கன்மமனு பவத்தினு லறுத்திங்
கிளிச்செய்கன்ம மூலமல ஞானத்தா விடிப்பன்.

(கோ - ௫) அணுக்கன் மூன்று திறத்துச் செய்கன்மங்கட்கு
முன்னிலையாம் மூவிரண்டாம் அத்துவாவின் ஆன்ற முறை அவையருத்தி
அறுத்து மலம் முதிர்வித்து அரும்பருவமடைதலுமே ஆசானுகித்தோன்றி,
அத்துவாத்துடக்கு அறவே சோதித்து, அங்கு நுகராதவகை முன் செய்

கன்மத்துகள் அறுத்து, உடல் என்ற கன்மம் அனுபவத்தினால் அறுத்து, ஞானத்தால் மூலமலம் இங்கு இனிச்செய்கன்மம் இடிப்பன்.

(போ - ரை.) மேற்கூறியவாறு இறைவன் குரு மூர்த்தியை ஆதாரமாய்க் கொண்டு நின்று செய்யும் தீக்கையில் ஆணவமலம், கன்ம மலங்களைச்சுத்தி செய்யாதுமாயாமலமாகிய அத்துவசுத்தியே செய்வனென அத்துவ சுத்தியைச் சிறந்தெடுத்துக் கூறியதென்னையெனின், ஆன்மாக்கள் மனம், வாக்குக், காயமென்னும் மூன்றினாலுஞ் செய்யப்படுங்கன்மங்களுக்கு முன்னிலையாய்ப்பற்றுக் கொடுத்து நிற்பது அத்துவாக்கள் ஆறுமேயாம். இவ்வத்துவாவாகிய வழியால் செய்த கன்மங்களைச் செய்த முறைபானன்றி அக்கன்மங்கள் பக்குவமான முறையில் அதுபவிக்கும்படி இறைவன் செய்து பக்குவமான அந்தக்கன்மத்தை ஒழிப்பன். அவ்வாறு கன்மத்தை யதுபவிக்கச் செய்தலால் ஆணவமலத்தைத்தேயும்படி செய்து அவ்வாணவமலம் தேய்தலால் உண்டாகிற அருமையான பக்குவமனோக்கி அவ்விறைவனே குருவடிவாய் எழுந்தருளிவந்து அத்துவசோதனை செய்து தன்னுடைய கிரியாசுத்தி விருத்தியாகிய தீக்கையினால் மாணக்கன் அதுபவிக்க வேண்டியதாய்ப் பக்குவப்படாமல் கட்டுப்பட்டிருக்கும் சஞ்சித கன்மத்தைச்சுத்தி செய்து அதுபவியாதபடி ஒழித்துப், பிரார்த்த கன்மத்தை அதுபவிக்கும்படிசெய் தொழித்து, ஞான சுத்தியினால் அநாதியாகிய ஆணவமலத்தையும், வாதனைபற்றி நிகழும் ஆகாமியமலத்தையும் ஒளிமுன் இருள் போல ஒழிப்பன். (எ - று)

ஆணவமலமும், ஆகாமியமலமும் ஞானசத்தியால் ஒழியற்பாலன; சஞ்சிதகன்மமும், அதற்குப்பற்றுக் கொடுத்து நிற்கும் மாயாகாரியமென்னும் மலமும் கிரியாசத்தியாலொழியற்பாலன. பிரார்த்த கன்மம் அதுபவத்தாலொழியற்பாலது. இவ்வாறாவின், கிரியாசத்தி விருத்தியாகிய தீக்கையால் சஞ்சித கன்மத்துக்குப்பற்றுக் கோடாகிய அத்துவாக்களின் சுத்தியைக் கூறவே, அதனால் ஞானம் பிறந்து, ஆணவமலமும், ஆகாமியவினையும் கெடுமாதலின், கிரியாசத்திவிருத்தியால் சஞ்சிதமும் ஞானசத்திவிருத்தியால் ஆகாமியமும் ஆணவமும் கெடுமென வகுத்துக்கூறின்

விரியுமென்றஞ்சி அத்துவசத்தியின் மேல் வைத்து ஒரு முடிபாகக் கூறினார்.

இதனால் ஆணவமலம், கனமலங்கள் அத்துவாக்களிதமாகத் தொழிற்பட வேண்டுதலின் அத்துவ சுத்தியால் அவ்விருமலங்களுஞ் சுத்தியெய்துமாகலால், அத்துவசத்தியே சிறந்தெடுத்துக் கூறியதென அறிக. சுத்தி என்பது இவ்விடத்தில் நீக்கம்.

கன்மாநுபவத்தினால் மல சத்தி எவ்வாறு கெடுமெனின், கன்மபலன்களை அநுபவிக்கும்படி செய்தலால் இளைப்புத் தோன்றும். தோன்றவே, அவ்விளைப்பாலாகிய துன்பத்தின் நிவிர்த்தியை நாடும். அவ்வாறு நாடும் ட்டம் மலசத்தியின் தேய்வைக் குறிக்குமாதலால், கன்மபலனை அநுபக்தும்படி செய்தல் மலசத்தி கெடுதற்கு உபாயமாயிற்று.

கன்மத்தை அருத்தியுறுத்தலும், குருவாகத் தோன்றியுறுத்தலும் கிய இரண்டும் இறைவனாகிய ஒரு பொருள் வினையாதற்குரிய இயைபு தான், தோன்றியுறுத்து என்பதனோடு அருத்தியுறுத்து என்பதும் டன் கூறினார். ஆன்றமுறை—பக்குவமானமுறை.

மலமுதிர்தலாவது, அம்மலத்தின் சத்தி தேய்தற்குரிய தது, கரண, புவன, போகங்களாகிய துணைக்காரணங்களெல்லா வற்றோடுங்கூடிக் கன்மபலன்களை யநுபவித்தலால் வலிமை கெடுத்தன்மை யுடையதாதல்.

உயிர் பருவமடைதலாவது, அறிவிக்கும் பொருளை அறிவித்தவாறே அறியும் ஆற்றலுடையதாதல்.

அப்பக்குவம் எய்துதற்கருமை நோக்கி அரும்பருவமென்றார். அது, எய்துதற் கரிதென்பது வருஞ் செய்யுளிற் பெறப்படும்.

பருவமடைதலும் ஆசானுகித்தோன்றி என்றதனால், பருவமடையாதார்க்குத் தீக்கை செய்வதும், அடைந்தார்க்குத் தீக்கை செய்யாமையும் பழுதென்பது பெறப்படும்.

இச்செய்யுளால், அத்துவ சுத்தியானது சஞ்சித கன்மத்தை நீக்கி ஞானத்தை உதிக்கச்செய்து ஆணவத்தை நீக்கி ஆகாமியத்தையும் ஒழிக்கும் என அத்துவசத்தியின் சிறப்புக் கூறப்பட்டது. (௧௦)

இரண்டாம் அதிகரணம்.

மன்னு மருளால் உணர்த்தி என்பது.

புறச்சமயநெறிமுதல் படிமுறையால் மேம்பட்டுச்சைவத்தை அடைந்தவர்க்கு அத்துவ சுத்தி எய்துதற்குரிய பருவமுண்டா மெனவும் அச்சைவமாகிய தவநெறியும் சரியை முதல் நால்வகைப் படுமெனவும் கூறுகின்றது.

புறச்சமய நெறிநின்று மகச்சமயம் புக்கும்
புகன்யிருதி வழியுழன்றும் புகலுமாச் சிரம
வறத்துறைக ளவையடைந்து மருந்தவங்கள் புரிந்து
மருங்கலைகள் பலதெரிந்து மாரணங்கள் படித்துஞ்
சிறப்புடைய புராணங்க ளுணர்ந்தும் வேத
சிரப்பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ் சென்றூற் சைவத்
திறத்தடைவ ரிதிற்சரியை கிரியா யோகஞ்
செலுத்தியபின் ஞானத்தாற் சிவனடியைச் சேர்வர்.

(போ - ரை.) மேல் கண்ம நுகர்ச்சியால் அத்துவ சுத்தி எய்துதற்குரிய அரும் பருவம் உண்டாமெனக் கூறப்பட்டது. அவ்வரும் பருவம் எவ்வாறு உண்டாகுமெனின், உலோகாயதம், பெளத்தம், ஆருகதம், மீமாஞ்சகம், மாயாவாதம், பாஞ்சராத் திரம் என்னும் தூலமாகிய புறச்சமயங்களினின்று அவ்வாறெழு கியும், அவ்வொழுக்கத்தின் முதிர்ச்சியால் அப்புறச் சமயத்தி னின்று நீங்கிச் சைவம், பாசுபதம், வாமம, பைரவம், மாவிரதம், காளாமுகம் என்னும் சூகசுமமாகிய அகச்சமயங்கள் ஆற்ற் புருந்து அந்நூல் வழியே ஒழுகியும், மனு முதலியவரற் சொன்ன தரும சாத்திரம் படுனெட்டின் வழியே சென் றெழுதியும், வேதத் திற் சொல்லப்பட்ட பிராமசரிய முதலான ஆச்சிரமம் நான்கின் நெறிகளில் வருவாதொழுகியும், அதுட் டுத்தற்கரிதாகிய பஞ்சாக்

கிணி முதலியவற்றினின்று அரிய தவங்களைச் செய்தும், கற்பதற்-
கரிதாகிய கலைஞானங்கள் பலவற்றைப் பயின்றும், இருக்கு
முதலிய நான்கு வேதங்களை ஓதியும், சிறப்பினைபுடைய பதினெண்
புராணங்களை ஓதியுணர்ந்தும், வேதாந்தமாகிய உபநிடதப்பொருளை
மிக ஆராய்ந்து தெளிந்தும், இவ்வாறு படிமுறையாகப் பல பிறவி
களினும் அப்பியாசம் பண்ணி அவைகள் முற்றுப்பெற்றால் சைவக்
கூற்றின் முடிவாகிய சித்தாந்த சைவத்தை அடைவர். இவ்வாறு
படிமுறையாலன்றி ஒருகாலத்து எல்லாம் பெறமுடியாது. முறை-
பே ஒன்றன்பின் ஒன்றாகப் பயின்று முடிவில் அடையப்படுகின்ற
இச்சித்தாந்த சைவத்தினும், சரியை, கிரியை, யோகங்களை
முறையாய் அதுட்டித்து முற்றிய பின் ஞானத்தைப் பெற்று,
அந்த ஞானத்தால் சிவபெருமான் திருவடிகளைச் சேர்வர். (௭-று.)

சைவத்திறம் என்பது சைவக்கூற்றின் முடிபாகிய சித்தாந்த சை-
வத்தை. சென்றால் என்பது சேறலருமை விளக்கி நின்றது.

இச்செய்யுளால், மேற்கூறியவாறு ஞானத்தைப் பெறுதற்குரிய பருவ
மடையும் முறை கூறுமுகத்தால், மன்னுமருள் என்பது, சரியை, கிரியை,
யோகம், ஞானம் என நான்குவகைப் படுமென்பதும், அச்சரியை யாதி-
களுக்கு வாயில் புறச்சமயநெறி நின்றால் முதலியன வென்பதும் வகுத்துக்
கூறப்பட்டன. (௧௧)

புறச்சமய நெறிமுதல் பலவேறு வகைப்பட்ட நெறிகளின்
பயனாகிய முத்திகளின் இலக்கணமும் சைவ முத்தியினிலக்கண
மும் இவையெனக் கூறுகின்றது.

இம்மையே மீரெட்டாண் டெய்தியெழி லாரு

மேந்திழையார் முத்தியென்று மிருஞ்சுவர்க்க முத்தி
மம்மையே யென்று முத்தி யைந்து கந்த

மறக்கெகை யென்றுமட்ட குணமுத்தி யென்று
மெய்ம்மையே பாடாணம் போல்கைமுத்தி யென்றும்

விவேக முத்தி யென்றுந்தன் மெய்வடிவாஞ் சிவத்தைச்
செம்மையே பெறுகைமுத்தி யென்றுஞ்செப் புவர்கள்

சிவனடியைச் சேருமுத்தி செப்புவதிங் கியாமே.

(கோ - 6) அம்மையே இருஞ்சுவர்க்கம் முத்தியென்றும், ஐந்து கந்தம் அறக் கெடுகை முத்தியென்றும் எனவும், இங்கே யாம் செப்புவது சிவனடியைச் சேருமுத்தி எனவுங்கூட்டுக.

(போ - 8) சித்தாந்த ஸசுவமல்லாத ஏனைச் சமய நூலா ருக்கும் முத்திகளுள். ஆம் முத்திகள் படி முறையால் நில முதல் நாதமீறாகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்களில் ஒவ்வொன்றில் நிலை பெறுவனவாம். அவை வருமாறு :-—உலோகாயதன், இவ்வுலகமே உள்ளது. பரலோகமாகிய சுவர்க்க நாகமென்பதொன்றில்லை. இவ்வுலகத்தின்கண் ஸ்நான, போசன முதலிய செளக்கியமே சுவர்க்கம். இவைகளின்றித் தரித்திரத்தினாலும் வியாதியினாலும் அன்பப்படுதலே நாகம். அழகினைபுடைய பதினாறு ஆண்டுள்ள ஆபரணங்களணிந்த பெண்களுடனே கூடி இன்புறுதலே முத்தி எனக்கூறுவன். மீமாம்ச நூலார், வேதோகத்தமான யாகாதி கன்மானுஷ்டானங்களைச் செய்து இந்தத் தேகம் நீங்கிய பின் மறுமையில் நிவ்விதேகத்தைப் பெற்றுப் பெரிய போகத்தை உடைத்தாகிய சுவர்க்கலோக போகமறுபவித்தலே முத்தி என்பர். பௌத்தன், ரூபம், வேதனை, குறிப்பு, பாவனை, விஞ்ஞானம் ஆகிய ஐவகைக் கந்தங்களும் முற்றக்கெடுதலே முத்தி என்பன். சைனனாகிய ஆருகதன், அனந்தஞானம், அனந்த தெரிசனம், அனந்தவீரியம், அனந்தசுகம், நிர்நாமம், நிர்க்கோத்திரம், நிராயுஸ்யம், சகலசம்யதாபாவம் ஆகிய எண் குணமுமடைதலே முத்தி என்பன். வைசேடிகர், ஆத்மஞானத்தினாலே சுகதுக்கங்களும் அவற்றிற்கேதுவாகிய ஞானமும் நீங்க, மேன்மையாகப் பாடாணம்போல ஓரறிவும் அற்றிருப்பதே முத்தி என்பர். சாங்கியர், பிரகிருதிபுருஷ விவேகத்தைப் பண்ணி ஆன்மாவாகிய தான் பிரகிருதி விகாரங்களுக்கு அன்னியமாக, யான் எனதென்பதற நிற்பதே முத்தி என்பர். மாயாவாதி, மாயை பிரமங்களை விசாரித்து மாயையை நீக்குவதே முத்தி என்பர். பாஞ்சராத்நிரிகள், மக விஷ்ணுவின் கிருபையினால் இத்தேகத்தினின்றும் நீங்கிச் சத்திய சொரூபமாகிய சுத்தசித்து ரூபியாய் விட்டுணுவுக்குரிய நிவ்விதேகத்தைப்பெற்றுச் சகல போகங்களும் மகா

விஷ்ணுவைப் போலவே சித்தியமாயுடைத்தாயிருக்கை முத்தி என்பர். சிவசமவாதி முதலிய சைவர்கள், சிவாநுக்கிரகத்தினாலே ஆனவ முதலிய மும்மலங்களும் நீங்கச் சத்தியமும் சுத்தமுமாகிய ஆன்மாவின்னிடத்து ஞானக்கிரியைகள் பிரகாசிக்கப்பெற்று, அந்த ஞானக்கிரியைகளின் பிரகாசத்தால் சருவஞ்ஞத்துவாதி ஆறு குணங்களும் விளங்கப்பெற்றுச் சிவசமமாயிருப்பதே முத்தி என்பர். இதுவும் சிவ பிரானுடையை உண்மை நிலையை யறிந்து இன்புறாத நிலையாதலால் பத முத்தியேயாம். இவ்விடத்து வேதாகம நூலுண்மையின்படி மாம கூறும் முத்தியாவது எது வெனின், ஆன்மாவும், சிவமும் அநாதியே பிரிப்பற்றுள்ளன. அப்பிரிப்பில்லாமை தோன்றாதபடி அநாதியே ஆணவமலம் ஆன்மாவின் அறிவைத்தடுத்திருப்பதால், அந்த மலவுபாதியினால் அசத்தியமாகிய போகங்களைச் சத்தியமென மயங்கி நின்று, சிவாநுக்கிரகத்தினால் அம்மயக்கம் நீங்கக் கண்ணினது காசம் நீங்கி விடத்து அக்கண் காட்சியைப் பெற்றாற்போல, அம்மயக்கம் நீங்கியவிடத்துச் சிவனுடைய பிரிப்பில்லாமையை அநந்தியமாகின்று கண்டு சிவானந்த பாவசத்தினாலே முப்பத்தாறு தத்துவங்களை யுங்கடந்த சிவபெருமான் திருவடிகளை அடைதலே யாம். (௭ - ௨)

திருவடி என்பது இறைவனுடைய சித்துத்தன்மை. இக்கருத்துப் பற்றியே “அடியெனுமதுவும் அருளெனுமதுவும் அறைந்திடில் நிற்குண நிறைவு” எனத்தாயுமானசுவாமிகள் அருளிச்செய்தனர்.

அடைதல் என்றதனால் வேராகப்பிரிந்திருந்து அடைந்ததென்பது பொருளன்று. தன்னுடைய பிள்ளையானவன் வியாதியினாலே மிகவுந்துன்பப்பட்டுக் குணமானபொழுது இந்தப்பிள்ளையை இப்பொழுதே பெற்றேனென்பதுபோல, யான் எனதென்னும் போதத்தினால் சிவனோடு பிரிப்பின்றிவிறல் விளங்காதிருந்து அப்போத அறுதியில் அச்சிவாநுபவம் விளங்கினதை அடைந்ததென்று சொல்லியதென அறிக.

விலேக முத்தி என்பதனை இரட்டுற மொழிதலினால் முன்னர்ச் சாங்கி பரும, பின்னர் மாயாவாதியும் கொள்ளப்பட்டனர். ஏந்திழை என்ற விடத்து ஐடருப தொக்கு நின்றது. ஆர்முத்தி என்பது ஆரும் முத்தி என விரிதலின் விளைத்தொகை. செம்மைபே பெறுகை முதலி யென்றும்

என்றவிடத்து உம்மையை எதிரது தழுவியதாக்கி இவ்விடத்துக் கூறாத சமய முத்திகளையும் இவற்றுடன் வைத்துக் கண்டுகொள்க. இம்முறையில் உரையில் பாஞ்சராத்திரமத முத்தி கூறப்பட்டது.

இச் செய்யுளால் புறச்சமய நெறிநிற்றல் முதலியவெல்லாம் சைவத்திறத்தடைதற்குப் படிமுறையால் வாயிலாமாறு அவற்றது பயன்கூறு முகத்தானே இனிது விளக்கப்பட்டது. அந்தந்தப் பயன்கள் அநுபவிக்கப்பட்டு மேற்சென்று சைவத்திறத்தடைந்து சிவபெருமான் திருவடியைக்கூடி அதன்மேல் அடைய வேண்டுவதொன்றின்மையால், அவையனைத்தும் சைவத்திறத்தடைதற்கு வாயிலாமாறு காண்க. (கஉ)

உண்மைச் சமயமும், அதனிலக்கணமும், உண்மை நூலும். இவையெனக் கூறுகின்றது.

ஓதுசம யங்கள்பொரு னுணரு நூல்க

ளொன்றோடொன் றெவ்வாம லுளபலவு மிவற்றுள் யாதுசம யம்பொருணூல் யாதிங் கென்னி

னிதுவாகு மதுவல்ல தெனும்பிணக்க தின்றி நீதியினு னிவையெல்லா மோரிடத்தே காண

நின்றதியா தொருசமய மதுசமயம் பொருணூ லாதவினா னிவையெல்லா மருமறையா கமத்தே

யடங்கியிடு மவையிரண்டு மரனடிக்கீ ழுடங்கும்.

(போ - ரை) மேற் கூறியவாறு பல சமயங்களும் அச் சமயப் பொருள்களை அறிதற்கேதுவாகிய பல நூல்களும் மாறுபட்டனவாகக் காணப்படுதலால் அவற்றுள் முதன்மையான சமயம் யாது? அதன் இலக்கணம் யாது? அச்சமயப் பொருளை யுணர்த்தும் நூல் யாது? எனின், கண்ணில்லாதவர் பலர் கூடிக் கொண்டு யானையைக் கையாற்றடவித் தத்தமக்கெய்திய உறுப்புக்களினிலக்கணமே யானையினிலக்கணமெனச் சொல்லி முரண்பட்டவிடத்து, யானையினிலக்கணம் முழுதுங்கண்ட கண்ணுள்ளா னொருவன் ஏனையோர் கூறும் இலக்கணங்களெல்லாம் தான்கண்ட இலக்கணங்களிலடங்கிய ஒவ்வோரிலக்கணமென்றுப் அவ்வி லக்கணங்களும் கொள்ள த்தக்கனவே என்றும் அறிவன். அது

சாதனவியல், அ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௩௫௭

போல, இந்தச் சமயம் பொருந்தும்; அந்தச் சமயம் பொருந்தாது என்னும் பிணக்கின்றிப் படிமுறையால் இச்சமயமனைத்தும் அங்கமாகத் தன்னிடத்தே காணப்பட்டு நின்றது எச்சமயமோ, அச்சமயமே முதன்மையான சமயமாம். அச்சமய சாத்திரமே சாத்திரமாம். ஏனைச் சமயங்களோடு பிணக்கின்மையே அதனிலக்கணமாம். அச்சாத்திரம் எதுவெனின், எல்லாப் பொருளையுஞ் சொல்வதே சாத்திரம் என்பதன் பொருளாதலால், அவ்வாறு எல்லாப் பொருளையுஞ் சொல்லுவனவாகிய முற்றறிவுடைய முதல்வனருளிச்செய்த வேதாகமங்களே அச்சாத்திரமாம். அவ்வேதாகமங்களில் தத்தம் சிற்றறிவிற் கெட்டியவாறு கூறப்படும் எல்லாச் சமய நூற்பொருள்களும் அடங்கிக் காணப்படும். காணப் படினும் அவ்வேதாகமங்களால் சிறந்தெடுத்துக் கூறப்படும் சமயமே உண்மையான சமயமாம். அவ்வுண்மைச் சமயம் சிவ பிரானையே தெய்வமெனக் கொள்ளுதலானும், அச்சமய சாத்திரத்தைப் பூருவபக்சம் பண்ணுவதற்கு வேறு சாத்திரமில்லாமையானும், அவ்வுண்மைச் சமயம் சித்தாந்த சைவமெனக் கூறப்படும். அவ்வேதாகமமிரண்டும் இறைவன்றிருவருளாற் செய்யப்பட்டமையின் அவனருளிலடங்கும். (எ - று.) (கங்.)

உண்மை நூல்களாகிய வேதாகமங்களே முதனூலெனவும், ஏனைய நூல்கள் எல்லாம் வழி நூல், சார்பு நூல்களாய் முதனூலிலடங்கு மெனவுங் கூறுகின்றது.

அருமறையா கமமுதனா லனைத்துமுரைக் கையினு
எனப்பரிதா மப்பொருளை யானருளா லனுக்க
உருவர்களின் றனித்தனியே தாமறிந்த வளவிற்
றர்க்கமொடுத் தரங்களினுற் சமயஞ்சா தித்து
யிருதிபுரா ணங்கலைகண் மற்று மெல்லா

மெய்நூலின் வழிபுடையா மங்கம்வே தாங்கஞ்
சுருதிசிவா கமமொழியச் சொல்லுவதொன் றில்லை
சொல்லுவார் தமக்கறையோ சொல்லொணாதே.

(கோ-௫.) முதல் நூல் அருமறையாகம் அனைத்தும் உரைக்கையினால் அளப்பரிதாம். அப்பொருளை அனுக்கன் அருளானால் பின் தனித்

தனியே தாமழிந்த அளவில் தர்க்கமொடு உத்தரங்களினால் சாதித்துச் சமயம் தருவார்கள். மிருதி, புராணம், கலைகள், மற்றுமெல்லா மெய்நூலின் வழி (ஆம்) அங்கம், வேதாங்கம் புடையாம்.

(போ-ரை) மேற்கூறிய நூலெனப்படுவன வெல்லாம் முதலூல், வழிநூல், சார்புநூல், பூர்வபக்கநூலெனப் பல வேறு வகைப்படும். அவற்றுள் முதலூலின் வழிநூலும், அவ்விண்ணின் சார்புநூலும், அம்முன்னின் பூர்வபக்கநூலும் முறையே அடங்கும். ஆகவே, மேல்தூற் பொருளின் ஒவ்வொருபகுதியினை யே எடுத்துக்கொண்டு கீழ்தூல்கள் கூறுதலின், அம்மேல் தூற் பொருளிருத்தல் நோக்கிக் கீழ்தூல்களும் மேன்மையுடையன வேயாம். வேறு வேறு கூறுவானேனெனின், முதலூலாகிய வேதாசிரமங்களில் அனைத்துங் கூறுகையால் அவ்வாறு கூறியுள்ள அளவிடுதற்கரிய உயர்ந்த பொருள்களை முழுவதும் உள்ளவாறுணர்மாட்டாத உயிர்கள், முதல்வனருளால் அவ்வேதாசிரமங்களுள் சில பொருளைத் தத்தமறிவிற்கேற்பச் சமுத்திர கலச நயம் பற்றி எடுத்துக்கொண்டு சங்கை உத்தரங்களினால் சாதித்துத் தொகுத்தும் விரித்தும் சமயநூலாகச் செய்தனர். அவைபெல்லாம் சைவமல்லாத ஏனைச்சமயநூல்களாதலின் அந்நூல்கள் பூர்வபக்கநூலெனப்படும். மிருதி, புராணம், கலைகள், உபாகம முதலாயின வெல்லாம் அவ்வேதாசிரமப்பொருளை இனிது விளக்குதற் பொருட்டு அவற்றை உள்ளவாறுணர்ந்தோர் செய்த நூலாதலால் அந்நூல்கள் வழிநூலெனப்படும். காருடம், தக்ஷணம் முதலிய ஆகமங்களுக்கும், சிசைக்ஷ, கற்பகூத்திரம் முதலிய வேதாங்கங்களுக்கும், வேதாசிரமங்களை உள்ளவாறுணர்தற்குச்சார்பாகப்பக்கத்து நிகழ்தலின் சார்பு நூலெனப்படும். ஆதலால், வேதாசிரமங்களில் அடங்காத பொருளாக ஒன்றினை எடுத்துச் சொல்லும் நூலொன்றுமில்லை. உண்டென்று பிணங்கும் பேதையர்க்கு உத்தரஞ் சொல்லி அறிவுறுத்த இயலாது. (ஏ-று.)

சமுத்திர கலச நயம்—சமுத்திரத்திலுள்ள நீர்ப்பெருக்கில் கலசம் தன்னளவு கொள்ளுமாறு போல, வேதாசிரமங்களிலுள்ள பொருட்பெருக்கில் ஏனைச்சமயத்தார் தத்தமறிவிற்கு உடையவாறு எடுத்துக்கொண்டு கூறு

சாதனவியல், அ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௩௫௯

தல். அஃவாறெடுத்துக் கொண்டு கூறுதற்கும் அரணருளையின்றி முடியா தென்பதுணர்ந்துதற்கு அரணருளால் என்றார். அவற்றை, அடுத்த செய்யு ளில் “பிறநூல் திகழ் பூர்வம்” எனக்கூறுதலின், இச்செய்யுளில் பூருவபக்க தூலென வேறெடுத்துக் கொண்டு கூறுது விடுத்தனர். புடையாம் என்ற விடத்துள்ள ஆம் என்பதனை வழி என்ற விடத்துங் கூட்டுக. ஆகமாங்கம் என்பது அங்கம் எனத்தலைக்குறைந்தது. ஒன்றில்லை என்ற விடத்து ஒன் றும் இல்லை என்னும் பொருள்பட முற்றும்மை தொக்கு நின்றது. அறை என்பது உத்தரம்; அல்லது விடை.

மேலைச் செய்யுளில், எல்லாம் அருமறையாகமத்தே காணப்பட்ட டங்கிடு மென்றதனை இச்செய்யுளால் பூருவபக்க தூலும் வழிதூலுஞ் சார் புதூலுமாக எல்லாம் அடங்குமென விளக்கினார். (கச.)

வேதம் பொது தூலெனவும், ஆகமம் சிறப்பு தூலெனவும், சித்தாந்த மெனவும் கூறுகின்றது.

வேதநூல் சைவநூ லென்றிரண்டே நூல்கள்

வேறுரைக்கு நூலிவற்றின் விரிந்த நூல்க ளாதிநூ லநாதியம லன்றருநூ லிரண்டு

மாணநூல் பொதுசைவ மருஞ்சிறப்பு நூலா

நீதியினு லுலகர்க்குஞ் சத்திநிபா தர்க்கு

நிகழ்த்தியது நீண்மறையி னொழிபொருள்வே தாந்தத் தீதில்பொருள் கொண்டிரைக்கு நூல்சைவம் பிறநூ

றிகழ்பூர்வஞ் சிவாகமங்கள் சித்தாந்த மாகும். ௨௪

(கோ - ௫) வேதநூல், சைவநூல் என்று இரண்டு ஆதி நூல்கள் அநாதி அமலன் தருநூல். வேறு உரைக்கும் நூல் இவற்றின் விரிந்த நூல்கள். இரண்டுமே நூல். உலகர்க்கும் சத்தி நிபாதர்க்கும் நீதியி னால் ஆரணம் சைவம் நிகழ்த்தியது. நீண்மறையின் ஒழிபொருள் வேதாந் தத்தீது இல்பொருள் கொண்டு உரைக்கும் சைவநூல். பொது நூல் அருஞ் சிறப்புதூலாம். பிறநூல் திகழ் பூர்வம். சிவாகமங்கள் சித்தாந்த மாகும்.

(பொ - னை) , மேற்கூறிய நூல்களுள் வேதாகமங்களிரண் டும் எல்லாம் நூல்களுக்கும் முதனூலாக அனாதிமுத்தனாகிய இறைவனாற்றாப்படு நூலாம். ஏனைய தூலெல்லாம் இவ்வேதாக

மங்களிரண்டினின்றும் விரிந்த நூல்களாதலின் இவ்வேதாகமங்களே நூலென்று உயர்த்துக் கூறப்படுவனவாம். முதல்வன் இருவேறுவகைப்பட நூல் செய்வானெனினின், அவன் பெருங்கருணையாளானாதலின், நீதிநெறியில் நிற்கும் உலகோரும் ஞானநெறியில் நிற்கும் உயர்ந்தோரும் ஆகிய இருவரும் உய்தற்பொருட்டு வேதத்தையும், ஞானநெறியில் நிற்போர் மட்டும் உய்தற்பொருட்டு ஆகமத்தையும் அருளிச் செய்தனன். அன்றியும் வேதத்திற்குறும் கருமகாண்டத்துள் சிவார்ச்சனை செய்க என்று கூறி, அதனைச் செய்யும் விதம் அவ்விடத்துக்கூறாமையால் அதனைக்கூறுதற்காகவும், ஞானகாண்டமாகிய உபநிடதம் பல கடவுட்கும் பரத்துவங் கூறுதலால், அப்பல கடவுளருள்ளும் சிவனொருவனுக்கே பரத்துவங் கூறுதற்காகவும் உபநிடதத்தின் சாரமாய் ஆகமத்தையருளிச் செய்தனன். இதனால், வேதம் சூத்திரமும் ஆகமம் அச்சூத்திரத்தின் விருத்தி உரையாகிய பாடியமும் போலாம். வேதம் உலகர்க்கும், ஞானாதிகாரிக்கும் உரித்தாதலின் பொதுவும், ஆகமம் ஞானாதிகாரிக்கு உரித்தாதலிற் சிறப்புமாம். அன்றியும், வேதம் பல கடவுளர்க்கும் பரத்துவங் கூறுதலால் பொது. ஆகமம் சிவபெருமானுக்கே பரத்துவங் கூறுதலால் சிறப்பு. இச்சிவாகமப் பொருட்கு வேறாய்வேதத்தின் பூருவபக்கப் பொருளைச் சொல்லும் நூல்களெல்லாம் மேற்கூறியவாறு பூருவபக்க நூலெனப்படும். வேதத்தின் முடிவான பொருளைச் சொல்லும் சிவாகமம் சித்தாந்தமெனப்படும். (எ - று)

இச்செய்யுளால் சிவாகமத்தின் சிறப்புக் கூறப்பட்டது. சிறப்பு—வேத வேதாந்தங்களின் சாரம். பிற நூல் திகழ்பூர்வம் என்றதற்கு, வேத வேதாந்தங்களின் பூர்வபக்கப் பொருள்களை சொல்லும் நூல்களெனக்கொள்ளாது வேத வேதாந்தங்களைக் கொள்ளுதல், இரண்டும் ஆதி நூல்கள் அமலன்றருநூல் என்பது முதலியவாக்கியங்களோடு முரணுமாதலின் அது பொருந்தாது. இவை மூன்று செய்யுளானும் முதனூல், வழிநூல், சார்புநூல், பூருவபக்க நூல்களதியல்பு கூறுமுறையில், சைவத்திறத்தடைதற்கு ஏனைய சமயங்கள் படிமுறையில் வாயில் என்பது சாதிக் கப்பட்டது.

சித்தாந்த நெறியில் நிற்போர்க்கு அந்தச்சென்மத்திலேயே சிவபிரான் முத்தி தந்தருளுவனெனக் கூறுகின்றது.

சித்தாந்தத் தேசிவன்றன் நிருக்கடைக்கண் சேர்த்திச்

செந்நமொன்றி லேசிவன் முத்த ராசு.

வைத்தாண்டு மலங்கழுவி ஞான வாரி

மதித்தானந் தம்பொழிந்து வரும்பிறப்பை யறுத்து
முத்தாந்தப் பாதமலர்க் கீழ்வைப்ப னென்று

மொழிந்திடவு முலகரொலா யுர்க்க ராகிப்

பித்தாந்தப் பெரும்பிதற் றுப் பிதற்றிப் பாவப்

பெருங்குழியில் வீழ்த்திவி றிதுவென்ன பிராந்தி. ௨69

(கோ - 6) செந்நமொன்றிலே சிவன்றன் திருக்கடைக்கண் சேர் த்தி, (செந்நமொன்றிலே) மலங்கழுவி, ஞானவாரிமடுத்து, ஆனந்தம் பொழிந்து, சீவன் முத்தராகவைத்து, ஆண்டுவரும் பிறப்பை யறுத்து, முத்தாந்தப்பாதமலர்க்கீழ் வைப்பன் என்று சித்தாந்தத்தே மொழிந் திடவும்.

(போ - 9) மேற்கூறிய சித்தாந்தமே முத்திக்கு நேர் வழியாம். சித்தாந்த நெறியில் நிற்கும் பக்குவான்மாக்களுக்கு எடுத்த செந்நமொன்றிலேயே சிவபிரான் தம்மு காருண்யத்தால் குருமூர்த்தியாய் எழுந்தருளிவந்து நிருக்கண் நோக்கம் முதலிய தீக்ஷை செய்து, மலத்தைப் போக்கி, ஞானசாகரத்தில் மூழ்கு வித்து, சிவானந்தம்மேலிடச் செய்து சீவன் முத்தராக்கி, அப்பொழுதே மேல்வரும் பிறவியை ஒழித்து, முத்தி முடிவாகிய திருவடி மலர்க்கீழ் அடங்கி நிற்கச்செய்வன். இத்துணைப் பெருமை பொருந்திய சித்தாந்தநெறி வீடு பேற்றிற்கு நேர் வழி என உபமன்னியர் அகத்தியர் முதலிய உயர்ந்தோரால் லாம் வாடிசுந்நிலை, சிவனைத் முதலியவற்றுள் எடுத்தோதவும் உலகத்தார் அதனைத் தெளியமாட்டாது தூரபிமானங் கொண்டு தத்தமக்கு வேண்டியவாறே பித்தமுடிபாகிய பெரும்பித்தாற் பிதற்றி, பிதற்றிய அப்பாவத்தால் பெரிய கொடு காகத்தில் வீழ்வார். ஈதென்ன மயக்கம். (௭ - ௮)

முத்தியந்தம் முத்தாந்தம் என மருவிறு. ஓளத்திரி ஆதி ஓளத்திராது
என்றற் போல். பித்தாந்தம்—பித்தமுடிபு, அதாவது பெரும்
பித்து. (கசு)

முற்றுணர்வு முதலிய குணங்களுடைய சிவபிரானுக்கு
ஒரு செனனத்தில் முத்தியபத்தருதல் கூடுமெனவும், அக்குணங்
கள் சிவபிரானிடத்தினவென்பதற்கு ஏதுக்கள் இவையெனவும்
கூறுகின்றது.

இறைவனா வான்ஞான மெல்லா மெல்லா

முதன்மையனாக் கிரகமெல்லா மியல்புடையா னியம்பு
மறைகளா கமங்கலினா னறிவெல்லாந் தோற்று

மரபின்வழி வருவோர்க்கும் வாரா தோர்க்கு
முறைமையினா லின்பத்துன் பங்கொடுத்த லாலே

முதன்மையெலா டறிந்துமுயங் கிரண்டு போகத்
திறமதனால் வினையறுக்குஞ் செய்தி யாலே

சேருமனாக் கிரகமெலாங் காணுதுநாஞ் சிவற்கே.

(கோ - 6) எல்லாஞான எல்லா முதன்மை எல்லா அதுக்கிரகம்
சிவற்கே நாம் காணுதம் எனவும், இயல்புடையானிறைவனாவான் எனவுங்
கூட்டு.

(போ - ரை.) ஆன்மாக்களுக்கு எடுத்த ஒரு சென்மத்தி
லேயே முத்தியபத்தருதல் சிவபிரானுக்கு எவ்வாறு கூடுமெ
னின், முற்றுணர்வு, முடிவிலாற்றலும், பேரருளுடைய மூன்று
குணங்களும் சிவபிரானிடத்திலேயே காண்கின்றோம். அம்மூன்
றும் இயல்பாகவுடைய வல்லவனாதலால் கூடும். அம்மூன்று
குணங்களும் உடையனாமென்பது எவ்வாற்றற் பெறப்படுமெ
னின், வேதாகமங்களை அருளிச்செய்த ஏதுவினால் முற்றுணர்
வுடையனாதல் தெளியப்படும். எவ்வாறெனின், பல்வேறுவகைப்
பட்ட ஆன்மாக்களுக்கு வேண்டிய எல்லா விஷயங்களும் வேதா
கமங்களில் காணப்படுகின்றன. அவ்வாறு சொல்வதற்கு முற்
துணர்வு இருந்தாலன்றி முடியாது. ஆதலால், முற்றுணர்வுடைய
னாதல் தெளியப்படும். அவ்வேதாகமவழி நடப்போர்க்குச் சுகத்

தையும், நடவாதோர்க்குத் துக்கத்தையும் தருதலாகிய ஏதுவின்னால் முடிவிலாற்றலுண் டென்பது தெளியப்படும். அவ்வாறு பொருந்திய சக துக்கங்களை அநுபவிக்கும்படி செய்து, அதனால் அச்சகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாகிய இருவினைகளை நீக்குகின்ற ஏதுவால் பேரருளுடையனென்பது தெளியப்படும். எனவே, இம்மூன்று குணங்களும் இயல்பாகவுடைய அம்முதல்வன் மேலைச்செய்யுளிற் கூறியவாறு செந்நொன்றிலே திருக்கடைக் கண்சேர்த்தி, ஞானவாரிமடுத்து, ஆனந்தம் பொழிதற்கும், அச் செந்நொன்றிலேதானே மலங்கழுவிச் சீவன் முத்தராக வைத் தாண்டு வரும்பிறப்பையறுத்தற்கும், பாதமலர்க்கீழ் வைத்தற் கும் வல்லவனாவான். (எ - று.)

இறைவன் என்பது இறுக்கப்படுபவனாதலின், வல்லவன் என்னும் பொருள் குறித்தது. வல்லவனாயிருந்தாலன்றி இறுக்கபடுந் தகுதியுடையனா கான்.

இச்செய்யுளால், பல செனனங்களிலு மாகாதவற்றையெல்லாம் ஒரு செனனத்திலே ஆகும்வண்ணஞ் செய்யுமாறு யாங்கனமென்பார்க்கு, முற் றுணர்வு முதலிய குணங்களுையுடையனாதலின், அங்கனஞ்செய்தல் கூடு மென்று கூறிச், சித்தாந்தம் எடுத்த செனனத்தில் முத்திதரும் என மேற் கூறியது வலியுறுத்தப்பட்டது.

இவையிரண்டு செய்யுளானும் சைவத்திறத்தடைதலால் எடுத்த பிறவி யில் முடிவான முத்தியடைதல் கூடுமென அதன் சிறப்புக் கூறப்பட் டது. (கஎ)

சைவநெறியாகிய முத்திரெறி சரியை முதலிய நான்கு பே தப்படும் எனவும், அவற்றின்பயன் பதமுத்தி, பரமுத்தி என இரு வகைப்படும் எனவும் கூறுகின்றது.

சன்மார்க்கஞ் சகமார்க்கஞ் சம்புத்திர மார்க்கந்
தாதமார்க் கம்மென்றுஞ் சங்கரனை யடையு
கன்மார்க்க நாலவைதா ஞான யோக
நற் கிரியா சரியையென நவிறுவதுஞ் செய்வர்
சன்மார்க்க முத்திகள்சா லோக்கியசா மீப்பிய
சாரூப்பிய சாயுச்சிய மென்றுசதுர் விதமா
மூன்மார்க்க ஞானத்தா லெய்து முத்தி
முடிவென்பர் மூன்றினுக்கு முத்திபத மென்பர்.

(கோ - ௫) சங்கரனை அடையும் நன்மார்க்கம் தாதமார்க்கம், சந்திர மார்க்கம், சகமார்க்கம், சன்மார்க்கம் என்றும் நால். அவைதாம் நற்சரியை, கிரியா, யோக, ஞானமென நவிறுவதும் செய்வர். சன்பார்க்கமுத்திகள் சாலோக்கிய, சாமீப்பிய, சாருப்பிய, சாயுச்சியமென்று சதுர்விதமாம். மூன்றினுக்கு முத்திபதமென்பர். முன்னான மார்க்கத்தால் எய்து முத்திமுடிவென்பர்.

(போ - ஐ.) அவ்வாறு சிவபிரான் திருவடியை அடைதற்குரிய சைவ நெறியாகிய நன்னெறியும், தாதமார்க்கம், சந்திர மார்க்கம், தோழ மார்க்கம், சன்மார்க்கமென நான்குவகைப்படும். அவை முறையே சிவ சரியை, சிவ கிரியை, சிவ யோகம், சிவஞானம் என வழங்கப்படும். அந்த நன்மையாகிய மார்க்கத்திற்குப்பயன் முறையே சிவசாலோகம், சிவசாமீபம், சிவசாருபம், சிவசாயுச்சியமென நான்கு வகைப்படும். அவற்றுள் சிவசரியை முதலிய மூன்றினாலும் அடைதற்குரிய சிவசாலோகமுதலிய மூன்றனைப் பதமுத்தியாகிய அபரமுத்தி எனக்கூறுவர். முடிவான ஞான நெறியால் அடையும் சிவசாயுச்சியத்தைப் பரமுத்தி எனக் கூறுவர். (எ - று.)

சரியை முதலியவற்றின் விளக்கம் பின்னர்க் கூறப்படும்.

சாலோகம்—சிவபிரான் திருமேனி கொண்டெழுந்தருளியிருக்கும் உலகத்துள் எவ்விடத்தும் தடையின்றிச் சஞ்சரித்து அவ்வுலகபோகங்களை அதுபவித்து வாழ்தல்.

சாமீபம்—அவ்வுலக போகத்தை அதுபவித்தலோடு மைந்தர்க்குள் தாகிய உரிமைபோலச் சிவபிரானுக்குச் சமீபமாக இருந்து அப்போகங்களை அதுபவித்து வாழ்தல்.

சாருபம்—தோழர்க்குரிய உரிமைபோலச் சிவபிரான் கொண்டருளும் திருமேனிகளுள் ஒரு திருமேனியைப்பெற்று அத்திருமேனிக்குரிய ஆபரணமும், போகாதபவமும் உடையராய் வாழ்தல்.

சாயுச்சியம்—சிவபிரான் திருவடியில் இரண்டறக் கலந்து நின்று நித்தியானந்தத்தை அதுபவித்து வாழ்தல்.

சாலோகமுதலியவற்றிற்குப் பொருள் இதுவே என்பது வருகின்ற செய்யுட்கள் நான்கானும் ஆசிரியர் தாமே மொழிபெயர்த்துரைக்கின்ற வார்த்துற் காண்க.

தாச நெறியாகிய சரியையினிலக்கணமும், அதன் பயனும். இவையெனக் கூறுகின்றது.

தாதமார்க் கஞ்சாற்றிற் சங்கரன்றன் கோயிற்
 றலமலகிட் டிலகுதிரு மெழுக்குஞ் சாத்திப்
 போதுகளுங் கொய்துபூந் தார்மலை கண்ணி
 புனிதற்குப் பலசமைத்துப் புகழ்ந்து பாடித்
 தீதிறு விளக்கிச்சித் திருநந்த வனமுஞ்
 செய்துதிரு வேடங்கண் டாடடியேன் செய்வ
 தியாதுபணி யீரென்று பணிந்தவர்தம் பணியு
 மியற்றுவதிச் சரியைசெய்வோ ரீசனுல கிருப்பர்.

(கோ - ௫.) தாத மார்க்கம் சாற்றில், சங்கரன்றன் கோயிற்றலம் அலகு இட்டு, இலகுதிரு மெழுக்கும் சாத்தி, தீது இல் திருவிளக்கிட்டு, திருநந்தவனமுஞ்செய்து, போதுகளும் கொய்து, பூந்தார்மலை கண்ணி புனிதற்குப் பலசமைத்து, புகழ்ந்து பாடி, திருவேடங்கண்டால் அடியேன் செய்வது யாது பணியீர் என்று பணிந்து அவர் தம் பணியும் இயற்றுவது. ஈசரியை செய்வோர் ஈசன் உலகு இருப்பர்.

(பொ - ரை) மேற் கூறிய தாத மார்க்க முதலிய அந்த அன்கனுள், தாத மார்க்கமாகிய சரியையாவது யாதெனின், சிவ பிரான் திருமேனி கொண்டெழுந்தருளியிருக்கும் கோவிலில் அசுத்தத்தைப்போக்கி விளங்கும்படி திருமெழுக்கிட்டு, குற்ற மில்லாத திருவிளக்கிட்டு, அழகிய நந்தனவனங்கள் னைத்துப் புஷ்பங்களெடுத்துப் பொலிவாகிய மலரால் இண்டை முதலிய மலைகள் அமைத்துச் சிவபிரான் திருமேனியில் அழகுறும் வண்ணம் சாத்தி, சிவபெருமானுடைய மேலான கீர்த்தியினை வாயார வாழ்த்தி, சிவனடியாருடைய திருவேடத்தைக் கண்ணுற்ற பொழுதே அடியேனால் செய்யத்தக்க அடித்தொண்டு யாது? அதனையருள வேண்டுமென்று வணங்கி, அவரருளிச் செய்யும் பணிவிடையும் செய்வதாம். இச்சரியை இரத்திரியத் தொழி லாகிய புறத்தொழில் மாத்திரையானே சிவபிரான் உருவத்திருமேனியைநோக்கி வழிபடுவதாதலால் இதனைய நட்டித்தோர் சிவராலோகமாகிய பத முத்தியைப் பெறுவர். (௮ - ௩.)

சிவஞானசித்தியார் சுபக்தம்.

மேலேச் செய்யுளிற் கூறிய சிவசாலோக மென்பதனை ஈசனுலகு என
மொழிபெயர்த்துரைத்தவாறு காண்க. (கசு)

புத்திர நெறியாகிய கிரியையினிலக்கணமும், அதன் பய
னும் இவையெனக் கூறுகின்றது.

புத்திரமார்க் கம்புகலிற் புதியவிரைப் போது

புகையொளிமஞ் சனமமுது முதல்கொண் டைந்து
சுத்தி செய்தா சனமூர்த்தி மூர்த்தி மானஞ்

சோதியையும் பாவித்தா வாசித்துச் சுத்த
பத்தியினு லருச்சித்துப் பரவிப் போற்றிப்

பரிவினொடு மெரியில்வரு காரியமும் பண்ணி
நித்தலுமிக் கிரியையினை யியற்று வோர்க
ணின்மலன்ற னருகிருப்பர் நினையுங் காலே.

கோ - 6.) பரிவினொடும் பாவிப்போற்றி நித்தலும் எரியில் வரு
காரியமும் பண்ணி நினையுங்காலே இக்கிரியையினை யியற்றுவோர்கள் நின்
மலன்றன் அருகு இருப்பர்.

(போ - ரை.) புத்திர நெறியாகிய கிரியையின் இலக்
கணம் யாதெனின், புதிதாகிய வாசனையுடைய மலர்கள், தூபம்,
தீபம், திருமஞ்சனம், (ஜலம்) திருவமுது முதலிய பூஜைக்கு
வேண்டிய யாவும் தேடி அமைத்துக்கொண்டு, பூதசுத்தி, ஆன்ம
சுத்தி, திரவிய சுத்தி, மந்திர சுத்தி, லிங்க சுத்தி என்று சொல்லப
பட்ட ஐவகைச் சுத்திகள் செய்து, சிவாசனமூர்த்தி மூலமந்திரங்
களினால் ஆசனமிட்டு, அவ்வாசனத்தில் மூர்த்தியை எழுந்தருளச்
செய்து, அம்மூர்த்தியில் மூர்த்திமானாகிய சிவபெருமானைப்
பாவனை செய்து வெளிப்படுத்தி, நிர்மலமாகிய மெய்யன்பினு
லருச்சனை செய்து, விருப்பத்தோடு துதித்து நமஸ்கார முதலிய
வழிபாடியற்றி, நித்தியாக்கினி காரியமும் செய்து முடிப்பதாம்.
நினைபுமிடத்து இக்கிரியை இந்திரியங்களும் மனமும் கூடித்
தொழிற்படுவதாகிய புறத்தொழில் அகத்தொழிலென்னுமிரண்
டானும் சிவபிரானுடைய அருவுருவத்திருமேனியை வழிபடுவ
தாதலின், இதனை அநுட்டித்தோர் சிவ சாமீபமாகிய பதமுத்தி
யைப் பெறுவர். (எ - று.)

சாதனவியல், அம் சூம், உம் அதி. ௩௩௭

மேல் கஅ-வது செய்யுளிற் கூறிய சிவசாயீபம் என்பதனை நின்மலன்
றன் அருகு என மொழி பெயர்த்துரைத்தவாறு காண்க. (௨௦)

தோழ நெறியாகிய யோகத்தினிலக்கணமும், அதன் பய
னும் இவை எனக் கூறுகின்றது.

சகமார்க்கம் புலனொடுக்கித் தடுத்தாவளி யிரண்டுஞ்

சலிப்பற்று முச்சதுர முதலாதா ரங்க

ளகமார்க்க மறிந்தவற்றி னரும்பொருள்க ளுணர்ந்தங்

கணைந்துபோய் மேலேறி யலர்மதிமண் டலத்தின்

முகமார்க்க வழுதுடல முட்டத் தேக்கி

முழுச்சோதி நினைந்திருத்தன் முதலாக வினைக

ளுகமார்க்க வட்டாங்க யோக முற்று

முழத்தலுழந் தவர்சிவன்ற னுருவத்தைப் பெறுவர்.

(கோ - ௫) சகமார்க்கம் உழத்தல், இரண்டும் தடுத்து வளி சலிப்பு
அற்று, புலன் ஒடுக்கி, முச்சதுர முதல் ஆதாரங்கள் சகமார்க்கம் அறிந்து
அவற்றி னரும்பொருள்களுணர்ந்து, அங்கு அணைந்துபோய் மேல் ஏறி,
அலர்மதி மண்டலத்தின் முகமார்க்கம் அழுது உடலம் முட்டத்தேக்கி,
முழுச்சோதி நினைந்திருத்தல் முதலாக, வினைகள் உகமார்க்க அட்டாங்க
யோகம் முற்றும் உழந்தவர் சிவன்றன் உருவத்தைப் பெறுவர்.

(பொ - ௭) தோழ மார்க்கமாகிய யோகநெறிப் பயிற்சி
யாவது யாதெனின், கீழ்நோக்கிச் செல்லும் வாயுவையும் மேல்
நோக்கிச்செல்லும் வாயுவையும் அடக்கி, சுழுமுனா மார்க்கத்தில்
பிராணவாயுவைச் செல்லும்படி நிறுத்தி, மனத்தை விடயங்களில்
செல்லவொட்டாது நிறுப்பி, முக்கோணம், சதுரம் முதலிய
அடையாளங்களைபுடைய மூலாதாரம், சுவாதிட்டான முதலிய
ஆறாதாரங்களிலுள்ள உயிர், மெய் என்னும் இருவகை அக்காங்
களின் கிரமத்தைபுமுணர்ந்து, அவ்வாதாரங்களின் அரிய அதி
தேவதைகளைத் நியாணித்து, அவ்வாறாதாரங்களிலும் சிவனை
வெளிப்படுத்துவதாக நிற்கும் அசபா சத்தி சிவசொருபமாய் நிக்
கும் முறையை நோக்கி, மூலாதாரமுதல் விநாயகர் முதலிய தேவ
தைகளைப் பொருந்தி, மேலாகிய பிரமாந்தரமனவும் அவ்வ சபை

மேல் கடி-வது செய்யுளிற் கூறிய சிவசாரூபம் என்பதனைச் சிவன் ற னுருவம் என் மொழி பெயர்த்துரைத்தவாறு காண்க. உழத்தவர் என்ற விடத்து இவ்வியோகம் என்பது வரவித்துரைக்க.

வாயுவை யடக்குதலாவது—வாயுவானது எப்பொழுதும் வெளியே வருதலும், உள்ளே போதலுமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும். வெளியே வருதல் இரசைகம். உள்ளே போதல் ஸுக்ம். வெளியே வருதலை மேல் கோக்கிச் செல்லும் வாயுவென்றும், திசுவாசு என்றும் கூறுவர். உள்ளே செல்லுதலை கீழ் நோக்கிச் செல்லும் வாயுவென்றும், உசுவாசமென்றும் கூறுவர். இவ்வாயுவை இவ்வாறு செல்லவொட்டாது தடுத்து அடக்குதலாகிய கும்பகமாவது சுஷுமுனா நாடியின் வழியாகப் புருவநடுவில் மனதோடுகூட நிறுத்திப் பழித்தலாம்.

ஆறுதாரங்களாவன - மூலாதாரம், சுவாதிட்டானம், மணிபூரகம், அனாகத், விசத்தி, ஆக்கிணை என்பனவாம். மூலாதாரம் குதத்துக்கு இரண்டங்குலத்திற்கு மேல் இலங்கத்திற்கு இரண்டங்குலத்திற்குக் கீழுள்ள இடம். இவ்விடத்தில் முக்கோண வடிவு யிருக்கும். அவ்வடிவத்தில் நான்கிடழ்களையுடைய செந்தாமரையும் வள்ள ஷ. என நான்கு அக்கரங்களும் இருப்பனவாம். இவ்வாதாரத்தில் விளங்குந் தேவதை விநாயகர். சுவாதிட்டானத்திற்குத் தானம் லிங்க மூலம். வடிவு ஆறுகோணம். அக்கோணத்தில் அநேக காந்தியினை யுடைய ஆறிதழ்த் தாமரையிருக்கும். அத்தாமரையில், ம்பபமயரல என்னும் ஆறு அக்கரங்களிருக்கும். இவ்வாதாரத்தில் விளங்குந் தேவதை பிரமதேவர். மணிபூரகத்திற்குத் தானம் நாபி. வடிவு மூன்று வட்டம். இரத்தினப் பிரபை போன்ற பத்து இதழ்களையுடைய தாமரை அவ்விடத் திருக்கும். அதில், ண்ட ட ண ட த த த ர ப ப ப ப ணைப்பத்து அக

Index

அசபையாவது—நாதவடிவாயிருக்கின்ற குண்டலிசி சத்தி சொருபம்.

இயமமாவது—கொல்லாமை, உண்மை கூறல், களவு செய்யாமை, பிறர் பொருளை விரும்பாமை, இந்திரியங்களை விடயங்களிற் செல்லவொட்டாதடக்குதல் என்பனவாம்.

ஆதன்மாவது--இருக்கும் முறைமையிற் பலவேறு வகைப்படும். அவற்றுள், சுகாதனம் ஒன்று. அதாவது, எவ்வாறிருந்தால் அது சந்தானஞ் செய்வதற்குச் சுகமாயிருக்குமோ அவ்வாறிருத்தல்.

பிரத்தியாகாரமாவது—மனத்தைப் பறத்துச் செல்லவொட்டாது
அடக்குதல்.

தியானமாவது—மூர்த்தியின் சொரூபத்தை மனத்தால் பாவித்துச் சிந்தித்தல்.

சமாதியாவது—மூர்த்தியாகிய தோற்றமும், சிந்தித்தலாகிய தொழிலும், சிந்திக்கின்ற தானும் ஆகிய பேதங்களின்றி மூர்த்தியுந் தானும் இரண்டறக்கலந்து நின்றல்.

இவ்வெட்டும் தோழநெறியென்ற யோகத்துள் அடங்கும். எவ்வாறெனின், வாயுவை யடக்கல் பிராணயாமம். புலனெடுக்குதலாகிய மனவடக்கம் பிரத்தியாகாரம். சுழுமுனா மார்க்கத்திற் செலுத்துதல் தாரணை. ஆதாரங்களையும், அதிதெய்வங்களையும் அறிதல் தியானம். பிரமரத்திரத்தில் பூரணப் பிரகாசத்தைத் தியானித்தல் சமாதியாம். இயமம், நியமம், ஆதனம் மூன்றும் உடையார்க்கே இவ்வது சந்தானங் கூடுமாதலால் அவற்றைக் கூறாராயினர். (உக)

சன்மார்க்கமாகிய ஞானத்தினிலக்கணமும், அதன் பயனும் இவையெனக் கூறுகின்றது.

சன்மார்க்கஞ் சகலகலை புராண வேத

சாத்திரங்கள் சமயங்க டாம்பலவு முணர்ந்து
பன்மார்க்கப் பொருள்பலவுங் கீழாக மேலாம்

பதிபசுபா சந்தெரித்துப் பரசிவனைக் காட்டு
நன்மார்க்க ஞானத்தை நாடி ஞான

ஞேயமொடு ஞாதிருவு நாடா வண்ணம்
பின்மார்க்கச் சிவனுடனும் பெற்றி ஞானப்

பெருமையுடை யோர்சிவனைப் பெறுவர் காணே.

(பொ - ரை.) சன்மார்க்கமாகிய நன்னெறிபாவது யாதெனில், எல்லாக் கலைஞானங்களும், புராணங்களும், வேத சிவாகமங்களிலுள்ள கரும காண்டங்களும், ஏனைச் சமய சாத்திரங்களும் ஆராய்ந்து, பல வழிப்படுகின்ற அவற்றின் பொருள்கள் யாவும் கீழெனக் கண்டுகழித்து, மேலாய பதி, பசு, பாசங்களின் தடத்த இலக்கணங்களையும், அவற்றுள் பசு பாசங்கள் நீங்கிய பதியின் சொருப இலக்கணத்தையும் உணர்த்துவதாகிய ஞான சாத்திரங்களைத் தானாக ஓதியும், ஆசிரியனிடத்துக் கேட்டும், கேட்டவாறு சிந்தித்தும், சிந்தித்தலிற் காணப்படும் காண்பான் காட்சி, காணப்படும் பொருளாகிய சவிகற்ப ஞானத்தைபுக்

கடந்து, அம்மூன்றுமின்றி அத்துவிதமாய் இயைந்த அகண்டா கார சச்சிதானந்தப் பிழம்பாகிய சிவபெருமான் மாட்டு நிருவி கற்ப ஞானத்தாற் செய்யும் வழிபாடாகும். இவ்வழிபாடு புறத் தொழில் அகத்தொழில் இரண்டுமின்றி அறிவுத்தொழில் மாத் திரையானே சிவபெருமானுடைய உருவம், அருவம், அருவுருவம் என்னும் மூன்று திருமேனிகட்கு மேலாகிய சொரூபத் திருமேனி யிடத்து நிகழ்வதாம். இதனை அதுட்டித்தோர் சிவசாயுச்சிய மாகிய பரமுத்தியைப் பெறுவர். (௭ - று.)

மேல் ௧௮-வது செய்யுளிற் கூறிய சிவசாயுச்சியம் என்பதனை சிவ னைப் பெறுவர் என மொழிபெயர்த்துரைத்தவாறு காண்க. சொரூபத் திருமேனியினிடத்துச் செய்யும் வழிபாடு வருகின்ற செய்யுளில் ஞான தூல்தனை யோதல் என்பது முதலாக வருத்துக் கூறப்படும். இவ்விடத்து வேதம் என்றது வேதஞ் சிவாகம மென்னுமிரண்டினுமுள்ள கருமகாண் டத்தை. சிவாகமமும் வேதம் என வழங்கப்படும். கீழுள்ளவற்றைக் கீழெனக் கண்டு கழித்தாலன்றி மேலுள்ளன பயன்படாவென்று கூறவேண்டிக் “கீழாக” என்றார். கழித்து என்பது சொல்லெச்சமாக வருவித்துரைக் கப்படும். பதிபச பாசந் தெரித்தலாவது, அம்மூன்று பொருளையும் தடத்த லக்கணத்தில் வைத்து வருத்துணர்த்துதல். பாசிவனைக் காட்டலாவது, அம் மூன்றனுள் பதிப்பொருள் எனைப்பாச பசுக்களுக்கு மேலாதலினிது விளங் கச் சொரூப லக்கணத்தின் வைத்துணர்த்துதல். இவ்விடத்து ஞானம் என்றது ஞான சாத்திரத்தைக் குறித்தது. தெரித்துக்காட்டு ஞான தூலென்றதனால், ஞானகாண்ட மெல்லாம், தூல அருந்தி நியாயம்பற்றித் தடத்த லக்கணத்தை முன்னர் விளக்கிக்காட்டி, பின்னர்ச் சொரூப லக்க ணத்தை விளக்குமெனப்பட்டு இவ்வாறு இருபகுதியதாய் நிகழுமென்பதா யிற்று. நாடுதல்-சுந்தித்தல். நாடியெனவே, நாடுதற்கு வேண்டப்படும் ஓதல், கேட்டல்களும் உடன் கொள்ளப்படும். பின் மார்க்கச் சிவன் என் றவிடத்து மார்க்கம் இடைப்பிறவூலாதலின், பின் சிவன் என்பது பின்னிய சிவனைப் பொருள் குறித்து வினைத்தொகையாயிற்று. பின்னுதல்— அத்துவிதமாய் இயைதல். நாடாவண்ணம் பின்னிய சிவன் என்றுரைக்க.

சன்மார்க்கம் என்பது சத்தியமுடைய நெறி எனப்படும். சரியை முதலிய அதுட்டானங்களும், அவற்றின் பயனாகிய சாலோகாதி பத முத்தி ஏறும், அரித்தமாகையால் அசத்தியம், அரித்தமென்பது மேலான நிலை யுபபைக் குறிக்கும். ஞானமும், அதனாற்பெறும் சிவசாயுச்சியமும

மேலானதாலும், அதற்குமேலில்லாமையாலும் சத்தியம். ஆதலால், இந்த ஞான நெறிக்குச் சத்திய நெறி எனப் பெயராயிற்று.

சத்திய நெறியாகிய சன்மார்க்கத்தைச் சுருக்கிக் கூறுமிடத்து, எல்லாச் சாத்திரப் பொருள்களையும் உணர்ந்து, அப்பொருள்க னெல்லாங் கீழெனக் கழித்து, ஞான சாத்திரப் பொருளை நாடி, சிவபிரான் திருவடியில் இரண்டறக் கலத்தல் என முடித்துக்கொள்க. மேல் இச்சரியை, இக்கிரியை என்றிற்போல இவ்விடத்தும் இஞ்ஞானப்பெருமை எனச் சுட்டு வருவித்துரைக்க.

இவை நான்கு செய்யுளானும், மேல் எழுத்துக்கொண்ட சரியை முதலிய நான்கிற்கும் இலக்கணங் கூறப்பட்டது. (22)

ஞானத்தால் வழிபடுவதாகிய ஞான யாகமே முத்தியைத் தரும் எனவும் கன்ம முதலிய நான்கு யாகங்களும் போகத்தைத் தரும் எனவும் கூறுகின்றது.

ஞானநா ற்னையோத லோது வித்த

னற்பொருளைக் கேட்பித்த ருன்கேட்ட னன்றா

வீனமிலாப் பொருளாதனைச் சிந்தித்த லைந்து

மிறைவனடி யடைவிக்கு மெழின்ஞான பூசை

யூனமிலாக் கன்மங்க டபஞ்செபங்க டியான

மொன்றுக்கொன் றுயருமிவை யூட்டுவது போக

மானவையான் மேலான ஞானத்தா லரனை

யருச்சிப்பர் வீடெய்த வறிந்தோ ரெல்லாம்

(கோ - 6.) ஊனம் இலா கன்மங்கள் தபம் செபங்கள் தியானம் இவை ஒன்றுக்கு ஒன்று உயரும். போகம் ஊட்டுவது. ஆனவையான் ஞான தூல்களை யோதல், ஒதுவித்தல், நற்பொருளைக் கேட்பித்தல், நன்றுத்தான் கேட்டல், ஈனம் இலாப் பொருளாதனைச் சிந்தித்தல் ஐந்தும் எழில்ஞான பூசை. இறைவன் அடி அடைவிக்கும். வீடு எய்த அறிந்தோர் எல்லாம் மேலான ஞானத்தால் அரனை அருச்சிப்பர்.

(போ - ரை.) இறைவனை வழிபடுகின்ற முறை, சிவதரு மோத்தாத்நிற் கூறிப்பவாறு கன்மயாகம், தவயாகம், செயயாகம், தியானயாகம், ஞானயாகம் என ஐவகைப்படும். யாகம் என்பது வழிபாடாம். அவற்றுள் குறைவில்லாத கன்ம யாகமாவது விட

சாதனவியல், அம் சூம், உம் அதி. ௩௭௩

ஐந்து நாழிகைக்குமுன் எழுந்திருந்து செப்பும் சிவ சிந்தனை முதலாகச் சிவபூஜை அக்கினி காரியம் ஈடுகிய செயல்களாம். தவபாகமாவது, சாந்திராயண விரத முதலியவற்றால் சரீரத்தை மெலிவித்தல். செப்பாகமாவது, மந்திரங்களை வாசகம், ரகசியம், மானதம் என்னும் முறையில் தத்தம் தகுதிக்கேற்றவாறு செபித்தல். தீபான யாகமாவது, இருதய முதலிய தானங்களில் சதா சிவன் முதலிய மூர்த்திகளின் திருமேனிகளைப் பாவித்துத் தீயாணிப்பது. இந்த நான்கு யாகங்களும் ஒன்றுக்கொன்று உபாரும். உயர்தலாவது, பிரபஞ்சப் பற்றுநீக்கத்தைக் குறிப்பதாம். ஆயினும் பற்று நீக்கம் அறவே உண்டாகாமையால் அவ்வழிபாடுகள் பொகத்தையே கொடுக்கும். போகம் என்பது சாலோகாதி பதமுத்தியாம். இனி ஞானயாகமாவது, ஞான சாத்திரத்தை முன்னோடு 'சின் மலைவற ஆசிரியனின்றிப் படித்தலும், தான் படித்த படி பக்குவமுடைய பிறர்க்குப் படிப்பித்தலும், அச்சாத்திரத்துள்ள நன்மையாகிய பொருள்களைத் தமது மதிநுட்பத்தால் ஆராய்ந்து பிறர்க்குச் சொல்லுத்தலும், இவ்வாறு சொல்லினும் இது ஆராய்ச்சி அறிவேயன்றி யதுபவ அறிவாகாமையால், அவ்வதுபவ அறிவு விளங்கும் பொருட்டு ஞானசாரியனிடத்து அச்சாத்திரப் பொருளை உபதேச முறையிற் கேட்டலும், கேட்டவாறே குறைவில்லாத அப்பொருளைத் தனித்திருந்து சிந்தித்தலும் என ஐவகைப்படும். இவ்வாறு ஐவகைப்பட்ட அழகிய ஞான யாகம் ஒன்றுமே முத்தியைத்தரும். முத்தியுடைய விரும்புவோர் யாவரும் மேம்பட்ட ஐவகையான இந்த ஞான யாகத்தினாலேயே சிவபிரானை வழிபடக்கடவர். (எ - று)

தெளித்தும், நீட்டைக்கும் ஆசிரியன் உபதேசமே யன்றி தூல் வேண்டாமையான், தூலாளுகற்பாலனவாகிய ஞான தூல் ஒதல். ஒதுவித்தல், கேட்பித்தல், கேட்டல், சிந்தித்தல் என்னும் ஐந்துமே ஞானயாகமெனப்பட்டது.

ஞானசாரியனிடத்துக்கேட்குமுன்னர்ப் பிறாக்குச் சொல்லுதல் கூறியிருத்தலினால், சாத்திரப்பொருளைத் தன்னுடைய துண்ணறிவால் அறிந்து சொல்லுதல் கூடும் எனவும், அதுபவ முண்டாதற்குரிய அநுசந்தானத்தை

ஆசிரியனிடத்து உபதேச முறையால் கேளாதவர் சொல்லாரெனவும் அறிக. உபதேசங்கேட்டு அநுபவம்வந்த பின்னர்ப் பிறர்க்கு உபதேச நெறியைச் சொல்லுங்கால் அச்செயல் நூற்கலப்பால் சிந்தனையுடங்குமாதலின் அக் கேட்பித்தலை வேறு கூறாயினர். அவ்வுபதேசத்தைச் சிந்தித்தலென்று கூறினமையினாலேயே, அநுபவம் வந்த பின்னர்ப் பிறர்க்கு உபதேசிக்கலா மென்பது பெறப்படும். அது சிந்தனையுடங்குமாதலானன்றோ, வருஞ் செய்யுளில் கேட்டலுக்குப்பின் கேட்பித்தல் கூறுது சிந்தித்தலை கூறப் பட்டதென்க.

சாந்திராயணமாவது—அமாவாசை முதல் பெளர்ணமி வரை, உண்ணும் அன்னத்தைப் பதினேந்து பங்காக்கி நாளொன்றுக்கு ஒவ்வொரு பங்காகக் குறைத்துண்ணலும், பெளர்ணமி முதல் அமாவாசை வரை அவ்வாறே கூட்டி உண்ணலுமாம்.

வாசகமாவது—பிறர்க்குக் கேட்கும்படி செபித்தல்.

ரகசியமாவது—தன் செவிக்குக் கேட்கும்படி செபித்தல்.

மானதமாவது—அக்கரங்களை மனத்தால் பாலித்தல். முன்னைய இரு செபங்களிலும் எண்ணிக்கைகூடும். மானதத்தில் எண்ணிக்கை கூடாது. (உ௭)

உண்மை ஞானம் நான்கு வகைப்படும் எனவும், ஞானத்திற்கு வராமல் ஒத்த முதலியவற்றினின்று சரீரம் நீங்கினவர் அடையும் கதி இதுவெனவும் கூறுகின்றது.

கேட்டலுடன் சிந்தித்த நெளித னிட்டை

கிளத்தலென வீரிரண்டாங் கிளக்கின் ஞானம்

வீட்டையடைந் திடுவாநிட்டை மேவி னோர்கள்

மேவாது தப்பினவர் மேலாய பதங்கட்

கீட்டியபுண் ணியநாத ராகி யின்ப

மினிது நுகர்ந் தரனருளா லிந்தப் பார்மே

னாட்டியநற் குலத்தினில்வந் தவதரித்துக் குருவான்

ஞானநிட்டை யடைந்தடைவர் நாதன் றுளே.

(கோ - ௫.) கிளக்கில் ஞானம் கேட்டலுடன் சிந்தித்தல் தெளிதல் னிட்டை கிளத்தலென ஈரிரண்டேயாம். னிட்டை மேவினோர்கள் வீட்டை அடைந்திடுவர் எனவும், நாதன் தான் அடைவர் எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை.) மேற்கூறிய ஞானயாகம் ஐந்தனுள் ஒதல், ஒதுவித்தல், கேட்பித்தலாகிய மூன்றைய மூன்றும் ஆசிரியனை யின்றியும் நிகழ்வனவாதலின், ஆசிரியனால் அறிவுறுத்தும் கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிட்டை என்னும் நான்குமே உண்மை ஞான மெனப்படும். இந்நான்கினும் முறையே பழகி நிட்டை பொருந்தினவர் வீட்டியனைடைவர். இந்நான்கினுள்வராது தீக்கையில் அத்துவ சுத்தி பண்ணப்பட்டு ஒதல், ஒதுவித்தல், கேட்பித்தலாகிய மூன்றினும் நின்று சரீரம் நீங்கியவர்கள் சிவலோகாதிபத முத்திகளைப்பெற்று ஆண்டுள்ள இன்பத்தினை நன்கு அது பவித்து முதல்வன் ஆணையால் அங்கு நின்று நீங்கி இவ்வுலகத்தின்கண் உயர்ந்த குலத்திற் பிறந்து ஞானசாரியனை யடைந்து கேட்டல் முதலிய ஞான நெறியால் நிட்டையினைக்கூடி வீட்டியனை அடைவர். இவ்வுலகத்திற்கு வராமல் சிவலோகத்தில் சிவபிரானே குருவாய் உபதேசிக்கக் கேட்டல் முதலிய ஞானத்தைப்பெற்று நிட்டையினால் வீட்டை அடையினுமடைவர். ஆதலின் இங்கு வருவரென்பது நியதமன்று. (௭ - ௩.)

ஒதல், ஒதுவித்தல், கேட்பித்தல் முதலிய மூன்றினின்றூர்க்கும் கேட்டல் முதலிய நான்கும் ஆசிரியனையின்றிக் கூடாவென்பதுணர்த்து தற் பொருட்டு “இந்தப் பார்மேனாட்டிய நற்குலத்தினில் வந்தவதரித்து என்றார். அவ்வனவே யன்றிப் பார்மேல் வருதல் நியதமன்றெனக்கொள்க. அடுத்துவருஞ் செய்யுளில் சரியை முதலியவற்றினின்றார் ஆண்டு “நாதனே முன்னிற்கின் நண்குவர் நற்றானே” எனக் கூறுதலானும் பார்மேல் வருதல் நியதமன்றென்பது துணியப்படும்.

இனி, மேவாது தப்பினவர் என்பதற்கு, கேட்டல் முதலிய மூன்றினின்றி நிட்டை மேவாது தப்பினவர் என்றுரைப்பாருமுனர். கேட்ட பின்னர்க் கேட்க வேண்டாமையானும், சிந்தித்த பின்னர் தூல்வேண்டாமையானும், “குருவால் ஞானநிட்டையடைந்தடைவர்” என்று கூறவேண்டா. இவ்வாறு கூறுதலினால் கேட்டுச் சிந்தித்து தெளிந்து நிட்டையடைவரென்பது பெறப்படும். அன்றியும், கேட்டல் முதலியவற்றினின்றி தப்பினவர் சுத்த தத்துவ புனங்களில் அபரமுத்தராக வசித்து அங்கிருந்தவாறே பரமுத்தியை யடைவரே யன்றி இவ்வுலகத்து மீளுதலில்லை. ஆதலின், கேட்டல் முதலியவற்றினின்றி தப்பினவரை, சரியை முதலியவற்

நினின்று தப்பினவரோடொப்பவைத்துரைத்தல் சிறிதும் ஏலாமையானும் மேலைச்செய்யுளில் கேட்டல் சிந்தித்தலை உள்ளடக்கிய ஐந்தும் இறைவனடி யடைவிக்கும் எனக்கூறி யதனோடு “மேலாய பதங்கட்கீட்டிய புண்ணிய நாதராகி யின்பமினிது துகர்த்து” என்றது முரணுதலானும் அவ்வரை பொருந்தாமை யறிக.

மேலைச் செய்யுளில் ஐந்தும் இறைவனடி யடைவிக்கும் என்றதனால், ஐந்தில் ஒன்று குறையினும் இறைவனடி யடைவிக்காதெனப்பட்டு, ஒதல் முதலிய மூன்றினின்றவர் சரியை முதலிய மூன்றினின்றவரோடொப்பப் பத முத்தியைப் பெறுவரென்பது பொருந்துமாறு காண்க.

இவை யிரண்டு செய்யுளானும் ஞானமாவது, ஞானதுலோதல், ஒது வித்தல், கேட்பித்தல், கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிட்டை என எழுவகைப்படுமென்பதும், அவற்றுள், ஒதல் முதலிய மூன்றும் உண்மை ஞானத்திற்கேதுவாகலின் பொதுவென்பதும், கேட்டல் முதலிய நான் கும் உண்மை ஞானமெனப்படுமாதலின் சிறப்பென்பதும், பொதுவற் றுரிய பயன் பத முத்தியும், சிறப்பிற்குரிய பயன் பரமுத்தியுமாம் என்ப தும் உணர்த்தப்பட்டன. (உச)

தானம் முதலியன பசு புண்ணியமெனவும், சரியை முதலிய மூன்றும் பதி புண்ணியமெனவும், இம்மூன்றும் ஞானத்தைப் பயப்பித்து முத்தியைத் தருமெனவும் கூறுகின்றது.

தானமியா கந்தீர்த்த மாச்சிரமந் தவங்கள்

சாந்திவிர தங்கனம் யோகங்கள் சரித்தோ
ரீனமிலாச் சுவர்க்கம்பெற் றிமைப்பளவின் மீள்வ

ரீசனியோ கக்கிரியா சரியையினி னின்றோ
ஞானமிலா முத்திபதம் பெற்றுவக மெல்லா

மொடுங்கும்போ தரன்முனிவா தொழியினுற்ப வித்து
ஞானநெறி யடைந்தடைவர் சிவனை யங்கு

நாதனை முன்னிற் கி ன னுகுவர்நந் றுளே.

(கோ - 6.) ஈசன் சரியை, கிரியா, யோகனின் நின்றோர் எனவும், ஞானநெறியடைந்தே சிவனையடைவரெனவும், அங்கு நாதன் முன்னிற்கின் கற்றாளே நனுகுவர் எனவுங் கூட்டுக.

(பொ - ரை.) வேதோக்தமான தருமநெறிகள் பல இருப் பினும், ஞானநெறியைச் சிறந்தெடுத்துக் கூறியது என்னையெ

சாதனவியல், அ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௩௭௭

னின், தானம் கொடுத்தல், யாகஞ்செய்தல், புண்ணிய தீர்த்தங்க
 னாடல், பிரமசரிய முதலிய தத்தம் நிலைகளிற்றவறுது நிற்பல்
 உண்டி சுருக்கல் முதலிய தபசுகள் செய்தல், பிராயச்சித்தங்கள்
 பண்ணல், விரதங்காத்தல், பிராணவாயுவை ரேசுகாதி தொழில்
 களால் அடக்குவதாகிய கருமயோகஞ்செய்தல் ஆகிய இவை
 யெல்லாம் பசு புண்ணியம். இவற்றை யதுட்டித்தோர் துன்ப
 மின்றி இன்பமே மிகுந்திருக்கும் சுவர்க்க உலகத்தினைப்பொருந்தி
 அங்குள்ள போகங்களை யதுபவித்து விரைந்து மீளுவர். இவ்
 வாறு மேலேபோயும் மீளுதற்கேதுவாகிய அப்பசு புண்ணியம்
 போலல்லாத முதல்வன் விடுத்த சரியை, கிரியை, யோகங்களா
 கிய சிவபுண்ணியங்களை விதி வழிநின்று அதுட்டித்தோர், உண்
 மைஞானத்தைப் பொருந்தாது ஒதல் முதலிய மூன்றினின்று
 தப்பினவரோடு ஒப்ப, சாலோகாதிபத முத்திகளில் நெடுங்காலந்
 தங்கி உலகமுழுதும் சங்காரப்படும்பொழுது போகத்தில் வைராக்
 கியம் பிறவாதிருப்பின் முதல்வன் குருமூர்த்தியாய்த் தேசனறி
 அருக்கிகஞ் செய்யமாட்டான் ; அதனால் மீட்டும் செனனத்தை
 படைந்து குருவருளால் ஞானநெறிபைத் தலைப்பட்டு வீட்டை
 வர். சாலோகாதிபத முத்தியில் இருந்தவாறே போகத்தில்
 வைராக்கியம் பிறக்குமாயின், அவ்விடத்திலேயே முதல்வன் குரு
 மூர்த்தியாய்த்தோன்றி அருள்செய்வன். அவ்வாறு அருள் செய்
 யப்பெறின், ஞானநெறியைக் கூடிச் செனனத்தை எடாமலே
 முத்தியிற்றகலப்பர். ஆதலால், தான முதலியன போலன்றி எவ்
 வாற்றானும் சரியையாதிகள் சாலோகாதிபத முத்தியைத்தந்து
 முடிவான முத்தியையும் தரும். (௭-௩.)

இச்செய்யுனால் சரியை முதலியவற்றிற்குப் பயன் மேற்கூறிய
 சாலோக முதலிய பதமுத்தி மாத்திரைதானே என்னும் ஆசங்கையை
 நீக்கிப் பதமுத்தியைத் தந்து பாமுத்தியயுந்தரும் எனக் கூறப்பட்டது.
 (௨௫.)

தானமும் சாமானியருக்குக் கொடாமல் சிவஞானிகளுக்குக்
 கொடுக்கல் முத்திக்கேதுவாமெனக் கூறுகின்றது.

சிவஞானச் செயலுடையோர் கையிற் றுனம்
 திலமளவே செய்திடினு நிலமலைபோற் திகழ்ந்து
 பவமாயக் கடவினமூர் தாதவகை யெடுத்துப்
 பரபோகந் துய்ப்பித்துப் பாசத்தை யறுக்கத்
 தவமாரும் பிறப்பொன்றிற் சாரப் பண்ணிச்
 சரியைகிரி யாயோகந் தன்னினுஞ்சா ராமே
 நவமாகுந் தத்துவஞா னத்தை நல்கி
 நாதனடிக் கமலங்க ணனுசுவிக்ஞுந் தானே.

(கோ - 6.) சிவஞானச்செயல் உடையோர் கையின் தானம் திலம் அளவே செய்திடினும் நிலம் மலைபோல் திகழ்ந்து, பரபோகந் துய்ப்பித்து, தவம் ஆரும்பிறப்பு ஒன்றின் சாரப்பண்ணி, சரியை கிரியா யோகம் தன்னினுஞ்சாராமே பவமாயக்கடலின் அமுந்தாதவகை எடுத்து பாசத்தை அறுக்க நவமாகும் தத்துவஞானத்தை நல்கியே நாதன் அடிக்கமலங்கள் நணுகுவிக்கும் தான்.

(போ - 11.) சரியையாதிகளை அதுட்டிக்கும் விதி வழியின்றிச் சிறுத்தொண்டர் முதலாயினார்போன்று பத்தி வழியில் நின்று சிவஞானச் செயலுடைய ஞானிகள் கையில் தானமாய்க் கொடுத்த பொருள் சிறிதேயாயினும், அத்தானம் பூமியைப் போலும், மலையைப்போலும் விரிவாகி ஒங்குதலால் பதி புண்ணிய மெனப்படும். அப்புண்ணியமானது, அத்தானத்தைச் செய்த பத்தர், மேற்கூறியவாறு பசு புண்ணியத்திற்குரிய சுவர்க்கலோகங்களையடையாது, பதி புண்ணியத்திற்குரிய சிவசாலோகாதி பதங்களைப்பொருந்தி, ஆண்டுளவாகிய இன்பங்களை யதுபவித்து பின்னர் இவ்வுலகத்தில் தவஞ்செய்தற்குரிய உயர்ந்த குலத்தில் ஒரு பிறவியையடைந்து, சரியை, கிரியை, யோகங்களை ஏனையோர்க்குப்போலக் காலநீட்டிப்பும் அருமையுமின்றிச் செய்து சனமமாணமாகியகடலின்கண் அமுந்தாதவண்ணம் பாசத்தினீர்க்கு தற்குரிய புதுமையாகிய உண்மைஞான நெறியினைப் பொருந்தி, முதல்வனதுநிறுவடியாகிய வீட்டினை அடையும்படி செய்யும். (1)

“சரியை கிரியாயோகந் தன்னினுஞ் சாராமே, என்றது அபை ஏனையோர்க்குப்போலக் காலநீட்டிப்பும் அருமையுமின்றி எளிதிற்கைகூடி முதல்

றுப்பெறும் என்பதுபற்றியேயன்றி, சரியை கிரியா யோகங்களை அனுட்
டிக்கமாட்டாரென்பதன்று. அதுட்டிக்கமாட்டாரென்று கூறின், “சரியை
கிரியா யோகஞ் செலுத்தியபின் ஞானத்தாற் சிவனடியைச் சேர்வர்”
என மேல் கக-வது செய்யுளிற்கூறியதனோடு முரணுமாதலின், அதனோடு
முரணாதவண்ணம் இங்கே கூறியவாறு கொள்க. தன்னினும் என்ற
விடத்து உம்மை சரியை முதலியவற்றின் சிறப்பையுணர்த்திற்று.

இவை நான்கு செய்யுளானும் ஞானதூல்தனையோதல் முதலிய ஐவகை
வேள்வி செய்தோர் பெறும்பயன் பதமுத்தி, பரமுத்தி என்பதும், சரியை
முதலிய மூன்றை அதுட்டித்தோர் பெறும்பயன் பதமுத்தியும், அதன்
வாயிலாகப் பரமுத்தியுமாமென்பதும், சிவஞானிகட்குச் செய்யுந் தானப்
பெருமை கூறுமுகத்தால் பத்தி நெறியினின்றோர் பெறும்பயன் சாலோ
காதி பதங்கனையடைந்து, பின்னர்ப்பரமுத்தியடைதலென்பதும்எனக்கூறு
முறையில், எந்த நெறியில் நின்றோர்க்கும் முத்தியடைதற்கு ஞானநெறி
யாகிய சன்மார்க்கம் இன்றியமையாச் சிறப்பிற்றென்பது கூறப்பட்டது.

(உசு.)

வீடு பேற்றிற்குச் சிறந்த சாதனம் ஞானமேயன்றிப் பிறி
தில்லை எனக் கூறுகின்றது.

ஞானத்தால் வீடுன்றே நான்மறைகள் புராண

நல்லவா கமஞ்சொல்ல வல்லவா மென்னு

மூனத்தா ரென்கடவ ரஞ்ஞா னத்தா

லுறுவதுதான் பந்தமுயர் மெய்ஞ்ஞா னந்தா

ஞானத்தா லதுபோவ தலர்கதிர்முன் னிருள்போ

லஞ்ஞாநம் விடப்பந்த மறுமுத்தி யாகு

மீனத்தார் ஞானங்க ளல்லா ஞான

மிகையனடி ஞானமே ஞான மென்பர்.

(கோ - 6) ஞானத்தாலே வீடு என்று எனவும், அஞ்ஞானத்தால்
பந்தம் உறுவது தான் எனவும், அது அலர் கதிர் முன் இருள்போல் உயர்
மெய்ஞ்ஞானந்தான் ஆனத்தால் போவது எனவுங் கூட்டிக.

(போ - 8) மேற்கூறியவாற்றால் ஞானமல்லாத பிற
வெல்லாம் ஞானத்தை உண்டு பண்ணுதற்குச் சாதனமென்றும்,
ஞானம் ஒன்றே வீடு பேற்றிற்குச் சிறந்த சாதனமென்றும்,

நான்கு வேதங்களும், பதினெண்புராணங்களும், இருபத்தெட்டுச் சிவாகமங்களுமாகிய பிரமாண நூல்களெல்லாம் துணிந்து கூறவும், அவற்றொடு பிணங்கி வீடுபேற்றிற்குத் தீக்கையே அமையும் ஐவக வேள்வியே அமையும், பத்தினெறியே அமையும் என்று பிதற்றுவாரா எவ்வாற்றானும் அறிவுறுத்தித் திருப்பமுடியாது. ஞானமல்லாதனவெல்லாம் அஞ்ஞானமாதலின், அவர்க்கு அவ்வஞ்ஞானப்பகுதிகளாற் பந்தமுறுதலேபன்றி வீடுபேறடைதல் கூடாது. அவ்வஞ்ஞானங்களெல்லாம் விரிந்த ஒளிமுன் இருள் போல ஞானந்தோன்றக் கெட்டொழியும். ஒழியவே, அவ்வஞ்ஞானத்தாலாகிய பந்தம் நீங்கும். அப் பந்தம் நீங்கவே முத்தி நிலை படும். ஆகலின், ஞானமே முத்திக்குச் சிறந்த சாதனம். இந்த ஞானமும் பசுஞானம், பாசஞானம், பதிஞானம் என முத்திறப்படும். அவற்றுள், எஜாச்சமயிகள் கூறும் ஞானங்களெல்லாம் பசுஞானம் பாசஞானங்களேயாம். இவ்விற்று ஞானங்களின் வேறுகிய முதல்வன் திருவடியை அடைபச்செய்தலாகிய பதிஞானமே மேற்கூறிய உண்மை ஞானமாம். இவ்வாறு வேதாகமங்களை உணர்ந்தோர் கூறுவர்.

(௭-௩)

வீடென்றே என்ற விடத்துள்ள ஏகாரம் ஞானத்தால் என்பதனோடு பொருந்தி, ஏனைய வீடுதராடுனப் பிரித்தமையானும், இறைவனடி ஞானமே என்றவிடத்துள்ள ஏகாரம் ஏனைய ஞானங்களைப் பிரித்தமையானும் பிரிநிலைக்கண் வந்தன. நல்லவாகமஞ்சொல்ல என்றவிடத்து சொல்லவும் எனச் சிறப்பும்மை விரித்துரைக்க. உறுவதுதான் என்ற விடத்தும், மெய்ஞ்ஞானந்தான் என்றவிடத்தும் உள்ள தான் இரண்டும் அசை. ஆனத்தால் என்பது ஆனவதனாலெனப் பொருள் குறித்தலின், ஆன் என்பதனுள் அகரமும், அத்தால் என்பதனுள் அன் சாரியையும் தொக்கு வின்றன. * பெற்றத்தாற் பெற்ற பயன் என்றற்போல, ஆன என்பதன் பொருளாகிய ஆதல் என்பது உண்டாதலைக் குறித்தது.

இதனானே, ஞானமல்லாத ஏனையவெல்லாம் வீடுபேற்றிற்குச் சிறந்த சாதனமல்லவாதல் இனிது விளக்கி, ஞானமின்றியமையாச் சிறப்பிற்றென்பது வலியுறுத்தப்பட்டது.

* திருக்குறள் சுற்றந்தழால். செ. ச.

சாதனவியல், ௮-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி. ௩௮௧

சீக்கை முதலியன அஞ்ஞானமெனக் கூறியதனால், அவற்றை அதுட் டிக்க வேண்டாமென்பது கருத்தன்று. ஞானம் வருவதற்காக அவை யாவும் அதுட்டிக்கற் பாலனவேயாம். இன்றேல் “அழிவிலாக்கிரியையினு ளதல் சத்திமத்தானதல் அத்துவாகத்திபண்ணி மலமகற்றி, யொழிவிலாச் சிவம் பிரகாசித்தற்கு ஞானமுதிப்பித்துற்பவந்துடைப்பனன்” என மேற் கூறிய கூ-வது செய்யுளோடு முரணுமாறிக. அவ்வாறாயின், இவ்விடத்து அவற்றை அஞ்ஞானமெனக் கூறுவானெனெனின், அவை ஞானமே எனப் பிணங்குவார்க்கு ஞானமல்ல வென்பதுணர்த்துதற் பொருட்டு அஞ் ஞானச் சொல் உபயோகிக்கப்பட்டதென்க.

ஐவகை வேள்வியினுள் ஞானயாகம் ஒன்று. அதுவும் ஒதல் முதலிய வாய் ஐவகைப்பட்டு இறைவனடியடைவிக்கு மெனமேலே கூறி, இவ்விட த்தில் ஐவகைவேள்வி முத்தியைத் தாராதென விலக்கியது முரணாகாதோ வெனின், ஆகாது. என்னை. ஞானவேள்வி ஐந்தனுள் உண்மை ஞானம் நான்குங்கிடையா. கேட்டல் சிந்தித்தலென்னு மிரண்டு தானுள்ளன. அவ் விரண்டும் தெளிந்து நிட்டை கூடச் செய்து வீடு அடைவிக்கு மன்றிக் கேட்டுச் சிந்தித்த மாத்திரையில் வீடு கூடாமையின் விலக்கினுரென்க. எனவே, உண்மை ஞானம் நான்கனுள்ளந் தெளிதலும் நிட்டையுமே உண்மைஞானமெனச் சிறப்பித்துக் கூறப்படுமென்றவாறாயிற்று. இது பற் றியே கேட்டல் முதலிய வற்றினின்று தப்பினவர்க்குப் பயன் அபர முத்தி யென மேல் உச-வது செய்யுளுரையில் கூறப்பட்டவாரும்.

“கேட்டலுடன் சிந்தித்தல்” என்னுஞ் செய்யுள் முதல் இது வரையு ம் உண்மை ஞானத்தினியல்பு, கேட்டல் முதலியன எனவும் அதன் பயன் வீடு எனவும் பொது வகையாற் கூறி, இனி, அந்த உண்மை ஞான த்தினியல்பும், அதன் பயனும் இது வெனச் சிறப்பு வகையாற் கூறு கின்றார். (உ௭.)

கேட்டலாகிய ஞானத்தின் இயல்பும், அதன் கண் திகழும் அதுபவமும் இவையெனக் கூறுகின்றது.

சூரியகாற் தக்கல்லி னிடத்தே செய்ய

கூடர்தோன்றி யிடச்சோதி தோன்று மாபோ

லாரியனா மாசான்வந் தருளாற் றோன்ற

வடிஞான மான்மாவிற் றோன்றுந் தோன்றத்

தூரியனாஞ் சிவன்றோன்றும் தானும் தோன்றும்
தொல்லுலக மெல்லார்தன் னுள்ளே தோன்று
நேரியனாய் பரியனுமா யுயிர்க்குயிரா யெங்கு
நின்றநிலை யெல்லாமுன் னிகழ்ந்து தோன்றும்.

(கோ-டு) செய்ய சடர் தோன்றி இட சூரிய காந்தக்கல்லின் இடத்தே சோதி (நிகழ்ந்து) தோன்றுமா போல் அருளான் ஆரியனும் ஆசான் வந்து தோன்ற ஆன்மாவின் அடிஞானம் (நிகழ்ந்து) தோன்றும். தோன்றத்தூரியனும் சிவன் (முன்னிகழ்ந்து) தோன்றும். (தன்னுள்ளே) தானும் (முன்னிகழ்ந்து) தோன்றும். தன்னுள்ளே தொல் உலக மெல்லாம் (முன்னிகழ்ந்து) தோன்றும். நேரியனாய் உயிர்க்குயிராய் (நின்றநிலை) பரியனுமாய் எங்கும் நின்ற நிலை எல்லாம் முன்னிகழ்ந்து தோன்றும்.

(போ-ரை.) மேற்கூறியவாறு உண்மை ஞானம் கேட்டல் முதலியனவாக நால்வகைப்படுமாகலான், அவற்றுள், கேட்டலும் அதன் கண் நிகழும் அநுபவமும் வருமாறு:—சூரிய சந்திதமாத்திரையானே சூரிய காந்தக்கல்லினிடத்து நெருப்பு விளங்கித் தோன்றுமாறுபோல, ஞான சாத்திரப் பொருளை உபதேசமுறையால் சொல்லுந்தகுதியுடனே வந்து தோன்றும் ஞானாகிரியன் சந்திதமாத்திரையானே மாணக்கனுக்குக் கேட்டலறிவு விளங்கித் தோன்றும். தோன்றவே முதல்வனாகிய பதியும், அப்பதியினுள்ளே பசுவும், அப்பசுவினுள்ளே பிரபஞ்சவடிவாயுள்ள பாசமும், பதி உயிர்க்குயிராய் அணுவோரண்டமாம்படி சிறிதாய் நின்ற நிலையும், எவற்றினும் வியாபகமாய் அண்டமோரணுவாம் படி பெரிதாய் எவ்விடத்தும் நின்றநிலையும், நிருவிகற்பமாய் விளங்கித் தோன்றும்.

(எ-று.)

அருளான் என்பது அருளொடு என்னும் பொருள் குறித்தவின், ஆன் உடனிகழ்ச்சிப் பொருட் கண் வந்தது. * “தூங்குகையானேங்குடைய” என்றாற்போல. இவ்விடத்து அருள் என்றது ஏற்புழிக் கோடல் என்னும் உத்தியால் ஞான சாத்திரப்பொருளை உபதேசித்தலையுணர்த்திற்று.

ஆகிரியன் தூற்பொருள் உரைக்கும் வழியால் அவ்வாகிரியனுடைய ஞானமே மாணக்கனிடத்துச் சென்று தோன்றுவதே சந்திதி மாத்திரை

யால் தோன்றும் ஞானம் என்பர். அது பொருந்தாது. எவ்வாறெனின், சடமாகிய கண்டப்பொருள் ஒன்றுடன் ஒன்று கூடும். சித்துப் பொருள் அவ்வாறு கூடாது. எதனாலெனின், சித்துப் பொருளாகிய உயிர் வியாபகப் பொருளாதலின், தானில்லாத இடமில்லையாதலால் கூடுமாறில்லை. சுவர்க்க முதலிய இடங்களில் போக்குவரத்தும், பலசரீரங்களைப் பற்றுதலும் உயிர்க்குண்டென்று கூறுங்கருத்தென்னையோவெனின், உயிர் வியாபகமாயினும் ஒன்றிணைப்பற்றுங்கால் பிறிதொன்றிணைப்பற்றாது. அதாவது. மண்ணுலகத்தைப் பற்றுங்கால் சுவர்க்க நரகங்களைப்பற்றாது. மண்ணுலகத்தும் ஓர் உடம்பைப்பற்றுங்கால் பிறிதோருடம்பைப் பற்றாது. ஓர் உடம்பைப் பற்றி கிற்குங்காலத்தும் ஒரு இந்திரியத்தைப் பற்றுங்கால் பிறிதொரு இந்திரியத்தைப்பற்றாது. ஆதலினற்றான், உயிர் ஏகதேச வியாபகமெனப்பட்டது. போக்குவரத்துக்களாகிய இறப்புப் பிறப்பு என்பன ஒன்றை விடுதலும் பிறிதொன்றைப்பற்றுதலுமாகிய அவ்வளவேயாம். இத்தகைய உயிர் பிறிதோருயிரைக்கூடாது. கூடவேண்டுவது மின்று. இனி இறைவனாகிய சித்துப்பொருளோ எக்காலத்தும் உயிரோடு அத்துவிதமாய்க் கலந்திருக்கும். இருப்பினும் இறைவனைக் கூடுதலென்றது, பிறவற்றின் பற்றைவிட்டுக் கலந்திருத்தலை அறிதலேயாம். ஆதலால், சித்துப் பொருளுக்குக் கூடுதலில்லை யென்பது சிவாகம நூற்றுணிபு. மலமாயாகன்மங்கள் வியாபகப் பொருளாயினும், ஆணவமலம் ஆன்ம அறிவைப்பற்றியும், மாயைகன்மங்கள் இறைவனுள் அடங்கியும் நிற்பனவாதலின், அவையும் ஒன்றுடன் கூடி நிற்பனவேயாம். ஆதலின், சடப்பொருளுக்குக் கூடுதலுண்டென்பது எவ்விடத்தும் பொருந்தும்.

இனி, சங்கிதி மாத்திரை யென்பதற்குப் பொருள்தான் என்னை யெனின், ஆசிரியன் கிருபையினால் மாணக்கனுடைய அறிவு விளங்கித் தோன்றுதலாம். இக்கருத்துணர்த்துதற் பொருட்டே, ஆசான் வந்து தோன்ற ஆன்மாவிற்கேற்றும் என்றார். ஞாயிற்றின் சங்கிதி மாத்திரையானே சூரியசாரந்தக்கல்லினிடத்தே நெருப்பு விளங்கித் தோன்றுதலை உவமையாகக் கூறியதும் ஆசிரியன் ஞானமே மாணக்கனிடத்துச் சென்று பற்றுவது போலு மென்னும் ஆசங்கையை நீக்குதற் பொருட்டு. நேரியன்-சிறியன். பரியன்-பெரியன். ஆதலால், அணுவோரண்டமாம்படி உயிர்க்குயிராய் நின்றலும், அண்டமோரணுவாம்படி எங்கும் நின்றலும் பெறப்படுமாறு காண்க. முன்னிகழ்ந்து என்பது சிவன் முதலியவற்றோடுஞ் சென்று பொருந்தும். அது கொண்டு கூட்டிற் காட்டப்பட்டது. முன்னிகழ்ந்தோற்றமாவது: சலிகற்பத்துக்கு முன்னாக நீகழும் நீருவிகற்பத் தோற்றம். (௨௮.)

சிந்தித்தலாகிய ஞானத்தின் இயல்பும் அதன்கண் நிகழும் அதுபவமும் இவை எனக் கூறுகின்றது.

மிக்கதொரு பக்குவத்தின் மிகுசத்தி நிபாத

மேவுதலு ஞானம்வினைத் தோர்குருவி னருளாற்
புக்கநுட்டித் தேநீட்டை புரிந்து னோர்கள்

பூதலத்திற் புகழ்சீவன் முத்த ராகித்
தக்கபிரியாப்பிரிய மின்றி யோட்டிற்

றபகியத்திற் சமபுத்தி பண்ணிச்சங் கரனோ
டொக்கவுறைந் திவரவனை யவனிவரை விடாதே
யுடந்தையாய்ச் சிவன்றோற்ற மொன்றுமே காண்பர்.

(கோ - 6) பூதலத்தின் தக்கபிரியாப் பிரியம் இன்றி ஒட்டில் தப
க்யத்தில் சமபுத்திபண்ணி புகழ்சீவன் முத்தராகி அவன் இவரை இவர்
அவனை விடாதே உடந்தையாய்ச் சங்கரனோடு ஒக்க உறைந்து சிவன்
தோற்றம் ஒன்றுமே காண்பர்.

(போ - ௩௩) பக்குவமுதிர்ச்சியால் தீவிரதாசத்திநிபாதம்
பொருந்திய மாணக்கருக்கு முற்கூறிய கேட்டலந்வு மந்தமாத
ன்றி முதிர்ந்து முறுகிவினையும். அப்பொழுது அவர் தம் ஆசிரிய
ராலாவது, தம்மோடொத்த ஒரு சாலை மாணக்கருள் தம்மின்
மூத்தாரொருவராலாவது, தான் கேட்டபொருளைச் சிந்திக்குமாறு
அதன் முறையைச் சொல்லக்கேட்டு அப்பொருளின்கண் மனம்
ஒருப்பட்டுச் சிந்தித்து நிட்டை கூடுதற்கண் ஆசை உடையதாகப்
பெறுவர். அவ்வாறு பெற்றால், இவ்வுலகின்கண் தக்க விருப்பு
வெறுப்பின்றிச் சிந்தித்தற்றொழில் ஒன்றையே மேற்கொண்டு,
ஓடும் செம்பொன்னும் ஒக்க டோக்குவதாய், மற்றொன்றிலும்
பற்றின்றிப் புகழ்த்தக்க சீவன் முத்தரோடு ஒத்துப்பேரறிவாகிய
சிவமும் சிற்றறிவாகியதாமும், ஆதித்தவினையும் கண்ணொளியும்
போல் அத்துவிதமாய்க் கலந்து நின்றலால், அந்நிலையில் தாமொரு
பொருள் உண்டென்றறியப்படாது சிவத்தோற்றம் ஒன்றுமே
காணப்பெறுவர். காணப்பெறுதலாகிய அதுசவிகற்பமென்றா
வது, நிருவிகற்பமென்றாவது சொல்லமுடியாத இடைநிலையா
யிருக்கும்.

(௭-௩)

மிக்கதொருபக்குவத்தின் மிகு சத்திசிபாத மேவுதலும் ஞானம். விளைந்து என்றதனால், தீவிரதரசத்திசிபாதம் பொருந்தாதவிடத்து அக் கேட்டலறிவு முறுகுதலின்றி மந்தமாக நிகழுமென்பதாயிற்று. விளைந்தவழி என்றிருக்கவேண்டுவது விளைந்து எனத்திரிந்து நின்றது. ஒரு சாலை மாணக்கராய்த் தம்மின் மூத்தாரையுந்தழுவுதற்கு ஓர்குரு எனப் பொதுப்படக் கூறினார். நிட்டை புரிந்துளோர்கள் என்ற விடத்து புரிதல்—விரும்புதல். சீவன் முத்தராகி என்றவிடத்து ஆகி என்பது போல என்னும் உவமைப் பொருள் குறித்து நின்றது. * “ஆள்வாரிலி மாடாவேளே” என்றாற்போல.

உடந்தையாய் உறைந்து காண்பர் என்றது “மழைபெய்து குள நிறைந்தது” என்றாற்போல உறைதலாற்காண்பர் எனக் காரண காரியப் பொருட்டாய் நின்றது. ஒன்றும் என்றவிடத்து உம்மை சிறப்பின்கண் வந்தது. அவ்விடத்துள்ள ஏகாரம் பிறவற்றைக் காணுரெனப் பிரித்தமையின் பிரிநிலை. † “அடைபவர் சிவமேயாகுமதுவன்றித் தோன்றுமென்ற கடனதேது. என்பதும், இச்சிந்தித்தல் நிலையெனக்கொள்க. அதன் கருத் தாவது, சிவஞானம் பெற்றபின் அதனைச் சிந்திக்குமுறையில் தன்னையுத் தலைவனையுங் காண்பன் என்பதாம். (உக)

தெளிதலாகிய ஞானத்தின் இயல்பும், அதன்கண் நிகழும் அதுபவமும் இவையெனக் கூறுகின்றது.

அறியாமை யறிவகற்றி யறிவி னுள்ளே
யறிவுதனை யருளினு லறியாதே யறிந்து
குறியாதே குறித்தந்தக் கரணங்க ளோங்கு
கூடாதே வாடாதே குழைந்திருப்பை யாயிற்
பிறியாத சிவன்றானே பிரிந்து தோன்றிப்
பிரபஞ்ச பேதமெல்லார் தானாய்த் தோன்றி
நெறியாலே மிவையெல்லா மல்ல வாகி
நின்றென்றுந் தோன்றிடுவ னிராதார னாயே.

* திருவாசகம், கோயின் முத்ததிருப்பதிகம் செ-௭.

† “அடைபவர் சிவமேயாகு மதுவன்றித் தோன்று மென்ற, கடனதே தென்னின் முன்னங் கண்டிடார் தம்மை பின்னுந், தொடர் வருமருளினுந் தோன்றுமா. காணு ராயி, னுடையவ ரடிசேர் ஞான முணர்தலின் றணைத லின்றே. சிவப்பிரகாசம், சூ-ம். க௦, செ-௩.

(கோ - 6.) அருளிஞல் அறியாமை அறிவு அகற்றி அறிவினுள்ளே அறிவுதனை அறியாதே அறிந்து குறியாதே குறித்து குழைந்து அந்தக் காணங்களோடும் கூடாதே வாடாதே இருப்பையாயின், பிறியாத சிவன்றானேபிரிந்து தோன்றி, பிரபஞ்ச பேதமெல்லாம் தானாய்த் தோன்றி, இவையெல்லாம் அல்லவாகி, நெறியாலே என்றும் நின்றே நிராதாராய்த் தோன்றிடுவன்.

(போ - ரை) மேற் கூறியவாறு ஞானாகிரியின் இருவருளால் ஒன்றையும் அறியாமைபாகிய கேவலமும், உலகத்தை யறிதலாகிய சகலமும் என்னும் இருவகைப் பாசங்களும் நீங்கி, முதல்வனை அறியும் முறையைத் தன்னறிவின் கண்ணே கேட்கு முறையிற் கேட்டுச் சிந்திக்கு முறையிற் சிந்தித்து அதன் பின்பு சிந்திக்கப்பட்ட பொருளினிடத்து அன்பு வைத்து, அந்தக் கரணங்களிற் சேராது அடங்கி நிற்கப்பெறுவானால், தம்மோடு பிரிதலில்லாத முதல்வனியல்பு, முன்னர்க் கேட்டபொழுது பொருட்டன்மை பற்றி வேறாய்த் தோன்றி, பின்னர்ச் சிந்தித்த பொழுது உலக பேதமனைத்தினும் கலப்புப்பற்றி ஒன்றாய்த் தோன்றினும், தெளிந்த இப்பொழுது அவ்விரு தன்மையுமின்றி நேரியனும் பரியனுமாய் தோர் முறைமையால் உடனாய் நின்றல் பற்றி ஒன்றினும் பற்றிலனாய் எக்காலத்தும் எப்பொருளிடத்தும் நிறைந்து தோன்றும். (எ - று.)

தெளியும் முறையும் அதன் பயனும் இனிது விளங்குதற் பொருட்டு 'மேற் கூறி முடித்த கேட்டல் சிந்தித்தல்களையும் "அறியாதே யறிந்து, குறியாதே குறித்து" என அறுவதித்து உடன் கூறினார். தெளிதலைக் கூறும் இவ்விடத்து "கூடாதேவாடாதே" என்றதனால், ஏனைக் கேட்டல் சிந்தித்தல்களில் ஒரோவிடத்துக் கூடுதலும், வாடுதலும் நிகழுமென்ப தாயிற்று. ஆதலினின்றான், அக்கேட்டல் சிந்தித்தல்களில் இவ்வாறு இனிது விளங்கப்பெறுதாயிற்று. வாடுதல்—அந்தக்கரணங்களோடு கூடாதவிடத்து அத்தித்ததைக்கூடி அறிவற்றிருத்தல். வாடாமை என்பது அந்தக் கரணங்களோடு கூடாது சிவஞானத்தால் தலைவனையும், தன்னையும் அறிந்து நின்ற லைக்குறிக்கும். இருப்பையாயின் என்றதனால் அவ்வாறிருத்தல் அருமை என்பது பெறப்படும்.

இச்செய்யுளின் முன் இரண்டடியினையே “பாதிவிருத்தத்தாலிப்பார் விருத்தமாகவுண்மை சாதித்தார்” எனத் தாயுமான சுவாமிகளும், “ஆறாறு தத்துவமு மாணவமும் வல்வினையும், நீருகமுத்தி நிலை நிற்போர்க்குப், பேருக,பார்விரித்த நூலெல்லாம் பார்த்தறியிற்சித்தியிலே, ஓர்விருத்தப்பாதி போதும்.” எனச் சிவபோக சாரநூலுடையாரும் அருளிச் செய்வாராயினர். அன்றியும், தாயுமான சுவாமிகள் “மௌனகுரு” என்னுந்தலைப்பின் சீழ் இச்செய்யுளின் நான்கு அடிகளையும் தாமருளிச் செய்த பாதி விருத்தத் திலடக்கி, தமக்கு உபதேசஞ் செய்யப்பட்டது சிவஞான சித்தியே என்பதனைப் பிற்பாதிவால் விளக்கியருளுவாராயினர். அச்செய்யுள்வரு மாறு:—* “ஐந்துவகையாகின்ற பூத முதனாகுமு மடங்கவெளிபாக வெளி செய், தறியாமை யறிவாதிபிரிவாக வறிவார்களறிவாக நின்ற நிலையற், சிந்தையற நில்லென்று சுமமாவிருத்திமேற் சின்மயானந்த வெள்ளந், தேக்கித் தினைத்து நானதுவாயிருக்க நீசெய் சித்ரமிக நன்னுகாண், எந்தைவடவாற் பரமகுரு வாழ்க வாழவருளிய நந்திமரபு வாழ்க, வென்றடியர் மனமகிழ வேதாகமத்துணிபிரண்டில்லை யொன்றென்னவே, வந்த குருவே வீறு சிவஞானசித்திநெறி மௌனோபதேச குருவே, மந்தர் குருவே யோகதந்தர் குருவே மூலன் மரபில் வருமௌன குருவே” என்பதாம். இச்செய்யுளுக் கும் சித்தியார்ச் செய்யுளுக்கு முன்ன சம்பந்தத்தைச் சிறிது காட்டுதும்:—

சித்தியார்

தாயுமானார்

“அருளிஞாலறியாமையறிவகற்றி”

“ஐந்துவகையாகின்ற...அறியாமை யறிவாதி பிரிவாக அறிவார்கள்”

“அறிவினுள்ளே யறிவுதனை யறியாதே யறிந்து”

“அறிவாகி நின்ற நிலையில்”

“குறியாதே குறித்தந்தக் கரணங்களோடுங்கூடாதே”

“சிந்தையற”

“வாடாதே”

“நில்லென்று”

“குழைந்திருப்பையாயில்”

“சுமமாவிருத்தி”

“பிரியாதசிவன் றுனேபிரிந்து தோன்றிப்பிரபஞ்சபேதமெல்லாந் தானாய்த்தோன்றி”

“மேற்சின்மயானந்த வெள்ளந்தேக்கித்தினைத்து”

“யிவையெல்லாமல்லவாகி நெறியாலே “நானதுவாயிருக்க.....” நின்றென்றுந்தோன்றிடுவனிராதாரையே”

௩௮௮ சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

இனி, “வடஆல்பரமகுருவாழ்க” எனவும், “நந்திமரபு வாழ்க” எனவும் கூறியதனால், தாயுமானசுவாமிகட்குச் சைவசந்தான மரபில் வந்த பெரியாரே ஆசிரியரென்பதும், “சிவஞானசித்திநெறி மெனனோபதேச குரு” என்றதனால் இச்சிவஞானசித்தியாரிலுள்ள உண்மைப்பொருளினையே சநகாதிகட்குச் சிவபெருமான் தக்பிணைமூர்த்தியாக வீற்றிருந்து அருளியதுபோலச் சொல்லாமற் சொன்னாரென்பதும் பெறப்படுமாறு காண்க. (௧௦.)

நிட்டையாகிய ஞானத்தின் இயல்பும் அதன்கண் நிகழும் அநுபவமும் இவையெனக் கூறுகின்றது.

புண்ணியமே னோக்குவிக்கும் பாவங்கீழ் நூக்கும்

புண்ணியனைப் பூசித்த புண்ணியத்தி னாலே

நண்ணியஞா னத்தின லிரண்டினையு மறுத்து

ஞாலமொடு கீழ்மேலு நண்ணு னாகி

யெண்ணுமிக லோகத்தே முத்திபெறு மிவன்றூ

னெங்கெழிலென் ஞாயிறெமக் கென்றுகுறை வின்றிக்

கண்ணுதற னிறைவதனிற் கலந்து காயங்

கழிந்தக்கால் லெங்குமாய்க் கருதரன்போ னிற்பன்.

(கொ-டு) கீழ் நூக்கும் பாவம். மேல் நோக்குவிக்கும் புண்ணியம். இரண்டினையும் புண்ணியனைப்பூசித்த புண்ணியத்தினாலே நண்ணிய ஞானத்தினால் அறுத்து, ஞாலமொடு கீழ்மேலும் நண்ணுனாகி, இவன்றான் கண்ணுதல்தன் நிறைவதனிற் கலந்து, ஞாயிறு எங்கு எழிலென் எமக்கு என்று குறைவு இன்றி, எண்ணும் இகலோகத்தே முத்திபெறும். காயம் கழிந்தக்கால் எங்குமாய் கருது அரன்போல் நிற்பன்.

(பொ - ரை) விபாபகமாகிய உயிர் அவ்வியாபகத் தன்மையை இழந்து ஏகதேசப்பட்டு நாகத்திற் சென்று துன்பம் அநுபவித்தற்குக் காரணமாகிய பாவத்தையும், அவர்க்கத்திற் சென்று இன்பம் அநுபவித்தற்குக் காரணமாகிய புண்ணியத்தையும் பொருந்தும். புண்ணிய பாவமாகிய அவ்விரண்டும் ஏகதேசத்தன்மையில் கட்டுப்படுத்தும் தனையேயாதலின், அவ்விரண்டினையும் சிவபிரானை அர்ச்சித்தலாகிய ஞானநூல் ஓதல் முதல்

சாதனவியல், அ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௩௮௩

சிந்தித்தலீருகிய ஞானபூசையின் பயனாய் நிகழ்ந்த தெளிதல்
என்னும் அரத்தால் அறுத்து, அவ்வாறு அறுத்தலினால் பாவ
புண்ணியமின்மையின், பூமி நரக சுவர்க்கங்களில் போக்குவா
வாகிய ஏகதேசப்படுதல் இல்லையாய் ஒழிந்து, அஃதொழியவே,
கரணங்களின் வயத்தராகாமல் இறைவனது வியாபகத்திற்
கலந்து, சூரியன் எவ்விடத்து உதயமாயினும் அதனால் தமக்காவ
தோர் பயனில்லை என்று அறிந்தவராய், எவ்வாற்றானும் சூறை
வின்மையை அடைந்து, கருதுகின்ற இப்பொழுதே சீவன் முத்த
ராகி உடம்பு நீங்கப்பெறுங்கால் பெருங்காயமிருந்தெடுத்த கலத்
தில் அவ்வாசனை தங்கியிருப்பது போல், சீவன்முத்தராயிருந்த
காலத்தும் இடையிடையே வந்து தாக்கிக்கொண்டிருந்த வாசனா
மலம் நீங்கி, அழுக்கு நீங்கியவிடத்து ஆடையினது வெண்மை
ஆடை முழுதும் விளங்குதற்போல, உடம்பு நீங்கிய பரமுத்தி
நிலையில் தமது வியாபகம் முழுவதும் அறிவு விளங்கப்பெற்று
முதல்வனோடு ஒத்து நிற்பர். (௭-து)

எங்குமாய் என்றது சிவனோடு சமமாதற்குரிய பொதுத்தருமம்.
எனவே, சிவனோடு சமமாதற்குரிய சிறப்புத் தருமம் இல்லையென்றவாறு
யிற்று. அச்சிறப்புத்தருமம்—பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்தல். தெளிந்தார்க்குக்
கண்ணுதல்த னிறைவதனிற் கலந்து நின்றற்கண் தடையின்மை இனிது
விளக்கவேண்டித் தடையாவன புண்ணிய பாவங்களென்பதும், அவை,
புண்ணியனைப் பூசித்த புண்ணியத்தினாலே நண்ணிய ஞானத்தினால்
அறுக்கப்பட்டுப் போயிற்றென்பதும் உடன்கூறினார். சிவபிரான்நிருவரு
னிற் கலந்தார்க்குப் பண்டை ஏகதேச வுணர்வு கெட்டுப்போதலின்
உடம்பின்கண் நிகழும் இன்பத்துன்பத்திற்கேதுவாகிய உற்பாதம் முதலிய
வற்றை நோக்கி வரப்படுங் கவலையின்மையின், “என்கெழிலென்ஞாழி
றெமக்கென்று குறைவின்றி” என்றார். இக்கருத்துப்பற்றியே, * “தனக்
குவமையில்லாதான்ருள் சேர்ந்தார்க் கல்லான்—மனக்கவலை மாற்றலரிது”
என எதிர் மறை முகத்தாற் கூறியவாரும். உற்பாதம்—கேட்டையறிவிச்
சும் முற்குறி. (௩௧)

* திருக்குறள், கடவுள்வாழ்த்து. செ.எ.

ஞானநிட்டையுடையோர் எத்தொழிலைச் செய்யினும்,
இறைவன்றிருவடியை விட்டுப் பிரியாரெனக் கூறுகின்றது.

ஞாலமதின் ஞானநிட்டை யுடையோ ருக்கு
நன்மையெடு தீமையிலை நாடுவதொன் றில்லை
சீலமில் தவமில்லை விரதமொடாச் சிரமச்
செயலில்லை தியானமில்லை சித்தமல மில்லை
கோலமில்லை புலனில்லை கரண மில்லை
குணமில்லை குறியில்லை குலமு மில்லை
பாலருட் னுன்மத்தர் பிசாசர்குண மருவிப்
பாடலினொ டாடலிவை பயின்றிடினும் பயில்வர்.

(போ - ரை) மேற்கூறிய ஞானநிட்டையினை உடைய சீவன் முத்தருக்கு இவ்வுலகத்தின்கண் நல்வினை தீவினைகளாகிய இருவினைகளும் இல்லை. வினைகளைச் செய்தாராயினும் ஒரு பலனை நாடுவதும் இல்லை. பலனைக்கருதாது வினைகளைச் செய்யுங்காலத்தும் சமயாசாரங்கள், தவம், விரதம், ஆச்சிரம தருமம், தியானபாவனைகள், சித்தசஞ்சலம், தான்நிற்குஞ்சமயத்திற்கேற்ற வேடங்களைத் தரித்தல், விடயங்களை விடுதல் பற்றுதல், அந்தக்கரணங்களை அடக்கல், சத்துவகுணத்தில் மேம்பட்டிருக்கவேண்டுமென்ற நியமம், ஒரு குறியின்கண்ணே மனத்தை நிறுத்துதல், குலாசார தருமத்தில் ஒழுகுதலாகிய இவையாவுமில்லை. இவ்வாறென்று மின்றிப் பாலரைப்போல இவையெல்லாம் செய்யாதிருப்பினு மிருப்பார். ஒருக்கால் செய்யினும் பித்தர்போல் நியதியின்றி நேர்ந்தவாறு செய்வார். அவ்வாறு செய்யுங்காலத்தும் பேய் பிடிக்கப்பட்டவன்போல் தேகத்தில் தான் என்னும் போதம் ஆற்றுச் சிவமேதானாக நின்று செய்வார். இதுவன்றிப் பரமானந்த மேலிட்டால் பாடலாடல்களைச் செய்திடினும் செய்வார். (எ-று)

பாலர் சில தொழிலைச் செய்யினும் பயன் கருதாது செய்வார். ஆதலால் அவ்வுவமை மாயாமல நீக்கத்தையும், பித்தர் விருப்பு வெறுப்பின்றி ஒரு தொழிலைச் செய்வாதலால், அவ்வுவமை கண்மல நீக்கத்தையும், பேய்ப்பிடியுண்டவன் தன்னைமறந்து தொழிற்செய்வதொலால், அவ்வுவமை ஆணவமல நீக்கத்தையும் குறித்தவாறாக.

இவ்வாற்றி மேலுணவ தேடாமைக்கும், வைதவரையும் வாழ்த்தின வரையும் பகுத்து நோக்காமைக்கும், பிறர் செய்யும் நன்மை தீமைகள் தம்மைத்தாக்காமைக்கும் முறையே பாலரும், உண்மத்தரும், பேய்பிடியண்ட டரும் உவமையாவரென்று கூறுவர். 'இச்செய்யுளினெடுத்துக் கொண்டது நன்மை முதலியன தானே தவிர்தலையேயாம். அதனோடு பொருந்தாமையானும், * “பால ருண்மத்தர் பிசாசுரிலெனவும்—உறங்கி னோன்கை வெறுப்பாக்கெனவும்—தானே தவிராதானல்” எனப் பிற விடத்தும் தவிர்தல் மாத்திரைக்கே அவற்றை எடுத்துக் கூறப்படுதலானும் அவ்வரை பொருந்தாமை காண்க. பாடலினொடாடலிவைபயிறல் பரமானந்த மேலீடு நோக்கி நிகழ்வதென்க.

(௧௨).

இதுவுமது.

தேசமிடங் காலந்திக் காசனங்க ளின்றிச்

செய்வதொன்று போற்செய்யாச் செயலதனைச் செய்தங்
கூசல்படு மனமின்றி யுலாவ னின்ற

உறக்கமுணர் வுண்டிபட் டினியிருத்தல் கிடத்தன்
மாசதனிற் றாய்மையினின் வறுமை வாழ்வின்

வருத்தத்திற் றிருத்தத்தின் மைதுனத்திற் சினத்தி
னாசையினின் வெறுப்பினிவை யல்லாது மெல்லா

மடைந்தாலும் ஞானிகடா மரனடியை யகலார். ௨86

(கோ - ௫) ஞானிகள்தாம் தேசம், இடம், காலம், திக்கு, ஆசனங் களின்றி, ஒன்றுசெய்வதுபோல் செய்யாச் செயலதனைச் செய்து, உலாவல் கீற்றல், உறக்கம்உணர்வு, உண்டிபட்டினி, இருத்தல்கிடத்தல், மாசதனின் தாய்மையினின், வறுமை வாழ்வின், வருத்தத்தின் திருத்தத்தின், மை துனத்தின் சினத்தின், ஆசையினின் வெறுப்பின் இவையல்லாதும் எல்லாம் அடைந்தாலும் அங்கு ஊசல்படும். மனமின்றி அரன் அடியை அகலார்.

(போ - ரை) இன்னும் அச்சிவஞானிகள் ஓர்தேயம், ஓர் இடம், ஓர் காலம், ஓர் திக்கு, ஓர் ஆசனம் முதலிய நியமமின்றிச் செய்தற்கெளிய உலக காரியங்களை உலகர் செய்வது போல்,

* சங்கற்பிராகரணம். செ-௨.

செய்தற்கரிய திட்டை முதலியவற்றைச் செய்து, போக்குவரத் துக்கள், உறங்குதல் விழித்தல்கள், உண்ணுதல் உண்ணுமைகள், இருத்தல் கிடத்தல்கள், களங்கம் பரிசுத்தங்கள், வறுமை செல்வங்கள், துன்ப இன்பங்கள், புணர்ச்சி கோபங்கள், விருப்பு வெறுப்புக்களாகிய இவையாவும், விகாரமுறுதற்கேதுவாகத் தம்முள் மாறுபட்ட பல தொழில்களைச் செய்தாராயினும், அவ் விடத்தே அவைபற்றிச் சிறிதும் விகாரப்படுதலின்றி முதல்வன் நிருவடிபைவிட்டு நீங்கார். அவ்வாறு விகாரமான தொழில்களைச் செய்தும் முதல்வன்றிருவடிபைவிட்டு நீங்காதிருத்தல் எது போலுமெனின், வாயுவானது வாசனையுடனே கூடியமிருதுவான தென்றலாகவும், இதற்குமாறான சூறாவளியாகவும் சரிக்கினும் ஆகாயத்தைவிட்டு நீங்காதது போலாம். (எ-று)

செய்யாச் செயல்—பிறர் செய்தற்கரிய செயல். அதனைச் செய்தற்கு வேறொரு நியதியும் வேண்டாவென்ப துணர்த்துதற் பொருட்டு, “தேச மிடங் காலந் திக்காசனங்களின்றி” என்றார். அடைந்தாலும் என்ற உம்மை விகாரஞ் செய்தலைக் குறித்த சிறப்பு. “உவந்தோன்றி வாழ்தொழில வாயினும் மயிலேதீஞ் சுவையுப்பிற் சிவனாங்கு” என்றவிடத்து தொழில வாயினும் என்றற்போல. இதன் கருத்தாவது:—“மீன்கள் கடலிற் றோன்றி வாழும் தொழில்களையுடையவாயினும் இனிய சுவையைத் தரும் உப்யோடு கூடாதவாறு” என்பதாம். இது உம்மைக்கு மாத்திரமின்றித் தொழில் பல செய்தும் அதனால் பந்தமுறமைக்கும் உவமையாகும்.

இதனால், பிரார்த்த கன்மம் நானுபேதமாகையால் ஞானிகளுட் சிலர் கோபமுடையவராகியும், சிலர் சாந்தமுடையவராகியும், சிலர் வைராக்கிய முடையவராகியும், சிலர் ஆசையுடையவராகியும், சிலர் போகாநுபவ முடையவராகியும் இருப்பராதலின், சீவன் முத்தருடைய இலக்கணம் இவ்வாறுதானென்று வரையறுத்துக்கூற முடியாதென்பதறிக. (ஈ)

ஞானநிட்டையில் நிலைபெறுதார் அந்நிட்டையில் நிலைத்தற் குச் செய்யும் உபாயம் இதுவெனக் கூறுகின்றது.

இக்கிலைதா னில்லையே லெல்லா மீச

எரிடத்தினி னு மீசனெல்லா விடத்தினி னு நின்ற

சாதனவியல், அ-ம் சூ-ம், உ-ம் அதி. ௩௯௩

வந்நிலையை யறிந்தத்தக் கரணங்க ளடக்கி

யறிவதொரு குறிகுருவி னருளிஞ லறிந்து
மன்னுசிவன் றனையடைந்து நின்றவன்ற னாலே

மருவுபசு கரணங்கள் சிவகரண மாகத்
துன்னியசாக் கிரமதனிற் றுரியா தீதந்

தோன்றமுயல் சிவாநுபவஞ் சுவாநுபூ திகமாம்.

(கோ - ௫.) இந்நிலைதான் இல்லையேல் ஈசன் எல்லா இடத்தினி னும் எல்லாம் ஈசனிடத்தினும் நின்ற அந்நிலையை அறிந்து, அந்தக்கரணங் களடக்கி, குருவினருளினால் நின்ற, அறிவது ஒருகுறி அறிந்து, அவன் றனாலேமன்னு சிவன்றனை அடைந்து, மருவுபசுகரணங்கள் சிவ கரண மாக, துன்னிய சாக்கிரமதனின் துரியாதீதம் தோன்ற முயல். சிவாநு பவம் சுவாநுபூதிகமாம்.

(போ - ரை.) மேற்கூறிய முறையானே அகம், புறம் என்னும் பேதமின்றி எவ்விடத்தும் ஏக நிலையாகக் கண்டு இறை வன் நிறைவில் அழுந்துவதாய நிட்டையினை மேவப்பெறுது பண்டைப் பழக்க வயத்தால் புறத்தே பிரபஞ்சம் காட்சிப்பட வருமாயின், அப்பிரபஞ்சத்தைக் காணும்பொழுதே இறைவன் அப்பிரபஞ்சத்திற்கு உள்ளும் புறமுமாய் நிற்கும் நிலைமையை உடையன் எனக் காணவேண்டும். அவ்வாறு காண்டல் கூடா தாயின், மனதிகளடக்கிக் குருவருளால் அகத்தே திரும்பி ஒரு குறியின்கண்ணே அறிவை நிறுத்தி இறைவனை அறிந்து, அவ்வா றறிகின்ற முறையில் நிலைபெற்ற அவ்விதப்பினை அறிந்து, அங் றுனம் அறியுங்கால் அறியும் பசு கரணங்களெல்லாம் சிவகரணமா கப் பேணி, இவ்வாறு கருவிகளோடு தொழிற்பட்டு நிற்பதாகிய சகல சாக்கிரத்திற்குள்ளே கருவி ஒன்றினோடுங் கூடாத நின்மல துரியாதீத நிலை கைகூடும்படி முயலவேண்டும். முயன்றால் சிவாநுபவத்தைத் தமதாகக் கொண்டு அநுபவிக்கலாம். (எ-று.)

அந்நிலையை அறிந்து என்றது, அண்டத்தில் உள்ளும் புறம்புமாய் நிற்கும் நிலையை அறிதலெனவும், அறிவதொருகுறி குருவினருளினு லறிந்து என்றது, அவ்வறிவிற் கேதுவாய்ப் பிண்டத்தில் ஒரு குறியின்

வைத்தறிதலை யெனவும் உணர்க. எல்லாப் பொருளும் இறைவனிடத்தி
லிருக்குமென்றல் உன்னாதலையும், இறைவன் எல்லாப் பொருளினிடத்
தும் இருப்பனென்றல் புறமாதலையும் குறித்தவாரும். சிவன் என்பது
சிவனியல்பைக் குறித்தவின் ஆகுபெயர். அகாச் சுட்டு வருவித்து உள்
ளும் புறமுமாய் நின்ற அவ்வியல்பு என உரைக்க. முயல் என்பது முயல்
வாயாக என்னும் பொருள் குறித்த முன்னிலையேவல்.

சிவாநுபவம், சுவாநுபூதிகம் என்பது, சிவனது அநுபவம் தனது
அநுபவம் என விரிதலின், அவ்விடத்து ஆறும்வேற்றுமை யுருபு தொக்கு
நின்றது. அவ்வுருபு, சிவனை அநுபவிப்பது, தான் அநுபவிப்பது என்
னும் பொருள் குறித்தவின், முறையே செயப்படு பொருளினும், வீணே
முதற் பொருளினும் வந்த காரகமாம். இது அமிழ்தவுண்டி, கடவுளரு
ண்டி என்றவிடத்து அமிழ்தினதுவுண்டி கடவுளரதுவுண்டி என
விரிந்து, ஆறாவது, அமிழ்தை யுண்ணுதல், கடவுளருண்ணுதல்
எனப் பொருள் தருதல்போலாம். பயனும், அதனை யநுபவிக்குங் கருத்
தாவும் தொழில் முதனிலையாதலின் காரகமாதல் காண்க. காரகம் தொ
ழில்முதனிலை என்பது உ-ஞ் சூத்திரம், உஉ-வது செய்யுளுரையிலுங்
கூறப்பட்டது.

சுவாநுபூதி என்பது சுவ அநுபூதி எனப் பிரித்துரைக்கப்படும். சுவ
என்னும் உடமொழிக்கு தன் என்பது பொருள்.

இச்செய்யுளால் அந்த ஞானநிட்டை மேவப் பெறுதார்க்கு அந்நிட்
டை பெறுதற்குரிய உபாயங் கூறப்பட்டது. உபாயம்—சுசன் எல்லா
விடத்தும் நின்ற நிலையும், எல்லாம் ஈசனிடத்து நின்ற நிலையும் அறிதல்
முதலாயின. (௩௪.)

ஞானநிட்டையில் முயலுபவரின் பெருமை இதுவெனக்
கூறுகின்றது.

சாக்கிரத்தே யதீதத்தைப் புரிந்தவர்க ளாகிற்

சருவசங்க நிவிர்த்திவந்த தபோதனர்க ளிவர்கள்
பாக்கியத்தைப் பகர்வதுளெ னிம்மையிலே யுயிரின்
பற்றறுத்துப் பரத்தையடை பராவுசிவ ரன்றோ
வாக்குமுடி கவித்தரசாண் டவர்களரி வையரோ
டனுபவித்தன் கிருந்திடினு மகப்பற்றற் றிருப்பர்

சாதனவியல், அ-ம் சூ-ம்., உ-ம் அதி. ௩௯௫

நோக்கியிது புரிமாதோர் புறப்பற்றற் றுலு
நுழைவர்பிறப் பினின்வினைக ணுங்கி டாவே.

(கொ - ௫.) அவர்கள் ஆக்குமுடி கவித்து அரசாண்டு எனவும், வினைகள் துங்கிடாவே பிறப்பினின் நுழைவர் எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை.) மேற்கூறியவாறு சாக்கிரத்தில் நின்று கொண்டே பசு கரணங்களுள்லாம் சிவகரணமாகக்கரணங் கடந்த ஹியாதீதத்தைப் பயில்கின்றவர்கள் இவ்வுலகின்கண்ணே கருவி கனிவின்றும் நீங்கி நிட்டை பொருந்தினவரோடொப்பச் சிறந்த வரே யாவர். இவர்கள் இந்நிலையை அடைவதற்கு முற் பிறவி யிற் செய்த சிவ புண்ணியப் பேற்றை என்னென்று சொல்வது! இவ்வுலகத்தில் உயிர்ப்பற்று நீங்கிச் சிவத்தைப்பற்றி நிற்கையால் இவர்கள் சஞ்சரிக்கின்ற சிவமேயாவர். இத்தகையார் ஆக்கப் பட்ட முடியினை அணிந்து அரசு புரியினும், மகளிரோடு கூடி இன்புற்றிருந்திடினும் அகப்பற்று நீங்கினவரேயாவர். ஆதலின் உண்டு உடுத்துப் பூசி முடித்துச் செய்யுந் தொழிலொப்புமை பற்றி அவரை உலகத்தாரோடு வைத்தெண்ணக் கூடாது. ஆராய்ந்து இவ்வாறு அகப்பற்று நீங்காதோர் புறப்பற்று நீக்க மாகிய துறவு பூண்டாலும் வினைகள், கெடாது மேலும் வினை ஏறுதலால் பிறப்பினை அடைவர். (௭—று.)

பராவுதல்—சஞ்சரித்தல். உயிர்ப்பற்று—உயிர்க்குப் பற்றுக்கோடாகிய உடலை யானெனும் பற்று.

கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிட்டை என்னும் நான்கும் உண்மை ஞானமாகும். அவற்றுள், கேட்டலை இச்சூத்திரத்தும் சிந்தித்தலை கூ-ஞ் சூத்திரத்தும், தெளிதலை க௦-ஞ் சூத்திரத்தும், நிட்டையை கக-ஞ் சூத்திரத்தும் முறையே விரித்துக் கூறுகின்றார். ஆயினும், நான்கும் ஞானமாதல்பற்றி இச்சூத்திரத்தில் சிந்தித்தல் முதலியவற்றையும் கேட்டலுடன் வைத்து ஒருவாற்றாற் றொருத்தோதினார். இவ்விடத்துத் தொகுத்துக் கூறுதலும், பின்னர் விரித்துக் கூறுதலுமாகிய வேற்றுமையுள்ளதால் கூறியதுகூற லன்மை யுணர்க. (௧௫.)

இரண்டாம் அதிகாரணம் முடிந்தது.

மூன்றாம் அதிகாரணம்.

துன்னிய ஐம்புலவேடர் சுழலிற்பட்டுத் துணைவனையு
மறியாது துயருறுந் தொல்லுயிர்” என்பது.

சிவகரணமாய் நின்றவிடத்துச் சிவனைக் காணக் கூடுமன்றிக்
கரணங் கடந்த விடத்துச் சிவனைக் காண்பனென்பது பொருந்தா
தென்பாரை மறுத்துரைக்கின்றது.

கருவிகழிந் தாற்காண ரொன்றுமெனின் காணார்
காணாதார் கன்னிகைதான் காமரதங் காணான்
மருவியிரு வரும்புணர வந்த விற்பம்
வாயினுற் பேசரிது மணந்தவர்தா முணர்வ
ருருவினுயிர் வடிவதுவு முணர்ந்திலர்காண் சிவனை
யுணராதா ருணர்வினா லுணர்வதுகற் பனைகா
ணருள்பெறினவ் விருவரையு மறிவிறந்தங் கறிவ
ரறியாரேற் பிறப்பும்விடா தாணவமு மருதே.

(கோ - டு.) மருவி இருவரும் புணரவந்த இன்பம் வாயினுற்பேச
அரிது. மணந்தவர் தாம் உணர்வர். காமரதம் கன்னிகைதான் காணான்.
அருள்பெறின் அவ்விருவரையும் அறிவு இறந்து அங்கு அறிவர். காண
தார் காணார். அறியாரேல் உருவின் உயிர் வடிவதுவும் உணர்ந்திலர்காண்.
உணராதார் உணர்வினால் சிவனை உணர்வது கற்பனைகாண். கருவிகழிந்
தால் ஒன்றுங் காணுரெனின், பிறப்பும் விடாது ஆணவமும் அருதே.

(போ - ரை.) தலைமகளும் தலைமகளும் கூடி அதுபவித்த
இன்பம் வாக்காற்சொல்ல முடியாதாயினும், அதுபவித்த அவர்
அறிவர். அவ்விற்பத்தினைப் பக்குவமில்லாத கன்னிகை அறி
யாள். அதுபோல, அதிதிவிரதா பக்குவர்கள் திருவளைப்பெற்று
விஷய அறிவு இறந்து தம்மையுந் தலைவனையும் அறிந்து மேற்
கூறியவாறு இன்புறுவர். அறியமாட்டாத அபக்குவர் அவ்வின்

பத்தினை அறியார். அதனால், அவர்க்கு உணர்த்தும் வழியு மில்லை. எதனாலெனின், பல நிறங்களால் மயங்கித் தன்னொளியிழந்த படி கம்போலக் கலையாதி மண்ணந்தமாகிய உருவால் மயங்கி ஆன்மசொருபமாகிய தன்னை உணராமையாலென்க. அவ்வாறு பிரபஞ்சக்காட்சி, தன்னை யுணர்வொட்டாது தடைசெய்யு மென்பதை உணராதார், பிரபஞ்சத்தை அறியும் கரணங்களைச் சிவகரணங்களாக மாற்றிச் சிவனையும் அறிவேமென்று கூறுவர். அக்கூற்று வெறும் பாவனைமேயன்றிச் சிவனைக் கரணத்தாலறி தல் கூடாது. கரணங்கள் யாவும் கடந்து அருளினால் சிவனை யறியப்பெற்றாராயின் கரணங்களாலுண்டாகிய பிரபஞ்சக்காட்சி நீங்காது; அக்காட்சி நீங்காத அதனால் பிறப்பிற்குக் காரணமா கிய ஆணவமலமும் அருது.

(௭—௩.)

பசுகரணங்களைச் சிவகரணங்களாக மாற்றி அச் சிவகரணங்களாற் சிவனை யறிதல் கூடும் என்பவர் சிவசங்கிராந்தவாதிகள். சிவனருளா லன்றிச் சிவனையறிய முடியாதென அவர் மறுக்கப்பட்டார்.

அவ்வாறாயின், * “பாலை நெய்தல் பரடியதும் பாம்பொழியப்பாடிய தும், காலனை யன்றேவிக்கொண்ட, பாலன், மாணந் தவிர்த்தது ழும் மற்றவர்க்கு நந்தங், கரணம் போலல்லாமை காண். என்பது முதலிய திருவாக்குகளால் சிவகரணங்களாற் சிவனையறிதல் கூடுமென்பது பெறப் படவும், இவ்விடத்து அதனை மறுத்தது முரணதோவெனின், சிவகரணங் களாலறியப்படுவது சிவனது தடத்த நிலையும், சிவனருளாலறியப்படுவது சிவனது சொருப நிலையுமாதலின், இவ்விடத்தில் சொருபநிலை சிவகரணங் களாலறியப்படாதென்றது பற்றி முரணமைகாண்க. மேல் ஈச-வது செய்யுளில், “பசு கரணங்களெல்லாம் சிவகரணமாக ஈசன் நின்ற நிலையை யறிந்து முயல்” என்றதனானும் இக்கருத்து வலியுறுத்தப்படும்.

நாயகன்நாயகிகள் அநுபவித்த இன்பம் சொல்ல முடியாதென்பதும், கன்னிகை காமரதங்காணன் என்பதும், சிவாநுபவத்தைச் சொல்லமுடியா தென்பதற்கும், அபக்குவர்களுக்கு அறிவிக்க முடியாதென்பதற்கும், எடுத்துக்காட்டுவமையாயின. இவ்விடத்து உரு என்றது கலையாதி மண்ணந்த மாகிய கருவிக்கூட்டத்தை. உருவின் என்றவிடத்து இன் என்னும் ஐந் தாம் வேற்றுமை உருபு ஏதுப் பொருளைக் குறித்தது. வடிவது என்ற

* திருக்களிற்றுப் படியார், செ-கஉ.

விடத்து அது பகுதிப்பொருள் விருதி. சிவனை என்றவிடத்து சிவனையும் என்னும் பொருள்பட உயர்வு சிறப்பும்மை தொக்கு நின்றது.

உணர்ந்திலர்காண், கற்பனைகாண் என்ற விடத்துள்ள காண் இரண்டும் கட்டுரைக் கண்வந்த அசைநிலை. கருவிகழிந்தால் என்றவிடத்து ஆல் அசை. ஒன்றுங் காணாரென்பது சிவனையின்றிப் பிறிதொன்றையுங் காணாரென்பதாம்.

இச்செய்யுளால் பசுகரணங்கள் சிவகரணமாகப் பெற்றவர் அதன் மேலுங் கரணங்கடந்த அதீதத்தைச் செய்தற்கு அறிவு செல்லுதல் எவ்வாறு கூடும் என்னும் சிவ சங்கிராந்த வாதிகளை சிவகரணத்தால் சிவனை யறிவேனென்றல் கற்பனையென மறுக்கு முகத்தால் மூன்றாகூறு வலியுறுத்தப்பட்டது. (கூசு)

மூன்றும் அதிகாரம் முடிந்தது.

நான்காம் அதிகாரணம்.

“அவரினீக்கி மலமகற்றித் தானாக்கி
மலரடிக்கீழ் வைப்பன்.” என்பது.

கரணங் கடத்தற்கு உபாயம் இதுவெனக் கூறுகின்றது.

பன்னிறங்க ளவைகாட்டும் படிசம்போ லுள்ளம்

பலபுலன்க ணிறங்காட்டும் பரிசு பார்த்திட்

டிந்கிறங்க ளென்னி ரமன் றென்று தன்ற

னெழினி ரங்கண் டருளின லிந்கிறத்தின் வேராய்ப்

பொய்ந்கிறவைம் புலகிறங்கள் பொய்யெனமெய் கண்டான்

பொருந்திடுவன் சிவத்தினோடும் போதான் பின்னை

முன்னிறைகீர் சிறைமுறிய முடுகி யோடி

முந்நீர்சேர் தந்நீராய்ப் பின்னீங்கா முறைபோல்.

(கோ-டு.) தன்றன் எழில் நிறம் இந்கிறத்தின் வேராய் அருளினால் கண்டு பொய்நிற ஐம்புல நிறங்கள் பொய்யென மெய்கண்டான் சிவத்தி

சாதனவியல், அ-ம் சூ-ம், ச-ம் அதி. ௩௯௯

னோடு பொருந்திடுவன். முன்னிறை சிறை நீர் முறிய முடிகி ஓடி முக்கீர்
சேர்ந்து அந்நீராய்பின் நீங்கி முறைபோல் பின்னைப் போதான்.

(போ - ரை.) கரணங்களில் நின்று ஆன்மா நீங்குமாறு
எவ்வாறெனின், பளிங்கு, தன்னை அடுத்த பல நிறங்களினியல்
பையே தன்னிடத்துக் காட்டி நிற்கும். இது அப்பளிங்கிற்குப்
பொது வியல்பு. இதுபோல ஆன்மாவும் தன்னால் காரப்பட்ட
கருவிகளினியல்பே தன்னிடத்து விளங்க அதுவாய் நிற்கும்.
இது ஆன்மாவிற்குப் பொது வியல்பு. இப்பொது வியல்பினை
முன்னர்ச் சிந்தித்தறிந்துகொண்டு பின்னர்ப் பல நிறங்களின்
வேறுகப் படிக்கத்திற்குச்சிறப்பான ஒளி உளதாயினுற்போல, இப்
பொது வியல்பைத் தன்னியல்பு அன்றென்றும், தன்னியல்பா
கிய சிறப்பியல்பு இப்பொது வியல்பின் வேறாய் உண்டென்றும்
அருளால் அறிந்து பொதுவியல்பாகிய அக்கருவி ஞானம் நீங்கும்
படி தன்னியல்பாகிய உண்மையை உணர்ந்தால் அத்தன்னியல்
பில் விளங்கித் தோன்றும் சிவத்தைப் பொருந்துவன். அவ்வாறு
பொருந்தினவன் தடைப்பட்ட நீர் தடை நீங்கியவிடத்து விரைந்
தோடிக் கடலின்கட்சென்று அக்கடல் நீராய் அடங்கிப் பின்
மீளாதவாறுபோல, அக்கருவிக் கூட்டத்தில் மீளச்சேரான். ( )

கருவிகள் பிரபஞ்சக் காட்சியைத் தந்து அதனால் ஆணவ மலம்
நீங்காதென மேலைச் செய்யுளில் கூறப்பட்டமையால், அக்கருவிகளினின்
றும் நீங்கி அருள் பெறுதல் எவ்வாறு கூடுமென்று வருந்துவார்க்கு, ஆன்
மாவின் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்பை யுணர்தல் கருவிகளினின்று நீங்கு
தற்கு உபாயம் என்று இச்செய்யுளாற் கூறினார்.

தடை நீங்கிய நீர் கடலில் சேர்வதற்குத் தடையொன்று மின்மை
விளக்கவேண்டி, “முடிகியோடி” என்றார். (௩௭)

சிவத்தைப் பொருந்தினவன் கரணங்களில் மீளவரினும்
இழுக்கில்லை என்பாரை மறுத்துக் கரணங்களோடு கூடல் சிவன்
அறியப்படாநென்றுகூறி “போதான்பின்னை” என மேலைச் செய்
யுளிற் கூறியதை வலியுறுத்துகின்றது.

எங்குந்தா னென்னினு மெய்த வேண்டர்

வெங்குமில் னென்னின்வே றிறையு மல்ல
னங்கஞ்சே ருயிர்போல்வ னென்னி னங்கத்

தவயவங்கள் கண்போலக் காணு வான்மா
விங்குநா மியம்புந்தத் துவங்களின்வைத் தறிவ

திறைஞானந் தந்துதா னீ தல்குட ரிழந்த
துங்கவிழிச் சோதியுமுட் சோதியும் பெற்றூற்போற்
சோதிக்குட் சோதியாய்த் தோன்றிடுவன் காணே.

(கோ - 6.) இங்கு ஆன்மா நாம் இயம்பும் தத்துவங்களின் வைத்து
அறிவது.

(போ - ரை.) உயிருங் கரணங்களுமாகிய எல்லாஞ் சிவமே
யாதலால் கருவிகளோடு கூடினதினால் இழுக்கில்லையெனின், எல்
லாஞ் சிவமேயாயின் நாம் அவனையடைய வேண்டாம். எல்லாஞ்
சிவமில்லையாயின் அவனது வியாபகத்திற்குக் குறையாய் முடியும்
ஆதலால், இவ்விருவகையுமின்றி உடம்பின்கண் உயிர்போல எல்
லாவற்றின் கண்ணும் இறைவன் கலந்து நிற்பன். உடம்பின்கண்
உயிர் கலந்து நிற்பினும், கண்ணிந்திரியம் நீங்கிய ஏனைய செவி
முதலிய நாலிந்திரியங்களும் தன்மாட்டு வந்த விடயங்களைமட்டும்
அறியும். கண்ணிந்திரியம் தன்மாட்டு வராத விடயங்களையும்
சென்றறியும். எல்லா இந்திரியங்களோடும் உயிர் கலந்து நின்
றும் இந்திரியங்களின் தொழிலில் வேற்றுமை காணப்படுதல்
போல, எவற்றுடனும் இறைவன் கலந்து நிற்பினும் ஆன்மாவின்
விடத்து விளங்கித் தோன்றுதலும், கருவிகளிடத்து விளங்கித்
தோன்றாமையுமாகிய வேற்றுமை அறிந்து கொள்ளப்படும். ஆத
லின், விடயங்களைவிட்டுத் திருவடிகளைப் பெறவேண்டும். அங்ங
னம் பெறுதல், ஒளியிழந்த கண் ஒளியிழத்தற் கேதுவாகிய மாசு
நீங்கியவிடத்துத் தன்னொளியையும், தனக்குள்ளாய் நின்று
செலுத்தும் ஆன்ம ஒளியையும் பெற்றூற்போலும். அவ்வாறு
கருவிக் கூட்டங்களினின்று நீங்கிய ஆன்மாவிற்குத் தானும்,

தன்னறிவிற்குள்ளாய் நிற்கும் இறைவனும் விளங்கித் தோன்று
மாதவின், இறைவன் கருவிகளோடு கூடிய விடத்துத் தோன்
றான். (எ-று)

ஆன்ம ஒளியைக் கண் பெறுதலாவது, ஆன்மாவின் அறிவு கண் வழி
யாக விளங்கப் பெறுதல்.

இறைவன் ஒப்ப நிற்பினும் ஏகதேசப் பொருள் ஏகதேசப் பொரு
ளே; வியாபகப் பொருள் வியாபகப் பொருளே என்று கூறவேண்டி,
இந்திரியங்களையும், ஆன்மாவையும் உவமையாக எடுத்துக்காட்டி அவ்வாறே
ஆன்மாவினும் தத்துவத்தினும் வைத்தறிவது என்றார்.

நாம் என்னும் பிறரை உளப்படுத்திய தன்மை இவ்விடத்தில் இழித்
தற் குறிப்புத்தோன்ற நீ என்னும் முன்னிலைக் கண் வந்தது. * “நாமரை
யாமத் தென்னோ வந்து வைகி நயந்ததுவே” என்றாற் போல.

அறிவது என்பது அறிந்து கொள்ளப்படும் என்னும் வியங்கோள்ப்
பொருள் குறித்தது. † “கொள்ளப்படாது மறப்பது” என்ற விடத்து
மறப்பது என்றாற் போல.

இங் கு என்பது போல என்னும் பொருள் குறித்தது. ஈதல் என்பது
ஈயப்பெறுதலைக் குறித்தவின், ஆகுபெயர்.

ஒளி இழந்த என்றவிடத்து இழந்த என்பது, இழந்தன என்னும்
பொருள்படும்படி, அஞ்சாரியை பெறுது அகர ஈரூப் பின்ற பலவறிசொல்.
அது, விழிகளை யுணர்ந்தி, பெற்றாற்போல் என்னும் பயனிலை கொண்டது.
துங்கவிழிச்சோதி என்றது மாசு நீக்கத்தைக் குறித்தது. (கஅ)

சிவத்தைப் பொருந்தினவர் பழைய வாசனையால் கரணங்
களைக்கூட நேரில் முன்னர் ஒன்பதாம் சூத்திரத்திற் கூறப்படும்
உபாயத்தினால் வாசனையை நீக்கவேண்டுமெனக் கூறுகின்றது.

பாசிபடு சூட்டத்திற் கல்லினைவிட் டெறியப்

படும்பொழுது நீங்கியது விடும்பொழுதிற் பரக்கு
மாசுபடு மலமாயை யருங்கன்ம மனைத்து

மரனடியை யுணரூம்போ தகலும்பின் னணுகு

* திருக்கோவையார், செ-ககசு.

† மேற்படி செ-அஎ.

நேசமொடுந் திருவடிக்கீழ் நீங்காதே தூங்கு
நிலையுடையோர் நின்றிடுவர் நிலையதுவே யாகி
யாசையொடு மங்குமிங்கு மாகியல மருவோ
ரரும்பாச மறுக்கும்வகை யருளின்வழி யுரைப்பாம்.

(கோ - 6.) நேசமொடும் திருவடிக்கீழ் நீங்காதே தூங்கும்நிலை
வுடையோர் நிலையதுவே யாகி நின்றிடுவர் எனவும், படுகுட்டத்தில் கல்
லினை விட்டெறியப்படும் பொழுது நீங்கி அதுவிடும்பொழுதில் பரக்கும்
பாசி எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை.) சிவபெருமானிடத்து நீங்காத அன்போடு
அச்சிவத்தைப்பொருந்தி, பொருந்தி நிற்கின்றோமென்ற நிலையினை
யுங் கடந்த அதீதத்தை அடைய விரும்புவோர் அச்சிவமாய்
நிற்பர். ஒரோவிடத்துப் பாசி பொருந்திய தடாகத்தில் கல்லெறி
யும் போது பாசி நீங்கியும் கல்லெறியாத போது பாசி படர்ந்தும்
காண்பதுபோல, சிவபெருமான் திருவடியை உணரும்போது மல
மாயாகன்மங்கள் நீங்கியும், அத்திருவடியை உணராதபொழுது
அச்சமயம் பார்த்து மலமாயா கன்மங்கள் வந்து தலைப்படும்
நிற்கும். அவ்வாறு மலமாயா கன்மங்கள் தலைப்பட்டு நிற்குமாயின்,
அந்நிலை பழைய வாசனைபற்றி நிகழ்வதாம். அவ்வாசனையால்
சிவத்தினிடத்தும், கருவிகளிடத்தும் நிலைபெறுது சுழல்பவர்,
அவ்வாசனையைப் போக்கும் வண்ணம் முன்னர் ஒன்பதாம் சூத்
திரத்திற் சொல்லப்படும் உபாயத்தைக் கடைப்பிடித்து, அதுட்
டித்து அவ்வாசனையை நீக்கிக்கொள்ள வேண்டும். (ஈ-று)

இவை மூன்று செய்யுளானும், நாலாங் கூற்றுப் பொருள் வலியுறுத்
தப்பட்டது.

இவ்வெட்டாஞ் சூத்திரத்துள், துயருறுந் தொல்லுயிரென்றதனால்
துயர் நீங்குதற் பொருட்டுப் பதியையடைய வேண்டுவது கடமையென
மூன்றாமதிகரணத்தானும், அடைதற்குச் சிறந்த சாதனம் ஞானமென
இரண்டாமதிகரணத்தானும், ஞானங் குருவால் வருமென முதலதிகரணத்
தானுங் கூறி, ஞானத்தைக் கேட்ட அறிவிற்குப் பயன் சிவரூபமென நான்
காமதிகரணத்தாற் கூறியவாறு காண்க.

சாதனவியல், ஒன்பதாஞ் சூத்திரம்.

301

சூருவால் ஞானத்தோன்றுமெனவும், ஞானத்தின் பாகுபாடும், ஞானத்தால் ஐம்புவேடரினின்று நீங்குதல் கூடுமெனவும், அங்கனம் நீங்குதலால் சிவரூபங்காட்சிப்படுமெனவும் கூறவேண்டுமென்னும் முறைபற்றி அதிகாரணம் அமைத்தனரென அறிந்து கொள்க. (நக)

நான்காமதிகாரணம் முடிந்தது.

எட்டாஞ் சூத்திரம் முடிந்தது.

ஆகத் திருவிருத்தம் உகக.

ஒன்பதாஞ் சூத்திரம்.

சாதிக்குமுறை.

மேலைச் சூத்திரத்தால் (பதிப்பொருளை அடைவதே பேறு;) அப்பேற்றிற்குச் சிறந்த சாதனம் ஞானம்; அந்த ஞானம் ஞானாகிரியனால் உண்டாமென்றுணர்ந்த பின்னர், ஞானத்தை அதுட்டிக்கும் முறை எவ்வாறென்னும் ஆசங்கை நிகழுமன்றே; அந்நிகழ்ச்சிபற்றி அதுட்டிக்கும் முறையைக் கூறுதற்கு ஒன்பதாஞ் சூத்திரம் எழுந்தது.

அதுட்டிக்கும் முறை தெரியாத விடத்து அதுட்டிக்க முடியாததலின், அதுட்டிக்கு முறையை வகுத்து இச்சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார். அதுட்டித்தல்—சிந்தித்தல்.

பதிஞானத்தாற் சிவனையடைதல் கூடுமெனவும், அப்பதி ஞானத்தில் நிலை பெறவொட்டாது செய்யும் வாசனையைக் கெடுக்கும் உபாயங்கள் இவையெனவும் சூத்திரப்பொருளைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

பாசஞா னத்தாலும் பசுஞானத் தாலும்
 பார்ப்பரிய பரம்பரனைப் பதிஞானத் தாலே
 நேசமொடு முள்ளத்தே நாடிப் பாத
 நீழற்கீழ் நிலலாதே நீங்கிப் போதி
 ஞாசைதரு முலகமெலா மலகைத்தே ராமென்
 மறிந்தகல வநிலையே யாகும் பின்னு
 மோசைதரு மஞ்செழுத்தை விதிப்படியுச் சரிக்க
 வுள்ளத்தே புகுந்தனிப்ப னுனமெலா மோட.

(கோ-6) பதிஞானத்தாலே உள்ளத்தே நாடி நேச மொடும் பாத நீழற்கீழ் எனவும், பின்னும ஊனமெலாமோட ஓசைதரும் அஞ்செழுத்தை விதிப்படி உச்சரிக்க உள்ளத்தே புகுந்து அளிப்பன் எனவுங் கூட்டுக.

(போ-ரை) கருவிகளோடுகூடி அறிவதாகிய பாசஞானத் தாலும், நான் பிரமமென்னும் பசு ஞானத்தாலும், எய்துதற்கரிய பாசிவனை அடையமுடியாது. அவ்விருஞானங்களாலும் அடைய முடியாத பரம்பரனை அவனது திருவடிஞானமாகிய பதிஞானம் ஒன்றானேதன்னறிவின் கண் வைத்தாராய்ந்து அன்புடன் அத் திருவடி நீழலின் கீழ் நீங்காதே தூங்கப்பெறவேண்டும். அங்ங னம் நிற்கப்பெறுது பிரபஞ்சத்தை நாடவருமாயின், பற்றுச் செய்தற்கேதுவாகிய அப்பிரபஞ்சம் யாவும் கானற் சலத்தின் தன் மைபோல அசத்திய மெனக் கண்டு கழிப்பின் அந்நிலைககூடும். அங்ஙனம் பாசமுற்றும் நீங்கிய பின்னரும் பண்டைப் பயிற்சிவய த்தால் வாசனைபற்றிச் சலிப்பு உண்டாமாயின், சலியாதிருத்தற் பொருட்டு, பிரபஞ்ச நீக்கமும், சிவப்பேறுந் தருவதாகிய முத்தி பஞ்சாக்கரத்தை விதிப்படி உச்சரிக்கவேண்டும். அங்ஙனம் உச் சரிப்பின் முன் விளங்கித் தோன்றியவாறே உள்ளத்தின் கண் ஞானத்தை விளக்கிச் சிவமாகிய தன்னைத் தருவன். (எ-று.)

இவ்விடத்து ஊனம் என்றது வாதனா மலத்தை. நிலலாதே நீங்கிப்., போதின் என்ற அதுவாதத்தால் நீங்காதே தூங்கப்பெறவேண்டுமென்பது விதிக்கப்பட்டதாயிற்று.

இச்செய்யுள் முதனூல் ஒன்பதாங் சூத்திரம் போல முக்கூற்றையு
டையது. அவற்றுள்,

முதற்கூறு:—பாச ஞானத்தாலும் பசுஞானத்தாலும் பார்ப்பரிய பரம்
பாணைப் பதி ஞானத்தாலே நேசமொடு முன்னத்தே நாடிப்பாத நீழற்கீழ்
(நிற்க.)

இரண்டாக் கூறு—நீல்லாதே நீங்கிப் போதி ஞானைதரு முலக மெலா
மலகைத்தேரா மென்றறிந்தகல அந்நிலையே யாகும்.

மூன்றாக் கூறு—பின்னும் ஞானைதரு மஞ்செழுத்தை விதிப்படி யுச்சரி
கக உள்ளத்தே புகுந்தளிப்ப னுனமெலா மோட. (க)

முதலதிகரணம்.

பாசஞானத்தாலும்.....பாதநீழற்கீழ் (நிற்க-) என்பது.

பாசஞானம், பசுஞானம், பதிஞானங்களின் இலக்கணம்
இவை எனக் கூறுகின்றது.

வேதசாத் திரயிருதி புராணகலை ஞானம்

விரும்பசபை வைகரியா தித்திறங்கண் மேலா

நாதமுடி வானவெல்லாம் பாச ஞானம்

நனுகியான் மாவிவைகீழ் நாட லாலே

காதலினு னுன்பிரம மென்னு ஞானம்

கருதுபசு ஞானமிவ னுடலிற் கட்டுண்

டோதியுணர்ந் தொன்றொன்று வுணர்ந்திடலாற் பசுவா

மொன்றாகச் சிவனியல்பி னுணர்ந்திடுவன் காணே.

(கோ-6) பாச ஞானம், வைகரியாதித்திறங்கண் வேதம் சாத்திரம்
மிருதி புராணம் கலைஞானம் விரும்பு அசபை மேலாம் நாதமுடிவான வெ
ல்லாம். கருது பசு ஞானம், நனுகி(ய), ஆன்மா இவை கீழ்காடலாலே காத
லினால் நான் பிரமமென்னும் ஞானம். எனவும், சிவன் இயல்பின் ஒன்றாக
உணர்ந்திடுவன் எனவுங் கூட்டுக.

(பொ-ரை.) மேற்கூறிப் போந்த மூவகை ஞானங்களுள், பாசஞானமாவது—வைகரி முதலிய வாக்கின் பகுதிய வாகிய வேத சாத்திர முதலிய கலைஞானங்களும், விரும்புகின்ற அசபையுமாகிய சொற்றிரபஞ்சமும், நில முதல் நாத மீறாகிய பொருட்பிரபஞ்சமும் ஆகிய இரு வகைப் பிரபஞ்சங்களின் வாயிலாய் ஆன்மாவின் கண் நிகழும் ஏகதேசஞானமாம். கருதுகின்ற பாசஞானமாவது—இப்பிரபஞ்சங்களைப் பொருந்திய ஆன்மா இவை யனைத்தும் தன் கீழுடங்கிய தென்றிந்து அவற்றினின்றும் நீங்கி மேம்பட்ட பொழுது அப்பிரபஞ்சமாகிய பாச நீக்கத்தால் அனாதியே பாசத்தின்கீழிருக்கின்ற சிவனை ஒப்பேனென்று செருக்கால் சடுதியில் மதிக்கவருவதோர் சிவசமவாத ஞானமாம். கருவிகளின்கீழ இந்த ஞானத்தை யுடைய பகலவச் சிவஞான சமமென்றதனால் இழுக்கென்னையெனில், இவ்வான்மா தூல சூக்கும காரணதேகங்களுற் கட்டுப்பட்டும், நாலுணர்வால் உணர்த்த உணர்ந்தும், ஒவ்வோரிந்திரியங்களால் ஒவ்வொரு விடயங்களை யுணர்ந்தும், இவ்வாறுணர்வதாகிய பாசத்தடை சிவ ஞானத்தால் இடையே நீங்கப் பெறுதலின் அவ்வான்மா ஆதிமுத்தனெனப்படும். பதி, ஒருவனுணர்த்த உணர்த்தலின்றித் தானே முழுதும் ஒரு சேர அறிந்து அநாதியே பாசத்தடை நீங்கிய பேரறிவடைதலின் அநாதி முத்தனெனப்படும். ஆதலால், ஆதி முத்தனாகிய பசுவை அநாதி முத்தனாகிய பதியோடு சமமென்றல் கூடாது. இவ்வேற்றுமையைத் தெளிவாய் அறிந்து அப்பதியினுள்ளடங்கி அப்பதி வாயிலாய் நிகழும் ஞானம் பதிஞானமாம்.

(எ-று.)

பசத்துவமாகிய பாசம் நீங்கிய விடத்தும் நான் பிரமமென மதித்தல் பசத்துவவாதனை பற்றியாதலால், அது பச ஞானமெனப்பட்டது. நான் பிரமமென்னும் ஞானம் ஏகான்மவாதம் பற்றி நிகழும் ஞானமெனினுமாம்.

நாடி மேம்படுதலால், மேம்படுதலாகிய காரியத்தை நாடலால் என்னுங் காரணமாகவும், உணர்ந்து இடையே நீங்குதலால், இடையே நீங்குதலாகிய காரியத்தை உணர்ந்திடலால் என்னுங் காரணமாகவும், இயல்

பாக வணர்ந்து அநாதிமுத்தனாலால், அநாதிமுத்தனென்னுங் காரியத்தை உணர்ந்திடுவன் என்னுங்காரணமாகவும், தத்துவக் கூட்டத்தால் ஏகதேச ஞானம் நிகழ்தலின் ஏக தேசஞானமாகிய காரியத்தை நாதமுடிவான வெல்லாம் என்னும் காரணமாகவும் உபசரித்தார்.

நணுகியான்மா என்றவிடத்து நணுகிய என்னும் பெயரெச்சத்து அகரம் தொக்கு நின்றுது. "தருவரிய அன்பு" என்பது "தருவரியன்பு" என நின்றற் போல

பதி ஞானத்தின் இயல்பு எல்லாப் பொருளையும் ஒரு சேர அறிதலென்பது, ஒன்றாகச் சிவனியல்பி னுணர்ந்திடுவன் காணே என்றதனால் பெறப்பட்டது.

எனவே, பாசஞானத்தினியல்பு ஏகதேசமாயறிதலும், பாச ஞானத்தினியல்பு செருக்குற்றறிதலும், பதிஞானத்தினியல்பு ஒரு சேர அறிதலுமென அறிந்து கொள்க.

வேத சாத்திரங்களெல்லாம் பாச ஞான மெனக்கழிப்பின் ஞான நூல்தனை ஒதல் ஒது வித்தல் முதலியன ஞான பூசை யென மேற்கூறிய தோடு முரணாதோவெனின், முரணது. என்னை? அவ்வேத சாத்திரங்கள் பதி ஞானம் விளங்குதற்கு ஏது வாகப் பயன் படுதல் கூடும் ஆதலாலென்க. பாசஞானத்தைச் சடுதியில் மதிக்கவருவதோர் ஞானமென்றது, ஆன்மாத்நனித்து நில்லாமையை விளக்கி நின்றுது. அதாவது, காணங்கடந்த விடத்துப் பதியிலமுந்த வேண்டும். அங்ஙனம் அமுந்தாது சீவன் தனித்து நிற்க முடியாது. நின்றதாக எண்ணுதலே யன்றி நிற்கு மாறில்லை. அவ்வெண்ணமும் சடுதியில் மாறிக் கருவிகளோடு கூடு மென்றறிக. (உ.)

பாடாணவாதஞானமும், பேதவாதஞானமும் பாசஞானமே யெனவும், பதிஞானத்தாலன்றிப் பாசத்துவவாதனை நீங்காதெனவும் கூறுகின்றது.

கரணங்கள் கெடவிருக்கை முத்தியா மென்னிற்

கதியாகுஞ் சினைமுட்டை கருமரத்தி னுயிர்கள்
மரணங்கொண் டிடவுறங்க மயங்கிமுர்ச் சிக்க

வாயுத்தம் பனைபண்ண வல்விடத்தை யடையச்

சரணங்கள் புகுநிழல்போற் றனையடையுஞ் சமாதி
தவிராது மலமிதுவும் பசுஞான மாரு
மரணங்க ளெரித்தவன் ற னடியையறி விறந்தங்
கறிந்திடர் செறிந்ததுக ளாகற்றி டரே.

(கோ - ௫.) கரணங்கள் கெட இருக்கை முத்தியாமென்னில், சினை முட்டை கருமரத்தின் உயிர்கள் (மருவக்) கதி ஆகும். சரணங்கள் புகுநிழல்போல் தனை அடையும் சமாதி (முத்தியாமென்னில்) மரணங்கொண்டிட வுறங்க மயங்கி மூர்ச்சிக்க வாயுத்தம்பனை பண்ண வல்விடகதை அடைய (கதி ஆகும்.) இதுவும் பசுஞானமாகும். அறிவு இறந்து அங்கு அரணங்கள் எரித்தவன் றன் அடியை அறிந்திடர். செறிந்ததுகள் அகற்றிடரே. மலம் தவிராது.

(போ - ரை.) மேற் கூறியவாறு நான் சிவம் என நிகழும் ஞானம் முத்தியாகாதாயினும், கரணங்களெல்லாம் கெடும்படி அவற்றினின்றும் ஆன்மா நீங்கப்பெறுதல் முத்தியாமெனின், மீனிற்றோன்றிய சினையினும், முட்டையினும், கருப்பாசயத்தினும், மரத்தினும் உயிர்கள் பொருந்துங்கால் கரணமின்றி யிருத்தவின் அவையும் முத்தியாதல் வேண்டும். ஆகாமையின் இது பாடாணவாத ஞானமாம். பாடாணமென்பது கல். இனி, ஒரு வனுடைய நிழல் உச்சிப்போதின் கண் தன்னடியில் வந்து ஒடுங்கி னாற்போல, அறிவானது கரணங்களிற் செல்லாது ஆன்மாவாகிய தன்னிடத்து ஒடுங்கிநிற்பதே முத்தியெனின், பத்தாமவத்தை யாகிய மரணம், உறக்கம், மயக்கம், மூர்ச்சை, நஞ்சம் ஆகிய இவை பொருந்திய விடத்தும், பிரானவாயு இயங்காது தம்பித்த விடத்தும், அறிவானது கரணங்களிற் செல்லாது ஆன்மாவாகிய தன் மாட்டொடுங்கியிருத்தலால், அதுவும் முத்தியாதல் வேண்டும். ஆகாமையின் இது பேதவாத ஞானமாம். மேலைச்செய்யுளின் கூறிய சிவசமவாத ஞானமும் இச்செய்யுளில் மேற்கூறிய பாடாணவாத ஞானமுமன்றி இப்பேதவாத ஞானமும் ஆகிய இவையெல்லாம் பசுஞானங்களாம். இந்த ஞானங்களால் சிவ பிரானை அறிய முடியாதாதலால், முப்புரங்களை யுமெரித்த சிவ

சாதனவியல், கூ-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. 305

பிரானையும், ஆன்மாவாகிய தம்மையும், சிவஞானத்தால் அறியப் பெறுவீராக. அவ்வாறறிந்து உம்மைப் பந்தித்த மலத்தை நீக்கப்பெறுவீராக. மேற்கூறிய பசுஞானங்கட் கேதுவாகிய பசுத் துவவாதனையாகிய மலம் இச்சிவஞான முடையார்க்கன்றி நீங்காது. (எ-று)

இதுவும் என்ற உம்மை, சிவசமவாத ஞானம் பாடாணவாத ஞானமேயன்றி என இறந்தது தழுவிற்று. கதியாகும் என்பது, சொல்லெச்சமாக வருவித்த மருவ என்பதோடும், அடைய என்பதோடும் தனித்தனி சென்றியையும். மருவ என்பதும் அடைய என்பதும் செயவென்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சங்கள். மருவ என்பது உயிர்கள் என்றவிடத்துச் சொல்லெச்சமாக வருவிக்கப்பட்டது. முத்தியாமெனின் என்பதனைத் தனையடையுஞ்சமாதிரி என்பதனோடுங் கூட்டுக. சூரியனைக் காணப்பெறாதார்க்கு இருள் நீங்காதவாறு போல, சிவசமவாதஞானம், பாடாணவாத ஞானம், பேதவாத ஞானமுடையார் சிவனையறியப் பெறாமையின் அவர்க்கு மலம் நீங்காதென்பதாயிற்று.

பத்தவத்தைகளாவன:—ஒரு மகளிரைப் பார்த்தலாலுண்டாம் ஆசை, மனப்பற்று, அழகை வர்ணிக்கும் மனோவியாபாரம், தூங்காமை, உடம்பிளைத்தல், பிற விஷயங்களிற் பற்றில்லாமை, மானமில்லாமை, பித்துக் கொள்ளுதல், மூர்ச்சை, மரணம் என்பன.

மேல் அ. 9-ஆம் சூத்திரம் ௧௨-வது செய்யுளில் பாபக்கத்து முத்தியைக் கூறுமிடத்து கதியாகவேண்டும் மலந்தவிராது என்று கூறாமல், இவ்விடத்து அம்முத்தியைக்கூறி கதியாகவேண்டும் மலந்தவிராது என்றது, மேலைச்செய்யுளில் கருவிகளினின்று நீக்கிதிற்கும் ஒப்புமைபற்றி உயிர் சிவசமவாதற் கிழக்கென்னை? என்னும் ஆசங்கையை நீக்கி, ஒவ்வொரு இந்திரியங்களால் ஒவ்வொரு விடயங்களை யுணர்ந்து இடையே நீங்குதலால் அவ்வுயிர் ஆதி முத்தனெனவும், சிவன் ஒன்றாக இயல்பின் உணர்ந்திடுவதெனலால் அநாதி முத்தனெனவும் படுமாதலின், சிவசமமாகாதென்றாற்போலப், பாடாணவாத ஞானம், பேதவாத ஞானம் என்னும் இவை முத்தியாகாதோ வென்னும் ஆசங்கையை நீக்கி, மேலைச்செய்யுளிற் கூறிய சிவசமவாத ஞானம்போல மலந்தவிராமையின் பசுஞானமாதலை வலியுறுத்தற்பொருட்டு என்க. ஞானத்தின் வகையினைக் கூறுமிவ்விடத்துக் கூறினாரென்பது கருத்து. (க)

பதிஞானத்தாலன்றிப் பசுஞானம்பாசஞானங்களாற் சிவனை யறியக்கூடாமைக் கேது அவ்விரு ஞானங்களும் தானே பிரகாசித் தலும், பிற்தொன்றைப் பிரகாசப்படுத்தலும் இல்லாமை எனக் கூறுகின்றது.

சிவனையவன் திருவடிஞா னத்தாற் சேரச்

செப்புவது செயல்வாக்குச் சிந்தை யெல்லா
மவனையனு காவென்று மாத லானு

மவனடியல் வெளிஞான மாத லானு
மின்னுமியான் றுவக்குதிர மிறைச்சி மேதை

யென்புமச்சை சுக்கிலமோ வித்திரியக் கொத்தோ
வவமகல வெனையறியே னெனுமைய மகல்
வடிகாட்டி யான்மாணக் காட்ட லானும்.

(கோ - 6.) சிந்தைவாக்குச் செயல் எல்லாம் அவனை என்றும் அணுகா ஆதலானும், இவனும் யான் துவக்கு உதிரம் இறைச்சி மேதை என்பு மச்சை சுக்கிலமோ வித்திரியக் கொத்தோ அவன் அகல எனை அறியேன் எனும் ஐயம் ஆதலானும், அவன் அடி ஞானம் அகல அவ்வொளி அடிகாட்டி ஆன்மாணவக் காட்டலானும், அவன் திருவடிஞானத்தால் சிவனைச் சேர்ச்செப்புவது.

(போ - ரா.) மேற்கூறிய பதிஞானம், பசுஞானம், பாச ஞானமாகிய மூன்றனுள், மனவாக்குக் காயமுதலியன இறைவனை எக்காலத்தும் அணுகாமைபால் அப்பொற்கள் வாயிலாய் ஏக தேசமாய் நிகழும் சுட்டுணர்வாகிய பாசஞானத்திற்குத் தானே பிரகாசித்தலும், பிற்தொன்றைப் பிரகாசப்படுத்துதலுமில்லை. ஆன்மாவும், தன்னைத், தோல் இரத்தம் முதலியனவோ என ஐயப்பட்டுக் குற்றங்கள் நீங்கும்படியாகத் தன் சொரூபத்தை உள்ளவாறறியாது நின்றலால் அவ்வாறு நிற்கும் பசுஞானத்திற்கும் தானே பிரகாசித்தலும், பிற்தொன்றைப் பிரகாசப்படுத்து தலுமில்லை. ஆதலால், பாசஞானம் பசுஞானங்களால் பரசிவனை அறியமுடியாது. இறைவன் திருவடி ஞானமாகிய பதிஞானம்

சாதனவியல், கூ-ம் சூ-ம், க-ம் அதி. சகக

மேற்கூறிய குற்றங்களின்றித் தானே பிரகாசித்தலும், தன்னை யும் ஆன்மாவையும் அவ்வான்மாவிற்குப் பிரகாசப்படுத்துதலு மாய் நின்று எல்லாப் பொருளையும் இனிது விளக்குவதாம். அத் தன்மைத்தாகிய பதிஞானம் ஒன்றானே அப்பதிப்பொருளை அறிய வேண்டும் என மேற்கொண்டது. (௭-று)

ஆன்மா தன் சொருபத்தை உன்னவாற்றியாமையாவது—கருவிகளின் ஷெருன் சித்தெனவும், தனித்துநிற்கும் முதலன்றெனவும் உணராமையாம். (௮)

பசுஞானம், பாசஞானங்கட்குத் தானே பிரகாசித்தலும், பிறிதொன்றைப் பிரகாசப்படுத்துதலும் இல்லாமையை அதுப லத்திற் வைத்து விளக்குகின்றது.

கண்டிடுங்கண் டனைக்காணு காணங் காணு

காணங்க டமைக்காணு வுயிருங் காணு

வுண்டியம் ருயிர்தா னுந் தனைக்க காணு

துயிர்க்குபிரா மொருவனையுங் காணு தாகுங்

கண்டசிவன் றனைக்காட்டி யுயிருங் காட்டிக்

கண்ணகிக் காணங்கள் காணும னிற்பன்

கொண்டரனை யுளத்திற்கண் டடிகுடிற் பாசங்

கூடாது கூடிடனுங் குறித்தடியி னிறுத்தே. 1 77

(கோ - 6.) தனைக்காட்டி உயிருங்காட்டிக் கண்ட சிவன் எனக் கூட்டுக.

(பொ - ௭.) மேற்கூறிய பசுஞான பாசஞானங்கட்குத் தானே பிரகாசித்தலும், பிறிதொன்றைப் பிரகாசப்படுத்தலுமில்லை என்றல் எவ்வாறு கூடுமெனின், பிறிதொரு பொருளை அந்தக்கர ணங்களால் அறிகின்ற கண்ணானது தன்னியல்பையுங் காணமாட் டாது; தனக்கு முதலாகிய அந்தக் காணங்களையுங் காணமாட் டாது. கண்ணை விளக்குகின்ற அவ்வந்தக் காணங்களும் வித்தியா தத்துவங்களும் தம்பியல்பையும், தம்மை விளக்குவதாய் தமக்கு .

முதலாய் நிற்கும் உயிரையுங் காணமாட்டாவாம். அவைபோல, இன்பத்துன்பங்களை முதல்வன் உணர்த்த உணர்கின்ற ஆன்மாவும் தன்னியல்பையும், தனக்குயிராய் அறிவித்து நிற்கும் முதல்வனை யுங் காணமாட்டாது. ஆதலால் தற்சொருபத்தையும் விளக்கி, ஆன்ம சொருபத்தையும் விளங்கச் செய்து, இவ்வாறு விளக்கு வதற்கும், விளங்கச் செய்வதற்கும் தனக்கொரு துணையின்றி எல்லாவற்றையும் ஒரு சேர அறிந்து தானே பிரகாசித்தும், பிற வற்றைப் பிரகாசப் படுத்தியும் நிற்பது சிவஞானமாம். ஆதலால், பாசஞான பசுஞானங்களாற் காணாது அச்சிவ ஞானத்தைத் துணையாகக்கொண்டு முதல்வனை அச்சிவ ஞானமாகிய அறிவிற் காணப்பெற்று அவன்றிருவடியைக் கூடப் பெற்றால் பாசம் நீங் கும. நீங்கிய அப்பாசம் மீண்டும் கூடவரின் சிவ பாவனையை விடாது செய்து அவன்றிருவடி ஞானத்தால் அச்சிவபிரானைச் சேரல் வேண்டும். (எ-று.)

இதனால் கருவிகளாலாகிய பாச ஞானமும், தன்னை உள்ளவாற்றியாத பசு ஞானமாகிய ஆன்ம ஞானம் தானே பிரகாசித்தல் அறவே இல்லையென வும், தனக்குள் அடங்கிய பொருளை விளக்குவதாயினும், தனக்கு மேற் பட்ட பொருளை விளக்காமையால் பிறிதொன்றைப் பிரகாசப் படுத்துதல் இல்லை யெனவுங் கூறியவாற்றிக்.

கரணங்காண உயிருங்காண என்றவிடத்து காணாது என்னும் பொருள்பட துவ்வீறு தொக்கு நின்றது. கண்டிடுதல் என்பது, இவ்வி டத்து அந்தக் கரணங்களால் கண் பிறபொருளைக் கண்டிடுதலைக்குறித்தது. உண்டியமர்தலென்பது சுகதுக்கங்களை யதுபவித்தல். அதுவும் முதல்வன் அறிவிக்க அறிதலைக் குறித்தது. இந்திரிய முதலியன, தம்மையும் உயிரை யுங் காணமையை உயிர்கள், தம்மையும் முதல்வனையங் காணமைக்கு உவ மையாக எடுத்துக்காட்டுதலின் இஃது எடுத்துக் காட்டுவமை.

மேலேசெய்யுளில் “ அடிகாட்டி ஆன்மாவைக் காட்டலானும் ” என்ற தைச் சிவஞானத்தால் பாசம் நீங்குமென்று கூறுதற்கு இவ்விடத்துக் காட்டிக் கண்ட சிவன், என அதுவாதஞ் செய்துகொண்டார். கண்ணாகி என்பது துணையாகி என்னும் பொருள் குறித்தது.

சாதனவியல், கூம் சூம்., உம் அதி. சுகந

* “சொன்ன சிவன் கண்ண” என்றற் போல. கரணங்கள் காணாமல் என்றவிடத்து மூன்றும் வேற்றுமை ஆல் உருபு விரித்து கரணங்களாற் காணாமல் எனவுரைக்க.

பாச ஞானத்தைக் கரணங்கள் எனவும், பசுஞானத்தை உயிர் எனவும் சிவஞானத்தைச் சிவன் எனவும் அந்தந்தப் பொருள்மேல் வைத்து உப சரித்தார். பதிஞானம் பிரபஞ்ச வைராக்கியத்தாலுண்டாமெனக்கூறும் இரண்டாமதிகரணத்திற்குத் தோற்றவாய் செய்யவேண்டி “பாசங் கூடாது; கூடினதுவ் குறித்தடியினிதே” என்றார். (௫).

முதலங்காணம் முடிந்தது.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

நில்லாதே நீங்கிப் போதின்... ..அந்
நிலையே யாகும் என்பது.

பதிஞானம் பிரபஞ்ச வைராக்கியத்தாலுண்டாமெனக் கூறு கின்றது.

குறித்தடியி னின்றட்ட குணமெட்டுச் சித்தி

கோகநதன் முதல்வாழ்வு குலவுபத மெல்லாம்
வெறுத்துநெறி யறுவகைபு மேலொடுகி ழுடங்க

வெறும்பொயென கினைத்திருக்க மேலொடுகி ழில்லா
னிறுத்துவதோர் குணமில்லான் நன்னையொரு வர்க்கு
கினைப்பரியா னொன்றுமிலா னேர்படவந் துள்ளே
பொறுப்பரிய பேரன்பை யருளியதன் வழியே

புகுந்திவெ னெங்குமிலாப் போகத்தைப் புரிந்தே. 178

* சிவஞான போதம், ரூம் சூம், உ-அ-ம், செ-க.

(கோ - ௫.) அடியில் குறித்து நின்று எனவும், அறுவகை நெறியும் எனவும், உள்ளேவந்து நேர்பட எனவும், எங்கும் இலாப் போகத்தைப் புரிந்தே புகுந்திடுவன் எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை.) மேற்கூறிய பதிஞானம் எதனால் வருமெனின், குருவருளால் ஒரு குறியின்கண் உறைத்து நின்றுகொண்டு பைசாசு பதத்திற்குரிய அட்டமாசித்தியை நோக்க எண்மடங் கேற்றமாகிய அட்டசித்தியையுடைய பிரமபத முதலிய திப்யிய மகளிரும் அதிவிசித்திரமாகிய மாடமானிகையு முதலிய போக்கியப் பொருட் சிறப்புக்களான் அழகுபெற்ற பதங்கனையுடைய எவ்வகைப்பட்ட புவனங்களும், அப்புவனங்களிலுள்ள போக்கியங்களும் முன்னரே அதுபவித்துக் கழித்தமையின் கக்கின சேர நெனக்கண்டு அருவருத்துவிட்டு சுவரினுடைய வடிவைக் காணுங் காலத்து அதிலெழுதியிருக்குஞ் சித்திரம் காணப்படாதது போல, அறுவகை அத்துவாவுப்பட்ட பிரபஞ்சம் யாவும் மாயையாகிய காரண ரூபத்திலொடுங்கியிருக்கும் போது காணப்படாமையின் முழுப்பொய்யெனக்கண்டு, அவ்வாறு கண்ட காட்கி சலியாதிருக்கப் பெற்றால், அப்பிரபஞ்சத்திற்கு வேருகியும், மேல்கீழ் இல்லாதாகியும், குறித்தறிவதொரு குணமில்லாத தாகியும், பிரபஞ்ச நாட்டமுள்ள ஒருவராலும் உணரப்படாததாயும், ஒரு பற்றுமில்லாததாயும் உள்ள ஞான சொரூபம் அவ்வறிவின்கண் விளங்கித் தோன்றும். தோன்றவே அந்த ஞானத்தினிடத்து வறியார்க்கு நிதி வாய்த்துழிப்போலப் பொறுத்தற்கரிய பெருங்காதல் அதிகப்படும். அதிகப்படவே சிவபிரான் அவ்வன்பின் வழியாகப் புகுந்து எவ்விடத்து மறிதற்கரிய பேரின்பமயமாய் உயிரின்கண் விளங்கித் தோன்றுவன்.

(எ-று.)

மிக்க அன்பின் வழியாகப், பேரின்ப மயமாய் இறைவன் விளங்கித் தோன்றுவன் என்னும் இக்கருத்துப்பற்றியே, * “இன்பிலினி தென்ற வின்றுண்டே வின்றுண்டா—மன்பினிலையே யது.” என்றார் புடை தூலாசிரியரும்.

* திருவருட்பயன், இன்புறு நிலை, சே-க௦

இதன்கருத்து—“அன்பினது நிலையே தனக்கு நிலையாக உடையதாக வான், எல்லா இன்பங்களினும் இனிமை யுடைத்தென்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்படும் பேரின்பமாவது அன்பு இப்பொழுது உண்டாயின் இப்பொழுதே யுன்னதாம்” என்பது. † “நிலாப் பதங்கள் யாவையுங் கடந்த இன்பமே என்னுடை அன்பே” என்னும் ஸ்ரீமாணிக்கவாசக சுவாமிகள் திருவாக்கும், அன்பினிடத்துச் சிவம் விளங்கித்தோன்று மென்னுங் கருத்தினை வலியுறுக்குமாறு காண்க.

கோகநதன் என்பது பிரம பதத்தைக் குறித்தவின் ஆகுபெயர். கோகநதன்—பிரமன். சித்திக் கோகநதன் என்றிருக்க வேண்டுவது சித்தி கோகநதன் என ஒற்றுமிகாது நின்றது வடநான் முடிபு.

வாழ்வு குலவுபதம் என்பது, வாழ்வாலழகு பெற்ற பதமென்னும் பொருள் குறியாது, வாழ்வாகிய குணிக்குக் குணமாகிய திப்பியமகளிர் முதலிய பொருட் சிறப்புக்களாலழகுபெற்ற பதமென்னும் பொருள் குறித்தவின் ஒற்றுமை பற்றிக் குணம் குணியாக வுபசரிக்கப்பட்டது. பொருட் சிறப்புக்கள்—குணம். வாழ்வு—குணி. வாழ்வு வாழ்க்கை என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள். அது குணியாதல், ‡ “வாழ்க்கை வழி யெஞ்சலெஞ்ஞான்றுமில்” என்பதனுமறிக. (சு)

இரண்டாமதிகாரம் முடிந்தது.

மூன்றாம் அதிகாரம்.

ஓசைதரும் அஞ்செழுத்தை விதிப்படி யுச்சரிக்க உள்ளத்தே புகுந்தளிப்ப னானமெலாமோட என்பது.

பிரபஞ்ச வைராக்கியம் நிலைப்பதற்குச் சிவோகம் பாவனை செய்ய வேண்டுமெனக் கூறுகின்றது.

† திருவாசகம், கோயிற்றிருப்பதிகம், செ-க.

‡ திருக்குறள், இல்வாழ்க்கை. செ-ச.

கண்டவிவை யல்லேனெனென்று காணக்
 கழிபரமு நானல்லே எனக்கருதிக் கசிந்த
 தொண்டினெடு முனத்தவன்ற னின்றகலப் பாலே
 சோகமெனப் பாவிக்கத் தோன்றுவன்வே றின்றி
 விண்டகலு மலங்கனெல்லாங் கருடதியா னத்தால்
 விடமொழியு மதுபோல விமலதையு மடையும்
 பண்டைமறை கநுமதுநா னுனே னென்று
 பாவிக்கச் சொல்லுவதிப் பாவகத்தைக் கானே.

(கே - ௫) கண்ட இவை நானல்லேனென்று, காணக்கழிபரமும் நான் அல்லேன் என அகன்று, உனத்து அவன்றான் நின்ற கலப்பாலே கருதி கசிந்த தொண்டினெடும் சோகமெனப்பாவிக்க, கருடதியானத்தால் விடம் ஒழியுமது போல, வேறு இன்றித் தோன்றுவன். மலங்கனெல் லாம் விண்டு அகலும். விமலதையும் அடையும்.

(பொ - ௭.) உயிரானது தன்னை உடம்பென்றும், அவ் வுடம்பென்ற அறிவு நீங்கியவிடத்துப் பிரமமென்றும் இவ்வாறு விபரீதமாக உணரும். அவ்வாறுணராமல் சுட்டியறியப்பட்ட உடம்பு முதலியன தன்னின் வேறுதலால் தானன்று என்றும், சுட்டியறியப்படாது மேம்பட்டு நின்ற பதிப்பொருள் சுட்டியறி யாது ஆதலின் அதுவும் நானன்று என்றும், இவ்வாறுதலின் பாசத்திற்கும், பிரமத்திற்கும் தான்வேறென்றுங் கண்டு, தன் னின் வேறாக அப்பாசத்தை மேற் கூறியவாறு சிவஞானத்தால் நீக்க வேண்டும். நீக்கி ஏனைப்பதிப் பொருள் பொருட்டன்மை பற்றித் தன்னின் வேறுமீனும், கண்ணொளியும் ஆதித்தனொளியும் போலத் தான் வியாப்பியமாய் அடங்கியும், பதி வியாபகமாய் மேம்பட்டும் வேற்றுமையின்றி ஒற்றுமைப்பட நிறைபுணர்ந்து, அவ்வாறு நிற்கும் பதிப்பொருளிடத்துக் கலந்து நிறற்றகுரிய தனது கசிந்த தொண்டினையும், தன்னிடத்துப் பதிப்பொருள் கலந்திருத்தலையும் நோக்கி, முன்போல் முனைப்பின்றி அருள்

சாதனவியல், கூம் சூம், நம் அதி. சுகள

வழியில் நின்று சிவமே தானெனச் சிவோகம்பாவனை செய்ய வேண்டும். செப்பின் கருடபாவனை செய்யும் மாந்தரீகனுக்கு அக்கருடனாகிய அந் தெய்வம் பிரிப்பின்றித்தோன்றி விடத்தை நீக்கத்தெளிவு செப்புமாறு போல, சிவபிரானும் அவ்வான்மாவிற்கு பிரிப்பின்றி அந்நனிதமாய்த் தோன்றி மலங்கள் முழுவதும் நீக்கிச் சத்தமாகும்படி செய்வன். பழைய வேதாந்தமும் அது நான் ஆனேன் என்று பாவிக்கச் சொல்வது இச்சிவோகம்பாவனையையேயாம். (எ - று)

யாதானுமொன்றைப்பற்றி நிற்பதன்றித் தனிதது நிற்கமாட்டாத ஆன்மா பாசத்தை நீக்கியவிடத்துச் சிவோகம்பாவனை செய்யவில்லையாயின் மீண்டும் பாசக்கொப்பற்றுமென்பது கருத்தென வறிக.

இச்சிவோகம்பாவனை இன்றியமையாச் சிறப்பினையுடையதென்பதுணர்த்த வேண்டி, சாதிக்குமுறை கூறும் இச்சூத்திரத்தில் “மலங்களெல்லாம் விண்டகலும் விமலதையுமடையும்” எனப்பயனும் உடன்கூறினார். கழிபரமும் என்ற உம்மை பாசமேயன்றி என இறத்தது தழுவிற்று. முன்னர்ப்பரம் என்றெடுத்து, பின்னர் அவன் எனச்சொல்லுதல் திணை மயக்கம். பரம்—அஃறிணை. அவன்—உயர்திணை.

தொண்டாயது, சார்த்தன் வண்ண மாமியல்புடையவியிர் மேம்பட்ட பரமும் நானல்லேன் எனக்கருதியவிடத்துக் கருவிகளினின்று நீக்கின நிலையில் நான் பிரமம் என முனைத்து நின்றவாறு போல முனைத்தலின்றி அப்பரம் பொருளின் அருளில் அடங்கி அதன் வழியாய் நின்றல்.

தொண்டு, உலகத்தொண்டு சிவத்தொண்டு என இருவகைப்படும். அவற்றுள், உலகத்தொண்டு தற்போத முனைத்து நின்று செய்யப்படுவது. அதனை நீக்குதற்குக் கசித்ததொண்டு எனத் தொண்டை விசேடித்தார். கசிதல்—தற்போத முனைப்பில்லாமை. சிவமும், ஆன்மாவும் பொருட்டன்மையால் வேறாய்விடத்தும் ஆன்மா சிவனைத் தானெனப் பாவித்தற் குரிய இயைபு இருவரிடத்தும் உண்டென்பதை விளக்கவேண்டி “கசித்த தொண்டினொடு முளக்கவன்றானின்ற கலப்பாலே” என்றார். எனவே, இறைவன் உயிரோடுகலந்து நின்றலும், உயிர் இறைவனோடு கசித்து நின்றலும், சிவோகம் எனப்பாவித்தற்குரிய இமைபென உணர்க. இதனால், சிவம் உயிரோடு கலந்து நின்றல் என்று முளதாயினும் உயிரினிடத்துக் கசித்து நின்றல் நிகழ வில்லையாயின், விளங்கப்படாநென்பதறிக. கரு—

பாவீனையை எடுத்துக்காட்டியதும், சிவமும் உயிரும் வேறாகவும், உயிர் சிவனைப்பாவித்தலால், சிவனாகுமோ என்னும் ஐயம் நீக்குதற்கு. எனவே, கருடன் நான் எனப்பாவிக்கும் அத்துவிதபாவனைக்கு மந்திரத்தினது ஆற்றலும், அவ்வாற்றல்வழி நின்று பாவிக்கும் மந்திரிகனது ஆற்றலும் ஒருதலையான் வேண்டப்பட்டு நிலைபெறுமாறு போல, சிவம் நான் எனப் பாவித்து நிற்கும் அத்துவிதபாவனைக்கு இறைவன் கலப்பும், உயிரின் கசிவும் ஒரு தலையான் வேண்டப்படுமென்பது பெறப்படும். அதனால் கசிவு செய்தற்குரிய ஆன்மாவின் தூணக்கிரியைகளும், கலத்தற்குரிய இறைவனது தூணக்கிரியைகளும் சிவோகம்பாவனையிற் கேட்கின்றி நிலை பெறுமென்பதும், ஈருத்தாபத்தியாலுணர்ந்து கொள்க. ஈண்டு அருத் தாபத்தியாமாறு:—இருவருடைய தூணக்கிரியைகளும் நிலைபெற்றாலன்றித் தொண்டு செய்தலும், கலந்து நின்றலும் கூடாமையின் நிலைபெறுதலுண்டென்றுணர்வது. இக்கருத்துப்பற்றியே * “உன்றன் குலமிரண்டென் குலமிரண்டும் குறுகிடாவண்ண மின்பமாயென்பாற் கூத்தையுக்கொண்ட தெப்படிதான் ” என வியந்து கூறியதாமென்க. குலம்—தூணக்கிரியை.

பதியும், ஆன்மாவும் இவ்வாறு பிரிப்பின்றி நிற்கும் அத்துவித நிலைபையுணராது ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளாதல் எவ்விடத்துமில்லாமையால், அது நான் ஆனேன் என்னும் மகாவாக்கியத்திற்கு ஒன்று கெட்டுப்பிறிதொன்றும் எனப்பரிணாமவாதங் கூறுவர் ஒரு சாரார். இனி அம் மகாவாக்கியத்திற்கு அதுவென்றதும் நானென்றதும் விட்டுவிடாத இலக்கணையெனக் கொண்டு கேவலாத்துவிதம் கூறுவர் மற்றொருசாரார். விட்டுவிடாத இலக்கணையாவது, பிரம்மசாரியாய் மதுரையில் இருந்த வனே சக்தியாசியாய்க் காசியிலிருக்கின்றான் என்னுமிடத்து, ஆச்சிரமத்தையும், இடத்தையும் தன்னில் ஒருவனையாதல் போல, ஜீவ உபாதி, ஈசுவர உபாதிகளைத்தன்னினால் பிரம்ம ஒன்றே எனக்கூறுதல். இவர் அத்துவிதச் சொல்விற்கு இரண்டாவது பொருள் ஒன்றுமில்லையென்று கொண்டதால் கேவலாத்துவிதி எனப்பட்டார். ஒன்றுமில்லாத நிலை கேவலம். இனி அம்மகாவாக்கியத்திற்கு அது என்னும்பதி பல பேதப்படினும், அப்பேதமெல்லாம் ஆகுபெயரினால் ஒரு கடவுளையே குறிக்குமென்பர் பிறிதொரு சாரார். இவர் கடவுளின் வேறுகிய ஆன்மாவையும், பாசத்தையும் ஒப்புக்கொண்டு கடவுள் ஒன்றே என்பது அத்து விதச்சொல்லின் பொருளைனக் கொண்டாராதலின் விசிட்டாத்துவிதி எனப்பட்டார். விசிட்டம்—விசேடண விசேடியத்தின் கூட்டம். விசே

* உலகுடைமாயனார், கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம். செ—ச,

டணம் பசுபாசங்கள். விசேடியம் விட்டுணு. விசிட்டம் நாராயணன். நாரம் விசேடணம். அயனன் விசேடியம். நாராயணனென்பதுவிசேடண விசேடியங்களின் கூட்டமாதல் காண்க. இவ்வாறு கூறுவாரெல்லாம் வேதாந்தத்திற் கூறும் அது நான் ஆனேன் என்னும் மகாவாக்கியத்தை யும், அவ்வாறுதற்குரிய சம்பந்தத்தைவிளக்கும் அத்துவிதச் சொல்லையும் பிரமாணமாகக் கொண்டுள்ளாராதலின், அவ்வாக்கியங்கட்கு அவர் கொண்ட பொருள்கள் உண்மையல்லவென்பதை உணர்த்துதற்குப் “பண்டை மறைகளும் தூதானேனென்று பாவிக்கச் சொல்லுவது இப்பா வகத்தைக் காணே” என்றருளிச் செய்தவாறாக.

ஆகவே, வேதாந்தமும் சித்தாந்தமும் உண்மையாய் நோக்குவார்க்கு அது வென்னும் பதிப்பொருளொன்றும், நானென்னும் பசுப்பொரு ளொன்றும் ஆக இருபொருளுண்டென்பதும், ஆனேன் என்றமையால் ஆகவொட்டாது தடைசெய்து நின்ற ஏனைப்பாசப் பொருள் பிரிக்கப்படு வது போல் அவ்விருபொருளும் பிரிக்கமுடியாதென்பதும், ஆதலால் பிரிக்கக்கூடிய பாசத்தைப்பிரித்துப் பிரிக்க முடியாத பதிப்பொருளைச், சார்ந்த பொருளின் தன்மையை யடைதற்குரிய ஆன்மா தானாகப்பாவிக்கில் பதியேயாகுமென்பதும் நன்கு விளங்கும்.

இவ்விடத்துக் கருடன் என்றது கருடனுக்கதி தெய்வமாகிய மந்திர சொருபத்தை.

இச்செய்யுளால், அடுத்த செய்யுளிற் கூறப்படும் திருவைந்தெழுததை விதிப்படி உச்சரிப்பவர்க்கு வேண்டப்படுவதாகிய சிவோகம்பாவனை கூறப் பட்டது. (ஏ)

சிவோகம்பாவனை நிலைப்பதற்குப் பஞ்சாக்காதத்தை விதிப் படி உச்சரிக்கவேண்டுமெனக் கூறுகின்றது.

அஞ்செழுத்தா லான்மாவை யரனுடைய பரிசு

மரனுருவு மஞ்செழுத்தா லமைந்தமையு றநிந்திட்
:டஞ்செழுத்தா லன்ககர நியாசம் பண்ணி

யான்மாவி னஞ்செழுத்தா விதயத் தர்ச்சித்
தஞ்செழுத்தாற் குண்டலியி னனலை யோம்பி

யணைவரிய கோதண்ட மணைந்தருவின் வழிநின்
றஞ்செழுத்தை விதிப்படியுச் சரிக்கமதி யருக்க

னணையரவம் போற்றோன்று மான்மாவி னானே.

(கோ - 6.) (ஆன்மா அரனுக்கு உடைமையாம் பரிசும்) ஆன்மாவை அரனுடைய பரிசும் அஞ்செழுத்தால் (அறிந்திட்டு), அரனுருவும் அஞ்செழுத்தால் அமைந்தமையும் அறிந்திட்டு, அங்ககரநியாசம் அஞ்செழுத்தாற்பண்ணி, இதயத்து ஆன்மாவின் அஞ்செழுத்தால் அர்ச்சித்து, குண்டலியின் அஞ்செழுத்தால் அனலை ஒம்பி எனவும், அரணே ஆன்மாவிற்கேன்றும் மதியருக்கன் அணையாவம் போல் எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை.) மேற்கூறியவாறு பதியினிடத்துத் தான்கசிந்த தொண்டினொடும், பதி தன்னிடத்துக் கலந்தும் இருக்கின்றதனால், சிவோகமெனப் பாவிக்குமிடத்து அப்பாவனை நிலைத்தற்காகத் தானாகிய ஆன்மா அரனுக்கு உடைமைபான் தன்மையும், ஆன்மாவை அான் உடையனுமாய் நிற்கின்ற தன்மையும் ஐந்தெழுத்து ஒத்தும் முறையில் வைத்தறிந்து அவன் திருமேனியும் ஐந்தெழுத்தா லமைந்திருப்பதை புணர்ந்து, அடியானும், உடையானுமாய் நிற்கின்ற அம்முறையே அங்க நியாச, கரநியாசங்களும் அவ்வைந்தெழுத்தாற் செய்துகொண்டு இருதயத்தில் ஆன்மாவில் ஐந்தெழுத்தால் இறைவனைப் பூஜித்து, உந்தியில் அவ்வைந்தெழுத்தால் ஒமஞ்செய்து, அணைதற்கரிய புருவநடுவைப் பொருந்தி இறைவன் திருமேனியைத் தியானித்து, அவனருள் வழியாக நின்று, அவ்வைந்தெழுத்தை மானதமாக உச்சரிக்கவேண்டும். இவ்வாறு சிவோகம்பாவனையும், ஐந்தெழுத்து மந்திரமும், அகத்தே செய்யும், பூசை, ஒமம், தியானம் என்னும் கிரியையும் ஆகிய இம்முன்றானும் சலனமின்றி நிற்குகொண்டு அவ்வைந்தெழுத்தை உச்சரிக்கப் பெறுவார்க்குப் பசுபாசங்கள் போல, பாசஞான பசுஞானங்கட்கு விளங்கித் தோன்றாத அப்பதிப் பொருள், ஆன்மாவின் மாட்டு விளங்கித்தோன்றும். தோன்றுதல் எதுபோலுமெனின், நவக்கிரகங்களுள் ஏனைய கிரகங்கள் போலத் தனித்து விளங்காத இராசு கேதுக்கள் கிரகனாகாத நிலை ~~புத்திரபுத்திர~~ மாட்டுவிளங்கித் தோன்றுவது போலாம்.

(எ-று.)

ஆன்மாவை அரனுடைய பரிசும் என்றதிலுள்ள உம்மையால் ஆன்மா அரனுக்கு உடைமையாம் பரிசும் வருவிக்கப்பட்டது. அரனுருவும் என்ற

உம்மை உயர்வு சிறப்பு. அரணுருவு மஞ்செழுத்தாலமைந்தமையு மறிதல் இதயத்திலான்மாவில் அவ்வாறுகண்டு அருச்சித்தற் பொருட்டு. அஞ்செழுத் தால் அரணுருவும் அமைந்திருத்தலை உண்மை விளக்கத்திற் காண்க.

இனி, பரிசும், உருவும், அமைந்தமையும் என்னும் உம்மையை எண் னுமமையாக்கி, அஞ்செழுத்தாலான்மாவை அரணுடைய பரிசும், அரணு ரும், அறிந்திட்டு எனப்பதச் சேதஞ்செய்து, ஆன்மாவையும், அரணுடைய பரிசாகிய திருவருளையும், சிவசொருபத்தையும் அஞ்செழுத்தாலுணர்ந்து என்றும், அஞ்செழுத்தாலமைந்தமையும் அறிந்திட்டு என்பதற்கு, அமைந்த எனவும், மை எனவும் பிரித்து, மை என்பதற்கு மலம் என்பபொருள் கொண்டு அமைந்தொழிந்த மலங்களையும் ஐந்தெழுத்தாலுணர்ந்து என்றும், உண்மைவிளக்கம், சிவப்பிரகாசம் முதலியவற்றுள் ஒதியவாறுபற்றி யுரைத்தலுமொன்று. அமைதல்—வேண்டாமை. * “கற்பனவுமெரி யமையம்” என்றற்போல. இனியமையும் என்ற திருவாக்கிற்கு இனி வேண்டாம் என்பதே பொருளென்பது, “உற்றாரை யான் வேண்டேன், ஊர்வேண்டேன், பேர்வேண்டேன், கற்றாரை யான் வேண்டேன்” என முன்னர்க் கூறுதலாலும், “குற்றலத்தமர்ந்துறையும் கூத்தாரின் குரை கழற்கே கற்றுவின் மனம்போலக் கசிந்துருக வேண்டுவனே” எனப் பின் னர்க் கூறுதலாலும் துணியப்படும்.

இவ்விடத்து மலம் என்றது ஆணவதிரோதங்களை. இவை நீக்கையில் கழிந்தொழிந்தமைபற்றி ஐந்தெழுத்தாலறிந்து என வேறுவைத்தெண்ணப் பட்டன. அனைந்து தியானித்து என இருக்கவேண்டுவது அனைந்து என கின்றது.

விதிப்படி உச்சரிக்கவில்லையாயின் பயன்படாதென்ப துணர்த்த வேண்டி முநற் செய்யுளிற் கூறியதுமன்றி இவ்விடத்தும் விதிப்படி என் றார்.

விதியாவது, ஐந்தெழுத்தின் பெருள் சிகரம் முதலாக முறையே, சிவம், அருள், ஆன்மா, திரோதை, மலம் என ஐவகைப்படும்; இவற்றுள் மலம் திரோதையை நீக்கி ஆன்மா அருளால் சிவனுடன் கலக்கு முறையை உணர்ந்துவதாய் ஐந்தெழுத்து முறையாம். அஃதாவது யகரம் நடுகிற்க சிகரவகரங்கள் முறையே முன்னும் பின்னுமாய் நின்றல். அது சிவோகம் பாவனையை உணர்ந்துவதாம். அம்மந்திரத்தின் உச்சரிப்பு முறையைக் குருவினிடத்து உபதேச வாயிலாக அறிக.

பசு விளங்கித் தோன்றுதலாவது:—யான் இதனை அறிந்தேன், அறி கின்றிலேன் என்றவிடத்து, அறிந்தேன் அறிகின்றிலேனெனத் தன்னைப் பசு ஞானத்தாலுணர்தல். பாசம் விளங்கித் தோன்றுதலாவது:—இதனை எனக்கருவி வாயிலாய் உணர்தல்.

இச்செய்யுளால் சிவோகம்பாவனைக்கு வேண்டப்படும் மந்திரம் பஞ் சாக்கரமென்பதும், வேண்டப்படுங்கிரியை அகத்தே பூஜை, ஓமம், தியான முதலியன செய்தல் என்பதும் கூறப்பட்டவாறு அறிக. (அ)

பஞ்சாக்கரத்தால் இதயத்தில் இறைவனைப் பூசிக்கு முறை இவ்வாறு என வகுத்துக் கூறுகின்றது.

நாட்டுமித யந்தானு நாபியினி ஷடியாய்

ஞாலமுத நத்துவத்தா லெண்விர னுளத்தாய்
மூட்டுமோ கினிசுத்த வித்தைமல ரெட்டாய்

முழுவிதமெட் டக்கரங்கண் முறைமையினி னுடைத்
காட்டுகம லாசனமே லீசர்சதா சிவமுங் [தாய்க்

கலாமுர்த்த மாமிவற்றின் கண்ணுஞ் சத்தி
வீட்டையருள் சிவன்முர்த்தி மானுசிச் சத்தி

மேலாகி நிற்பணிந்த விளைவறிந்து போற்றே.

(கோ - ௫.) நாபியினில் ஞாலம் அடியாய் முதல் சத்துவத்தால் எண்விரல் நாளத்தாய் மூட்டு மோகினி சுத்தவித்தை மலரெட்டாய் முழு இதழ் எட்டு அக்கரங்கள் முறைமையினில் உடைத்தாய் ஈசர் சதாசிவமும் கலாமுர்த்தமாம். சத்தி இவற்றின் கண்ணாகும். நாட்டும் இதய கமலந்தா னும் காட்டு ஆசனம். மேல் சத்தி மேலாகி வீட்டையருள் சிவன் மூர்த்தி மானுகி நிற்பன். இந்த விளைவு அறிந்துபோற்றே.

(போ - ரை.) மேற்கூறியவற்றுள் இதயத்தில் இறை வனைப் பூசிக்குமுறை எவ்வாறெனின், உந்தியில் பிருதிவி தத்துவம் சிழங்காகவும், ஏனைய அப்பு முதலிய இருபத்துமூன்று தத்து வங்களும் அவ்வுந்தியினின்று தோன்றி எண் விரலளவாயுள்ள தண்டாகிய நாளவடிவாகவும், பொருந்திய அசுத்தமாயையின் காரியமாகிய வித்தியா தத்துவங்கள் ஏழும், சுத்த தத்துவத்தில்

சுத்த வித்தை ஒன்றும் ஆக எட்டுத் தத்துவங்களும் எட்டு இதழ் வடிவாகவும், சிதைவில்லாத அவ்விதழ் எட்டும் பிண்ணுவ முதலிய எட்டு அக்கரங்களையுடையதாகவும், ஈசுவரம், சதாசிவம் என்னும் இரண்டு தத்துவமும் அறுபத்துநான்கு பேதப்படுமாதலால், அறுபத்துநான்கு கேசரமாகிய பூந்தாது வடிவமாகவும், சத்தி தத்துவம் அக்கேசரங்களுக்குள்ளாகிய கொட்டையென்னும் பொருட்டு வடிவமாகவும், அச்சத்தி தத்துவமே அப்பொருட்டிற் காணப்படும் ஐம்பத்தொரு அக்கரமாகிய பீசவடிவாகவும் உடைய நாட்டப்படும் இருதய கமலம், விளங்கப்பெற்ற ஆசனமாம். அவ்வாசனத்தின்மேல் சத்தியே வடிவாகவும், அவ்வடிவத்தில் வீடு தருகின்றவனாகிய சிவபிரான் வடிவத்தை உடையவனாகவும் நிற்பன். இம்முறையை அறிந்து பூசிப்பாயாக. இவ்வாறு செய்யும் பூசை அந்தநியாக பூசை பெணப்படும். (சுஉந)

சிவதத்துவஞ் சத்தித்தத்துவங்கட்குத் தம்முள் வேறுபாடு சிறிதாதல் பற்றிச் சிவதத்துவத்தை வேறெண்ணாது சத்தி தத்துவத்துளடக்கிக் கூறினார். சத்திமேலாகி என்றதனால் சத்திமூர்த்தியென்பதும் பெறப்பட்டது. மூர்த்தி-வடிவம்.

மேல் இறைவன்வடிவம் ஐந்தெழுத்தெனக்கூறி, அதன்பின் ஆன்மாவில் அர்ச்சிக்க வேண்டுமென்று கூறி, இவ்விடத்துச் சத்திவடிவென்றதன் கருத்தென்னையெனின், இறைவனுக்கு ஐந்தெழுத்துதூலவடிவம்; ஆன்மா குக்குமவடிவம்; சத்தி அதிசூக்குமவடிவம் என்பது அறிவித்தற்கு இவ்வாறு கூறினார். ஐந்தெழுத்து தூலவடிவமாவது எவ்வாறெனின், அக்வைத் தெழுத்தும் பதி, பசு, பாசம் என்னும் மூப்பொருளையும் குறிக்கும். குறிக்கவே, பசு பாசங்களோடு கலந்திருக்கும் அந்நிலை இறைவனுக்குத் தூலம். அப்பசுபாசங்களுள் ஆன்மாவிற்கு கலந்து நிற்கும் இறைவன் நிலை குக்குமம். சிற்சத்தியிற் கலந்து நிற்கும் இறைவன் நிலை அதிசூக்குமம். சத்தியினின்று பிரிந்து தோன்றுதல் இல்லையாதலால் அதற்குமேல் நிலை யில்லை.

அண்டமோரணு வெனும்படி பெரிதாய்க் காணங்கனெல்லாங்கடந்து நின்ற அவ்விறைவனே, அணுவோரண்டமாய்ப்படி சிறிதாய் ஆன்மாக்களைய் தற்பொருட்டு உடம்பினுள்ளும் அதிசூக்குமமாயிருக்கின்றான். அதனை யறிந்து அகத்தே பூசை செய்யாதவழிப்புறப் பூசையாற் பயனில்லையென்ப

துணர்த்த வேண்டி. “இந்தவினை வறிந்து போற்றே” என்றார். பூசை கூறவே தன்னினமுடித்தல் என்னும் உத்தியால், ஓமித்தல் தியானித்தல் களிணும் இவ்வாறே உணர்ந்து செய்யப்படுமெனக் கொள்க. (௬)

அந்தரியாக பூசைக்கு வேண்டிய பூசாதிரவியங்கள் சேகரிக்கும் முறை இதுவெனவும், இப்பூசை இன்றியபயபயாது வெண்டப்படுமெனவும் கூறுகின்றது.

அந்தரியாக கந்தன்னை முத்திசா தனமா

வறைந்திடுவ ரதுதாலு மான்மசுத்தி யாகுங்
கந்தமலர் புகையொளிமஞ் சனமமுது முதலாக்
கண்டனவெ லாமனத்தாற் கருதிக் கொண்டு
சிந்தைதனி லர்ச்சிக்கச் சிவனைஞா னத்தாற்
சிந்திக்கச் சிந்திக்கத் தர்ப்பணத்தை விளக்க
வந்திடுமவ் வொளிபோல மருவியர னுளத்தே
வரவரவந் திடுவன்பின் மலமான தறுமே.

(கௌ - ௫.) கந்தம், மலர், புகை, ஒளி, மஞ்சனம், அமுது முதலாக் கண்டன வெலாம் மனத்தால் கருதிக்கொண்டு சிந்தைதனில் சிவனை ஞானத்தால் அர்ச்சிக்கச் சிந்திக்கச் சிந்திக்க தர்ப்பணத்தை விளக்க வந்திடும் அவ்வொளிபோல, அரன் உள்ளத்தே மருவி வர வர வந்திடுவன் பின் மலமானதறுமே. அதுதானும் ஆன்மசுத்தியாகும்- அந்தரியாகந்தன்னை முத்திசாதனமா அறைந்திடுவர்.

(போ - ரை.) மேற்கூறிய அந்தரியாக பூசை செப்புமிடத்து, சந்தனம், புட்பம், ஞாபம், தீபம், திருமஞ்சனம், திருவமுது முதலிய பூசாதிரவியங்களெல்லாம் மனத்தால்கற்பித்துக்கொண்டு, அபிஷேகம், அலங்காரம், ஞாபம், தீபம், ஆராதனை, ரைவேத்தியம் முதலியனவும் மனத்தாற்செய்து ஆராமவினிடத்தில் சிவனை ஞானத்தால் அர்ச்சித்தலும், ஓமித்தலும், தியானித்தலும்செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்யச் செய்பக் கண்ணாடிக்குப் பொடியிட்டு விளக்க விளக்க ஒளிமேலிட்டு மாசுநீங்குமாறு போல, அச்சிவம் உள்ளத்தில் மேலிட்டு மேலிட்டு விளங்கித் தோன்றும். தோன்றவே, பின்னர் மலம்பற்றறக்கழிபும். அங்ஙனம் கழிதல்

ஆன்மசுத்திக்கு ஏதுவாகும். ஆதலால் இப்பூசையை முத்திரசாதனமாக அறிக என்பார். (எ-அ.)

ஆன்ம சுத்திக்கேதுவாகும் என்பதனை ஆன்ம சுத்தியாகும் என ஒற்றுமைப்பற்றிக் காரணத்தைக் காரியமாக உபசரித்தார். மல மறுதல் காரணம். ஆன்ம சுத்தி காரியம். அது தானும் என்றவிடத்து உமமை சிறப்பு. கந்தமலர் புகையொளி மஞ்சள் மழுது முதலாக் கண்டனவெலா மனத்தார் கருதிக்கொண்டு சிந்தை தனிலர்ச்சிக்க என்ற அநுவாதத்தால் அவற்றை அங்ஙனங் கற்பித்துக்கொள்ள வேண்டுமென்பது பெறப்பட்டது. கருதிக்கொண்டு என்பது அநுவாதம். அநுவாதம் என்பதற்கு உதாரணமாக இத்த அந்தரியாக பூசையினையே, திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் “நாயமே

கோயிலாகக் கடிமனமடிமையாக, வாய்மையே தாய்மையாக மனமணியிலிசுகமாக, நேயமே செய்யும் பாலா நிறையச் சமைப்பாட்டிப், பூசனை ஸ்ரீசுருக்குப் போற்றலிக் காட்டினேமே” எனவும், “மடம்பெறு மனையகத்து உள்ளமே தகழியாக, மடம்படு முணர் செய்யட்டி உயிரெனுத்திரியயக்கி, யிடம்படு ஞானகதியா லெரிகொள விருத்து கோககிற, கடம்பமர் காளைதாளை கழலடி காணலாமே” எனவும் தமிழ் மறைவிற கூறியருளிய உ உ மென்க. சித்திக்கச் சித்திக்க என்றவற்றுள் முன்னையது ஸமித்தல் பின்னையது தியானிச்சகல்.

இவையிரண்டு செய்நாளானும் அந்தரியாக பூசை செய்யமுறையும், அது சிவோகம் பாவனைக்கு ஒருதலையான் வேண்டப்படுமென்பதும் கூறப்பட்டன. (க0)

சிவோகம் பாவனைக்குப் புறப்பூசையும் அங்கமெனவும். அப்பூசை செய்வும் முறையை இவ்வாறெனவும் கூறுகின்றது.

புறம்பேயு மரங்கழல்கள் பூசிக்க வேண்டிற்

புமரத்தின் கீழுதிர்ந்த போதுகளுந் கொண்டு சிறந்தாருந் சீர்ச்சிவனை ஞானத்தா லங்குச்

கிததிக்கும் படியிங்குச் சிந்தித்துப் போற்றி யறம்பாவங் கட்டுகா மென்கடவே மென்று

மாண்டவனைக் கண்டக்கா லகம்புறமென் னாதே திறம்பாதே பணிசெய்து நிற்கை யன்றே

சேரடியார் தம்முடைப செய்தி தானே.

(கோ-டு.) சிறந்து ஆரும் சீர்ச்சிவனை ஞானத்தால் அங்குச் சிந்திக்கும்படி புறம்பேயும் இங்குச் சிந்தித்து, வேண்டின் பூமரத்தின் கீழ் உதிர்ந்த போதுகளுங் கொண்டு அரண்கழல்கள் போற்றிப் பூசிக்க; ஆண்டவனைக் கண்டக்கால் அறம் பாவங்கட்கு நாம் என் கடவே மென்றும், அகம் புறம் என்னுதே திறம்பாதே பணிசெய்து நிற்கையன்றோ சீரடியார் தம்முடைய செய்திதானே.

(போ - ரை.) (மேற் கூறியவாறு சிவபெருமானை அகத்துப் பூசித்தலே யன்றிப் புறத்துப் பூசித்தலும் அவனை அடைவதற்கு அங்கமாதவின், அப்புறப் பூசையினையும் செய்க. செய்யுங்கால்,) சிறந்து விளங்கும் புகழினையுடைய அம்முதல்வனை ஞானத்தால் அகத்து ஆன்மாவில் பூசித்ததுபோல, புறத்தே ஒருவடிவத்தில் இறைவனைச் சிந்தித்துப், பூசாநிர்வாயங்கள் வேண்டுமாயின், (தான் வருந்துதலும், பிறரைவருத்துதலுமின்றி) மாத்தின் கீழுதிர்ந்த பூக்களும், யாறு குளம் முதலியவற்றுள் உளதாகிய நீரும், யாசகமின்றி வந்த அமுது முதலியனவுங் கொண்டு அம்முதல்வன்றிருவடிகளைப் பூசிக்கக்கடவர். பூசிக்குங் காலத்து அகத்தாவது, புறத்தாவது ஒரு குறியின்கண் இறைவனைக் காணப் பெறுங்கால் அகம், புறம் என்னும் வேற்றுமையால் இவ்வுலகத்தார் போலப் பூசித்தலும், புண்ணிய பாவங்கட்கு யாம் என் செய்க் கடவேமெனச் சிந்தித்தலும், அதுவேறு, இதுவேறு என்னும் வேற்றுமையுமின்றி, எவ்விடத்துஞ் சிவனையே பார்க்குந் தன்மையராய் எச்செயலும் அவனருள் வழியே செய்து நின்றல் மெய்யடியார் செய்தியாகும். (எ-று.)

புறம்பேயும் என்னும் உம்மை அகத்தேயமன்றி என இறந்து

தழுவிற்று. போதுகளும் என்னும் உம்மை, நீர் அமுது முதலியனவுமென எதிரது தழுவிற்று.

இச்செய்யுனால் புறப்பூசையும் சிவோகம் பாவனைக்கு அங்கமாதல் கூறப்பட்டது. (கக)

இப் புறப்பூசை, ^{யின்} (அகப்பூசை இரண்டினுள்ளும்) அகப்பூசையே விசேடமெனக் கூறுகின்றது.

இந்தனத்தி நெரிபாலி நெய்பழத்தி னிரத

மெள்ளின்க னொண்ணெயும்போர் லெங்குமுள னிறைவன்
வந்தனைசெய் தெவ்விடத்தும் வழிபடவே யருளு

மலமறுப்போ ரான்மாவின் மலரடிஞா னத்தாற்

சிந்தனைசெய் தர்ச்சிக்கச் சிவனுளத்தே தோன்றித்

தீயிரும்பைச் செய்வதுபோற் சீவன் றன்னைப்

பந்தனையை யறுத்துத்தா னாக்கித்தன் னுருவப்

பரப்பெல்லாங் கொடுபோந்து பதிப்பனிவன் பாலே.

(கோ - ௫.) இறைவன் எங்கும் உளன் எவ்விடத்தும் வந்தனை
செய்து வழிபடவே அருளும் எனவும், சிவன் உளத்தே தோன்றிப் பந்
தனையை அறுத்து எனவும், இவன் பாலே பதிப்பன் எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை.) இறைவன் உலகத்தார்க்கு விறகினிடத்துத்
தீப்போலச் சிறிதுந் தோன்றாது மறைந்து உடனாயும், மந்ததா
மல பாகமுடைய சரியையாளர்க்குப் பாலில் நெய்ப்போல ஒருவாற்
றற்றோன்றியும் தோன்றாது மறைந்து உடனாயும், மந்தமல பாக
முடைய கரியையாளர்க்குப்பழத்தில் இரதம் போல உய்த்துணரு
மிடத்துத் தோன்றுவதாய் உடனாயும், தீவிர மலபாகமுடைய
யோகிகளுக்கும், தீவிர தர மலபாகமுடைய ஞானிகளுக்கும் என்
னின்கண் எண்ணெய் போல விளங்கித் தோன்றினும் பிரித்தறி
யப்படாது உடனாயும் நிற்பன். இவ்வாறு அகம் புறம் என்ற பிரி
வின் இறைவன் எவ்விடத்துமுளனாதலால், மேற்கூறியவாறு
அகத்தாதல் புறத்தாதல் எவ்விடத்து வழிபடினும் அதுக்கிரகிப்ப
னென்பதே தேற்றம். அவ்வாறாயினும், பண்டைப் பயிற்சி வயத்
தால் வாதனாமலம் வந்து தாக்கப் பெறுவோர் அம்மலத்தை நீக்
கும் பொருட்டு, அம்மலத்திற் கிருப்பிடமாகிய ஆன்மாவினிடத்
தில், பதிஞானத்தால் சிவனை மேற்கூறியவாறு வழிபடுதலாகிய
அகப்பூசை, அம்மலம் நீங்குதற்குரிய இபைபு நோக்கி விசேட
மாதவின் ஒருதலையான் வேண்டப்படும். அவ்வாறு அகப்பூசை
செய்யின், சிவன் ஆன்மாவினிடத்து விளங்கித்தோன்றி வாசனை
யைப் பற்றறத்துடைத்து இரும்பைத் தன் வண்ணமாக்குந் தீப்

போலச் சீவனைத் தன் வண்ணமாக்கித் தனது சர்வஞ்ஞத்துவாதி
எண்குணங்களாகிய போனந்தப் பெருஞ் செல்வ முழுதும் இவ
னுடையதாகச் செய்தருளுவன். (௭-று.)

எங்குமுனானிறைவன் என்றது எவ்விடத்தும் வழிபடவே யருளுதற்
குரிய வியைபு விளக்குதற்கும், மலமறுப்போரென்றதும், தோன்றியறுத்
தாக்கிப் பதிப்பனென்றதும், ஆன்மாவிற் சிந்தனை செப்தர்ச்சித்தற்குரிய
விசேட வியைபு விளக்குதற்கும் ஏதுவாய் கின்றன. எனவே, எங்குமுன
னாதலின் எவ்விடத்தும் வழிபடுக; மலமறுப்போராதலானும், தோன்றி
யறுத்தாக்கிப் பதிப்பனாதலானும் ஆன்மாவிலர்ச்சிக்க என்ற வாறும்.

தன்னுருவப் பரப்பெல்லா மிடன்பாலே பதிதலாவது, தீ இருமப்பைத்
தன் உண்ணமாகச் செய்வதுபோல, இறைவனுக்குரிய முற்றுணர்வு முத
லிய எண்குணங்களும் படிசம்போலச் சார்ந்ததின் உண்ணமாயிப்படுகைய
ஆன்மாவ்குரிய குணமாம்படி அத்துவித விடைபானே இவன்மாட்டு
விளக்கித் தோன்றுதல். அதுவே சிவானந்தமேலிடுதல். அர்ச்சிக்க என்
பது அர்ச்சிக்க வேண்டும் என்னும் பொருள் குறித்தலின் வியக்கோள்.
மலமறுப்போர் அர்ச்சிக்க எனவும், இவன் பாலே பதிப்பன் எனவும் முடிபு
டேறாகலின் பால் வழுவினமை யுணர்க. அர்ச்சிக்க என்பதனை எச்சமாகக்
கொண்டு பாடமோதுவார் உயர்கிணைப்பலர் பாலும் ஆண்பாலும் மயக்கி
பால் வழுதாகலையும் கோக்கிற்றிலர்.

ஆன்மாவினிடத்து அர்ச்சிக்க மலம் அறுமென மேல் பத்தாவது
செய்யுளில் சொல்லிவிட்டபடியால், இவ்விடத்துச் சொல்லவேண்டும
தின்று. ஆயினும் பாச நீக்கம், சிவப்பேறு என்னும் பயன் இரண்டனுள்,
ஆன்மாவிலர்ச்சித்தலால் பாச நீக்கம் உடையாருக்கே. தானாக்கித் தன்னு
ருவப் பரப்பெல்லாவ் கொடுபோந்து பதித்தலாகிய சிவப்பேறு உண்டா
மென்பதறிவித்தற்காகக் கூறவேண்டாத அர்ச்சித்தல் பாச நீக்கத்தையும்
இயைபுபற்றி இவ்விடத்துக் கூறினார். ஆதலின், இது வேண்டாதுகூறி
வேண்டியது முடித்தலாம்

இச்செய்யுளால், புறப்பூசையினும், அகப்பூசையானது சிவன் ஆன்மா
வினிடத்து விளங்கித் தோன்றிச் சிவானந்த மேலிடச் செய்கலாகிய
விசேடமுடையதென அவ்வகப் பூசையின் பெருமை கூறப்பட்டது.

எண் குணங்களாவன:-தன்வயத்தனாதல், தூயவுடம்பினாதல், இயற்
கையுணர்வினாதல், முற்றுமுணர்வுதல், இயல்பாகவே யுபாசங்களின்கூடல்,

பேரருளுடைமை, முடிவிலாற்றலுடைமை, வரம்பிலின்பமுடைமை என் பனவாம். இவற்றுள் தன் வயத்தளுதலை சுவதந்திரத்துவம் எனவும், தூய வுடம்பினளுதலை விசுத்ததேகமெனவும், இயற்கை யுணர்வினளுதலை நிராம யான்மா எனவும், முற்று முணர்தலை சர்வஞ்ஞத்துவ மெனவும், இயல் பாகவே பாசங்களினிங்குதலை அநாதிபோத மெனவும், பேரருளுடைமை யை அலுப்த சத்தியெனவும், முடிவிலாற்றலுடைமையை அநந்தசத்தி யெனவும், வரம்பிலின்பமுடைமையை திருப்தி எனவும் கூறுவர். இவ் வெண்குணங்களுடைய இறைவனைக் குணஜீதனென்று கூறுதல் எவ் வாறு பொருந்துமெனின், மாயையாகிய சடத்தின் குணமும், ஞான மாகிய சித்தின் குணமும் எனக் குணம் இருவகைப்படும். அவற்றுள் மாயையின் குணம், சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதம் என முத்திறப்படும். இம்முக்குணங்களும் மாயாகாரியமாகிய தனுகரண புவன போகங்களிற் கட்டுப்பட்டிருக்கும் ஆன்மாவினிடத்து நிகழ்வனவாம். இம்முக்குணங் களுள், சாத்துவிகம், சாத்தத்தையும் இன்பக்கையுற் தரும். இராசதம், பிரவிருத்தியையும் துன்பத்தையுற் தரும். தாமதம், மோகக்கதையும் மூடத் தையுற் தரும். இவ்வாறு ஒன்றோடொன்று மாறுபடுகின்ற இம்முக்குணங் களும் பந்த வதுவாம். இறைவன் மாயாரசிசுளுகால் இம்முக்குணங் களையுங் கடந்தவனென்பது தோன்றக் குணஜீதனென்றது பொருந்தும். இவ்வாற்றிற் குணஜீதனென்பதற்கு ஞானகுணமும்ல்லாதவெனப்பது பொருளன்று. ஞானகுணமில்லாதவனுயின் குணமில்லாத குணி இல்லை; ஆதலால் இறைவனும் இல்லையெனப்பட்டு நிர்சக்ரவாதமாகும். அன்றியும், ஒரு குணமில்லாதபொருள் வெறும் பாழெனப்பட்டு அப்பாழ் உயிர் களின் ஈன்மை ஜீமைகளை அறியுமென்றலும், அதுக்கிரகஞ் செய்யுமென்ற லும் பொருந்தாதாய் முடியும். ஆதலால், ஞானகுணமுடையவெனப்பதே தேற்றம்.

இனி அந்த ஞானகுணம் எட்டுவகைப்படுவானெனெனின், எட்டுத் தன்மை இறைவனுக்கு இன்றியமையாது வேண்டப்படுதலால் எட்டுவகைப் பட்டனவாம். எட்டுத் தன்மை வருமாறு:—உயிர்க்கு வினையின் பயனாகிய இன்பத்துன்பங்களை ஊட்டுவித்தற்கும், வினையொப்பு வந்தவர்க்கு முத்தி கொடுத்தற்கும், எண்ணியதை எண்ணியபடி இடையூறு புகுதாமல் முடிக்குந் தன்மையாகிய தன்வயமென்னுஞ் சுவதந்திரத்துவம் வேண்டப் படுவதாயிற்று. இவ்வாறு செய்யும் இறைவனுக்கு வடிவம் உருவமாயின் வியாபகமாய் எவற்றையும் அறிதல் கூடாது. ஆதலின், வியாபகமாய் எவற்றையும் அறியுந்தன்மையாகிய தூயவடம்பென்னும் விசுத்ததேகம்

வேண்டப்படுவதாயிற்று, அதாவது சித்துருவென்ற படியாம். சித்துருவாயினும் ஆன்மாவாகிய சித்துப்போல் அறிவிக்க அறியுமாயின் சுவரந்திரமாகிய தன்வயத்துக்கிழுக்காதலின் தானே அறியுந் தன்மையாகிய இயற்கையுணர் வென்னும் நிராமயம் வேண்டப்படுவதாயிற்று. ஆமயம் என்பது துன்பம்; அது மலத்தைக் குறிக்கும். நிராமயம் என்பது மலமல்லாமை. மலமில்லாதிருப்பினும் மலம் நீங்கிய முத்தான்மாவைப்போல ஏகதேச அறிவுடையதாயின் பஞ்சகிருத்தியங் கூடாதாதலின் முற்று முணர்தலாகிய சர்வஞ்ஞத்துவம் வேண்டப்படுவதாயிற்று. சர்வஞ்ஞத்துவம் மலநீங்கிய முத்தான்மாவிடத்துக் காணப்படுதல் போலவாயின், இயற்கையுணர்வினனென்றல் பொருந்தாதாதலின், இயல்பாகவே பாசங்களினிங்குதலாகிய அநாதிபோதம் வேண்டப்படுவதாயிற்று. பாசமில்லாதிருப்பினும் அருளுடையனாயிருந்தாலன்றி அதுக்கிரகிக்க முடியாதாதலின் பேரருளுடைமை என்னும் அலுப்தசத்தி வேண்டப்படுவதாயிற்று. லுப்தம்—கொடாமை. அலுப்தசத்தி—கொடுக்கும் சத்தி. பேரருளுடைமை என்பது உயிர்கள் மாட்டுத் தோன்றும் அருள்போலன்றி எல்லா உயிர்க்கும் அஞ்ஞானப்பிணியை நீக்கும் அருளைக் குறித்தது. அருளுடையனாயினும் அளவிற்ற உயிர்களின் பொருட்டு அவரவர் கன்மத்துக்கேற்பப் பலவேறு தொழிற்செய்ய வேண்டிதலின் முடிவிலாற்றலென்னும் அநந்த சத்தி வேண்டப்படுவதாயிற்று. அநந்த சத்தி இருப்பினும் அதனால் துன்பமில்லாமல் கொடுக்கக் கொடுக்கக் குறைபாத பூரண இன்பமுடையவனாயிருந்தாலன்றி உயிர்களுக்கு அநந்த பூர்த்தி செய்தல் கூடாதாதலின் வரம்பிலின்பமென்னும் திருப்தி வேண்டப்படுவதாயிற்று.

இவ்வெண்குணங்களுள் இயற்கையுணர்வை இயல்பாகவே பாசங்களினிங்குதலினும், தாய உடம்பைப் பேரருளுடைமையினும் அடக்கி ஆறெனவுங் கூறுவர். இயல்பாகவே பாசநீக்கமிருப்பின் இயற்கையுணர்வுண்டாதலும், பேரருளுடைமை இருப்பின் ஞானத்திருமேனியிருத்தலுங் கூடுமாறு அறிக.

இனி இவ்வெண்குணங்களும் சத்து, சித்து, ஆனந்தம் என்னும் மூன்றனுள் அடங்கும். எவ்வாறெனின், எக்காலத்தும் ஒரு தன்மையாயிருக்கும் பொருள் சத்து. அதற்குத்தான் தன்வயமாந்தன்மை கூடும்.

பயனியல், பத்தாஞ்சுத்திரம்.

௪௩௧

ஆதலால், தன்வயம் சத்தி லடங்கும். வரம்பிலின்பம் ஆனந்தத்திலடங்கும். வ்னைய ஆறும் சித்திலடங்கும். இன்னும் விரிப்பிற் பெருகும். (௧௨)

முன்றமநீகாணம் முடிந்தது.

ஒன்பதாஞ் சூத்திரம் முடிந்தது.

ஆகத்திருவிருத்தம். ௩௦௩.

பயனியல்.

பத்தாஞ் சூத்திரம்.

பாச நீக்கம்.

மேல் ஏழாஞ் சூத்திரம் முதல் மூன்று சூத்திரத்தால் சாதன இயல் கேட்டபின்னர் இச்சாதனத்தாலுண்டாம் பயன்யாதோ வெனவும், அப் பயனை உடையார் தன்மையாதோ வெனவும் ஆசங்கை நிகழுமன்றே. அந்நிகழ்ச்சிபற்றிப் பயன், பாச நீக்கமும் சிவப்பேறுமென இருதிறப்படு மாதவின் அவற்றை இரண்டு சூத்திரத்தானும், பயனை உடையார் தன் மையை ஒரு சூத்திரத்தானும் ஆக மூன்று சூத்திரத்தால் பயனியல் கூறத் தொடங்குகின்றார்.

மேல் அடுத்துகின்ற ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்தால் சாதனஞ்செய்யு முறை கூறினாராதலின், அவ்வாறு சாதித்தவருக்குண்டாம் பாசநீக்கத்தை வகுத்துக் கூறுதற்கெழுந்தது பத்தாஞ் சூத்திரம். மேலைச் சூத்திரத்தி லேயே பாசநீக்கமும், சிவப்பேறுங் கூறியிருக்க ன்னுங் கூறுதல் ஏற்றுக் கெனின், அவ்விடத்துச் சாதனம் செய்யமுறையைக் கூறுங்கால் வ்னைய செயலபோலன்று இச்செயலென்பது தோன்றப் பயனும் தொகுத்து உடன் கூறினார். இவ்விடத்து அப்பயனை வகுத்துக் கூறுதற்குத் தொடங் கினானே அறிக.

ஏகனாய் நின்றல், இறைபணி நின்றல் என்னும் இருநிறத் தானும் மும்மலங்களும் நீங்குமெனச் சூத்திரப் பொருளைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

இவனுலகி லீதமகிதஞ் செய்த வெல்லா

மிதமகித மிவனுக்குச் செய்தார்பா லிசையு

மவனிவனுப் நின்றமுறை யேகனாகி

யரன்பணியி னின்றிடவு மகனுங் குற்றஞ்

சிவனுமிவன் செய்தியெல்லா மென்செய்தி யென்றுஞ்

செய்ததெனக் கிவனுக்குச் செய்த தென்றும்

பவமகல வுடனாகி நிற்குகொள்வன் பரிவாற்

பாதகத்தைச் செய்திடினும் பணியாக்கி விடுமே.

(கோ - ௫.) அவன் இவனாய் நின்ற முறை ஏகனாகி அான் பண் யின் நின்றிடவும் சிவனும் இவன் செய்தி எல்லாம் என்செய்தி என்றும், (உடனாகி நின்று கொள்வன்). இவனுக்குச் செய்தது எனக்குச்செய்த தென்றும் பவம் அகல உடனாகி நிற்குகொள்வன். பரிவால் பாதகத்தைச் செய்திடினும் (புண்ணியத்தைச் செய்திடினும்) பணி ஆக்கிவிடுமே. உல கில் இவனுக்கு இதம் அகிதஞ்செய்தார்பால் இவன் செய்த இதம் அகிதம் எல்லாம் இசையும். குற்றம் அகலும்.

(போ - ரை) மேலைச்சூத்திரத் துக் கூறியவாறு பதிஞானத் தாற் காணப்படும் இறைவன் பெத்த நிலையில் உடனாய் நிற்பினும் வேறு காணப்படுமாற்றி ஆன்மாவேயாய் ஒற்றுமைப்பட்டு ஆன் மாவின் வழிநிற்பன். அம்முறைபோல மேலைச்செய்யுளிற் கூறிய வாறு அகத்து இறைவனை வழிபடுதலாலுண்டாம் இம் முத்திக் காலத்து அம்முதல்வனோடு ஆன்மா உடனின்றறியினும் ஆன்மா வாகிய தான் வேறு காணப்படாதவாறு அவ்விறைவனோடு ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்கவும், அவன் அருள்வழியில் வழுவாது நிற்கவும் பெறவேண்டும். பெற்றால் அவ்விரண்டனுள் ஒற்றுமைப் பட்டு ஏகனாய் நின்றலால் யான் எனதென்னுஞ் செருக்கறும்.

அச்செருக்கறுதலால் அவ்விறைவன் இவன் செய்யும் இதம், அகிதங்களெல்லாம் யான் செய்யும் இதம், அகிதங்களென உடனாய் நின்று என்கொள்வன். அருள்வழி நின்றலாகிய அரன் பணியில் நின்றலால் இந்திரியங்களின் வசமாய் நிற்கும் பரதந்திரம் ஒழியும். ஒழியவே, இவனுக்கு இன்பத்துன்பம் அநுபவிக்கும் + பிறர் செப்டும் இதம் அகிதங்களெல்லாம் அவ்விறைவன் கனக்கு அநுபவிக்குமாறு செய்தனவேயாமென இவன் பிறவி லீங்க உடனாய் நின்று என்கொள்வன். இவ்வாறு ஏகனாய் நின்றல், இறை பணி நின்றல் என்னும் இருதிமத்தினுள் ஏகனாய் நின்றலால் அன்புடன் இவன் செய்யும் இதம் அகிதங்கள் வினை யாய் முடியாமல் இறைவன் பணியாய் முடியும். இறை பணி நின்றலால் இவனுக்கு இதம் அகிதம் செய்தாரிடத்து அவ் வித மகிதங்கள் செய்த அவ்வளவினன்றி மிகுதிப்படுதற்கு இவன் செய்த இதம் அகிதங்கள் துணைக்காரணமாய்ப் பொருந்தும். இவ்வாறு வினையும், வினைப்பயனின் அநுபவமும், இவனைப் பந்தப்படுத்தாது ஒழியவே வினைசெய்தலாலாகிய ஆகாமிபமும் வினைப்பயனை அநுபவித்தலாலாகிய பிரார்த்தாவமும் ஒழிந்தன வாம். அவ்விருவினைகளும் ஒழியவே ஏனைச்சஞ்சித வினையும், மாயையும், ஆணவமுமாகிய குற்றங்கள் மூன்றும் இவனைப் பந்திக்க மாட்டாவாய் விட்டுப்போம். (ஏ-று.)

நின்றிடவும் என்பதனை, ஏகனாகி இறைபணியில் என்ற இரண்டிடத் துங்கூட்டி, செய்தியென்றும் செய்ததென்று மென்னு மெச்சங்களை, கொள் வனென்பதனோடுந்தனித்தனி கூட்டி, ஏகனாகி நின்றிடவும் சிவனுமியன் செய்தியெல்லாமென் செய்தியென்றும் உடனாகி நிற்குகொள்வன் எனவும், இறைபணியில் நின்றிடவும் செய்ததெனக்கிவனுக்குச் செய்ததென்றும், பவ மகல உடனாகி நின்று கொள்வன் எனவும் பிரானிறைப்பொருளாகக் கொள்க. உடனாகி நிற்குகொள்வன் என்பது மேலங்கூட்டப்பட்டது. கொண்டு கூட்டுப்பார்க்க. அரன்பணியில் நின்றிடவும் என்ற உம்மை சிறப்பு. பாதகத்தைச்செய்திடினும் என்ற உம்மையால் புண்ணியத்தைச் செய்திடிந் பணியாக்கி விடுதல் கூறவேண்டாவாயிற்று. ஆதலால் அது வருவீத் துறைக்கப்பட்டது.

இவன் செய்யும் இதம் அகிதங்கள் இவனுக்கு இதம் அகிதம் செய்தா ரிடத்து அவ்விதமகிதங்கள் மிகுதியாதற்குத் துணைக்காரணமாய்ப் பொருந் தும் என்பது ஞானியினது ஆற்றலாற் பெறப்பட்டது. பின்னர் ச-வது செய்யுளில் “அவர்தாஞ் செய்வினை தன்னுலமுடனே பிறர்செய்வினை யூட்டி யொழிப்பானும்.” எனக்கூறுதலானும் இது துணியப்படும். அச் செய்யுளின் கருத்துமுணராத இவன்செய்த இதம் அகிதங்களே இவனுக் குச் செய்தாரிடத்துப் பொருந்தும் என்று சொல்லில், செய்த அவருடைய இதம் அகிதங்கள் எவ்வாறாகுமென வினாவினார்க்குவிடையின்மையும், அவர வர்வினையை அவரவரே அதுபவிக்கவேண்டுமென் நியதிதப்புதலும், சிவஞா னச்செயலுடையோர் கையிற்றூன் திலமளவே செய்திடினும் அத்தானமே நிலமலைபோற் நிகழுமென்றற்போல்வனவற்றோடுமுரணுதலுமாகிய குற்ற வ்கள் உளவாமாறு காண்க.

உண்மையில் இவன் சிவமேயாதலால் உலகத்தார் பார்வைக்கு இவன் செய்தவையாகவும், அச்செயல் இதம் அகிதமாகவும் தோற்றப்படுவனவே யன்றி இவன் செய்ததில்லையென்றறிவிக்க வேண்டி “உலகில்” என்றார். அவன் என்பதும் இவன் என்பதும் மகாவாக்கிய வழக்கு.

நின்றிடவும் என்பதனை மேற் கூறியவாறு ஈரிடத்துங் கூட்டி நிர னிறையாகக்கொண்டு கொள்வன் என்னும் பயனிலையோடு முடியாது, நின்றிடவும் அகலும் என முடிப்பாரு முளர். அவ்வாறாயின், ஏனையன தம்முள் அடங்கிநின்று ஒருபொருள் மேல் வருவனவல்லவாய் முடிதலின் முதனாலோடொத்து ஒருபொருளுதலிய சூத்திரமாதற் கேலாமையறிக. இச்செய்யுள் முக்கூற்றையுடையது. அவற்றுள்,

முதற்கூறு:—அவனிவனாய் நின்ற முறை ஏகனாகி (நின்றிடவும்) சிவனும் இவன் செய்தி எல்லாம் என் செய்தி என்றும். (உடனாகி நின்று கொள்வன்)

இரண்டாங்கூறு:—அரன்பணியில் நின்றிடவும் இவனுக்குச்செய்தது எனக்குச் செய்ததென்றும் பவமகல உடனாகி நின்று கொள்வன். பரிவால் பாதகத்தைச் செய்திடினும் பணியாக்கிவிடுமே. உலகில் இவனுக்கு இதம் அகிதம் செய்தார்பால் இவன் செய்த இதம் அகிதமெல்லாம் இசையும்.

மூன்றாங்கூறு—குற்றம் அகலும்.

இவற்றுள் குற்றமகலும் என்பதை முதனூலில் வேறுகூறாக வைத் தோதாது இருகூறாகக் கூறினார். இத்தூலில் அம்மூன்றாக் கூற்றைப் பதி

பயனியல், கம் சூம், கம் அதி.

சுரு

ஹோஞ் சூத்திரத்தில் விரித்துக் கூறுகின்றாராதவின் இச்சூத்திரத்தில்
இரண்டு கூறு கூறுகின்றார்.

(க)

முதலதிகரணம்.

அவனிவனாய்.....என்செய்தி என்றும் என்பது.

ஏகனாகி நின்றாலன்றி யான் எனதென்னும் செருக்கறுத
லில்லை எனக் கூறுகின்றது.

யான்செய்தேன் பிறர்செய்தா ரென்னதியா னென்னு

யிக்கோணை ஞானவெரி யால்வெதுப்பி கியிர்த்துத்
தான்செய்வே நின்றிடவத் தத்துவன்றா னேரே

தனையளித்து முன்னிற்கும் வினையொழித்திட் டோடு
கான்செய்தே னெனமவர்க்குத் தானங் கின்றி

நண்ணுவிக்கும் போகத்தைப் பண்ணுவிக்குங் கன்ம
முன்செய்யா ஞானந்தா னுதிப்பி னல்லா

லொருவருக்கும் யாவெனதிங் கொழியா தன்றே. 305

(கொ - 6.) யான் என்னது எனவும், அத்தத்துவன்றான் தனை
அளித்து நேரே முன்னிற்கும் எனவும், போகத்தை நண்ணுவிக்கும் கன்
மம் பண்ணுவிக்கும் எனவுங் கூட்டுக.

(பொ - ரை.) மேலைச் சூத்திரத் தோதியவாறு ஆன்மாவின்
விடத்து இறைவனை ஆரதிக்கு முறையில் காண்பானும், காட்சி
யும், காணப்படுபொருளுமாக நின்று அவ்விறைவனைத் தரிசித்
தலே அமையும்; அதன் மேலும் ஏகனாய் நிற்க வேண்டுமென்று
கூறுவானெனின், யான் செய்தேன், பிறர் செய்தார், யான்,
எனது என்னுஞ் செருக்கு விளைதற்கேதுவாகிய மலத்தினாலுண்
டாம் அறிவின் கோணுதலை இறைவனோடு ஏகனாய் நிற்கும்

ஞானக்கினியினற காய்ச்சித் தீர்த்து, தான் இறைவன் அருள் வழி நிற்க, அவ்விறைவன் தனது சொருபத்தை ஆன்மாவிற்கு விளக்கி நேராக வெளிப்பட்டுத்தோன்றுவன். அவ்வாறு தோன்றுதலான் இவன் செய்யும் இதம் அகிதங்கள் இவனுக்கு வினையாகாமல் இறைபணியாகியும், அவ்விதமகிதங்களே, இவனுக்கு இதம் அகிதங்கள் செய்தவரிடத்து செய்த அவ்விதமகிதங்கள் செய்த அளவினன்றி மிகுதற்குத் துணைக்காரணமாகவும் ஆகும். மேற்கூறிய யான், என தென்னுஞ் செருக்குடையாருக்கு முதல்வன் விளங்கித் தோன்றுதலின்றி அவர் செய்த கன்மத்திற் கிடாகப் போகத்தைப் புசிப்பித்து அங்ஙனம் புசிப்பிக்கு முறையில் மேல் ஆகாமிய வினையும் ஏறச் செய்வன். ஆதலால், மாயா கருவிகளைப் பொருந்தி அறிகின்ற சிற்றறிவினின்றும் நீங்கி இறைவனோடு ஏகமாய் நிற்கும் ஞானம் பெற்றாலன்றி யாவருக்கும் யான் எனது என்னுஞ் செருக்கறுதலில்லை. (௭-அ.)

ஞான எரியால் என்னது யான் என்னுமிக்கோணை வெதுப்பி நிமிர்த்து என உடன் பாட்டாற்கூறி, வலியுறுத்தற்பொருட்டு ஞானந்தானுதிப்பினல்லான் யானென நின்கொழியாது என எதிர்மரையானுங்கூறினார். மலத்தைக் கோணையாகவுங் ஞானத்தை எரியாகவுந் உருவகஞ் செய்ததும் மல நீக்கம் ஞானத்தையின்றி அமையாமை விளக்குதற்பொருட்டு. ஞானம் என்றது இவ்விடத்து ஏற்புழிக்கோடல்-ல் ஏகனாகி நிற்கும் ஞானத்தைக்குறித்தது.

இதனானே, ஏகனாய் நின்றாலன்றி, யானெனதென்னுஞ் செருக்கறுதல், தானுக்கித் தன்னுருவப் பரப்பெல்லாங் கொடுபோர்து பதித்தல் முதலியன நிகழ்ந்து முத்தியைக் கூடுதல் செல்லாதென முதற்கூறு வலியுறுத்தப்பட்டது,

காண்பானுங் காட்சியங் காணப்படு பொருளுமாக இறைவனைத்தரிசிக்குங்கால் மாயாகருவிகள் நீங்கப்பெறுதோவெனின், பெறுது. மாயாகருவிகள் சிவ கருவிகளாக மாறித் தரிசித்தலேயன்றி நீங்கினதில்லை. சிவ கருவி என்பது—சிவத்தின் வழிச்செல்லுங்கருவியாம். நீங்காமைக்கு ஏது வென்னையெனின், ஆணவமலம் நீங்கப்பெற்றும் அம்மலத்தின் வேரறுக்கப் படாமையேயாம். வேர் என்பது பற்றெனப்படும். மலம் அறியாமையைச்

செய்யும், பற்று செருக்கைச் செய்யும். அப்பற்றறுதி இறைவனைப்பற்றி ஏகனாய் நின்றவினாலுண்டாம். இப்பற்றையே திருவானைக்காப் புராணத்தில் கச்சியப்ப முனிவர் “வன்மலவேர்” என்றருளினார். மலத்திற் கன்னியமாகப் பற்று என்பதொன்றுண்டென்பதை “அநாதியே மலத்தைப்பற்றுதல் உயிரின் வினையென,” சிவஞான போதச் சிற்றுரை நான்காஞ் சூத்திரம் இரண்டாம் அதிகாரணத் தினிறுதியில் மாதவச் சிவஞான யோகிகள் அருளியவாற்றானறிக. இக்கருத்துப்பற்றியே* “பற்றற்றகண்ணே பிறப்பறுக்கும்” எனவும், “பற்றுக் பற்றற்றான் பற்றினையப்பற்றைப் பற்றுக்—பற்றுவிடற்கு” எனவும் அருளினார் தேவரும்.

(௨)

முதலதிகரணம் முடிந்தது.

இரண்டாமதிகரணம்.

அரன்பணியினின்றிடவும் .....இசையும்.
என்பது.

இறைபணியில் நின்றாலன்றி இந்திரியங்களின் வழிப்பட்டுச் செல்லும் பாதந்திரம் நீங்காதெனக் கூறுகின்றது.

இந்திரிய மெனைப்பற்றி நின்றேயென் வசத்தி
னிசையாதே தன்வசத்தே யெனைவிர்ப்ப திவற்றைத்
தந்தான்ற னுனைவழி நின்றிடலா லென்றுந்
தானறிந்திட் டிவற்றினொடுந் தனையுடையான் றுள்கள்
வந்தனைசெய் திவற்றின்வலி யருளினால் வாட்டி
வாட்டமின்றி யிருந்திடவும் வருஞ்செயல்க ளுண்டேன்
முந்தனுடைச் செயலென்று முடித்தொழுக வினைகண்
முனாவங் காளாகி மீனா னன்றே.

(பொ - றை.) ஏகனாய் நின்றலே அமையும்; அதன்மேலும் இறைபணியில் நிற்கவேண்டு மென்பானேன் எனின், உலகத்தில்

* திருக்குறள் துறவு செ-கூ, க௦. X 1 சூ- 11 பரமஹம்ஸம் 12 சூ- 11
(௩-௪, ௨-௩, ௨-௪, ௨-௫)

தண்டத்தொழில் செய்யும் ஊர்க்காவல் செய்பவராயுள்ளார் பிழை செய்துள்ளாரைத் தம் எண்ணப்படி தண்டிக்கின்றனர். தண்டிப்பது தம்மை அவ்வாறு செய்யும்படி நியமித்திருக்கும் அரசனது ஆணைவழியேயாம். அவ்வரசன் ஆணையின்றி இவர் தானாக ஒன்றும் செய்யமுடியாது. அவ்வுண்மையை யறிந்து அவ்வூர்க் காவலருக்கும் தமக்கும் இறைவனாகிய அவ்வரசனைச் சிநேகிக்கப்பெற்று அவன் கருத்தின்வழி நடக்க வல்லனாய் விட த்து, அவர் அவ்வூர்க் காவலர்கீழ் அடங்குதலினின்றும் நீங்கி அக் காவலரையும் தம் ஆணைவழியில் அடங்கும்படி அரசனருளால் செய்துகொள்ள வல்ல சுதந்திரராவர். அதுபோல; வினைசெய்தமை யற்றி இறைவனானையால் இந்திரியங்கள் என்னைக் கூடிநின்று எனக்குள் அடங்காமல் என்னைத் தம்முள்ளடக்கி நிற்குமென்றும், அவற்றை அவ்வாறு செய்விக்கும் இறைவனானைவழி அவ்விந்திரி யங்கள் நின்றலால், அவற்றின் செயலை மாற்றுதற்குபாயம் யாமும் அவ்வாணைவழி நின்றலென்றும் அறிந்து, அவ்விந்திரியங்களையும் தன்னையும் உடையானாகிய அவ்விறைவனைக் கூடப்பெறின், அவ் விறைவன்றிருவருளால் அவ்விந்திரியங்களைத் தன்னானைவழி அட க்கி நிறுத்திக்கொள்ள வல்லவனாவன். அவ்வாறு நின்றவிடத்தும் பண்டைப்பயிற்சி பற்றிச் சிலசமயம் அவ்விந்திரியங்களின் குறும்பு நிகழுமாயின், இந்திரியங்கட்கும் எனக்கும் கூடுகற சுதந்திர மில் லாமையால் இந்திரியங்களையும் என்னையும் கூட்டுவித்த முதல்வன் செயலே என்று இறைபணியில் நிற்கவேண்டும். அவ்வாறு நிற் பின், அவ்விந்திரிய வழியாய்ப் புகுந்து பந்தப்படுத்தக்கூடிய வினைகள் பந்திக்கமாட்டாவாய் மடங்கி ஒழியும். அவ்வாறு அடி மைத்திறத்து நின்றவன் மீண்டும் இந்திரியங்களின் வழிப்பட மாட்டான்.

(௭ - ௩.)

இச்செய்யுள் இந்திரியங்களைப் பாடிக்காவலராகவும், முதல்வினை அரச னாகவும், ஆன்மாவைப் பிழைசெய்தாராகவும் குறிப்பாக உருவகஞ்செய்யக் கிடந்தமையின் குறிப்புருவகம்.

இதனால், ஏகனாகி நிற்பினும் நான் செய்தேன் என்னும் தன்பணி

மடங்கிலைன்றி வீனையில் கட்டுப்படுதற்கேதுவாய் இந்திரியங்களின் வழிப் பட்டுச் செல்லும் அடிமைத் தன்மை நீங்காமையின், அது நீங்குதற்காகத் தன் செயலை யொழித்தற் பொருட்டு எச்செயலும் சிவன் செயலெனக் காணும் இறைபணி நின்றலும் ஒருதலையான் வேண்டப்படுமென்பதுணர்த்தியவாறு.

தானறிந்திட்டு என்றவிடத்து தான் அசை. ஈர்ப்பது என்பது ஈர்த்தலென்னுந் தொழில்மேல் நின்றது.

ஈர்த்தல்—இழுத்தல். அஃது அடக்குதலைக் குறித்தது. என்றும் என்னும் உம்மை அவ்வீர்த்தலை மாற்ற உபாயம் யாமும் அவ்வாணைவழி நின்றலென்றும் அறிந்து என எதிரது தழுவிற்று. இவற்றினொடுந்தீனையுடையான் என்றது உடையானாதலின் முதல்வன் என்னும் பொருள் குறித்தலின் குறிப்பேதுவாய் நின்றபெயர். வர்த்தனைசெய்தல் என்பது இவ்விடத்து இறைபணியில் நின்றலைக் குறித்தது. வருஞ்செயல்களுண்டேல் என்பது ஒருமைப் பன்மை மயக்கம். வருதல் ஒருமை. செயல்கள் பன்மை. வாட்டமின்றி யிருந்திடவும் வருஞ்செயல்களுண்டேல் முந்தனுடைச் செயலென்று முடித்தொழுகல், * “வேண்டத்தக்க தறிவோய் நீ வேண்டமுழுதுந் தருவோய் நீ, வேண்டியன்மாற் கரியோய் நீ, வேண்டி யென்னைப் பணிகொண்டாய், வேண்டி நீ யாதருள் செய்தா யானுமதுவே வேண்டினல்லால், வேண்டும் பரிசொன்றுண்டென்னி னதுவு முன்றன் விருப்பன்றே ” என்ற திருவாக்கினுமறிக.

இறைபணி நிற்குங் காலத்தும் இந்திரியங்களின் குறம்பு நிகழுமாயின் அதுவும் இறைபணி பெணக் கொள்ளின் அதன்மேலும் குறம்பு நிகழுமாயின் அவ்வாறே கொள்ள வேண்டுமென, மேலும் வரம்பின்றி ஓடுமாதலின் அக்குற்றம் நீங்கவேண்டி “ஜீனாகி மீளான் ” என்றுங் கூறினார். கூறவே, இறைபணி நிற்பார்க்கு நிகழும் இந்திரியங்களின் குறம்பு சிறிது காலம் நிகழினும், பின்னர் நிகழாது மடங்கி ஒழியும் என்பதே தேற்றமென்றிக. (௧)

இறைபணி நின்றல் இவ்வாறெனவும், இறைபணி நின்றார் செயலை இறைவன் தன்செயலென என்று கொள்ளுதலும், பிறர் செயலை அவ்வாறேன்று கொள்ளாது அவர் செயலாகப் பயனது பனிக்கச் செய்தலும் பற்றி இறைவன் நடுவுநிலைக்குக் குறையா காது எனவும் கூறுகின்றது.

* திருவாசகம், குமைத்தபத்து. செ-எ.

சலமிலனாய் ஞானத்தாற் றனையடைந்தார் தம்மைத்
தானாக்கித் தலைவனவர் தாஞ்செய்வினை தன்னா
னலமுடனே பிறர்செய்வினை யூட்டி யொழிப்பானும்
நணுகாமல் வினையவரை நாடிக் காப்ப
உலகினிலென் செயலெல்லா முன்விதியே நீயே
யுண்ணின்றுஞ் செய்வித்துஞ் செய்கின்ற யென்று
நிலவுவதோர் செயலெனக்கின் றுன்செயலே யென்று
நினைவார்க்கு வினைகளெல்லா நீங்குந் தானே.

(கோ - ௫.) நீயே உள் நின்றும் (செய்கின்றாய்) உலகினில் நிலவுவ
தோர் செயல் எனக்கு இன்று. என் செயலெல்லாம் உன்விதியே என்றும்,
செய்வித்தும் செய்கின்றாய் உன் செயலே என்றும், நினைவார்க்கு வினைக
ளெல்லாம் நீங்குந்தானே. தலைவன் ஆய் ஞானத்தால் தனை அடைந்தார்
தம்மை தானாக்கிக் காப்பன். நாடியும் அவரை நணுகாமல் வினை அவர்
தாம் செய்வினை தன்னால் பிறர் செய்வினை நலமுடனே ஊட்டி ஒழிப்பா
னாய் சலம் இலன்.

(போ - ஐ.) இறைபணி நிற்பல் எவ்வாறெனின், ஏகனாய்
நின்ற நிலையில் நின்று நீங்கிச் சிலசமயம் தன்னால் புறத்துச் செயல்
நிகழ்மாயின், அப்பொழுது அவர் இறைவனை நோக்கி நீயே
எனக்கு உள்நின்று செய்கின்றாயாதலின், உலகின்கண் எனக்கு
விளங்குவதோர் செயலில்லை எனவும், என்னால் செய்பப்படும்
இதம், அகிதங்களெல்லாம் நீ செய்யும் செயலே யெனவும், எனக்
குப் பிறர் செய்யும் செயலெல்லாம் நீயே பிறரைக்கொண்டு செய்
வித்தும் செய்கின்றாயாதலின் அவையும் நீ செய்யும் செயலே
யன்றிப் பிறிதில்லை யெனவும், இவ்வாறு அவனருளையல்லது ஒன்
றையுங் கருதாராய் தம்மை இழந்துநிற்கப் பெறுதல். இறை
பணியின் முறை இதுவேயாம். பணி என்பது செயல். இறை
பணி என்பது எல்லாம் இறைவன் செயலாகக் காண்டல். இவ்
வாறு நிற்கப் பெறுவாரிடத்து நான் செய்தேன் பிறர் செய்தா
ரென்று எண்ணுதலாகிய அஞ்ஞானமும், புண்ணிய பாவங்களாய்
கட்டுப்படும் கன்மமும் பிரவேசிக்க மாட்டாவாய் ஒழிந்துவிடும்.

ஆசலால், சுவபெருமான் அத்தன்மைபுடைய மெய்யுணர்வால் தன்னை அடைக்கலம் புசுந்தவரைத் தன்னைப் போலச் சுத்தஞாகச் செய்து பாது காத்தலும், மந்திரவலியால் அடங்கி இறைநுகரப் பெறுது கிடக்கும் பாம்பு யாதேனும் ஓர் சமயம் வாய்த்தவிடத்து சும்மாகிடவாது திண்டுமாறு போல், இறைபணி நிற்கும் அவரைச் சாரமாட்டாது ஒழிந்து கிடந்த ஆகாமிய வினை அவருக்கு இத மகிதங்களைப் பிறர்செய்த விடத்துச் செய்த அச் சம்பந்தம்பற்றி அவருடைய இதம் அகிதங்களுக்குத் துணையாய்ச் சென்று கூடு மாதலின், அவ்வாறு கூடும்படிசெய்து பிறர் செய்த அவற்றின் பலன்களை அவர் நல்வழிப்படுதற் பொருட்டு அநிகப்படுத்தி அவர்க்கு ஊட்டுதலுஞ் செய்வன். இங்ஙனம் முத்தர் செய்த வினையை அவருக்கு இறைபணியாக்கியும், பிறர் செய்த வினையை அவருக்கு வினையாக்கியும் செய்தல் இறைவனுக்குச் சலனமாகா தோவெனின், முத்தன் தன்னையே சார்ந்து நின்றலினாலும், எனை யோர் அங்ஙனஞ் சாராது நின்றலினாலும் அவாவர்க்குத்தக்கவாறு செய்தல் தகுதியாதலின் சலனமின்மை யறிக. (௭ - ௩.)

பிறர்செய்த வினையை மிகுவித்து ஊட்டி ஒழித்தலே பிறரை வினை நனுபாமைற் காப்பதெனக் கொள்க. பிறரை யங்ஙனம் ஊட்டுதலுங் கருணை யேயென்பது ணர்த்தவேண்டி ஊட்டி என்பதோடமையாது ஒழிப்பானு யென்றும், நலமுடனே என்றுங் கூறினார். எனவே, முத்தர் செய்யும் இதம் அகிதம் பிறர் செய்யும் இதத்தையும் அகிதத்தையும் மிகுவித்து அதுபவித் தொழியும்படி செய்யுமென்பதுணர்க.

இதலால் ஆரண்பணி நிறகும் முத்தரைவினை நனுபாமைநெனக் கூறியது மன்றி, ஆரண்பணி யில் நின்றலாவது, உலகினிலென் செயலெல்லா முன் விதியே, நீயே யுண்ணின்றிஞ் செய்வித்துஞ் செய்கின்றயென்றும், நிலவு உதோர் செயலெனக்கின்றன் செயலேயென்றும் ன்னைதலே என்பது என விளக்கிக் கூறிய தூஉமாயிற்று.

இறைபணியில் நிற்பவர் பாதகத்தைச் செய்திடினும் அதனைப் பணி யாக்கிவிட்டு, துவர் செய்யும் இதமகிதங்களை இவருக்கு இதமகிதஞ் செய் தார் பாலினையச் செய்தல் இறைவனுக்கு நடுவுநிலையாகாதென்பாரை நோக்கி, தன் செயலை யொழித்து இறைவனிடத்து அடைக்கலம்புருந்த

எல்லாம் சிவன் செயலென்றெண்ணும் இறைபணியில் நில்லாதார் செய்யும் கிரியா யோகங்களால் பிறப்பு அருதிதெனக்கூறுகின்றது.

நாகமுழை புக்கிருந்துந் தாகமுத றவிர்த்து

நின்மலரூனத்தையில்தார் நிகழ்ந்துவர்பிறப்பி

யெறிவிழியின் படுகடைக்கே சிடந்துயிறை ஞானங்

குஞ்சித்த சேவடியுங் கும்பிட்டே யிருப்பர்.

(போ - ரை) மேற் கூறியவாறு இறைபணியாகிய நின் மல ஞானமில்லாதவர் புண்ணிய தேயங்களிற் சென்று புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஆடியும், புண்ணியதலத்தைத் தரிசித்தும், வனத்திற் சென்று சிழங்கு, பழம் முதலியவற்றைப் புசித்தும், மலையிலுள்ள குகையில் யோகத்திலிருந்தும், அந்த யோகப் பயிற்சி வலியினால் பசியினையும், நீர்வேட்கை முதலியவற்றையும் ஒழிந்தும், நெடுங்காலம் மாணமில்லாநிருந்தும், பிறப்பென்னுந் துன்பத்தினின்றும் நீங்கமாட்டார். அவ்விறை பணியில் நிற்போர் இத்தம்பொருந்திய மாலைபணிந்த கூந்தலையுடைய மங்கையர் கொங்கையிடம் தோயப்பெற்று இன்பம் அதுபவிக்கினும் பிறப்பினின்றும் நீங்கப்பெறுதற்கரிய வீட்டினைப் பொருந்திச் சிவந்த சூட்சித

பயனியல், ௧௦-ம் சூ-ம், ௨-ம் அதி.

சுசுந

பாதத்தின் கண் அடங்கி நிற்பார். ஆதலால், எத்துணை நன்மைகளும் இறைபணிக் கிணையாகா. எத்துணைத் தீமைகளும் இதன் பயனைக்கெடுக்க மாட்டாவாம். (௭-று.)

இதனானே, இறைபணியில் நின்றலது ஆற்றல் கூறியவாறு. ஆற்றல்—எத்துணை நன்மைகளும் இறைபணிக்கியிணையாகாமையும், எத்துணைத் தீமைகளும் அதன் பயனைக் கெடுக்கமாட்டாமையுமாம்.

மேல் எட்டாஞ் சூத்திரம் கூறு. வது செய்யுளில் மங்கையரோடு கூடி இன்பம் துகரினும் எனக்கூறியது நிற்போரது பெருமையை உணர்த்துதற்கும், இவ்விடத்தும் அவ்வாறு கூறியது நிற்பவரது தொண்டாகிய இறைபணி நின்றலின் பெருமை உணர்த்துதற்கு மாதலின் கூறியது கூறலென்னுங் குற்றமாகாமையறிக. (௮)

இறைபணியில் நின்றோர் இந்திரியங்களோடு கூடினும் பற்றற்றிருப்பரென்பதை உவமை முகத்தால் விளக்குகின்றது.

அங்கித்தம் பனைவல்லார்க் கனல்கூடா தாது

மௌடதமந் திரமுடையார்க் கருவிடங்க ளோரு

வெங்கித்ததைக் கன்மமௌஞ் செய்தா லு ஞானிக்

கருவினைகள் சென்றணையா முற்செய்வினை யிங்குத்

தங்கிப்போம் பாத்திரமுங் குலாலன்வினை தவிர்ந்த

சக்கரமுங் கந்தித்துச் சுழலு மாபோன்

மங்கிப்போய் வாதனையா லுழல்விக்கு மெல்லா

மலங்களும்பின் காயமொடு மாயு மன்றே.

(கோ - ௫.) ஞானிக்கு எங்கித்தை (நின்று) கன்ம மௌம் செய்தாலும் இருவினைகள் சென்றணையா. முன் செய்வினை மங்கிப்போய் வாதனையால் உழல்விக்கும். இங்குத் தங்கிப்போம் பாத்திரமுங் கந்தித்து குலாலன்வினை தவிர்ந்த சக்கரமும் சுழலுமா போல் எல்லா மலங்களும் பின்காயமொடு மாயும் அன்றே.

(பொ - ௭.) இந்திரியங்களோடு கூடி இன்பம் அதுபவீத்த காலத்தும் அவ்வன்பமும், இந்திரியமும் தன்னைத் தாக்காமலும், அதனால் மேல்வினை ஏறாமலும் இறைவனைக் கூடி யிருப்ப

னென்றது என்னையெனின், சுடுதற்கேதுவாகிய அக்கினியை மந்திரத்தினால் தம்பனஞ் செய்ய வல்லவன் அவ்வாறு தம்பனஞ் செய்து அவ்வக்கினியில் மூழ்கக்கிடப்பினும் அவனை அது சுடாத வாறு போலும், கொலை செய்தற்கேதுவாகிய விடங்களைத்தடுக்க வல்ல மந்திர மருந்துகளைப் பெற்றுடையான் அவற்றை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டு விடங்களை எல்லாம் நிறைய உண்ட போழ்தும் அவனை அவ்விடம் கொல்லாதவாறு போலும், விருப்பு, வெறுப்புக்கள் நிகழ்தற்கேது வாகிய இந்திரியங்களை மேற் கூறிய வாறு இறைபணியில் நின்று தன்னேவல் கேட்கும்படி அடக்க வல்ல ஞானிகள் எவ்விந்திரியங்களினின்று எத்தொழிலைச் செய்தாராயினும் அது பற்றி அவர் மாட்டு விருப்பு வெறுப்பு நிகழ்ந்து மேலைக்குவித்தாகிய சஞ்சிதமாதல் செல்லாது. ஏனைப் பிரார்த்தனையும் தனது செயலை நீத்த அவர் மாட்டுப் பொருந்தமாட்டாமல் அக்கினியினால் வெந்த ஆடை பார்வைக்கு வடிவம் போற்றோன்றினும், வடிவத்தின் தன்மையில்லாதது போலச் சத்தி கெட்டே போய் வாசனை மாத்திரையாய் நின்று சிறிது தாக்கும். அவ்வாறு தாக்குதலினால் மேல் ஆகாமியவினை ஏறுமாறில்லை. வாசனை மாத்திரையாய் நின்று பயனில்லாது போதல் எதுபோலுமெனின், காயமிருந்தொழிந்த பாத்திரத்தில் அவ்வாசனை கிடந்து வாசித்தும் ஒரு கறிக்கு உபயோகமில்லாதது போலவும், சூயவனுவன் குடத்தை வீணியுமளவும் சுழற்றிவிட்டதிகிரியானது வீணந்த பின்னரும் அச்சுழற்றுதலாகிய தன்வேகமுள்ள அளவும்சுழன்று, மற்றொரு குடத்தினை வீணதற்கு உபயோகமாதலில்லாமை போலவுமாம். சாயவாசனை பாத்திரத்தோடு ஒழிதல் போலவும், சுழற்சியானது வேகம் நின்றவுடன் ஓழிதல் போலவும், வாதனை மாத்திரைக்குத் துணையாய் நின்ற ஏனையமலவாசனைகளும் தேகம் உள்ள அளவும் இருந்து தேகம் நீங்குங் காலத்து அதனுடன் நீங்கும்.

(௪—று.)

எங்கு என்பது எங்கித்தை எனமருவிற்கு. அவ்விடத்து நின்று என்பது சொல்லெச்சமாக வருவித்துரைக்க. கந்தித்து என்பது வீண

யெச்சப் பொருள்தராது செவ்வெண் மாத்திரையாய் நின்று கந்தித்தும், சுழன்றும் என்னும் பொருள் குறித்தது. எச்சமாய் நின்று எச்சப்பொருள் தராது செவ்வெண் மாத்திரையாய் நின்றல் * “பயந்து காத்தழிக்கு மற்றைமூவர்” என்பதனுணுமறிக. மங்கி என்பதனோடமையாது போய் என்றது சத்தி கெட்டே போம் என்பதை வலியுறுத்தற்கு. உவமையாக எடுத்துக்காட்டிய காயவாசனையும், சக்கரச் சுழற்சியும் சத்தி கெட்டுப்போ மென்பதை வலியுறுத்தற் பொருட்டேயாம். வாசனை தாக்காதிருத்தற்குக் கூறிய காயவுவமையும், ‘திகிரி உவமையும்’ அவ்வாதனையின் வேற்றுமையை உணர்த்தி நின்றன. ஆசலால், மீகைபடக் கூறலாகிய குற்றமின்று. அவ் வேற்றுமை வருமாறு:—காயவாசனையானது தங்கியிருந்த பாத்திரம் உள்ள அளவும் அவ்வாசனை ஒரேவிதமாயிருத்தல் போல, இறைபணி நின்ற காலத்தும் தேகம் நீங்கும் வகையும் ஒரேவிதமாயிருக்கின்ற தீவிரவாதனையைக் குறிக்கும். திகிரி, முகற் கணத்திற் சுழலும் சுழற்சி மறு கணத்திலில்லாது அவ்வாறே கணந்தோறும் குறைந்து குறைந்து விரைவில் நின்று விடுவது போல, பிராரத்த வாதனை சிறிது சிறிதாகக் குறைந்துவருகின்ற மந்தவாதனையைக் குறிக்கும். அங்கிவுவமை பறந்துவிடயந்தாக்காமைக்கும், விடவுவமை விடய அதுபவந்தாக்காமைக்குமாம்.

இச்செய்யுள், முதற் செய்யுளில் ஒருவாற்றால் வலியுறுத்தப்பட்ட “குற்றமல்லம்” என்ற மூன்றாவ் கூற்றை வருஞ் சூத்திரத்தில் சிவப்பேறு கூறும் இயைபுபற்றி எடுத்துக் கொண்டு தடைவிடைகளாற் சாதித்தற்குத் தோற்றம் வாய் ஆயிற்று. (சு)

இரண்டாமதிகாவம் முடிந்தது

பத்தாஞ்சூத்திரம் முடிந்தது.

சூகந்திருவிருத்தம் ௩௦௯.

பதினொரு சூத்திரம்.

சிவப்பேறு.

மேல் பத்தாஞ் சூத்திரத்தால் ஏகனாகி நின்றல், இறைபணி நின்றல் என்னும் இரண்டினுலும் பாச நீக்கம் கூறிய பின்னர், அவ்வாறு பாச

* தீருவாசகம், திருச்சதகம். செ—௩௦.

நீக்கம் எய்திய ஆன்மாவிற்கு நிகழும் சிவாநுபவத்தில் அநுபவிக்கின்ற ஆன்மா, அநுபவம், அநுபவிக்கப்படும் பொருள் ஆகிய இம் மூன்றும் உண்டோ? இல்லையோ? என ஐயம் நிகழுமன்றே. அந்நிகழ்ச்சி பற்றி அம்மூன்றும் அத்துவிதமாய் உண்டு எனச் சிவப்பேறாகிய பயனை வகுத்துக் கூறுதற்கெழுந்தது பதினொராஞ் சூத்திரம். பத்தாஞ் சூத்திரத்தில் சிவப்பேறு தொகுத்துக்கூறி இச் சூத்திரத்தில் வகுத்துக் கூறுகின்றாரென்க.

சிவப்பேறு என்பதே முத்தி எனப்படும். முத்தி என்பது விடுதல். விடுதற்குச் செயப்படு பொருள் பாசடே யாயினும் சிவத்தைப்பற்றி நின்றே விட வேண்டுதலின், சிவப்பேறே தலைமையான முத்தியெனப்படுமாறு காண்க. அம்முத்தியும் பாமுத்தி, சீவன் முத்தி என இருதிறப்படும். பாமுத்தியாவது, பாநாவே பேதமற கின்று பாசத்தை விடுதல். சீவன் முத்தியாவது, சீவனாகி நின்றுச் சிவானுபவமேலீட்டால் பாசத்தை விடுதல். அதாவது, சீவத்தன்மையைச் செய்வதாகிய பாசத்தை இழந்து கிற்றல். இவ்விருவகை முத்தியினுள் பாமுத்தியை விதேக முத்தியென்றுங் கூறுவர். அப்பாமுத்திதான் முதற் கண் நிகழ்வது. அவ்வாறாயின், “காயமொடுமாயு மன்றே” “காயமொழிந்தாற் சுத்தனாகி” என இந்நூலிற் கூறுதலானும், இக்கருத்துத் தோன்றக்கூறும் பிறநூல்களானும், உடம்பு நீங்கிய பின்னர் பபாமுத்தி உண்டென்றுணரக் கிடக்கவும் அக்கருத்தொடு முரணதோவெனின். முரணது. என்னை? நீங்கிய உடம்பு ஆன்மாவிற்குத் தெரியாதவாறு போல உடம்பிருக்கும் பொழுதே அவ்வுடம்பைப்பற்றிய எண்ணம் சிறிதுமின்றிச்சாதனத்தில் உறைத்து நிற்கப்பெற்றால் உடம்பு தோன்றாது. அப்பொழுதே சிவம் தோன்றும். இந்நிலையே பாமுத்தி. ஆயினும், பிரார்த்த கன்மததால் மீண்டும் உடம்பு தோன்றவரும். தோன்றுங்கால் முன்னர் நிகழ்ந்த சிவாநுபூதியைச் சிந்திக்கில் உடம்பு மறையும். இவ்வாறு உடம்பு தோன்றுதலும், மறைதலுமாகிய நிலை பிரார்த்தம் உன்ன அளவும் நிகழும். ஆதலின், எக்காலத்தும் உடம்பு தோன்றாத பிரார்த்த தேக ஒழிவு பாமுத்தி எனப்படாது. அப்பாமுத்தியாகிய சிவாநுபவ நிலையே சாதனத்தில் உறைத்து நின்றலால் முதற் கண் விளங்குவதொன்றாதலின், பாமுத்தி முதற் கண் நிகழும் என்பதும் பொருந்துமாறு காண்க. இதனை இச்சூத்திரத்து முதற் செய்யுளில் “அந்நிலைமை இந்நிலையிலடைந்த முறையாலே” என்பதனானுமறிக. ஆதலால், பாமுத்தியாகிய சிவப்பேறு இப்பதினொராஞ் சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார் என்க.

இச்சூத்திரத்தாற் பாமுத்தியே கூறுகின்றாரென்பதை இதனுட் கூறுவதாகிய “எவ்விடத்தும்” என்றற்றொடக்கத்துச் செய்யுளை எடுத்துக் கொ

ண்டு பாமுத்தியில் உயிருக்கு விடயமாவது ஒன்றின்மையின் வழிநூலாசிரியர் எவ்விடத்து மென்றது அம்மையுமாறென்னை எனச்சிவஞானபோதச் சிற்றுரைபதினொரு குத்திரத்து முதலதிகாணத்தில் மாதவச் சிவஞான யோகிகள் அருளுமாற்றினுமறிக. அன்றியும் பன்னிரண்டாரு குத்திரம் சீவன் முத்தனியல்பு கூறுகின்றது என்பதனாலேயே இச்சூத்திரத்திற் கூறுகின்ற முத்தி பா முத்தி என்பது தானே விளங்கும்.

இறைவன் அத்துவிதமாய் நின்றுபகரிக்கும் காட்டிக்காணு முபகாரத்தைச் சிந்தித்து அன்பு செய்தவினால் டலங்கள் நீங்கிச் சிவாநுபவம் உண்டாமெனச் சூத்திரப் பொருளைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

காயமொழிந் தாற்சுத்த னாகி யான்மாக்
காட்டக்கண் டிடுந்தன்மை யுடைய கண்ணாக்
கேயுமுயிர் காட்டிக்கண் டிடுமா போல
வீசனுயிர்க் குக்காட்டிக் கண்டிடுவ னித்தை
யாயுமறி யுடையனா யன்பு செய்ய
வந்நிலைமை யிந்நிலையி லடைந்தமுறை யாலே
மாயமெலா நீங்கியரன் மலரடிக்கீ ழிருப்பன்
மாறாத சிவாநுபவ மருவிக் கொண்டே.

(கே-அடு) காட்டக் கண்டிடுந்தன்மையுடைய கண்ணுக்கு வயும் உயர்காட்டிக் கண்டிடுமாபோல, உயிர்க்கு ஈசன் காட்டிக் கண்டிடுவன். காயம் ஒழிந்தால் சுத்தனாகி ஆன்மா இத்தை ஆயும் அறிவுடையனாய் எனவும், மருவிக் கொண்டே இருப்பன் எனவங் கூட்டுக.

(பொ-ரை) காட்டக் காணுந்தன்மையுடைய கண்ணுக்கு உருவத்தைக்காணும்படி காட்டியும் அதாவது அறிவித்தும், கண்ணோடு நின்று அவ்வுருவத்தைக்கண்டும், பொருந்திய உயிர் உபகரிப்பது போல, அவ்வுயிர்க்கு விடயத்தை அறியும்படி அறிவித்தும் உயிரோடு கூட நின்று விடயத்தை அறிந்தும் இறைவன் உபகரித்து வருவன். ஆதலான், எல்லாமலங்களும் பின் காயமொடு மாயுமென மேலைச்சூத்திரத்து இறுதியிற் கூறிய வாற்றான், காய மொழிந்த பின்னர் மும்மலங்களும் நீங்கப்பெற்றுச் சுத்தனாக

தற்குரிய ஆன்மா, முதல்வன் அத்துவிதமாய் நின்று அறிவித்
தும் அறிந்தும் வருகின்ற உபகாசமாகிய உரிமையை உறுதியாகப்
பற்றி யறிந்து கொண்டு நிற்கப்பெற்றால், அவ்வாறுபகரிக்கும்
உரிமையினைபுடைய அம்முதல்வன்றிருவடிக்களை அடையவேண்டு
மென்னும் இச்சாச இடையறாது நிகழும். அங்ஙனம் அறிவும்
இச்சாசமும் பிற்தொன்றிற் சேரலின்றி அத்துவித நிலை ஒன்றே
பற்றி முதல்வன் திருவடிக்கண் ஒருங்கு நிகழவே, காயமொழிந்த
பின் மலம் நீங்கிச் சத்தஞாய் நிற்கும் முறைமையை காயத்தோடு
நிற்கும் பொழுதே கைகூடப் பெறும். அவ்வாறு பெறுதலால்,
ஏனைக்கிரியையினைபுடும், எல்லா மலங்களையும் இம்மைக்கண்ணே
நீத்தொழித்து இறைவனுடைய அறிவிச்சைகளோடு ஆன்மாவா
கிய தன்னுடைய அறிவிச்சைகள் ஒற்றுமைப்பட்டு அவ்விறை
வனது செங்கமல மலர்போலும் திருவடியைக்கூடி மாறுபடாத
சிவாநுபூதியே சுவாநு பூதியாய்க் கொண்டு வாழ்வன். (௭-று)

காணுமுபகாரத்தில் அத்துவித நிலை இனிது விளங்கும். எவ்வாறெ
னின், உயிர் ஒன்றனைக் காண்பதற்கு அதனை இறைவனுங் காண்டலே
காணுமுபகாரம். அவ்வாறு காணுதல் உயிரின் வேறாய் நின்றால் கூடாது.
ஆதலால், ஒன்றாய் நின்றல் பெறப்படும். ஒன்றாகவே நிற்பின் இவனுக்காக
அவன் காணுதலென்பது சித்திக்காது. ஆதலால், வேறாய் நின்றல் பெறப்
படும். இவ்வாறு ஒன்றாகவேனும், அல்லது வேறாக வேனும் நிற்பினும்
இவனுக்காக அவன் செல்லுமிட மெல்லாங் சென்றுகாண்பனென்பது
சித்திக்காமையின் ஒன்றாதற்கும் வேறுதற்கும் பொதுவாக உடனாய் நின்றல்
பெறப்படும். இவ்வாறு ஒன்றாயும், வேறாயும், உடனாயும் நிற்கும் நிலையே
அத்துவிதமெனப்படும். இதனை விளக்குவதாகிய காணுமுபகார மாத்தி
ரையே இச்சூத்திரத்திற் கூறப்புகுநத ஆசிரியர், அக்காணுமுபகாரமானது
காட்டுமுபகாரத்தின் பின்னாக நிகழுமென்பது இனிது விளங்குதற் பொரு
ட்டு மேல்நூற்சூத்திரத்திற் கூறிப்போந்த காட்டுமுபகாரத்தையும் அது
வதித்து உடன் கூறினார். இச்சூத்திரத்திற்குக் காணுமுபகாரமாத்திரை
யே கூறுதல் கருத்தென்பது சிவஞானபோதமாகிய முதலாடலில்* “உள்
னத்தைக் கண்டு காட்டல்” என்னுஞ் சூத்திரத்திற்கு “அவனுமவற்றது

* சிவஞானபோதம், ககம் சூ-ம்

விடயத்தை உணருமென்றது” எனக்காணு முபகாரமாத்நிரையே எடுத்துக்கொண்டுரைத்த கண்ணழிப் புரையானு முணர்க. காட்டுமுபகார மாத்நிரையெயன்றி, அதன் பின்னாக உடனின்றி காணு முபகாரமும் உயிர்க்கு வேண்டப்படுமென்பது “எவ்விடத்தும்” என்னும் இச்சூத்திரம் எ-வது செய்யுளிற் காட்டப்படும்.

சத்தனாகி என்பது சத்தனாவேன் என்னும் பொருள் குறிக்கலின் ஆகி என்பது பெயர். அங்நிலை என்பதற்கு மேல் அ-ஞ்சூத்திரம் உஉ-யது செய்யுளிற் கூறப்பட்ட ஞானஞேபமொடு ஞாதிருவுநாடாயண்ணம் சிவனுடனும் பெற்றி நிலையெனவும், மலம் நீங்கியிருக்கின்ற சிவன்போலும் நிலையெனவும் உரைப்பாரு முளர். அகரச்சட்டு மேல் அடுக்க நின்றதனை யொழுகது வேறென்றனைச் சுட்டுதல் செல்லாமை அவர் கோக்கிலர். இச்சூத்திரத்தில், மேலைச்சூத்திரத்திற் கூறது விடுத்த குற்றமகலும் என்பதை விரித்துக் கூறுகின்றாராதலின் இச்செய்யுள் முக்கூற்றையுடையது-ஆய்னும் முதனூல் முறைப்படி இச்சூத்திரத்தை இரண்டு கூறாக்கி, மேலைச் சூத்திரக்கூற்றை ஒரு கூறாகப் பிரித்தெண்ணுது முதற்செய்யுளுடன் தொகுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அம்முகூற்றுள், மேலைச்சூத்திரத்தின் ஒழிபாகிய கூறு:—

காயமொழிந்தாற் சத்தனாகி அங்நிலைமை இங்நிலையில் அடைந்த முறைபாலே மாயமெலாம் நீங்கி.

இச்சூத்திரத்து முதற் கூறு:—ஆன்மா காட்டக் கண்டிடுத்தன்மையுடைய கண்ணுக்கு ஏயும் உயிர் காட்டிக் கண்டிடுமாபோல ஈசனுயிர்க்குக் காட்டிக் கண்டிடுவன்.

இரண்டாங்கூறு:—இத்தை ஆயும் அறிவுடையனும் அன்பு செய்ய அரன்மலாடிக்கீழ் மாறாத சிவாநுபவம் மருவிக்கொண்டே இருப்பன். (க)

சிவாநுபவமுடைய முத்தருக்குச் சிவமேயன்றிப் பிற பொருள் தோன்றாதெனக் கூறுகின்றது.

பரஞானத் தாற்பரத்தைத் தரிசித்தோர் பரமே

பார்த்திருப்பர் பதார்த்தங்கள் பாரார் பார்க்க வருஞானம் பல்ஞான மஞ்ஞான விகற்பம்

வாச்சியவா சகஞானம் வரிந்தவத்தின் கலக்கத் தருஞானம் போகஞா திருஞான னேயர்

தங்கியஞா னஞ்சங்கற் பனைஞான மாகுந்

**திருஞான மிவையெல்லாங் கடந்தசிவ ஞான
மாதலாற் சீவன்முத்தர் சிவமேகண் டிருப்பர்.**

(கோ - ௫) கலக்கந்தரு வயிந்தவத்தின் ஞான மெனவும், போகத் தங்கிய ஞாதிருஞான ஞேயஞானம் சங்கற்பனை ஞானமாகும் எனவும், இவையெல்லாங் கடந்த சிவஞானம் திருஞானமெனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை) மேற்கூறியவாறு அத்துவிதமாய் நின்று உபகரிக்கும் இறைவன் உரிமையை ஆயும் அறிவாகிய பரஞானத் தால் அச்சிவத்தை நோக்கி அன்பு செய்யப்பெற்றவர் அச்சிவம் ஒன்றினையே அறிந்து நிற்பரன்றிப் பிராரத்தவினை தாக்குதற் குரிய ஏனைப்பொருள்களை ஒரு சிந்திதங் காண்பாரல்லர். அப் பொருள்களைக் காணவரும் ஞானங்கள் கருவிகளோடு கூடி நின்ற நயிபும் பிரத்தியட்சம், அதுமானம், ஆகமம் என்னும் சுட்டுணர் வின் பேதங்களாகிய அளவை ஞானங்களாம். குருவினிடத்துக் கேட்கும் சாத்திர ஞானமோவெனின், அது ஐயந்தருவதாய் நால் வகை வாக்கைப்பற்றி நிகழும் சுத்தமாயா காரியமாகிய சொல் லும் பொருளுமான ஞானமாம். அச்சாத்திரம் பலவேறு வகைப் பட விரிந்து கிடக்குமாதலால், இது சரியோ, அது சரியோ என்ற கலக்கமுண்டாகும். அக்கலக்கந் தீர்வதற்காக அப்பொருளை ஆராய்வதான சிந்தித்தல் ஞானமோவெனின், அது ஆராய்ச்சி ஞானமாம். சிந்தித்த பின்னர்த் தெளிவதாகிய சாதன ஞானமோ வெனின், அது காண்பாணும் காட்சியும் காணப்படு பொருளு மாகிய பேதஞானமேயன்றி அதுபூதி ஞானமன்று. ஆதலால், இவையனைத்திற்கும் மேலாய் இவ்விடத்திற் கூறப்பட்ட நிட்டை யாகிய சிவஞானமொன்றே பதார்த்தங்களைப் பார்க்க வராத சுறப் புடைய ஞானமாம். இதனைப்பெற்ற சீவன் முத்தர் சிவ மொன்றே கண்டிருப்பரன்றி ஏனைப்பதார்த்தங்களை நோக்கிப் பிராரத்தவாதையிற் படுவாரல்லர்.

(எ-று)

இச்செய்யுளில் முதற்கண் “பரமே பார்த்திருப்பர்” என்றதனையே முடிந்தது முடித்தலென்னும் உததியால் “சிவமே கண்டிருப்பர்” என இறுதிக்கண் கூறினாராகலின் கூறியது கூறலன்மை யுணர்க. பரமே

சிவமே என்றவிடத்து ஏகாரம் எனைப்பதார்த்தங்களைப் பிரித்தமையின் பிரிநிலை. இவ்விடத்து அஞ்ஞானமென்றது சுட்டுணர்வைக் குறித்தது. கலக்கம்—ஐயம். கேட்டலறிவானது பின்னர்ச் சிந்தித்துத் தெளியும்படி ஐயத்தை விளைத்தலால் அதனைக் கலக்கந்தரு ஞானமென்றார். போகத் தங்கிய ஞானம் என்றது அக்கலக்கந்தரு ஞானம் போம்படி காண்பானும் காட்சியும் காணப்படு பொருளுமாகத் தங்கிய பேத ஞானம் என்பதாம். பாமே பார்த்திருப்பவென்றதனால் பிரார்த்தத்தின் வாதனை பற்றறக்கழியு மென்பது சாதிக்கப்பட்டது. (உ)

நிவ்விய தேகத்தோடு இருத்தலே முத்தி என்பாரை மறுத் துச் சிவாநுபவம் உடையவர்க்கு மாயாமலம் பற்றறக் கழியு மெனக் கூறுகின்றது.

அநாதியுட லொன்றினைவிட் டொன்றுபற்றிக் கன்மா
லாயழிந்து வருதலா லந்த மில்லை
பிணுதியருள் பெற்றவர்க ணித்தவுரு வத்தைப்
பெற்றிருக்கை முத்தியெனிற் பெறும்பதமே யிதுவு
மினுதுநிலை யிதுதானும் காய முண்டே
விருங்கன்ம மாயைமல மெல்லா முண்டா
மனாதிதரு முடலாதி காரியத்தா லநாதி
மலமறுக்கு மருந்தற்று லுடன்மாயுங் காணே. 31உ

(கோ - 6.) உடல் அநாதி ஒன்றினைவிட்டு ஒன்று பற்றிக் கன்மால் ஆய்ப் பின் அழிந்து வருதலால் அந்தம் இல்லை. ஆதி அருள் பெற்றவர்கள் தித்த உருவத்தைப் பெற்றிருக்கை முத்தி யெனில், காயம் உண்டேல் மாயை இருங்கன்மம் மலம் எல்லாம் உண்டாம். இதுதானும் இனாது நிலை. இதுவும் பதமே பெறும். மனாதிதரும் உடல் காரியத்தால் ஆதி.

(போ - 8.) ஆன்மாக்களுக்கு அநாதியே கன்மத்தினால் நீரோட்டம் போலத் தொடர்ச்சியாய்த் தேகம் உண்டாகியும் அழிந்தும் வரும். ஆதலால் யாதேனும் ஒரு தேகம் இல்லாத நிலை இல்லை. அவ்வாறு ஒரு நிலை உண்டென்று கூறுதல் பொருந் தானு. ஆதலின் முதல்வனானோப் பெற்றவிடத்தும் தோன்றியழி யும் உடம்புபோலின்றி சித்தியமங்கன துப்பிய சரீரத்தைப்பெற்

றிருத்தலே முத்தியென்று உருவசிவ சமவாதிகள் கூறுவர். அவ் வாறாயின் உடம்பு உளதாகவே அதற்குக் காரணமாகிய மாயையும், அதன்கண் நிகழும் சுகதுக்க அநுபவங்கட்கு ஏதுவாகிய மிக்க கன்மமும், அக்கன்மத்தைக் கூட்டுவிப்பதாகிய ஆணவமும் ஆகிய அனைத்தும் விட்டு நீங்குதலில்லை. ஆதலின், அந்நிலையும் துன்பம்பயக்கும் நிலையேயாம். அதனை முத்தியென்று நூல்களிற் கூறுவதற்குத் தாற்பரியம் பதமுத்தி பென்பதேயாம். அன்றியும் இவ்வுடம்பு மனமுதலிய சூக்கும சரீரத்தினின்றும் தோன்றுதலினால் ஆதியேயாம்; அநாதியன்று. அநாவும் ஆன்மாவை அநாதியேபற்றி இருக்கின்ற ஆணவ மலமாகிய நோயைத் தீர்த்தற்கு மருந்தாகத் தோற்றுவதாம். ஆதலால், ஆணவ மலம் நீங்கியவிடத்து உடம்பு நீங்குவதேயன்றி மலம் நீங்கி அருள் பெற்ற முத்தியிலும் உடம்பு உண்டென்றல் பொருந்தாது. (௭-று)

சிவசமவாதம் உருவ சிவசமவாதம், அருவசிவசமவாதம் என இரு திறப்படும். உருவ சிவசமவாதமாவது, சிவனுடைய தடத்தத் திருமேனியைப்போல், சரீரத்தைப்பெற்று அதனால் சிவனோடு சமமாவேனென்பது. அருவ சிவசமமாவது சிவனுடைய சொருபத் திருமேனியைப்போல், மல நீங்கிய நிலையில் தனக்கும் எண்குணமுடைமையும் பஞ்ச கிருத்தியமுடைமையும் உள்வெனக்கொண்டு சிவனோடு சமமாவேனென்பது.

கன்மமலமென்பது ஆன்மாவீனற் செய்யப்படும் கல்வினை தீவினைகள். இது அநாதி கேவலத்தினின்று சகலத்திற்கு வந்ததுமுதல் தொடர்ச்சியாய் நிகழும். சகலத்தில் முதற்கண் நிகழ்வதற்கும் ஓர் தொடர்ச்சி வேண்டப்படும். அதுவே மூலகன்மம் எனப்படும். அம்மூலகன்மமும் பல்வேறு வகைப்பட நிகழ்ந்தாலன்றி அதுசம்பந்தமாகப் பின்னிகழும் கன்மம் பல்வேறுவகைப்பட நிகழுமாறில்லை. அங்ஙனம் மூலகன்மம் பல்வேறுவகைப்பட நிகழ்தற்கும் ஒருகாரணமே வேண்டப்படும். அது ஆணவ மலமறைப்பின் பேதமேயாம். ஆகவே, கன்மத்தைக் கூட்டுவிப்பது ஆணவ மலமென்பதறிக. இந்த ஆணவமலம் இயல்பாகவே கூடியிருத்தலால் அநாதியெனப்பட்டு அதனாற் கூட்டப்படும் கன்மமும், அக்கன்மத்தாற் கூட்டப்படும் மாண்பும் அநாதியாமாறு கண்டுகொள்க.

இச்செய்யுள், ஆணவமலம் நீங்கி முத்திபெற்ற பின்னரும் மாயாகாரியமாகிய உடம்பு உண்டென் னும் உருவ சிவசமவாதிகளை மறுத்து, ஆணவ

மலம் நீங்கிய பின்னர் அதுகாரணமாக உண்டாகும் மாயாகாசியம் பற்றறக் கழியுமென்பது தடைவிடைகளாற் சாதிக்கப்பட்டது. (௩)

சிவாநுபவமுடையார்க்கு ஆணவமலம் பற்றறக் கழியும் என உவமை முகத்தால் கூறுகின்றது.

தெரிவரிய மெய்ஞ்ஞானஞ் சேர்ந்த வாரே

சிவம்பிரகா சிக்குமிங்கே சீவன்முத்த னாகு

முரியமல மௌடதத்தாற் றடுப்புண்ட விடமு

மொள்ளெரியி னொளிமுன்ன ரிருநந் தேற்றின்
வருபரல்சேர் நீர்மருவு கலங்கலும்போலாகி

மாயாதே தன்சத்தி மாய்ந்து காயந்

திரியுமன வும்முளதாய்ப் பின்பு காயஞ்

சேராத வகைதானுந் தேயு மன்றே.

(கோ - ௫.) உரியமலம் மாயாதே தன் சத்திமாய்ந்து காயம் திரியும் அளவும் உளதாய் பின்பு காயஞ் சேராத வகைதானுந் தேயுமன்றே. தேற்றின் வருபரல் சேர்நீர் மருவு கலங்கலும், ஒன் எரியின் ஒளிமுன்னர் இருளும், ஓடாதத்தால் தடுப்புண்ட விடமும் போவாகி.

(போ - ௭.) மேற்கூறிய தெரிதற்கரிய பரஞானத்தைப் பெற்றபொழுதே சிவம் பிரகாசிக்கும். அப்பொழுதே சீவன்முத்த னாவன். சீவன்முத்தியாவது, சிவம்பிரகாசிக்கப் பெற்றதும் பிராரத்த தேகத்தோடு கூடிய நிலையாம். தேகத்தோடு கூடியிருப்பினும் சகசமாகிய ஆணவமலம் தனது சத்திகெட்டு வாசனை மாத் திரையாய் உடம்பு உள்ள அளவும் நின்று உடம்பு நீங்குங்கால் பிற்தொரு பிறவிக் கேதுவின்றி அவ்வுடம்போடு பற்றறக்கழியும். மலமிருந்தும் அதன் செயலில்லாமற்போவது எவ்வாறெனின், தேற்றான்விரை சேரப்பெற்ற நீரில் அடங்கியிருக்கும் கலங்கல் யாதானும் ஒரு காரணத்தால் மேற்படினும் மீண்டும் அத்தேற்றன் விரை அடக்கிவிடும். அதுபோலப் பரஞானத்தால் அடங்கியிருக்கும் மலம், பண்டை வாசனையால் மேற்படினும் மீண்டும் அப்பரஞானம் அடக்கிவிடும். அடங்கியாவது மல யிருத்தலினால்

பிறிதொரு பிறனியைத்தாது கழியுமென்றல் எவ்வாறு கூடு
மெனின், மிருந்த அக்கனிப்பிரகாசத்தின் முன்னர் இருளில்லா
ததுபோல் தேகம் நீங்கிய பின்னர் எப்பொழுதும் சிவம் பிரகா
சிக்கப்பெறுவாதலின், அவரிடத்து மலம் பற்றறக் கழியும்,
கழியினும், அக்கனிப் பிரகாசம் இல்லாத விடத்து இருள் இருப்
பது போல, ஏனைப் பெத்தரிடத்தில் மலமிருக்கும். அவ்வாறாயின்
தேகத்தோடு கூடியிருக்கும்போதே சிவம் பிரகாசித்துவிட்டபடி
யால் சீவன் முத்தி நிலையினும் மலம் அறவே யில்லையென்று
சொல்லக்கூடாதோவெனின், கூடாது. எதனாலெனின், மருந்தி
னாற்றடைப்பட்டிருக்கும் நஞ்சமானது மருந்தின் வலியின் குறை
வை எதிர்பார்த்திருப்பதுபோல், சீவன் முத்தரிடத்துச் சிவபா
வனையினின்றும் நழுவுதலை மலம் எதிர்பார்த்து அடங்கியிருக்கு
மாதலினென்க. ஆதலால், சிவம் பிரகாசிக்கப்பெற்ற சீவன் முத்தி
நிலையினும் எப்பொழுதும் சிவபாவனை செய்து தேகம் நீங்கப்
பெற்றால் மலம் பற்றறக்கழியும். (எ-று.)

மெஞ்ஞானஞ் சேர்ந்தவிடத்து தேற்றின் வருபரல்சேர் நீர் மருவ
கலங்கல்போலும், சிவம் பிரகாசித்தவிடத்து ஒள்ளெரியி னொளிமுன்னர்
இருள்போலும், சீவன்முத்தனைவிடத்து ஓடாதத்தாற் றடுப்புண்ட
வீடம் போலும் என எதிர் நிரனிறையாக வைத்துக் கண்டுகொள்க.
விளக்கு முதலிய அற்ப எரியின் ஒளிகளை நீக்குதற்கு ஒள்ளெரி என
விசேடித்தார். ஒள்ளெரி—மிக்க எரி. இச் செய்யுளால் ஞானம் பிரகா
சித்தோர், சிவம் பிரகாசித்தோர், சீவன் முத்தராகிய மூவரிடத்தும் மலம்
பற்றறக் கழியுமுறைமை கூறப்பட்டது. (சு)

ஆணவமலம் அநாதி யாதலால் பற்றறக் கழியாதென்பாளை
மறுத்துப் பற்றறக் கழியுமென்பது வலியுறுத்தப்படுகின்றது.

ஆணவந்தா னநாதி யந்த மடையாதாகு

மடையினந்த வான்மாவு மழியுமெனிற் செம்பிற்

காண லுறுங் களிம்பிரத குளிகைபரி சிக்கக்

கழியுஞ்செம் புரு நிற்கக் கண்டோ மன்றே

தாணுவின்றன் கழலணைபத் தவிருமலந் தவிர்ந்தாற்
 றுன்சுத்த னுயிருக்கை முத்தியரன் றுளைப்
 பூணவேண் டுவதொன்று மில்லையெனி னருக்கன்
 புருதவிருள் போமடிந் பொருந்தமலம் போமே.

(கோ—௫) இரத குளிகை பரிசிக்கச் செம்பில் காணலுறு களிம்பு கழியும் எனவும், மலம் தவிரும் எனவும், பொருந்தவே மலம் போம் என வங் கூட்டுக.

(பொ - ணை.) முற்கூறிய ஆணவமலம் அநாதி நித்தமா தலால், முத்தியில் அது அழிவதில்லை. அழியுமாயின், அநாதி நித்தமாகிய ஆன்மாவும் அழியுமெனப்பட்டு இரு பொருளும் நித்தமென்பது இழுக்காய் முடியும். ஆதலின், முத்தி நிலையினும் சகசமாகிய ஆணவமலம் நீங்குமாறில்லை என்பர் பாடாணவாதசைவர். மலத்தோடு கூடி அநாதிமாயாய் அடங்கியிருத் தலின் பாடாணவாதி யெனப் பட்டார். பாடாணம் என்பது கல். அநாதியாகிய செம்பினிடத்து அநாதியாயுள்ள களிம்பு இரதகுளிகை பரிசித்த மாத்திரத்தில் நீங்கி அச் செம்பு பொன் னுருவாய் நிற்கக் காண்பது போல், இறைவன்றிருவடியாகிய மெய்ஞ்ஞானஞ் சார்ந்த மாத்திரையே உயிரோடு சகசமாய் நின்ற ஆணவமலம் நசுக்கும்; நசுக்கவே உயிர் ஆணவமலத் தின் வேறாய்ச் சிவமாய் நின்றற்கு இழுக்கில்லையாதலின் அப் பாடாணவாத சைவர் மதம் பொருந்தாது. இனி மலம் நீங்கப் பெற்ற மாத்திரையே மெய்ஞ்ஞானம் சாரும். அதுவே முத்தி; மலம் நீங்கியதன் மேலும் திருவடியடைதல் வேண்டா மென்பர் பேதவாத சைவர். இவர் சிவனோடு கலவாமையின் பேதவாதி எனப்பட்டார். இருள் நீங்கிச் சூரியனொளி பிரகா சித்த விடத்தும் சூரியனொளியோடு கண்ணொளி கலந்தால் இருள் நீங்கும். கலவாது இமைகளால் மூடப் பெற்றிருப்பின் கண்ணுக்கு இருள் நீங்காதவாறு போல, ஆன்மாவின் அறிவுக்கு மெய்ஞ்ஞானம் பிரகாசித்து ஆன்மா இறைவனுடன் கலந்தால் மலம் பற்றறக் கழியும். இன்றேல் ஆன்மாவினிடத்து

மலம் பற்றறக் கழியாது; ஆதலால், அப் பேதவாத சைவர்
மதமும் பொருந்தாது. (எ. று.) (௫.)

அநாதியான ஆணவமலம் கெடுமென்பதற்கு வேறு உவமை
கூறி, கெடினும் ஏனைப் பெத்தரிடத்திருத்தலினால் நித்தத்திற்
கிழுக்கில்லை எனக் கூறுகின்றது.

நெல்லினுக்குத் தவிடுமிக ளநாதி யாயே

நெல்லைவிட்டு நீங்கும்வகை நின்றநிலை நிகழ்த்தீர்

சொல்லியிடிற் றுகளற்ற வரிசியின்பா லில்லை

தொக்கிருந்து மற்றொரு நெற்றோன்றி டாவா

மெல்லவிவை விடுமறவே மிவைபோல வணுவை

மேவுமல முடல்கன்ம மநாதவிட்டே நீங்கு

நல்லசிவ முத்தியின்கட் பெத்தான் மாவை

நணுகிநிற்கு மாதலா னுசமுயின் றுமே.

(கோ—௫) நெல்லினுக்கு அநாதியாயே (முளை) தவிடு உமிகள்
நெல்லை விட்டு நீங்கும் வகை நின்ற நிலை நிகழ்த்தீர்; தொக்கிருந்து
மற்றொரு நெல் தோன்றிடாவாம். சொல்லியிடின்துகளற்ற அரிசி
யின் பால் இல்லை. மெல்ல இவை அறவே விடும். இவை போல
அநாதி அணுவை மேவுமலம் உடல்கன்மம் நல்ல சிவமுத்தியின் கண்
விட்டே நீங்கும்.

(பொ—ரை) இரத குளிகை பரிசித்த செம்பிலும்
களிம்பு தொக்கியிருக்கும். அதுபோலச் சிவம் பிரகாசித்த ஆன்
மாவிடத்தும் மலந்தொக்கி நிற்கும். ஆதலால், அவ்வுவமையி
னால் மலம் அழிந்தும் ஆன்மா அழியாதென்ற சாதித்தது
பொருந்தாதெனின், அரிசியொடுஞ் சுகசமாய் நின்ற முளை தவிடு
உமிகள் அநாதியாயினும் அவ்வரிசியை விட்டுக் கெட்டொழிய
அவ்வரிசி கேடின்றி நிலைபெறுதல் கண்டால், இங்ஙனம் நீங்கு
மியல்பை யாராய்வீராக. முளையின் கேடு காணப்படவில்லை
யென்று சொல்லுமிடத்து, தவிடுமிகள் நீங்கிய அவ்வரிசி
யின் கண்ணும் முளையடங்கியிருக்கு மேனும், வேறு நெல்லுத்

தோன்றுதற்குக் காரணமாதல் செல்லாமையால், தவிடுமிகுற்ற அஃவரிசியின்கண் அம்முனையடங்கியிருக்குமென்று சொல்லுதற்கு ஒளியையின்றிச் சிலநாளில் மெல்ல மெல்ல நீங்கிவிடுமாதலின், அம்முன்றும் இல்லை யென்பதே தேற்றம். அது போல, அநாதியே உயிர்களோடு சகசமாய் நின்ற மும்மலங்களும் நன்மையாகிய 'சிவமுத்தியில் விட்டொழியுமென்றே கொள்க. விட்டொழியினும் ஏனைப் பெத்தரிடத்து இருத்தலால் அம் மலங்கள் நித்தப் பொருளாதற்கும் இழுக்கில்லை.

(௭-அ.)

துகள்-தவிடுமிகள். மாயை, உடலெனவுபசரிக்கப் பட்டது.

உண்மை விளக்கமென்னும் நூல், நுக-வது செய்யுளில் “இத்தை விளைவித்தல் மலம்” எனக் கூறி முத்தியினும் மலம் உண்டென்று சாதித்திருக்கவும், முத்தியில் மலம் நீங்கு மென்றல் எவ்வாறு பொருந்து மெனின், துன்பத்தை விளைவிக்கும் மலம் இன்பத்தை விளைவிக்க மாட்டாது. இருள் ஒளியைச் செய்தலெக்காலத்து மில்லையாதலின், மல நீக்கமே இன்பத்தை விளைவிக்கும் என்பதை அஃவாறு கூறினாராகையால் மலம் நீங்குமென்றல் பொருந்தும் என்க. அச்செய்யுளில் இல்லையென்னும் உணர்விற்கு விடயமாய் மலம் நின்றவாறறிக. ஆயினும் இல்லையென்று கூறவேண்டிய மலத்தை உண்டென்று கருதும் வண்ணம் கூறியது பொருந்துமோ வெனின், சுருக்கிக் கூறவேண்டிய இடங்களில் அஃவாறு கூறுதல் நூல் வழக்காதலின் பொருந்தும். இதனை “கெடுப்பதூஉங் கெட்டார்ச்சுச் சார்வாய் மற்றுங்கே பெடுப்பதூஉ மெல்லாம் மழை” என்னுந் திருக்குறளானு மறிக. மழை கெடுப்பதூஉம் என்பதற்கு மழையின்மை கெடுப்பதும் என்பது பொருளாதல் போல, மலம் இக்கை விளைவித்தல் என்பதற்கு மலமின்மை இக்கை விளைவித்தல் என்பது பொருளாதலறிக.

பெய்தான்மாவை நணுகி நின்றவினால் மலம் நித்தமென்ற இதனானே சில ஆன்மாக்கள் நித்திய பெத்தராயிருப்பரோவெனின், அன்று. ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களும் முத்தியடைதற்குரியனவேயாம். இதுபற்றிய சங்கையுத்தரங்களை இய்விடத்து விசிப்பிற் பெருகும். “விண்டவர்கண் மூலமலம் வீற்றிவர மீளார், பன்டைமுறை நாடுதல் படைப்பு நிலையுங், கண்டனை பிழ்த உயிர்காரணனிடத்தே, யுண்டுவலிடாத கிழியுற்றபொருளொத்தே” லேஓய சிவசுருமோத்தரச் செய்யுளானும் “பிறத்த காண்

மேலும் பிறக்கு நான் போலுங், துறந்தோர் துறப்போர் தொகை” என்னும் திருவருட் பயனானும், பிறவாற்றானும் உய்த்துணர்ந்து கொள்க.

சிவம் பிரகாசித்த விடத்தும் மலம் தொக்கி நிற்கும் என்பாரை மறுத்தற்கெழுந்த இச்செய்யுளில், மெய்ஞ்ஞானஞ் சேர்ந்த மாத்திரையே மலம் பற்றறக் கழியுமென்பாரையும் மறுக்கவேண்டி “மெல்ல இவை விடுமறவே” என்றுங் கூறினார். கூறவே, மெய்ஞ்ஞானத்தால் மலம் சிறிது சிறிதாக நீங்கப்பெற்று சிவம் பூரணமாய்ப் பிரகாசித்த விடத்து மலம் பற்றறக் கழியுமென்பது கண்டுகொள்க. செய்யுளில் முனையுமேலையாயினும் தவிடு உமிழ்குரிய இனம்பற்றியும், உவமேயப் பொருளாகிய மலம் மூன் றென்பது பற்றியும் முனையுமுடன் வைத்து உரைசெய்யப்பட்டது. இரத குளிகை பரிசித்த செம்பு சுத்தமான பொன் என்பது காட்சியளவைக் கெய்தாமையின் அதில் களிம்பு தொக்கிருக்கு மென்பார்க்குக் காட்சியளவையின் வைத்துத் தொக்கு நின்றல் செல்லாதென்பதுணர்த்துதற் பொரு ட்டு இல்லை யென்னும் உணர்வாகிய அநுபலத்தியாலறியப்படும் நெல்லுவ மையைக் கூறினார். முனையுமேலையாயினும் தவிடு நீங்கினமை காட்சியளவையின் வைத்தறியப்படுதலின் தொக்கிருக்கு மென்றல் செல்லாமையறிக. இவ் வுவமையால் மலம் அநாதி யென்பதும், அது அழியுமென்பதும், அதனால் ஆன்மா அறியாதென்பதும் ஒருங்கே வலியுறுத்தப்பட்டன.

இவையென்று செய்யுளும் மேலேச் சூக்திரத்தின் “அகலங் குற்றம்” என்ற இறுதிக்கூற்றின் ஒழிபாய் சிவப்பேறோடு இயையுபற்றி இவ்விடத்து வைக்கப்பட்டன.

(சு)

முதலதிகரணம்.

ஆன்மா காட்டக் கண்டிடும்.....கண்டிடுவன்என்பது.

அநாதி சம்பந்தமான ஆணவமலத்தினின்று முத்திக்காலத்து உயிர் நீங்குமாறுபோல, பெத்தமுத்தி இரண்டினும் இறைவனை விட்டு நீங்கி உயிர் தனித்து நின்றல் இல்லையெனக் கூறுகின்றது.

எவவிடத்து மிறையடியை யின்றியமைந் தொன்றை
யறிந்தியற்றி மிடாவுயிர்க ளீசன் றுனுஞ்
செவ்விதினி லுளம்புகுந்து செய்தியெலா முணர்ந்து
சேட்டிப்பித் தெங்குமாய்ச் செறிந்து நிற்ப
னிவ்வுயிர்க டோற்றும்போ தவனையின்றித் தோற்றா
விவற்றினுக்கம் முதலெழுத்துக் கெல்லாமாய் நிற்கு
மவவுயிர்போ னின்றிடுவ தை லான
மரனடியை யகன்றுநிற்ப தெங்கே யாமே.

316

(கோ - 6.) எவ்விடத்தும் இறை அடியை இன்றி உயிர்கள் அமை
ந்து ஒன்றை யறிந்து இயற்றியிடா ஈசன்னுனும் அம்முதலெழுத்துக் கெல்
லாமாய் நிற்கும் அவ்வுயிர்போல் இவ்வுயிர்கள் தோற்றம் போது அவனை
யின்றித் தோற்றா. இவற்றினுக்கு நின்றிடுவன். செவ்விதினின் உளம்
புகுந்து செய்தி எலாம் உணர்ந்து சேட்டிப்பித்து எங்குமாய்ச் செறிந்து
நிற்பன். ஆதலால் நாம் அரனடியை அகன்று நிற்பது எங்கேயாமே.

(பொரை.) மேற்கூறியவாறு அநாதியான ஆணவமலத்தி
னின் நீங்குவது போல, அநாதியாகிய இறைவனை விட்டும்
உயிர் நீங்குமோவெனின், எக்காலத்தும் இறைவனைவிட்டு உயிர்
நீங்காது. எதனாலெனின், பெத்த முத்தி இரண்டினும் ஆன்மாக
கட்கு இறைவன் திருவடியையின்றி நின்று அறிவு செயல்கள்
விளங்குதலும், விளங்கியபின் விடயத்திற் சென்று பற்றுதலுங்
கூடாவாம். ஆதலான் அக்கரங்களை இயக்குதற் பொருட்டு அகா
மாகிய நாதம் அவ்வக்கரங்களின் உடனிற்குமாறுபோல, ஆன்மாக்
களுக்கு அறிவு செயல்கள் இறைவனையின்றி விளங்காமையின்,
அவை விளங்குதற் பொருட்டு இறைவன் அவ்வான்மாக்களோடு
கலந்து நிற்பன். இது காட்டும் உபகாரம். அங்ஙனம் விளங்கிய
அறிவு செயல்கள் விடயத்திற் சென்று பற்றுதற்பொருட்டு அவ்
வுயிர்களை இறைவன் இடமாகக்கொண்டு உயிர்கள் செல்லும் வழி
எல்லாம் இறைவன் அறிந்து செலுத்தி விடயங்களினும் உடனாகக்
கலந்து நிற்பன். இது காணும் உபகாரம். ஆதலால், ஆணவ
மலத்தினின்றும் நீங்கி முத்தியில் உயிர் வேறு நிற்பதுபோல,

இறைவனை விட்டு நீங்கித் தனித்து நிற்கல் பத்தமுத்தி இரண்டினு
மில்லை. (௭-௨)

மலத்திற்கும் ஆன்மாவிற்குமுள்ள சம்பந்தம் அரிசிக்கும் உமிக்கும் போல அநாதி சையோக மாதலின், மலத்தினின்று ஆன்மா நீங்குமெனவும், இறைவனுக்கும் ஆன்மாவிற்குமுள்ள சம்பந்தம் குண குணிகட்குப் போல அநாதி தாதான்மிய மாதலின், இறைவனைவிட்டு ஆன்மா எக்காலத்தும் நீங்குமாறில்லை யெனவும் அறிந்துகொள்க. குணகுணி வடிவமை பிரிக்க முடியாமைக்கு மாத்திரங் கொள்க.

இச்செய்யுளுள் உயிர்கள் இயற்றியிடாவெனவும் ரசனரூனும் எங்கு மாய்ச் செறிந்து நிற்பெனெனவும் கூறியது, ஆன்மாவினறிவு செயல்கள் விடயங்களை யதூபவிக்கு மியல்பிற்கும், அமைத்து அறிந்திடாவெனவும் தோற்றும் போதவனையின்றித் தோற்றாதெனவும் ஈசனவ்யுயிர்போனின் றிடுவெனெனவும் கூறியது, அவ்வறிவு செயல்கள் விளங்குதற் கட்டபுமியல்பிற்கு மெனக் கொள்க. இடா என்பதை அறிந்து என்பதனோடுங் கூட்டுக. இவ்விருதிருத்தாள், அறிவு செயல்கள் விளங்குதற்கு உயிரிற் கலந்து நின்று அவ்வறிவு செயல்களை விளக்கவேண்டுதலின் அங்ஙனம் விளக்குதல் காட்டுமுபகாரமெனவும், விடயங்களை யதூபவித்தற்கு உயிரை யதிட்டித் துக் கொண்டு சென்று விடயத்திற் கலந்து நிற்க வேண்டுதலின், அவ்வாறு நின்றல் காணுமுபகாரமெனவு மறிந்து கொள்க.

உயிர் ஒன்றை யதூபவித்தல் இறைவன் அவ்வதூபலிக்கப்படும் பொருளினிடத்தும் சென்று கலந்து நின்று செய்யும் காணுமுபகார மடத்திரத்தா லேயே கூடும். இவ்வாறன்றி, உயிரோடு கலந்து நின்று செய்யும் காட்டு முபகார மாத்திரையினால் கூடாது. காட்டும் உபகாரமே யன்றிக் காணு முபகாரமும் உயிர்க்கு வேண்டப்படு மென்பதைக் கண்ணொளியினிடத் துக் கலத்திருக்கின்ற விளக்கொளியில் வைத்தும் அறியலாம். அதாவது கண் ஒரு விடயத்தைக் காணவேண்டுமாயின், அக்கண்ணினிடத்திருக்கின்ற இருளை விளக்கொளி மாற்றுவதோடு பார்க்கப்படும் பொருளினிடத் தும் இருளை மாற்றல் வேண்டும். அவ்வாறின்றி, கண் விளக்கொளியோடு கூடினும் பொருள் இருளிலிருக்குமாயின் பொருளையறிய முடியாது. ஒளியோடுகூடிய பொருளை 'இருளோடுகூடிய கண்பார்க்கின்றதே எனின், அவ்விருளோடுகூடிய கண்ணொளி பொருளோடு கலந்திருக்கின்ற விளக் கொளியோடு சென்று கலந்து பொருளை யறிவதேயன்றிப் பிறிதில்லையென அறிக. இதனால் கண்ணொளிக்குக் காணுந்தன்மையும், செல்லுந் தன்மை

யும் உண்டென்பதும், அவற்றுள், கண்ணோடுகூடிய இருள் காணுந்தன்மையைத் தடுக்குமே யன்றிச் செல்லுந்தன்மையைத் தடுக்காததலின், கண்ணோடு கூடியிருப்பினும் ஒளியோடுகூடிய பொருளை அறிதல் கூடுமென்பதும் அறிக. காட்டுமுபகாரம் காணுமுபகாரம் என்னும் இவ்விரண்டும் வேண்டப்படும் என்னும் இக்கருத்துப்பற்றியே * “அறிவானுந் தானே யறிவிப்பான்றானே” என்றபின் “அறிவாயறினிருன்றானே” என்றருளிச் செய்தனர் காரைக்காலம்மையார். இதனுள் முன்னின்ற அறிதல் காட்டுமுபகாரமாகிய அறிவித்தற் கெனவும், பின் நின்ற அறிவாயறிதல் காணுமுபகாரமாகிய அதுபவித்தற்கெனவும் அறிந்து கொள்க.

இச்செய்யுளால், அகாதியே உடனின்ற ஆணமலத்தைவிட்டு உயிர் நீங்குமாறுபோல, இறைவனோடு கூடினும் அவ்விறைவனையும் ஒரு சமயத்தில் விட்டு உயிர் நீக்குமோ என்னும் ஐயத்தை நீக்குதற்கு, பெத்த முத்தியிரண்டினும் இறைவன் விட்டு நீங்கான் என்னும் ஏதுவால் அவ்விறைவனைவிட்டு நீங்குமாறில்லை என்பது சாதிக்கப்பட்டது. (௭)

முதலதிகரணம் முடிந்தது.

இரண்டாமதிகரணம்.

இத்தை ஆயும் அறிவுடையனும்... இருப்பன் என்பது.

இறைவன் அத்துனிதமாய் நின்று காட்டிக்காணு முபகாரத்தைச் செய்யினும் அவ்வாறு செய்கின்றனென்பதை அறிவுடைய பக்குவரேயன்றி அபக்குவர் அறியார் எனக் கூறுகின்றது.

317

எங்குந்தா னிறைந்துகிவ னின்ற னாகி

லெல்லாருங் காணவே வேண்டுந்தா னென்னி

னங்குந்தா னந்தகருக் கிரவியிரு னாகு

மீசனருட் கண்ணில்லார்க் கொளியாயே யிருளாம்

* அற்புதத்திருவந்தாதி. செ-உ௦.

பங்கர்தா னெழும்பதும் பக்குவத்தை யடையப்

பரிதியலர்த் திடுவதுபோல் பருவஞ்சே ருயிர்க்குத்

துங்கவரன் ஞானக்கண் கொடுத்தருளி னாலே

சோதிக்குட் சோதியாய்த் தோன்றிடுவன் காணே.

(கோ - 6.) சிவன் எங்குந்தான் நிறைந்து நின்றானாகில் எனவும், இரவி அந்தகருக்கு இருளாகும் எனவும், ஈசன் ஒளியாயே அருட்கண் இல்லார்க்கு இருளாம் எனவும், ஞானக்கண் அன் துங்க அருளினாலே கொடுத்து எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை.) மேற்கூறியவாறு முதல்வன் எங்கும் நிறைந்து நின்று உபகரித்து வரின், யாவரும் ஏன் அறியவில்லை எனின், இவ்விடத்து ஆதித்தன் எங்கும் விளக்கமாயிருப்பினும் அந்தகருக்கு அறியவராது இருளாயிருப்பது போல, முதல்வன் உபகாரம் விளக்கமாயிருப்பினும் அருட்கண்ணுடைபார்க்கன்றி ஏனையோர்க்கறியவராது. சேற்றிற்றோன்றிய தாமரை பலர்களுள் பக்குவமுடைய தாமரைமலரைமட்டும் ஆதித்தன் விரியச்செய்தல் போல, அவ்வருட் கண்ணும் பக்குவமுடையார்க்கன்றிக் கிடைக்கப்பெறாது. பக்குவமுடையார்க்கும் அவ்வருட் கண் முதல்வன் பெருங்கருணையினால் கொடுக்கப்பெற வேண்டுமேயன்றித் தானே பெறமுடியாது. ஆதலால் முதல்வனருளால் அவ்வருட் கண்ணைப் பெற்றுடையார்க்கே அவ்விறைவன் அறிவிற் கறிவாய் நின்று உபகரித்து வரும் காணுமுபகாரமாகிய அத்துவித நிலை இனிது விளங்கும். (எ-று.)

இச்செய்யுளால், முதற் செய்யுளிற் கூறியவாறு அத்துவிதமாய் நின்று உபகரித்துவரும் உபகாரத்தை யறிதற்குரிமை பக்குவமுடையார்க்கே உண்டென்பது கூறப்பட்டது.

இறைவன் எங்கும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கவும் எல்லாரும் ஏன் காணவில்லை என்னும் கேள்விக்குச் சூரியனையும் அந்தக்னையும் உவமையாகக் கூறினார். பக்குவமுடையார் காண்பர் என்பதற்குச் சூரியனையும் தாமரையையும் உவமையாகக்கூறினார். முன்னர்க்கூறியவுவமையைவிட்டு வேறுவமை கூறியதன் கருத்தென்னையெனின், கண்ணொளி விளக்கமுடையா

ரும், அஃதில்லாத அந்தகரும் ஓரிடத்து ஒருங்கிருத்தல் நியதமன்று. விரி தற்குரிய தாமரையும், விரிதற்குரிமையில்லாத தாமரையும் ஓரிடத்து ஒருங்கிருத்தல் நியதம். ஆதலின், இறைவன் சந்நிதியில் பக்குவரும் அபக்குவரும் ஒருங்கிருத்தலைக் காட்டுதற்கு வேறுவமை கூறினாரென அறிந்து கொள்க.

(அ)

முத்தி நிலையை வேறு வேறு கூறும் ஈசுவர அனுகாரவாதி, பரிணாமவாதி, ஐக்கிய வாதிக்களை மறுத்துரைக்கின்றது.

சென்றணையு நிழல்போலச் சிவனிற் பன்னென்றிற்

சென்றணையு மவன்முதலி சிவத்தையணைத் தொன்றாய்
நின்றதுயிர் கெட்டென்னிற் கெட்டதனை வின்றா

நின்றதேற் கேடில்லை யணைந்துகெட்ட தென்னிற்

பொன்றினதேன் முத்தியினைப் பெற்றவரார் புகனி

பொன்றுகையே முத்தியெனிற் புருடனித்த னன்றா

மொன்றியிடு நீரொடுகீர் சேர்ந்தாற்போ லென்னி

னொருபொருளா மதிபதியோ மியின்பொருளொன்றன்றே.

(கோ - ௫.) உயிர்கெட்டு சிவத்தை அணைந்து ஒன்றாய் நின்ற தென்னின் எனவும், நீரொடு கீர் சேர்ந்தாற் போல் ஒன்றியிடும் என்னின் என வங்கூட்டுக.

(போ - ரை.) அருட்கண் இறைவன் கொடுக்கப் பெற்று அக்கண்ணிற்கு இறைவன் தோன்றுவானென்று கூறல்வேண்டாம். மாதந்தின் நிழல் போல் முதல்வன் விகாரமின்றி நிற்ப அந்நிழலைச்சென்றணையும் வழிச் செல்வோரைப்போல் உயிர்களுக்ககுப் பருவம் வந்தவிடத்துத் தாமே ஞானக்கண்ணைப் பெற்று அம்முதல்வனைக் கூடுதல் அமைபுமென ஈசுவர அனுகார வாதிகள் கூறுவர். இவ்வுவமையில் மரநிழலுக்கு வழிச்செல்வோரை அணையச் செய்யும் சுதந்திரமின்மையும், சென்றவருக்கு அணையுஞ் சுதந்திரமுண்மையுங் காணப்படுதல் போல, ஈசுவரனுக்குச் சுதந்திரமின்மையும், உயிருக்குச் சுதந்திர வுண்மையுங் காணப்படுதலின்

இது பொருந்தாது. இனி, பரிணாமவாதிகள் உயிர் கெட்டுக்கூடி முதல்வனடியில் ஒன்றாய் போமென்பர். கெட்டபின் கூடுமாறின்று; கெடாது நின்று கூடுமெனின், கேடின்மையால் ஒன்றாதல் பெறப்படாது. கூடியபின் கெட்டதெனின், கெட்டவிடத்து முத்தியினைப் பெற்றவர் யாவரென்னும் வினாவிற்கு விடையின்று. கேடேமுத்தியெனின், உயிர்நித்தமாதல் செல்லாது. ஆதலால் அவர் கூற்றும் வழுவாம். இனி ஐக்கியவாதிகள் 'நீரிலே நீர் சேர்ந்தாற்போல,' உயிர் முதல்வன்றிருவடியைச் சேர்ந்து ஒன்றுமென்பர். உவமானப்பொருள் சமமானாற்போல, முதல்வனும் உயிரும் தம்முள் சமப்பொருளாதல் செல்லாமைபின் அதுவும் பொருந்தாது. (எ-று.) (கூ.)

சிவ சமவாதி கூறும் முத்தியை மறுத்துரைக்கின்றது.

செம்பிரத குளிகையினுற் களிம்பற்றுப் பொன்னுமச்

செம்பொனுடன் சேருமலஞ் சிதைந்தாற் சீவ

னம்பனுடன் கூடுமெனிற் பொன்போ லல்ல

னற்குளிகை போலவர னனுதமலம் போக்கி

யம்பொனடிக் கீழ்வைப்ப னருங்களங்க மறுக்கு

மக்குளிகை தானும்பொன் னாகா தாகு

மும்பர்பிரா னுற்பத்தி யாதிக நக் குரிய

னுயிர்தானுஞ் சிவாநுபவ மொன்றி னுக்கு முரித்தே.

(கூ-டு) நற்குளிகை போல அரன் பொன் போல் அல்லன். அருங்களங்கம் அறுக்கும் அக்குளிகை பொன்னுனும் ஆகாது. உயிர்தானும் சிவாநுபவம் ஒன்றினுக்குமே உரித்து. உம்பர் பிரான் உற்பத்தியாதிகளுக்கு உரியனாகும். நனுதம் மலம் போக்கி அம்பொன் அடிக்கீழ் வைப்பன்.

(போ - ல.ர.) இனிச், சிவசமவாதிகள் செம்பினிடத்துக் களிம்புள்ள அனவும் பொன்னுடன் ஒத்து ஒன்றாதலில்லையாயினும், இரதகுளிகையினால் களிம்பு நீங்கியவிடத்துச் செம்பு பொன்னுந் லீனப்பொன்னுடன் ஒத்து ஒன்றுமாறுபோல, மலம் நீங்கிய

விடத்து உயிர் சிவனோடு ஒத்து ஒன்றாகுமென்பர். களிம்பை நீக்கும் ஆற்றல் பொன்னுக்கு இல்லாமைபால் அவ்வாற்றலை யுடைய இரத குளிகையை முதல்வனோடு ஒப்பிடுவதன்றிப் பொன்னை முதல்வனோடு ஒப்பிடுதல் இவ்விடத்துப் பொருந்தாது. அன்றியும், களிம்புநீங்கிய பொன், குளிகையைப்போல் பிற தொரு செம்பிலுள்ள களிம்பை நீக்காது. அதுபோல மலம் நீங்கிய உயிர் சிவாநுபவத்திற்கு உரித்தாதலன்றி ஐந்தொழிற்கு உரித்தாதல் செல்லாது. முதல்வனே ஐந்தொழில் செப்தற்கு உரிமையுடையவனாவன். அம்முதல்வன் உயிர்களிடத்துப்பொருந் திய மலத்தாநீக்கிப் பொன்போலுந் தனது திருவடிக்கீழ் வைப் பன். இதனால் பொன்னுக்கு ஒப்பாகத் திருவடியாகக் கூறினதே யன்றி இறைவனைக் கூறியதன்று. திருவடிக்கீழ் வைப்பன் என்ற தனால் அடக்கி வைப்பெனப்பட்டு அவன் செய்யும் ஐந்தொழிலை உயிர் செய்யமுடியாதென்பதும் விளங்கும். அதலால், சிவசம- வாதம் கூறும் அவர் மதமும் அடாது. (௭ - ௩.)

சிவாநுபவம் ஒன்றினுக்கும் என்னும் உம்மை முற்றும்மை. சிவாநு பவம் ஒன்றினுக்குமுரித்தேயென்ற இதனானே, சிவாநுபவத்திற்கு முரித் தன்று என்னும் சுத்தசைவர் மதமும் மறுக்கப்பட்டது. (௧௦)

இறைவனுக்கும் ஆன்மாவிற்கும் உள்ள அந்தாங்கபேதங்களை எடுத்துக்காட்டி ஆன்மா இறைவனோடு சமமாகாதென்பதை வலியுறுத்துகின்றது.

சிவன்சீவ னென்றிரண்டுஞ் சித்தொன்றா மென்னிற்

சிவனருட்சித் திவனருளைச் சேருஞ்சித் தவன்னுள்

பவங்கேடு புத்திமுத்தி பண்ணுஞ்சித் தவற்றிற்

படியுஞ்சித் தறிவிக்கப் படுஞ்சித்து விவற்று

னவன்னுனே யறியுஞ்சித் தாதவினா விரண்டு

மனைந்தாலு மொன்றாகா தநந்தியமா யிருக்கு

மிவன்னுனும் புத்தியுஞ்சித் திவனமோ புத்தி

யிதுவசித்தென் றிடிலவனுக் சிவனுமசித் தாமே. ௩.௨.௦

(கோ - 6) (இவன்) அவற்றிற் படியுஞ் சித்து. அவன் தானே பறியுஞ்சித்து. இவன்றான் அறிவிக்கப்படும் சித்து. இரண்டும் அணைந் தாலும் அந்நியமாயிருக்கும். ஒன்றாகாது ஆதலினால்.

(போ - 8) முதல்வனும் உயிரும் சித்துப்பொருளாத லால் ஒத்து ஒன்றமென்பதே பொருந்தும். அவ்வாறன்றி உயிர் சிவாநுபவம் ஒன்றற்கே உரித்தென்று வேற்றுமைப்படுத்தக் கூறுதல் பொருந்தாதெனின், சிவன் அருளாகியசித்து. உயிர் அவ்வருளைச் சேரும் சித்து சிவன்பிறப்பினைக் கெடுத்துப் போக மோட்சம்தரும்சித்து. உயிர் பிறப்புமுதலிய அவைகளில் அழுந் தும் சித்து. சிவன் தானே அறியுஞ்சித்து. உயிர் அறிவிக்க அறியுஞ்சித்து. இவ்வாறு சித்து இரண்டிற்கும் வேற்றுமை பிறப்பது எதுபோலுமெனின், கண்ணொளியும் சூரியனொளியும் போலவாம். எவ்வாறெனின், அவ்விரு ஒளிகளும் ஒளியென் கன்ற பொதுமைபால் சமமாயிருப்பினும், கண்ணொளியானது சூரியனொளியின் துணையையின்றி ஒரு பொருளையுங் காணமாட் டாது. சூரியனொளி பிற்தொரு துணைவேண்டாது தானே விளக்கும். இவ்வாறே சிவனுக்கும் உயிருக்கும் தம்முள் அந்த ரங்கமாகிய தருமத்தின் வேற்றுமை பெரிதும் உண்மைபால், சிவ னோடு உயிர் கூடிய விடத்தும் அத்துவிதமாய் (கலந்து) நின்றலே யன்றி ஒன்றாய்ப் போமாறில்லை. அன்றியும் உயிரும், புத்தி தத்துவமும் உணரும் ஒப்புமைபற்றிச் சித்தெனக் கூறப்படினும், புத்திதத்துவம் உயிராகாது போலவுமறிக. அப்புத்தி தத்துவம் சடமும் உயிர் சித்துமாகிய வேற்றுமையுடைமையால், ஒன் றாகாமை ஒக்கும். முதல்வனும் உயிரும் சித்தாதலின் ஒன்றாகு மென்பதே பொருந்துமெனின், உயிரும் ஏனைத்தத்துவங்களை நோக்கச் சித்தேயாயினும், முதல்வனை நோக்கச் சடமேயாம். ஆதலால் ஒன்றாமாறில்லை. (எ-று)

முதல்வனையின்றித் தொழிற்படாமைபற்றி உயிர் சடமெனப்பட்ட தேயன்றிப் பொருள்பற்றியன்று.

முத்தியிலேயில் நீரும் நீரும்போல உயிர் சிவவேறெ எல்லாவகையானும் ஒத்து ஒன்றாய் நிற்குமென்பர் ஐக்கியவாதிகள். எல்லாவகையானும் ஒத்து முதல்வனைப்போல் பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்துகொண்டு வேறாய் நிற்குமென்பர் அருவசிவசமவாதிகள். இவையிரண்டு செய்யுளும் இவற்றிற்கு முற்செய்யுளின் கூறப்பட்ட ஐக்கியவாதிகளை மறுத்ததோடு அருவசிவசமவாதிகளையும் அந்தரங்கமாகிய தருமத்தின் வேற்றுமைபற்றி மறுத்தவாறு காண்க.

(கக)

ஈசுவர அவிகாரவாதி, பரிணாமவாதி, ஐக்கியவாதி, சிவசமவாதிகள் கூறும் ஆசங்கைகளை மறுத்து வேறு வேறுவமை எடுத்துக்காட்டிச் சித்தாந்தத்தை வலியுறுத்துகின்றது.

இரும்பைக்கார தம்வலித்தாற் போலியைந்தங் குயிரை

யெரியிரும்பைச் செய்வதுபோலிவனைத்தா னுக்கி யரும்பித்திற் தனத்தையன வழிப்பதுபோன் மலத்தை

யறுத்தமல னப்பனைந்த வுப்பேபோலனைந்து விரும்பிப்போன் னினைக்குளிகை யொளிப்பதுபோல டடக்கி

மேளித்துத் தானெல்லாம் வேதிப்பா னுக்கி

கரும்பைத்தேனைப்பாலைக் கனியமுதைக் கண்டைக்

கட்டியையொத் திருப்பனந்த முத்தியினிற் கலந்தே. ௩௩

(கௌ - ௫) கார்தம் இரும்பை வலித்தாற்போல், (அமலன்) அங்கு உயிரை இயைந்து, எரி இரும்பைச் செய்வதுபோல் அனல் இத்து அரும்பு இந்தனத்தை அழிப்பதுபோல் (அமலன்) இவனைத்தானுக்கி மலத்தை அறுத்து, அப்பு அனைந்த உப்பேபோல் விரும்பி அமலன் அனைந்து, குளிகை (மேளித்து) பொன்னினை ஒளிப்பதுபோல் தான் எல்லாம் மேளித்து வேதிப்பானுகி அடக்கி, கரும்பைத் தேனைப்பாலைக் கனியமுதைக்கண்டைக் கட்டியைக்கலந்தே ஒத்து (அமலன்) அந்த முத்தியினில் இருப்பன்.

(பொ - ௪) ஈசுவர அவிகாரவாதிகள், இறைவன் விகார

மின்றி நிர் விகாரியாப் நிற்பன்; ஆதலால், மா திழுவலவமையை மறுத்தது செல்லாதென்பரெனின், கார்தமானது விகாரமின்றி கின்றே இரும்பை இழுப்பதும் கண்டாம். அது போல இறை

வனும் விகாரமின்றியே உயிரைத் தன்வழிப்படுத்தி நிற்பன் ஆதலின், மர நிழல் போலச்சிவன் இல்லையென்றது பற்றிச் சிவன் நிர்விகாரியாதற்கிழுக்கில்லை யென்க. பரிணாமவாதிகள் முத்தியில் இறைவனும் உயிரும் ஒன்றாமாதலால், கேடே முத்தியென்றதை மறுத்தது பொருந்தாதென்பரெனின், தீயானது இருமபைக் கெடுக்காமல் தன் வண்ணமாக்கி அவ்விருமபின்கண் உடன் றோன்றி நிற்கின்ற கறை மாத்நிரம் கெடச்செய்யும். அதுபோல இறைவனும் உயிரைத் தன்வண்ணமாக்கி அவ்வுயிரின்கண் உடன் றோன்றி நின்ற மலமாத்நிரம் கெடச்செய்வனாதலால், கெடுதல் முத்தியாகாது என்றதுபற்றி ஒன்றாதற்கிழுக்கில்லையென்க. ஐக்கிய வாதிகள் முத்தியில் உயிர் சிவனோடு சமமாதலால் நீரோடு நீர் சேர்ந்தாற்போலென்ற உவமையை மறுத்தது செல்லாதென்ப ரெனின், நீரோடு சேர்ந்த உப்பானது தன் சுவை முழுதும் அந் நீர்க்காகிக் தனனோடொப்பச் சமன் செய்து நிற்கும் அது போல விரும்பி உயிரைச்சேர்ந்த இறைவனும் தனக்குரிய எண் குணங்களையும் அவ்வுயிரின் கட்பதிப்பித்துத் தன்னோடு ஒப்பச் செய்து நிற்பன். ஆதலால், நீரோடு நீர் சேர்ந்தாற்போல் என்றதை மறுத்ததுபற்றிச் சிவசமமாதற்கிழுக்கில்லையென்க. சிவ சமவாதிகள் உப்புடன் கூடிய நீர் உப்பாதல்போல, சிவனுடன் சேர்ந்த உயிர் சிவமாகிச் சிவன் செய்யும் பஞ்சகருத்தியங்களைச் செய்யுமாதலின், உயிர் பஞ்சகருத்தியஞ் செய்யாதென்றது பொருந்தாதென்பரெனின், இரதகுளிகை செம்மையுருகிக் தன் னோடு கூட்டிப் பொன்னகைச் செய்தும் அககுளிகை தன்னிடத் துள்ள பொன்னியல்பை அப்பொன்னுக்குக் காட்டாது தன்னுள் அடக்கி நிற்குமாறுபோல, இறைவன் உயிருக்கு எண்குணங்க ளெல்லாம் பதியச்செய்தும் பதிந்த அவ்வண்குணங்களினியல்பு சிறிதுந்தோன்றாது அறிவிறந்து நிற்குமாறு தனது விபாபகத் துள்ளடக்கி நிற்குமாதலால், உம்பர்பிரான் ஒருவனே உற்பத்தி யாதிகளுக்குரியனாதற் கிழுக்கில்லையென்க. சுத்தசைவர் அறி விறந்து நிற்கும் முத்திரிலையில் அதுபவங்கூடாததலின், சிவாநு

பவத்திற்கு உரித்தென்றல் பொருந்தாதென்பரெனின், கருப்பஞ் சாறு, தேன், பால், கனி, இரதம், சுற்கண்டு, சருக்கரை முதலிய சுவைப்பொருளெல்லாம் ஒன்றாகக் கலந்தவிடத்து உளதாகிய சுவை இத்தன்மைத்தெனப் பிரித்தரியவராது. அதுபோல இறைவனும் பரமுத்தியில் உயிரோடு கலந்தவிடத்து இத்தன்மைத்தெனப் பிரித்தரிய முடியாத ஆனந்த சொரூபமாய் நிற்பனாலால், அறிவிந்து நிற்பன் என்பதுபற்றிச் சிவாநுபவத்திற்குரித்தாதற்கு முக்கிலையென்க. அறிவிந்து நின்றலென்பதற்குப் பிரித்தரியாது நின்றலென்பது பொருளாம். (எ-று)

எட்டாஞ் சூத்திரத்தில் "மலரடிக் கீழ்வைப்பன்" என்றதை இச்செய்யுளில் திருவிகாரியாய்த் தன்வண்ணமாகச் செய்து எனக் கூறினார். இது சிவரூபம். ஒன்பதாஞ்சூத்திரத்தில் "பாதநிழற்கீழ் நிற்க" என்றதை இச்செய்யுளில் தன்னோடொப்பச் செய்தெனக்கூறினார். இது சிவதரிசினம். பத்தாஞ்சூத்திரத்தில் "ஏகனாகி நின்றிட" என்றதை இச்செய்யுளில் உயிரினியல்பு சிறிதுத்தோன்றாது நிற்குமாறு அடக்கி நிற்குமெனக்கூறினார்; இது சிவயோகம். இப்பதினொராஞ் சூத்திரத்தில் "அரண்மலரடிக் கீழிருப்பன்" என்றதை இச்செய்யுளில் பிரித்தரியவராது ஆனந்த சொரூபமாய் நிற்பனெனக் கூறினார்; இது சிவபோகம். இவ்வாறு நான்கு சூத்திரங்களுக்கும் பேதமுண்டென்பதை இச்செய்யுளிற் கூறியவாறுமாயிற்று. இன்னும் திருவிகாரியாக்கல் நின்மலசாக்கிரம். தன்வண்ணமாகச்செய்தல் நின்மல சொப்பனம். தன்னோடொப்பச் செய்தல் நின்மல சுழுத்தி. அடங்கிநிற்கச்செய்தல் நின்மலதுரியம். ஆனந்தசொரூபமாய் நிற்கச் செய்தல் நின்மல துரியாதீதம் எனவும் அறிக.

இச்செய்யுளால் மதங்கத்துட் கூறப்படும் எழுவகை முத்திகளை வகுத்துக் கூறியதென்றரைப்பாருமுனர். அவை வருமாறு:—இரும்பைக் காத்தம் வலித்தாற்போல் என்றதனால் தனக்கொரு செயலின்றி இறைவன் செயல் வழிநின்றலும், எரி இரும்பைச் செய்வதுபோல் என்றதனால் இரும்பு அக்கினிருபமாய் நின்று சுடுதற்றொழில் செய்வதுபோல் ஐந்தொழில் செய்து நின்றலும், அரும்பித்தித்தனத்தை யனலழிப்பதுபோல் லென்றதனால் பசு போதத்தைச் செய்யும் மலக்கெட்டு நின்றலும், அப்பிணந்த உப்பேபோல் என்றதனால் சிவபோகாநுபவமாய் நின்றலும், பொன்னினைக்குளிகை யொளிப்பதுபோலடக்கி என்றதனால், காண்பா

னும் காண்பதுவுமன்றிச் சிவபோகத்தை அந்நியமாய் துபவித்து நின்றலும்; மளித்து என்றதனால் காட்சியிற்றதுநின்ற ஆன்மா குற்றமற இறைவனோடு கலந்து நின்றலும், தானெல்லாம் வேதிப்பானாகி என்றதனால் அங்ஙனங் காட்சியிற்று கலந்து ஆனந்தபரவசனாய் நின்றலும் என எழுவகை முத்தியுங்கண்டு கொள்க. இம்முத்தி எழுக்கும் கரும்பு, பால், கனி, தேன், கண்டு, கட்டி, அமுது என்னும் ஏழும் முறையே உவமையாமாறு காண்க. இவ்வாறு கூறப்பட்ட முத்தி ஏழினும் பேதமுளவாமாறுபோல, உவமையினும் பேதமுண்டு. அவை வருமாறு:—கரும்பில் கடினமான கோது மிகுதியும் மதுரமான ரசம் குறைந்தும், பாலிலே நீர்ச்சத்து மிகுந்தும் பால்சத்து குறைந்தும், கனியிலே கொட்டையும் தோலும் மிகுந்தும் சாறு குறைந்தும், தேனில் தித்திப்பும் புளிப்புமாகிய இருவகை ரசமும், கண்டில் ரசமும் ரூபமும் ஒன்றாகிக் கடினமும், கட்டியில் மதுர ரசமாகிக் கடினமும், அமுதில் சுத்தமதுர ரசமும் வேற்றுமையாம்.

அரும்பித்து என்பது இத்தரும்பு என மாற்றி யுரைக்கப்படும். இத்து என்றவிடத்து இதனில் என்னும் பொருள்பட அன்சாரியையும், இல் உருபும் தொக்குவின்றன. இதனில் என்பது இரும்பினிடத்தில் என்றவாரும். அரும்புதல்—தோன்றுதல். அனலாலழிக்கப்படும் விறகோடொப்ப இரும்பினிடத்து நிற்பது கறையேயாதலின், அக்கறையை இத்தனமாக உருவகஞ் செய்தார். அமலன் அணைதல்—காரணம். தன்னோடொப்பச் செய்து நின்றல்—காரியம். இக்காரியத்தை அணைந்து எனக் காரணமாக வுபசரித்தார். மேளித்தல்—கூட்டுதல். வேதிப்பானாகி என்றவிடத்துச் சிறப்பும்மை விரித்துரைக்க. கலந்தவிடத்து என்றிருக்கவேண்டுமது கலந்து எனத் திரிந்துவந்தது.

அரும்பித்திந்தனத்தை யனலழிப்பதுபோல் என்பதற்கு மேற் கூறியவாறு உரைசெய்து இத்தனம் என்பதை உருவகமாக்காது, இயற் பெயர்ப் பொருளாகக்கொண்டு விற்கின்மேல் வைத்துரைப்பாருமுளர். விறகை அக்கினி அழிக்குங் காலத்து அவ்விறகு அறவேகெட்டுப்போம். அதனைக் கறையாக உருவகஞ் செய்யின், கறை கெட்டு இரும்பு அக்கினி மயமாயிருக்கும். ஆதலால், விறகாகக் கொள்ளுதல் உயிரோடு சம்பந்தமாதற்குரிய உவமையாகாது. அன்றியும், அரும்பித்து என்பதனை அக்கினிக்கு விசேடணமாக்கி அரும்பித்து என்பதற்கு விற்கினிடத்து முன் மறைந்து நின்ற அக்கினி எனப்பொருள் கொண்டார். அவ்வாறு கொள்ளுதற்கு அரும்பித்து என ஒரு சொல்லில்லையாதலும் அவ்வரை பொருந்தாதெனவரிசு. அன்றியும், “தீயிரும்பைச் செய்வதுபோற் சிவன் நன்னைப் பச்

பயனியல், பன்னிரண்டாம் சூத்திரம். ௪௭௧.

தனையை யறுத்துத் தானுக்கி” என அறுத்தல் ஆக்குதலிரண்டும் இரும் பின் மேல்வைத்தே மேல் கூஞ் சூத்திரம் கட-வது செய்யுளிற் கூறிய ஆசிரியர்க்கு இவ்விடத்தும் அதுவே கருத்தாத லுணர்ந்துகொள்க.

மேளித்துத் தானெல்லாம் வேதிப்பானாகி அடக்கி என்று கூட்டாது, செய்யுளிநுந்தவாறே கொள்ளின், ஏனையவற்றிற்கெல்லாம் உவமை தனித் தனி எடுத்துக்காட்டி மேளித்துத் தானெல்லாம் வேதிப்பானாகி என்ப தற்கு மட்டும் உவமை கூறாமை குன்றக்கூறலாய் முடியுமென்க. “எங்குந் தானிறைந்து சிவனின் றானாகில்” என்னுஞ் செய்யுள் முதல் இவை ஐந்து செய்யுளானும் முத்திலைபற்றிப் பிறர் கூறும் ஆசங்கைகளை மறுத்து முத்திலையினியல்பு இதுவெனச் சித்தாந்தங் கூறியவாரும். (௧௨)

இரண்டாம் மதிகரணம் முடிந்தது.

பதினொரு சூத்திரம் முடிந்தது.

ஆகத் திருவிருத்தம் ௩௨௧.

பன்னிரண்டாம் சூத்திரம்.

சீவன் முத்தரியல்பு.

மேல் பத்தாஞ் சூத்திரத்தால் பாசநீக்கமும் பதினொரு சூத்திரத் தால் சிவப்பேறும் கூறினமையால் அப்பயனைப் பெற்ற முத்தர் உடம்புள்ள அளவும் எவ்வாறிருப்பார் என்னும் ஆசங்கை நிகழாமன்றே? அந்நிகழ்ச்சிபற் றிச் சீவன் முத்திலையில் நிகழும் இயல்பினை வகுத்துக் கூறுதற்கு எழுந் தது பன்னிரண்டாம் சூத்திரம். மேல் ஆசங்கையின்மையின் இச் சூத் திரத்தோடு நூல் முடிகின்றது.

சீவன் முத்தரியல்பு இவ்வாறெனச் சூத்திரப்பொருளைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.

சுஎஉ   சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

செங்கமலத் தாளிணைகள் சேர லொட்டாத்
திரிமலங்க ளறுத்தீச நேசரோடுஞ் செறிந்திட்
டங்கவர்தக் திருவேட மாலயங்க ளெல்லா
மரனெனவே தொழுதிறைஞ்சி யாடிப் பாடி
யெங்குமியா மொருவர்க்கு மெனியோ மல்லோம்
யாவர்க்கு மேலானே மென்றிறுமாப் பெய்தித்
திங்கண்முடி யாடி யா ரடிபோ மென்று
திரிந்திடுவர் சிவஞானச் செய்தியுடை யோரே.

(போ - ரா.) மேற்கூறிப்பவாறு சிவப்பேற்றெய்திய முத்
தர்களுக்குக் கண்மத்துக்கீடான சரீரம் உள்ள அளவும் இறைவ
னது செந்தாமரை மலர்போலும் திருவடி யை அடையவொட்
டாது முன் அயர்த்தலைச் செய்து நின்று பின் பற்றறக்கழிந்த
மும்மலங்கள், விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருள்போல் அறிவற்றம்
பார்த்து கிற்பனவாம். ஆதலால், அம்முத்தர் அவற்றை அஞ்சி
கிட்டையினாற் பரிகரித்தும், அங்ஙனம் கிட்டை சாதித்தற்குத்
துணையாகிய சிவபிரானுடைய மெய்யன்போடு பழகியும், அப்
பழக்கம் நிலைபெறும்படி அவரது திருவேடத்தைபுஞ் சிவாலயத்
தையும் சிவனெனக்கண்டு வழிபாடியற்றி ஆனந்த மேலீட்டால்
ஆடல் பாடல்களைச் செய்தும், இப்பேறு பெறமாட்டாதவர் சிறு
மையை நோக்கி எவ்விடத்துமுள்ள ஒருவருக்கும் எளியாராத
லின்றித் திருவடியைக் கூடப் பெற்றமையால் யாவர்க்கும் மேலா
னேமென்று ஆனந்தமெய்தியும், பிறையினை யணிந்த திருமுடி
யையுடைய சிவபிரான் திருவடியைக் கூடப் பெற்றாரது பெரு
மையைநோக்கி அவர்க்கு அடிமையென வாழியல்பினையும்
உடையாராவர். இவர் சீவன் முத்தரெனப்படுவர். (எ-று.)

ஒட்டா என்னும் எதிர்மறைப் பெயரொச்சம் திரிமலங்கள் என்னும்
஁துப்பெயர் கொண்டு முடிந்தது. அறிவற்றம் பார்த்துநிற்கும் திரிமலங்க
ளாதலின் அவை அறுத்தற்கேதுவாய் ஏதுப்பெயராயின்மைகாண்க.

இச்செய்யுள் முதலூல் போல் முக்கூற்றை யுடைபது. அவற்றன்,

பயனியல், கஉ-ம் சூ-ம் உ-ம் அதி.

சுளந

முதற்கூறு:—செங்க மலத்தாளிணைகள் சேரலொட்டாத் திரிமலங்க
ளமுத்து.

இரண்டாங்கூறு:—ஈசனேசரொடும் செறிந்திட்டு.

மூன்றாங்கூறு:—அங்கவர்தம் திருவேடம் ஆலயங்களெல்லாம் ஆர
ணையே தொழுதிறைஞ்சி யாடிப்பாடி .....
செய்திபுடை யாரே.

இம்மூக்கூற்றுள், செங்கமலத்தாளிணைகள் சேரலொட்டாது அயர்த்
தலைச் செய்விக்கும் திரிமலங்கள், நீங்கியும் அறிவற்றம் பார்த்து நிற்பன
வாதலால் அவற்றை நீக்கவேண்டுமென, அறிவற்றம் பார்த்து நின்றலைத்
திரிமலங்களென்னும் உடம்பொடு புணர்த்தோதி வலியறுத்தினமையின்
முதற்கூறு கூறு கடறாது விடுத்தனர். (க)

இரண்டா மதிகரணம்.

ஈசனேசரொடும் செறிந்திட்டு என்பது.

சீவன்முத்தன் சிவனடி யாரிடத்து அன்புடையனாகவும்
ஏனைய அறிவில்லாரிடத்து வெறுப்புடையனாகவும் இருக்க
வேண்டுமெனக் கூறுகின்றது.

ஈசனுக்கன் பில்லா ரடியவர்க்கன் பில்லா

ரெவ்வுயிர்க்கு மன்பில்லார் தமக்குமன் பில்லார்
பேசுவதென் னறிவில்லாப் பிணங்களைநா மிணங்கிற்
பிறப்பினி லு மிறப்பினி லும் பிணங்கடுவர் விடுநீ
யாசையொடு மரனடியா ரடியாரை யடைந்திட்
டவர்கரும முன்கரும மாகச் செய்து
கூசிமொழிந் தருணஞானக் குறியி னின்னு
கும்பிட்டுத் தட்டமிட்டுக் கூத்தாடித் திரியே.

(கோ - 6.) நாம் பேசுவது என் நீ அரன் அடியார் அடியாரை அடைந்திட்டு அவர் கருமம் உன் கருமமாக அருள் ஞானக் குறியில் கின்று ஆசையொடுஞ் செய்து, அறிவில்லாப் பிணங்களை இணங்கில் பிறப்பினிலும் இறப்பினிலும் பிணங்கிடுவர் விடு. கூசி மொழிந்து கும்பிட்டுத் தட்ட மிட்டுக் கூத்தாடித் திரியே.

(போ --ரை) காமுகனாவானொருவன் ஒரு பெண்ணிடத்து அன்புடையனாகில், அவ்வன்புடைமை, அப் பெண்ணினுடைய சுற்றத்தைக் கண்டவிடத்து; நிகழும் அன்பினளவாகத் தெளியப் படும். அதுபோல, ஈசனுக் கன்புடையனாகில், அவ்வன்புடைமை அவனடியவரைக் கண்டவிடத்து நிகழும் அன்பினளவாகத் தெளியப்படும். ஆதலால், அடியவரிடத்து அன்பில்லாதார்ஈசனிடத்தும் அன்பில்லாதவரே யாவர். அவர் ஈசனுக் கன்புடையவர் போல் ஒழுக்குதல் நாடக மாத்திரையேயன்றிப் பிற்தில்லை. அன்றியும், ஈசன் எவ்வுயிரிடத்தும் உளனாதலால் அத்தொடர்பு பற்றி ஈசனுக் கன்புடையார் எவ்வுயிர்க்கும் அன்புடையாதல் கூடும். ஈசனிடத்து அன்பில்லாதவிடத்து எவ்வுயிரிடத்தும் அன்பில்லாதவரே யாவர். இவ்வாறு சிவனடியாரிடத்தும் ஈசனிடத்தும் ஏனைய உயிர்களிடத்தும் அன்பில்லாதார் தம்முயிர்க்கும் நிலைத்த இன்பத்தைச் செய்து கொள்ளாதவராதலின், அவரைப் பற்றி நாம் என்ன சொல்வது! காமம் மிகுதியுடையவர்க்கு அத்தொடர்புடையாருடைய இணக்கம் அக்காமப் பயிரை வளர்க்கும் நீராதல் பற்றி அவ் விணக்கத்தில் மிகுந்த உவகையுண்டாவது போல, மாறாத சிவாநுபவ மருனிக் கொண்டு அரன்மலரடிக் கீழிருக்கப் பெற்ற நீ அவ்வதுபவத்தை வளர்க்குந் தன்மையாகிய அடியாரோடிணங்கி அவர் பணியை உன் பணியாகவே அகங்கார முனைப்பின்றி உவகை மிகுதியுடன் செய்து, காமுகால்லாதாரிணக்கம் காமப் பயிரைக் கெடுக்கும் களை யென்றெண்ணிக் காமுகர் வெறுப்பது போல, சிவாநுபவத்தைக் கெடுக்குந் தன்மையாகிய அறிவில்லாப் பிணம் போன்றவரோடு இணங்கில் பிறப் பிறப்பாகிய துன்பத்தை உண்டு பண்ணுவராதலின், அவ்விணக்கத்தின் கண் வெறுப்பு மிகுதியால் அதனை விட்டு நீங்கி, அடியாரது உயர்வும,

உனது இழிவும் நோக்கி நாணி அடியாரிடத்துத் தாழ்ந்த மொழி
கூறி உவகை மிகுதியால் கும்பிட்டுக் கை கொட்டிக் கூத்துமாடித்
திரிவாயாக. (௭ - ௩.)

அடியரென்பவர், சிவனடியாருக்கு அடியராவரென்பது தோன்ற
அரனடியாரடியாரென்றார்.

சுவையின் பொருட்டு உண்ணப்படும் பால் பித்தத்தை நீக்கும் மருத்
துமாதல் போல, இவ்வாறு செய்யும் அநுபவ நிலையானது, அநுபவமாய்
ஆனந்தம் விளைத்தலேயன்றிச் சாதனமாய் அறிவற்றம் பார்த்து நிற்கும்
மலம் அறுத்தலுஞ் செய்தலின் செய்கவென விதிமுகமாகக் கூறினார்.
முன் வருவனவற்றிற்கு விடத்தொக்கும். உயிர்களிடத்து அன்பில்லாதவர்
தமக்கும் அன்பில்லாதவரென்ற இக் கருத்து * “அன்பிலாரெல்லாம் தமக்
குரியர்” என்ற திருக்குறளோடு முரணாதோவெனின், தம் என்னுஞ்
சொல்லுக்கு இவ்விடத்து உயிரும் குறளில் உடம்பும் ஆதலின் முரணமை
யறிக.

அடியவர்க் கன்பில்லார் ஈசனுக் கன்பில்லார் எவ்வுயிர்க்கு மன்பில்லார்
தமக்கு மன்பில்லார் என்ற இதன் எதிர்மறை முகத்தான், அடியவர்க் கன்
புடையார் ஈசனுக்கன்புடையார், எவ்வுயிர்க்கு மன்புடையார், தமக்கு மன்
புடையார் ஆவர் என, அடியவரிடத்து அன்புடையாரது பெருமையுங்கண்டு
கொள்க. அடியவர் கருமம் தன் கருமமாகச் செய்தலும் தற்போத
முனைத்து நின்று செய்யிற் குற்றமாமென்பதறிவிக்க வேண்டி அருண் ஞா
னக் குறியில் என்றார். கூசுதல் அவருயர்வும் தன்னிழிவும் நோக்கிக் கழிவது.
கும்பிடுதலும், தட்டமிடுதலும், கூத்தாடுதலும் உவகை மிகுதியானிகழு
மெய்ப்பாடு. மெய்ப்பாடு—குறிப்பை வெளிப்படுத்துத் தோற்றம். (௨.)

இரண்டாமதிகரணம் முடிந்தது-

மூன்றாம்திகரணம்.

அங்கவர்தம் திருவேடம் ஆலயங்களெல்லாம்
அரனெனவே தொழுதிறைஞ்சி ஆடிப்பாடி.....
.....செய்தியுடையோரே. என்பது.

பாசப்பற்றுடையார் பற்றுவிடுதற்குச் சிவனடி யாரைச் சிவ
னெனவே துணிந்து வழிபடவேண்டுமெனக் கூறுகின்றது.

அறிவரியான் றனையறிப யாக்கை யாக்கி
யங்கங்கே யுயிர்க்குயிரா யறிவுகொடுத் தருளாற்
செறிதலினற் திருவேடஞ் சிவனுருவே யாகுஞ்
சிவோகம்பா விக்குமத்தாற் சிவனு மாவர்
குறியதனா விதயத்தே யரனைக் கூடுங்
கொள்கையினா லரனாவர் குறியொடுதா மழியு
நெறியதனற் சிவமேயாய் நின்றிவ ரென்றா
னேசத்தாற் றொழுதிடுநீ பாசத்தார் விடவே.

(கோ - 6.) பாசத்தார் விடவே நேசத்தால் நீ தொழுதிடு என்பதை
மூன்றாக வைத்துரைக்க.

(போ - ரை) மேற் கூறியவாறு அறிவில்லாதாருடைய
இணக்கத்தை விடுதற்பொருட்டு யாதுசெய்ய வேண்டுமெனின்,
சிவனடி யாரைச் சிவனெனவே தேறி அன்புடன் வழிபடல்
வேண்டும். சிவனடியார் சிவமாவது எவ்வாறெனின், சிந்தனைக்கு
அதீதனாகிய பரம்பொருள், உலகத்திலுள்ளார்தன்னை அறிதற்
பொருட்டுத் திருநீறு கண்டிகை முதலிய திருவேடமாகிய தனது
வடிவத்தைத்தன் அன்பர்க்குக்கொடுத்து எவ்விடத்தும்உயிர்க்குயி
ராய் நின்று அவ்வன்பர் அறிவினை விளக்கி, அருளினால் அவரோடு
கலத்தலால் அத்திருவேடமுடைய மெய்யன்பர் சிவமேயாவர்.

சிவோகம் பாவனையானும் அவர் சிவமேயாவர். இருதயத்தானத்தில் ஒரு குற்றின்கண் வைத்து முதல்வனைக் கூடும் செபலானும் அவர் சிவமேயாவர். அவ்வாறு கூடுங்காலத்து, குறியும் குறிக் கின்றதாமுமின்றி நின்ற தன்மைபாலும் சிவமேயாவர். (௭-று)

சிவனடியார் சிவமாசல் தெளிந்துகொள்ளுதற்கு வேடமுதலியவற்றுள் ஒன்றிருப்பினும் அமையும் என்பதறிவிக்கவேண்டிச் சிவமாதலைத் திருவேடம், சிவோகம்பாவனை, இருதயத்தே அரண் கூடுங்கொள்கை, குறிபொடு தாமழியும் நெறி ஆகிய ஒவ்வொன்றோடும் தனித்தனி கூட்டிக் கூறினார். திருவேடம் என்றவிடத்து அகாச்சுட்டு வருவித்து அத்திரு வேடமுடையவென் றெடுத்துக் கொண்டுரைக்க. பாசத்தார் என்பது பாசத்தாரது இணக்கத்தைக் குறித்தவின் ஆகுபெயர். (௭)

சிவாலபத்தைச் சிவமெனக்கண்டு வழிபடுமுறையை வகுத்துக் கூறுகின்றது.

திருக்கோயி லுள்ளிருக்குந் திருமேனி தன்னைச்

சிவமெனவே கண்டவர்க்குச் சிவனுறைவ னங்கே
யுருக்கோலி மந்திரத்தா லெனநினைபு மவர்க்கு

முளனெங்கு மிலனிங்கு முளனென் பார்க்கும்
விருப்பாய வடிவாகி யிந்தனத்தி னெரிபோன்

மந்திரத்தில் வந்துதித்து மிகுஞ்சுரபிக் கெங்கு
முருங்காண வொண்ணாத பான்முலைப்பால் விம்மி

யொழுதுவது போல்வெளிப்பட்ட டருளுவனன் பர்க்கே.

(௭௭-௭௮) திருக்கோயிலுள் இருக்கும் திருமேனி தன்னையே சிவமெனக் கண்டவர்க்கு சிவன் அங்கே உறைவன். மந்திரத்தால் உருக்கோலிபென நினைபுமவர்க்கும் உளன் எங்கும் இலன் இங்கும் உளன் என்பார்க்கும் இத்தனத்தின் எரிபோல் மந்திரத்தில் விருப்பாய வடிவாகி (அங்கே) வந்து உதித்தும், அன்பர்க்கே மிகும் உரு எங்குங்காண ஒண்ணை பால் சுரபிக்கு முலைப்பால் விம்மி ஒழுதுவதுபோல் (அங்கே) வெளிப்பட்டருளுவன்.

(பொ-ரை.) மேற்கூறியவாறு சிவனடிபாரை வழிபடுதலோடு சிவாலபத்தையும் சிவமெனக்கண்டு வழிபடவேண்டும்.

சிவாலய வழிபாடு நான்குவகைப்படும். அவை வருமாறு:—சிவாலயத்துள் எழுந்தருளியிருக்கும் சிவலிங்க முதலிய திருமேனிகளையே சிவம் வேறு இவ்வுருவம் வேறு என்னும் பேதமின்றிச் சிவம் எனக்கண்டு வழிபடுவர் சரியையாளர். இவர்க்குச் சிவபிரான் அத்திருமேனிகளில் வெளிப்படாது நின்று அருள் செய்வன். ஈசாநாதி மந்திரங்களினால் அருவப் பொருளாகிய சிவபிரான் சிவலிங்க முதலிய திருவுருக்கொண்டான் எனக்கருதி மந்திரக்கிரியையால் வழிபடுவர் கிரியையாளர். இவர்க்கு விறகைக் கடைந்த விடத்துத்தோன்றும் அக்கினிபோல வருந்தி முயலுதலாற் சிவபிரான் அத்திருமேனிகளில் வெளிப்பட்டுத் தோன்றி யருள் செய்வன். உள்ளம் எங்கணும் இல்லமாக வாழும் சிவபிரான் இத்திருமேனியிலும் வீற்றிருந்து பூசைகொண்டருளுவனெனக் கருதிச் சத்தி சம்பந்தமான மந்திரங்களால் சிவலிங்க முதலிய திருமேனிகளை வழிபடுவர் யோகிகள். இவர்க்குக் கறந்தவிடத்துத் தோன்றும் பால்போல, இலகுவில் வெளிப்பட்டுத் தோன்றி அருள் செய்வன். கிரியையாளர், யோகிகள் இருவர்க்கும் வெளிப்பட்டுத் தோன்றினும் அப்போதப்போது தோன்றுவதே யன்றி எப்போதுந் தோன்றுவதில்லை. அவர்போல் ஏகதேசமாய் வழிபடாமல் நீங்காத அன்பினால் சிவலிங்க முதலிய திருமேனிகளைச் சிவமேபெனக்கண்டு வழிபடுவர் ஞானிகள். இவர்க்கு மேம்பட்ட பசுவின் வடிவமுழுதுங் காணப்படாத பால் தன்கன்றை நினைந்தமாதிரியால் அதன் முலையில் விம்மி ஒழுகுவது போல், கருணை மிகுதியால் சிவபிரான் அவ்வன்பே தானாய் எப்போதும் அத்திருமேனிகளில் வெளிப்பட்டு நின்று அருள் செய்வன். ஆதலால், அவ்வுண்மையை யறிந்து அன்பின் வழியே வழிபடுக.

(எ-று)

ஆதலான், அவ்வுண்மையைறிந்து அன்பின்வழியே வழிபடுக என்பது குறிப்பெச்சம். அங்கே என்பது உதித்தும் என்பதனோடும், வெளிப்பட்டருளுவன் என்பதனோடும் சென்றியையும், உருக்கோலி என்பது உருக்கோலினான் என்னும் பொருள் குறித்தலின் பெயர். உனன்

என்பது உள்ளம் என்னும் பொருள் குறித்தது. இலன் என்பது இல்லமாகவுடையன் என்னும் பொருள் குறித்துக் காலங்காட்டாமையின் இல் என்னும் இடப்பெயரடியாகப் பிறந்த குறிப்பு வினேமுற்று. இங்கும் என்பது இத்திருமேனியிலும் என்னும் பொருள் குறித்தவன் உம்மை உள்ளத்திலேயன்றி என இறந்தது தழுவிற்று. யோகிகட்குக் கறக்கவொழுகும் பால்போல் என்பது செய்புளிலில்லையாயினும் அன்பர்க்கு விம்மியொழுகுவதுபோல் என்றதனாற் பெறப்பட்டது. அன்பர் என்றது இவ்விடத்து ஞானிகளைக் குறித்தது. * “அன்பரொடுமீஇ” என்ற விடத்துப்போல. சரியையாளர் முதலிய நால்வரும் அன்புடையரேனும், முறையே, மத்தரம் மத்தம் தீவிரம் தீவிரதரமென நால்வகை வேறுபாட்டுடன் அவ்வன்பு நிகழ்தலின், இடைவிடாது அன்பு நிகழ்த்தற்குரியார், தீவிரதர அன்புடையராகிய ஞானிகளேயாதலின், ஞானியே அன்பரெனச் சிறப்பித்துக் கூறப்படுவொன்பதறிக. “அயரா அன்பின்” என்றார் சிவ ஞானபோதம் பதினொரு குத்திரத்தில் ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவரும் திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் சிவனென வழிபடினும், திருவேடத்தை வழிபடுதல் அக்வேடமுடையார் கருத்துச் சிவமாயிருத்தல் பற்றி எனவும், சிவாலயத்தை வழிபடுதல் வழிபடுபவர் கருத்துச் சிவமாயிருத்தல் பற்றியெனவும் அறிக.

இச்செய்யுளின் பொருளை,

“அருந்துணையை யடியார்த மல்லநீர்க்கு

மருமருந்தை யகன்றாலத் தகத்துட் டோன்றி

வருந்துணையுஞ் சுற்றமும் பற்றுவிட்டு

வான்புலன்களாகத் தடக்கி மடவாரோடும்

பொருந்துணைமேல் வரும்பயனைப் போகமாற்றிப்

டொ தநீக்கித் தனைநினைய வல்லோர்க் கென்றும்

பெருந்துணையைப் பெரும்பற்றப் புலியூராணைப்

பேசாத நானெல்லாம் பிறவா நானே.”

எனத் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரமும் வலிபுறுத்தும். அது வருமாறு:—அருந்துணையை, அருமருந்தை, பெருந்துணையை, பெரும்பற்றப் புலியூராணைப் பேசாதநானெல்லாம் பிறவாநானே என முடித்துக்கொள்க. துணை, சிறுதுணை பெருந்துணை என இருதிறப்

படும். இவை முறையே நீங்குந்துணை, நீங்காத்துணை எனவும் படும். துணையாவார், நீங்குமியல்பினர் நீங்காவியல்பினர் என இருதிறப்படுகலின், துணையும் அவ்வாறு இருதிறப்பட்டது. உலகத்தார் அனைவரும் நீங்கும் இயல்பினராதலின், அவரது துணை நீங்குந்துணை எனப்படும். ஆகலான் இத்துணையை ஞாலத்தகத்துட்டோன்றி வருந்துணை யென்றார். தோன்றி வருமென்றதனாலேயே நீங்குந் துணையாமாறு காண்ட. முதல் டன் என்றும் நீங்காவியல்பினனாதலின், அவனது துணை நீங்காத்துணை யெனப்படும். அந்த நீங்காத்துணைபாகிய பெருந்துணையும், மறைத்து துணையாதலும் வெளிப்பட்டது துணையாதலும் என இருதிறப்படும். அவற்றுள், மறைத்து துணையாதலை அருந்துணை யென்றும், வெளிப்பட்டது துணையாதலைப் பெருந்துணை என்றுங் கூறியருளினர். அடியராவார், மந்திர முதலிய கிரியையால் வழிபடுவோரும், போகத்தால் வழிபடுவோருமென இருதிறப்படுவர். இவ்விருவருக்கும் அவரவர் விரும்பியவாறு அப்போதப்போது வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதலை அருமருந்தாக உருவகஞ்செய்தனர். மருந்தாவது, தன்னியற்கை வடிவமாய் அவரவர் விரும்பிய செந்தூட்டம், குரணம் முதலிய வடிவாய் அப்போதப் போது வெளிப்பட்டுத் தோன்றுவது. அதுவும், வருத்தி முயலுதலாலும் எளிதில் முயலுதலாலும் தோன்றுவதாகும். ஆதலின், அருமருந்து என்றார். இங்ஙனந்தோன்றுவன அனைத்தும் இறைவனுடைய அருளும், அருவருளும். உருவம் என்றும் பொது நிலையோதலின், இங்ஙிலையினும் மேம்பபட்ட சொரூபநிலையினை யறியும் ஞானநெறி நிற்போர்க்குச் சிவம் வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதலை, பொது நீக்கித்தனை நினைய வல்லார்க்கென்றும் பெருந்துணை என்றார். நினைய என்றதனால், எக்காலத்தும் உடனாய் நிற்கவும் மலத்தின் சேட்டையால் மறத்தலால் வெளிப்பட்டுத் தோன்றவில்லை யென்பதும், வல்லார் என்றதனால் நினைத்தல் அஃதாவது உடனாய் நின்றலயறிதல் சாமானியருக்குக் கூடாதென்பதும் பெறப்பட்டன. இவர் வல்லாரென்பது மேற் கூறப்பட்ட விசேடணங்களாலும் அறியப்படும். அஃதாவது, மனை விமுதலியோரை விடுதல் உலகத்தரிதென்பது தோன்ற அகல் ஞாலத்தகத்துட்டோன்றி வருந்துணையுஞ் சுற்றமும் பற்றும் விட்டு எனவும், விட்டு நீங்கினும் மனம் வேறொன்றனைப் பற்றி நின்றாலன்றி விடுதல் நிலைபெறாதென்பது தோன்ற யோக நெறியினைப்பற்றி நின்றலையுணர்த்துவாராய், வாய்புலன்களகத்தடக்கி யெனவும், அங்ஙனமாயினும், அந்நிலையினின்றும் மீளில் முன் விட்டவற்றைப் பற்றுமாதலின், அங்ஙனம் பற்றுதல் கூடாதென்பது தோன்ற போகமாற்றி எனவும், மீளுதலில்லாத நிலையைப் பற்றினாலன்றி உலகப்பற்று அறவே ஒழியாதாதலின், அந்நிலையைப்பற்ற

வேண்டுமென்பது தோன்றப் பொது நீக்கித்தனை நினை யெனவுங் கூறிய வாற்றால் இங்ஙனம் அறிபவர் வல்லாராதல் காண்க. போக வென்பது பொருளின் நீக்கத்தையும், மாற்றி யென்பது பற்று நீக்கத்தையும் குறித்த வாரும்.

இவ்வாறு, கிரியை, யோகமென்னும் இரண்டில் நிற்கும் அடியார்க்கு அருமருந்தாதலும், ஞானநெறிநிற்கும் வல்லார்க்குப் பெருந்துணையாதலும் பெறப்படவே, அருந்துணையாதல் சரியையின்புடையோர்க் கென்பது பெறப்படும். படவே, திருக்கோயிலுள்ளிருக்குந் திருமேனிதன்னைச் சிவ னெனவே காணுஞ் சரியையாளர்க்குச் சிவனங்கே உறைவன் என்பதனை, அருந்துணையென்பதும், மந்திரத்தால் உருக்கோலினான் என நினைவுங் கிரியையாளர்க்கும், உளனெங்கு மிலனிங்கும் உளனென்னும் யோகிகட் கும், இத்தனத்தினெளிபோலும் கறந்தவழித்தோன்றும் பால்போலுமென் பதனை, அடியார்தம் அல்லல் தீர்க்கும் அருமருந்தென்பதும், அன்பர்க்கு வெளிப்பட்டருளுவன் என்பதனை, பொது நீக்கித் தனைநினையவல்லார்க் கென்றும் பெருந்துணை யென்பதும் வலியுறுத்துமாறு காண்க. இன்னும் விரிப்பிற்பெருகும். ஆதலின் அஃதறிந்தடக்கிக்கொள்க. (ச)

ஞானிக்கு நால்வகை வழிபாடும் கூடுமெனவும், ஏனையோர்க் குத் தன்னிலைமைக்கு மேம்பட்ட வழிபாடு கூடாதெனவும். ஞானியே யாவார்க்கும் குருவாவன் எனவும், சிவாலயமும் சிவ னுடையாரும் அக்குருவின் வேறல்ல எனத்தேறி வழிபட வேண் டும் எனவும் கூறுகின்றது.

ஞானபோ கக்கிரியா சரியை நான்கு

நாதன் நன் பணிஞானி நாலினுக்கு முரிய

ஞானமிலா யோகமுதன் முன்றினுக்கு முரியன்

யோகிகிரி யாவான்று ஞென்கிரியை யாதி

யானவிரண் டினுக்குரியன் சரியையினி னின்றே

னச்சரியைக் கேயுரிய னாகலினுல் யார்க்கு

மினமிலா ஞானகுரு வேகுருவு மிவனே

மீசனவிவன் றுனென்று மிறைஞ்சி யேத்தே. ௩௮௬

(போ-ரை) மேலைச்செய்யுளிற் கூறியவாறு சிவாலயத்தை வழிபடுதல் அவரவர் கருத்துக் கேற்றவாறு உரித்தாயிருக்க, சரியையாளரைப்போல் ஞானியும் அச்சிவாலயத்தை வழிபடுவானே னெனின், சரியையமுதல் நான்கும் இறைவனது உண்மைப்பணியாதலால் ஞானி நாலினுகும் உரியன். எதுபோலுமெனின், அகத்தொழில் செய்வார் புறத்தொழிற்கும் உரியாதல்போலாம். புறத்தொழில் செய்வோர் அகத்தொழிற்கு உரியல்லாதது போல், யோகியானவன் குற்றமில்லாத யோகம் கிரியை சரியை ஆகிய மூன்றிற்கும், கிரியாவான் பிரகாசம் பொருந்திய கிரியை சரியை ஆகிய இரண்டிற்கும், சரியாவான் அச்சரியை ஒன்றிற்கும் உரியனாவன். ஆதலினால், சரியை முதலிய அந்நால்வகைப் பாதத்தினிற்கும் மாணக்கருக்கு உபதேசிக்கும் ஆசிரியரும் அவ்வாறே யாவர். அதாவது, ஞானகுரு எல்லா மாணக்கருக்குங் குருவாவ ரென்பதும், ஏனைய குரு தன்னின் மேம்பட்ட மாணக்கருக்குக் குருவாகா ரென்பதுமாம். ஆதலால் ஞானகுருவே மேலான குரு வென்றும், மேற்கூறிய சிவாலயங்களும் சிவனடியார்களும் இக் குருவேயென்றுத் துணிந்து குருவினுபகாரத்தைக் கருதிச் சிவாலயம் சிவனடியாராகிய அவ்விண்ணுடம் வழிபடுக. (5-று)

மேலைச் செய்யுளிற் கூறியவாறு திருமேனிதன்னைச் சிவனெனவே காணுதற்கும், மந்திரத்தாலுருக்கோலினெனக் காணுதற்கும், உள்ளமெங்கும் இல்லமாகவுடையவன் இங்குமுன்னெனக் காணுதற்கும், வெளிப்பட்டருளுதற்குரிய அன்பராதற்கும் உரியார். முறையே சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்னும் நெறியினிற்போரென்ப தறிவிக்கவேண்டி, அக் கருத்துக்களை உள்ளடக்கிவிற்கும் ஞானமுதலியவற்றை யுடையாரது இயல்பின்மேல் வைத்துக்கூறினார். இயல்பாவது, நான்கிற்கும் ஞானி உரியன்; மூன்றிற்கு யோகி உரியன்; இரண்டிற்குக் கிரியாவான் உரியன்; ஒன்றற்கே சரியாவான் உரியன் என்பதாம். இதனால், நால்வகை வழிபாட்டிற்கு ஞானியும், மூன்று முதலியவைக்கு முறையே ஏனைய மூவரும் உரியென்பது கூறப்பட்டவாறும். சிவலிங்க முதலிய சாபரங்களையும், சிவனடியாரையும், திருவேடத்தையும், சிவனெனவே தேறி வழிபடவேண்டுமென்பது

மேலே பெறப்பட்டிருத்தலால், சரியை முதலிய நான்கிற்கும் உரியரைக் கூறும் இவ்விடத்து இறைஞ்சி ஏத்து என்பது கூறவேண்டுமென்றாகவும், ஞானகுருவே குருவாதலின் இவனை வழிபடல் வேண்டும்; எடுத்துக் கொண்ட இத்தாபர சங்கமங்களும் இக்குருவடிவே எனத்தேறி வழிபடல் வேண்டுமெனக்கூறின் விரியுமாதலின், விரியாது ஒன்றற்குச் சொல்லப் பட்ட இலக்கணத்தை அதனைப் பெறுதற்குரிய மற்றொன்றிற்கும் மாட்டி விடுதலென்னும் மாட்டேற்றின் மேல்வைத்து ஞானகுருவினிடத்து வழி பாடு செய்யவேண்டுமென்ப துணர்ந்து கொள்ளுதற்பொருட்டு எடுத்துக் கொண்ட தாபர சங்கமங்களில் வைத்து, ஆகலினால் ஈசனியனை யென்றி றைஞ்சி ஏததே என்பதனையும் இவ்விடத்து உடன் கூறினார். குருவே சிவலிங்கமும் திருவேடமும் அடியாருமென வழிபட வேண்டுமாயின், குருவை வழிபட்டேண்டுமென்பது சொல்லாமலே, பெறப்படுமென்பது கருத்து.

திருவேட மாலயங்கனெல்லாம் அரனெனவே தேறி ஞானி முதலிய நால்வரும் வழிபடுமுறையில் ஞானிக்கு நான்கு வழிபாட்டிலுமுரிமையுடை மையும், ஏனையோர்க்குத் தம்மிற் கீழ்ப்பட்டவற்றில் உரிமையுடைமையும், மேற்பட்டவற்றில் உரிமையின்மையும் விசேடமெனக் கூறியவாறுகாண்க.

ஈசனியன் என்றவிடத்து இவன் என்பது ஈசனென்னும் பகுதிப் பொருளையே குறித்த விசுதி. இவ்விடத்து ஈசனென்றது திருக்கோயி லுள்ளிருக்குந் திருமேனியை. ஈசன்றான் இவனெயன்றும் என்றவிடத்து உம்மையை எதிராது தழுவியதாக்கித் திருவேடமுமிவனை யென்றிறைஞ், சியேத்தெனவம் உரைத்துக்கொள்க. (௪௮)

ஞானகுருவின் அருளாலன்றிச் சிவபிராந்திருவடியை அடைதல் கூடாதெனக் கூறுகின்றது.

மந்திரத்தான் மருந்துகளால் வாய்த்தவியோ கத்தான்

மணியிரத குளிகையினான் மற்று மற்றுந்
தந்திரத்தே சொன்னமுறை செய்ய வேத

சகலகலை ஞானங்க டிரிகால் ஞான
மந்தமில்லா வணிமாதி ஞானங்க ளெல்லா

மடைந்திடுமா சான்றா லடிசேர் ஞானம்

வந்தெம்மற்றோன்றாலும் வாரா தாது

மற்றவையு மவனருளான் மருவு மன்றே.

(போ - ரை) மந்திரங்களாலும், மருந்துகளாலும், சிறந்த யோகத்தாலும், மணியாகிய இரத குளிகையினாலும், இன்னும் வேறு வேறு சாத்திரங்களிலே கூறியவாறு செய்தலாலும் வருகின்ற சித்தி ஞானங்களும், வேதாகம முதலிய கலைஞானங்களும், மூன்று காலங்களையும் அறியும் ஞானங்களும், அளவில்லாத அணிமா முதலிய அட்டசித்திஞானங்களும் ஆகிய அனைத்தும் ஞானசிரியன் இல்லாமலும் கூடும். சிவபெருமான் திருவடியை அறியும் ஞானம் ஞானசிரியன் திருவருளால் கூடுவதேயன்றி வேறவற்றாலுங் கூடாது. அக்குருவருளால் மேற்கூறிய சித்தி முதலிய ஞானங்களுங் கூடும். ஆதலால், இக்குருவே ஈசன் என்று வழிபட்டுத்துதிக்க.

(எ-று)

ஆதலால், இக்குருவே ஈசன் என்று வழிபட்டித் துதிக்க என்பது குறிப்பெச்சம். ஞானகுருவே ஈசனைனத்தேறி வழிபட்டேனைடுமென மேலைச்செய்யுளிற் கூறி, சிவஞானம் அக்குருவருளையின்றி அமையாதெனவும், அட்டசித்திகளும் அவனருளாலுண்டாகு மெனவும், அவ்வாறு வழிபடுதற்குரிய அக்குருவினது பெருமை இச்செய்யுளிற் கூறியவாறும். மற்றவையுமவனருளால் மருவம் என்று, ஞானகுருவுக்குச் சித்தியை அருளுதல் கூடாதென்பதை நீக்குதற்பொருட்டு. ஞானி சித்தியை எதிர்பார்ப்பதில்லை. சித்திகள் ஞானியை எதிர்பார்க்கும். பார்க்கினும் இன்றி யமையாக்காலத்தில் தற்போத முனைப்பின்றித் திருவருள் உயப்பட்டு நின்று உபயோகிப்பர். திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் முதலிய பெரியா ரிடத்து நிகழ்ந்த சித்திகளைத்தும் திருவருளை முன்னிட்டு நிகழ்த்தவாறு காண்க.

(சு-)

ஞானகுருவை வழிபட்டார்க்கு உண்டாம் பயன் சிவமே
பாதலெனக் கூறுகின்றது.

பரம்பிரம மிவனென்றும் பரசிவன்று நென்றும்

பரஞான மிவனென்றும் பராபரன்று நென்றும்

பயனியல், கஉ-ம் சூ-ம் ஈ-ம் அதி.

௪௮௫

மரன் நருஞ்சீர் கிலையெல்லா மிவனே யென்று
மருட்குருவை வழிபடவே யவனிவ் னுனையே
யிரங்கியவா ரணம்யாமை மீனண்டஞ் சினை
யியல்பினோடும் பரிசித்து கினைத் தும் பார்த்தும்
பரிந்திவைதா மாக்குமா போற்சிவமே யாக்கும்
பரிசித்துஞ் சிந்தித்தும் பார்த்துத் தானே.

(கோ - ௫) இரங்கிய வாரணம் யாமை மீன் இவை எனவும், சிவமே
யாக்குந்தானே எனவுங் கூட்டுக.

(போ - ரை) சொரூப சிவமும், தடத்த சிவமும், பரஞ்
னத்தையுடையாரும், சிவலிங்காதி மூர்த்தங்களும், சிவபக்தர்
பொருட்டாக அப்போதப்போது வெளிப்பட்டருளி மறையும்
மூர்த்தங்களும் ஆகிய எல்லாம் குருமூர்த்தமே எனத்தேறி
ஞான குருவை வழிபடுக. அவ்வாறு வழிபடின், சிவபெருமான்
இக்குருவை ஆவேசித்து நின்று கோழியானது தன் முட்டை
யைப் பரிசித்துக் காத்துச் சிசு உற்பத்தி செய்வதுபோல்,
மானாக்கன் சிசில் கையை வைத்தலாகிய பரிசு தீட்சை செய்
தும், ஆமையானது தன் முட்டையைக் கருதிச் சிசு உற்பத்தி
செய்வதுபோல், சிந்தித்தலாகிய பாவனா தீட்சை செய்தும், மீனா
னது பார்வையினால் சிசு உற்பத்தி செய்வதுபோல், பார்த்தலாகிய
சட்சு தீட்சை செய்தும் சிவமாகச் செய்தருளுவன். (௭-று)

ஞானகுருவை வழிபட்டார்க்கு வரும்பயன் சிவமேயாதல் என இச்
செய்யுளிற் கூறியவாரும். பரம் பிரமம் என்றது சொரூப சிவத்தை என
வும், பரசிவன் என்றது தடத்த சிவத்தை எனவும், பரஞானம் என்றது
ஆகுபெயரான் அதனை உடையாரை எனவும், பராபரன் என்றது ஏனைத்
தாபா மூர்த்தத்தை எனவும், அரன் நருஞ்சீர் நிலை என்றது அறுபத்து
மூன்று நாயன்மார் முதலிய சிவபக்தர் பொருட்டாக ஆண்டாண்டு
வெளிப்பட்டருளி மறையும் மூர்த்தங்கள் எல்லாவற்றினையும் எனவுங்
கொள்க.

௪௮௬

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்.

வழிபாடு கூறும் இவ்விடத்து, பரஞானத்தையுடையாரும், பராபர னாகிய தாபர டீர்த்தங்களும், குருவடிவே என வழிபட வேண்டுமென்பது கூறவேண்டுதலின், அவ்வாறு கூறுதலோடு சொரூப சிவம் தடத்த சிவ மூதலியவற்றையும் குருவென வழிபடல் வேண்டுமென்பதும் உடன் கூறினார். (எ),

---

ழன்றமநீராணம் முடிந்தது.

பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம் முடிந்தது.

ஆகத்திருவிருந்தம் ௩௨௮.

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம் உரையுடன்
முற்றுப்பெற்றது.

மேய்கண்டதேவன் திருவடி வாழ்க.

சிவஞானயோகிகள் திருவடி வாழ்க.

திருச்சிற்றம்பலம்.

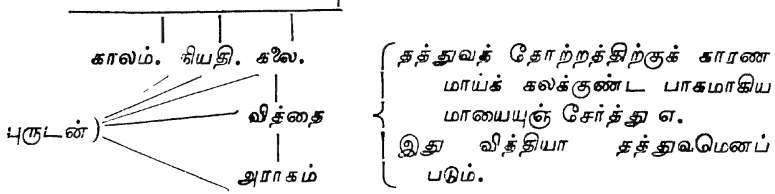
மாயாகாரியப்படம்.

சுத்தமாயை.

சிவம். சத்தி. சாதாக்கியம். ஈசுவரம். சுத்தவித்தை. (சிவதத்துவம் ௫.)
 சூக்குமம். பைசந்தி. மத்திமை. சூக்குமவைகரி. தூலவைகரி. (வாக்கு ௫.)
 சாந்தியதிதை. சாந்தி. வித்தை. பிரதிட்டை. நிவிருத்தி. (கலை ௫.)
 வாக்குக்கூறவே, அக்கரம், பதம், மந்திரமென் னுமியவையுமடங்கும்.

க-சூ. செ. ௫௭-௫௮.

அசுத்தமாயை.

பிரகிருதி மாயை. (இப்பிரகிருதி, கலையிலிருந்து தோன்றியது.)

குணம். (சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதமென முத்திறப்படும்)

புத்தி

அகங்காரம். (தைசதம், வைகாரிகம், பூதாதிகமென முத்திறப்படும்)

தைசத அகங்காரம். வைகாரிக அகங்காரம்.

மனம். (மெய், வாய், கண், மூக்கு, வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயு, செவி) ஞானேந்திரியம் ௫. உபத்தம், கன்மேந்திரியம் ௫.

சித்தம் பூதாதி அகங்காரம்.

சத்தம். பரிசம். ரூபம். இரதம். கந்தம். [தன் மாத்திரை ௫.

ஆகாயம். வாயு. அக்கினி. அப்பு. பிருதிவி. (பூதம் ௫.)

மனத்தின் வியாபாரபேதம் சித்தமெனப்படுவதன்றிச் சித்தந் தனித் தத்துவமன்று. குணதத்துவம் உன்படப் பிரகிருதி மாயாதத்துவம் உச. குணதத்துவத்தைப் பிரகிருதியிலடக்கிச் சித்தத்தைச்சேர்த்து உச என்ற லுமுண்டு. சித்தத்தை மனத்திலும், குணதத்துவத்தைப் பிரகிருதியிலு மடக்கிப் பிரகிருதியைச் சேர்த்து உச என்றே சித்தியாரில் கொள்ளப் பட்டது. உ-ம் சூ-ம், செ. எஉ. இது ஆனம் தத்துவமெனப்படும். ஆகத் தத்துவம் ஈசு.

சுருத்தா. கோல். து.செ. காண்டம்.

சுத்தமாயை. சிவன். சவிகற்ப அறிவு. க. உசு. பிரோகம்.

அசுத்தமாயை. அனந்தர். மயக்கம். உ. ௫௩. போகம்.

பிரகிருதிமாயை. ஸூகண்டர். அஞ்ஞானம். உ. ௫௮. போக்கியம்.

} ௫௭-௫௮
௫௭-௫௮
௫௭-௫௮

தாத் துவிகப்படம்.

பிருதிவியின் கூறு—எலும்பு, தசை, மயிர், தோல், நாம்பு. (ந)

அத் துவப்படம்.

பேயநந் தோகையும்.

மந்திரம். பதம். வன்னம். (எழுத்து) புவனம். தத்துவம். கலை. கூ.

கக. அக. றக. ௨௨ச. நக. ற.

மந்திர முதலிய ஐந்துங்கலையிலொடுங்கு முறை.

மந்திரம். பதம். வன்னம். புவனம் தத்துவம். அதிதெய்வம்.

நிவிர்த்தி	௨.	௨அ.	க.	க௦அ.	க.	பிரமன்.
பிரதிட்டை	௨.	௨க.	௨ச.	௧௦க.	௨க.	விட்டுணு.
வித்தை	௨.	௨௦.	௭.	௨௭.	௭.	ருத்திரன்.
சாந்தி	௨.	கக.	ந.	கஅ.	ந.	மகேசுவரன்.
சாந்தியதிதை	ந.	க.	கக.	க௧.	௨.	சதாசிவர்.

கக. அக. றக. ௨௨ச. நக.

பஞ்சகலைகளும் சிற்சத்தியிலொடுங்கும். சிற் சத்தி சிவனிடத்தொடுங்
கும்.

பாட்டு முதற்குறிப் பகராதி.

பாட்டு	பங்கம்	பாட்டு	பங்கம்
அகலியை	அ.	அறிவுதவ	உருக
அங்குத்தம்	கௌச	அறிவரியான்	சௌச
அசித்தரு	சசக	அறிவிக்க	ருஉச
அசித்தெனி	உசக	அறிவிச்சை	உருௌ
அஞ்செழுத்	உருௌ	அறிவிவன	உஅக
அண்டசஞ்	சகக	அறிவுடல்	உௌ
அத்துவாமு	உஉஅ	அறிவுறும்	கௌ
அநாதியுட	கௌ	அறையகைச்	க
அநாதியே	சகக	அனைத்து	கஉஉ
அந்தரி	உக	அன்னியசாதி	உக
அந்நியமி	சஉச	ஆ.	
அயனரி	ககக	ஆங்காரம்	ககக
அயன்றனை	உசௌ	ஆணவந்	சருச
அரசனுரு	ககக	ஆணையால்	ககக
அரனடிக்க	ககக	ஆரண	கஅ
அரன்விதி	கருக	ஆவதா	கௌ
அரிசனம்	கஅஉ	ஆன்மாவின்	உசஅ
அருந்தின்பத்	உக	இ.	
அருமறை	கருௌ	இக்குறாள்	கருரு
அருவமோ	அச	இகமகி	கசக
அருவவிகா	உருச	இத்தன	சஉௌ
அருவினிலு	ௌ	இந்திரிய	சகௌ
அருவருவீ	ௌ	இந்திலை	ககஉ
அருவருவெ	உருச	இம்மையின்	ககக
அருளதுச	கௌ	இம்மையே	கருக
அருளினாலா	கச	இயல்புகா	சஅ
அருளினாலு	ககக	இரத்தர	ககக
அவ்வவ	கௌ	இரும்பை	சௌ
அவ்வடனு	உசச	இருவகை	உஅஉ
அழிந்தபி	ருச	இருவினைச்செயல்க	உகக
அழிப்பினோ	அௌ	இருவினைச்செயல்காணி	ககக
அழிவிலா	கசக	இருவினையதை	கௌ
அளவை	கச	இருவினையின்பத்	ககக
அறிசருமு	உஅச	இருவினையென்னை	ககச
அறிந்திடுமா	உகக	இவனுலகி	சகஉ
அறிந்திடும்பி	உசக	இறுதியாங்	அச
அறிபொரு	ககக	இறைவனா	ககஉ
அறியாமை	கஅக	இறைவனின்	கசச
		இறைவனே	உகரு

பாட்டு முதற்குறிப்பகராதி.

உ

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.
இறையன்	௩௦௦	என்னுடல்	உ௭௧
ஈ.		என்னையிப்	௧௧
ஈசனுக்க	௪௭௩	ஏ.	
ஈண்டிபக்	௩௧	ஏதுமுன்ற	உ௪
உ.		ஐ.	
உடலியா	உ௭௩	ஐந்துசாக்	உ௮௩
உடலினி	உ௩௩	ஐந்துசுத்	உ௦௨
உடலின்வே	உ௩௩	ஐ.	
உடல்விடா	௧௪௭	ஒருகோட்ட	௭
உடற்செயல்	௧௩௩	ஒருடல்	உ௩௨
உணராத	௩௧௧	ஒருபொரு	௩௨
உணர்வன	உ௪௩	ஒருவனே	௧௨௪
உதிப்பது	௪௭	ஒருட்டேன	௪௩
உயிரவை	௮௧	ஒழுக்கமன்	௧௩௨
உயிரின	உ௩௮	ஒன்றதாய	உ௧௯
உயிரினே	உ௨	ஒன்றதாயி	௧௧௮
உயிரென	உ௩௪	ஒன்றென	௧௩௦
உருமேனி	௧௦௮	ஒன்றெனு	௩௧௭
உருவருள்	௯௯	ஒன்றெருடொன்	௧௦௩
உருவினி	உ௪௦	ஔ	
உருவின	உ௯௦	ஒசைநற்	௧௧௩
உருவயி	உ௩௩	ஒதியுணர்	௩௩௯
உருவொடு	௧௩௧	ஒதசம	௩௩௪
உரைதரு	௩௩௦	ஒரிடமழிய	௩௩
உரைத்தவித்	௮௩	க	
உலகமேயு	௩௦௨	கண்டபொருள	௧௮
உலகினிற்	௯௪	கண்டவிவை	௪௧௪
உலகின	௧௦௦	கண்டிடுங்	௪௧௧
உலகுடல்	௧௩௧	கண்டுணர்	உ௭௪
உலகெலா	௧௨௮	கண்ணுதல்	௧௦௪
உள்ளது	௩௩	கரணங்கள்	௪௦௭
உள்ளுண	௪௮	கருதுகாரண	௪௧
எ.		கருவிகழிந்	௩௯௪
எங்குந்தானி	௪௪௧	கருவியாம	உ௪௩
எங்குந்தான	௪௦௦	கருவியாற்	உ௯௭
எங்குந்தான்வி	உ௪௧	கருவியும்	உ௯௮
எல்லாமாய்	உ௧௮	கருவினுள்	உ௩௧
எவ்விடத்து	௪௩௩	கற்றதூற்	௮௦
எழுமுடல்	௧௮௩		

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.
கா		சீ	
காண்டல் வாயின்	௨௦	சித்தமா	௧௯௦
காண் பவன்	௧௫௭	சித்தாந்த	௧௯௧
காயத்தினழிவு	௫௩	சிவஞானச்	௩௭௮
காயமொழி	௪௪௭	சிவஞ்சத்தித	௨௧௫
காரணவனு	௫௭	சிவஞ்சத்திநா	௨௧௦
காரியகாரண	௯௩	சிவனருவரு	௧௨௭
காரியமென்ப	௫௮	சிவனையவ	௪௧௦
காலமேகடவு	௫௯	சிவன்சிவ	௪௯௫
கு		சீ	
குணங்களையி	௨௫௧	சீலமோவு	௭௯
குறிகள்வ	௨௦௦	சீவனுமிச்	௧௧௯
குறித்தடியி	௪௧௩	சு	
குறித்த தொன்	௯௭	சுத்தத்த	௨௦௧
கே		சுத்தமாமா	௨௯௨
கேட்டலுடன்	௩௭௪	சுத்தமாம்	௧௧௦
கேவலசகல	௨௮௭	சுத்தமெய்	௩௨௪
சு		சூ	
சுகமார்	௩௯௭	சூக்குமங்	௧௭௭
சங்கமந்	௧௭௨	சூக்குமதே	௨௯௯
சத்த சத்த	௩௨௩	சூக்குமவாக்	௯௯
சத்திதன்வடி	௧௧௯	சூக்குமவு	௨௫௪
சத்திதானுத	௨௧௪	சூரியகாந்	௩௮௧
சத்திதான் பல	௧௧௫	சே	
சத்தியாய்	௨௧௩	செங்கமல்	௪௭௨
சத்தியுஞ்	௧௨௯	செப்பினாய்	௧௭௫
சத்தியேவடி	௯௩	செம்பிரத	௪௯௪
சந்திரன்வ	௨௫௯	செயல்களே	௧௪௯
சந்திரிசு	௨௫௨	செய்க்கிநிந்	௧௪௯
சலமில்	௪௪௦	செய்தவர்	௧௪௯
சன்மார்க்கஞ்சகமா	௩௯௩	சென்றிணையு	௪௯௩
சன்மார்க்கஞ்சகலகலை	௩௭௦	சோ	
சா		சொன்னவித்	௮௯
சாக்கிரத்	௩௯௪	சூ	
சாக்கிரமு	௨௮௦	சூலமதின்	௩௯௦
சாந்தியா	௩௪௭	சூனத்தா	௩௭௯
சார்பினிற்	௫௧	சூனநூற்	௩௭௨
சாற்றியப	௧௯௯	சூனமேடா	௧௨௦
		சூனயோ	௪௮௧

பாட்டு முதற்குறிப்பகராதி.

௫

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு	பக்கம்.
தத்துவஞ்	நகஉ	நித்தமா	கஅச
தத்துவமெ	உ௦௬	நியதிபின்	கஅசு
தத்துவரூப	உ௦௪	நீலம்புன	சக
தந்தைதாய்	கசடு	நெல்வினுக்குத்	சநுசு
தனுகரண	உகசு	ப	
தன்மமோ	கசுசு	பக்கமுன்றின்	உச
தன்னியல்	ககசு	படைகொடு	உஎசு
தாதமார்	நகநு	படைப்பாதி	க௦சு
தாபரசங்	கநஅ	பணடைநற்	கஉ
தானஞ்செய்	கந௦	பந்தமும்	கநு
தானமியா	நஎசு	பரஞானத்	சசநு
திரவியமு	கசஅ	பரம்பிரம	சஅச
திருக்கோயி	சஎஎ	பரிதியை	உஉக
தூலமாழு	கஅ௦	பலவிதமா	நகநு
தே		பன்னக	கசஅ
தெரிந்து	ந௦ச	பன்னிற	நகஅ
தெரிவரிய	சநுந	பாசஞா	ச௦ச
தேசமிட	நகக	பாசிபடு	ச௦க
தேவரினெ	க௦க	பாலரொடு	நகஎ
தோ		பாவிப்ப	நகநு
தோற்பாவை	உசுசு	பிணத்தினா	உநச
தோற்றமு	நுக	பு	
தோற்றுவித்	அஉ	புகையா	உஎ
நண்ணிடு	ந	புண்ணிய	நஅஅ
நரர்களாய்	க௦	புத்திமற்	சஉ
நரர்பயி	கஎஉ	புத்திரமார்	நசுசு
நற்செவி	உஉக	புத்தியை	உஎச
நாடுகளி	ககந	புருடனே	உஎஎ
நாட்டிமி	சசஉ	புருடன்ற	உஉந
நாயகன்	சஉஉ	பறச்சமய	நநுஉ
நிகழ்ந்திடும்	க௦ச	புறம்பே	சஉநு
நிக்கிரகங்	எக	புதஞ்சரீ	கசுசு
	கசநு	பே	கநஎ

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.
பெற்றிபுலன்	உச௩	மிக்கதொரு	௩௮௪
பொன்மைசீ	௧௨௫	மும்மலநெ	௨௨௪
பொன்னணி	௨௭௨	முற்செயல்	௧௪௦
போதியா	௧௦௨	மீ	
போதகாரி	௨௨௨	முடிசையணு	௭௩
போதுநா	௨௮	முன்றுதி	௩௪௯
		முன்றுபக்கம்	௨௫
ம		மே	
மண்டனில்	௩௪௦	மேலைக்கு	௧௪௨
மண்ணினிற்	௭௮	மோ	
மண்ணுளே	௧௬௫	மொய்தரு	௨௦௮
மண்டன	௧௯௯	யா	
மந்திரங்	௩௪௫	யாதொரு	௧௫௪
மந்திரக்	௪௮௩	யான்செ	௪௩௫
மந்திரமத	௧௧௧	வ	
மந்திரமத்து	௧௩௦	வண்டுக	௧௭௩
மருத்துவ	௧௬௪	வருங்குண	௧௮௮
மருவானந்	௨௬௭	வா	
மலமாடைய	௨௨௭	வாககொ	௧௯௪
மலமென	௨௨௦	வாயாதி	௧௯௪
மறைகளீ	௧௬௦	வாழ்வெ	௨௨௯
மறையினு	௧௩	வி	
மனமதுதை	௧௬௨	விச்சையி	௧௮௭
மனமதுதி	௧௫௩	விதிப்படி	௧௭௮
மன்னவன்	௩௨௮	வித்தக	௯௦
மா		வித்தைகள்	௭௩
மாசறுகாட்சி	௧௭	வித்தையி	௩௪௬
மாயைதான்	௬௧	வித்தையோ	௧௨௨
மாயையிற்	௧௮௬	விந்துவின்	௬௪
மாயையினுள்ள	௬௦	வே	
மானடயின்கா	௨௨௬	வேதசாத்	௪௦௫
மாயையின்வ	௨௬௪	வேதநூல்	௩௫௬
மாயையே	௨௨௧	வேறுமைப்	௬௯
மாறியிவ்	௧௭௬	வை	
மானுடப்	௨௩௦	வைகரிசெ	௬௬

பாட்டு முதற்குறிப்புகராதி,
முற்றுட்பெற்றது.

விஷய அகராதி.

விஷயம்.

பக்கம்.

அ.

அகரம் இன்னதென்பது	...	௧௩௧
அக்கரங்களின் அதிதெய்வம்	...	௨௪௭
அங்கம்	...	௧௦௦
அசபை	...	௩௬௯
அசுத்த மாயா காரியத்தைத் தொகுத்துக் கூறல்	...	௭௫
அசுத்தமாயை பிரகிருதிமாலை அங்கியும், நிலம் முதலியன அங்கமும்	...	௭௬
அடியவரிடத்து அன்புடையாரது பெருமை	...	௪௭௫
அடியவர் கருமம் தன் கருமமாகச் செய்தலும் தற்போதம் முனைத்து நின்று செய்தல் குற்றம்	...	௪௭௫
அட்டாங்க யோகம்	...	௩௬௯
அதி சூக்சும சித்துசிவம் என்பது	...	௨௪௪-௩௨௫
அத்துவாக்களும் அவை ஒழிங்குமுறையும்	...	௩௪௧, ௩௪௯
அத்துவ சுத்தியால் ஆணவமலங் கன்மமலங்களும் சுத்தியாகும்	...	௩௪௯
அத்துவிதத்தின் உண்மைப்பொருள்	...	௩௬௮
அத்துவிதத்தை, பாசத்தில் வைத்துக்காட்டாது பதி பசுவென்னு யிராண்டில் வைத்துக்காட்டியதன் கருத்து	...	௩௨௦
அதுக்கிரகம் நிக்கிரகமிரண்டுங் கருணையே	...	௧௪௫
அநுமானம் இரண்டு வகைப்படும்	...	௨௦
அநுமான இலக்கணம்	...	௧௮
அநுமானத்திலடங்கும் பிரமாணங்கள்	...	௧௭
அநுமானத்தில் நிகழும் குற்றம் அறுபத்தைந்து	...	௩௨-௪௪
அந்தக் கரணங்களைச் செலுத்தும் அக்கரங்கள்	...	௨௪௬
அந்தரியாக பூணையின் முறை	...	௪௨௨-௪௨௪
அபரமுகங்களின் தனுகரணதிகள் சுத்தமாயா காரியம்	...	௬௩
அபேதமாகிப் பிறிதராதென்பதன் கருத்து	...	௨௭௫
அரசன் செயல் இறைவன் செயலைக்குறிப்பிப்பது	...	௧௬௧
அருத்தாபத்திப் பிரமாணம்	...	௧௬
அருந்துணையை என்னும் தேவாரத்தின் கருத்து	...	௪௮௦
அவத்கைகல் நிற்கும் தத்துவங்களும் அவத்கைக்குரிய தானங்களும்	...	௨௮௦
அறமும் சிவபெருமானிடத்து அன்பில்லாது செய்யின் பாவமாம்	...	௧௫௯
அன்பெனச் சிறப்பித்துக் கூறப்படுபவர் ஞானியேயாகும்	...	௪௭௬

விஷயம்.

பக்கம்

ஆ.

ஆதமம் அநுமானத்திலடங்காதென்பது	...	௧௭
ஆதமம் சிறப்புநூல்; சித்தாந்தம்	...	௩௫௯
ஆதமப் பிரமாண இலக்கணம்	...	௧௮
ஆதமம் மூன்றுகலையினையுடையது	...	௨௦
ஆதமம் வேதவேதாந்தங்களின் சாரம்	...	௩௯௦
ஆணவங்கன்மமென்னும் மலங்களை மாயாமலத்தால் நீக்குதற்கு உவமை	...	௧௮௩
ஆணவமல மாயாமலங்களின் வேற்றுமை	...	௨௨௨
ஆணவமலம் உயிர்க்குணமன்று	...	௨௨௩
ஆணவமலத்தினிலக்கணம்	...	௨௧௯
ஆணவமல வியாபகத்திற்கும், இறைவன் வியாபகத்திற்கும் வேற்றுமை	...	௨௨௦
ஆணவமலத்தின் காரியம் எழு வகைப்படும்	...	௨௨௦
ஆணவமலம் பற்றறக்கழியுமென்றற்குச் செம்புங்களிம்பும் உவமை	...	௪௫௪
ஆணவமலம் பற்றறக்கழியுமென்றற்கு அக்கினிப்பிரகாசமும் இருளும் உவமை	...	௪௫௩
ஆணவமலம் பற்றறக்கழியுமென்றற்கு நெல்லும் உமியம் உவமை	...	௪௫௬
ஆணவமலத்தைச் சார்ந்துநின்ற உயிர் அதனினின்று நீங்கு மாறுபோலச் சிவனைச்சார்ந்த உயிர் சிவனைவிட்டு நீங்கா தென்பதும் அதற்குக் காரணமும்	...	௪௬௦
ஆப்தனாதற்குரியவன்	...	௩௦
ஆரம்பவாதம்	...	௭௨
ஆறுதாரம்	...	௩௬௮
ஆன்மாவிற்கும் சிவனுக்குமுள்ள சம்பந்தம் அநாதிதாதான்மியம்	...	௪௬௦
ஆன்மாவிற்கும் மலத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தம் அநாதிசையோகம்	...	௪௬௦
ஆன்மா ஒன்றென்று வேதங்களில் கூறுவதின் கருத்து	...	௩௩௦
ஆன்மதத்துவம் போக்கிய காண்டம்	...	௨௦௨
ஆன்ம இலக்கணம்	...	௨௬௩
ஆன்மா, பதிபாசம் இரண்டினையும் அறியுமுகத்தால் தன்னையறியும்	...	௩௨௪
ஆன்மா இறைவனுக்குச் சூக்குமவடிவம்	...	௪௨௩
ஆன்மாவை அணுபென்பதின் கருத்து	...	௨௫௬
ஆன்மாவின் தடத்த இலக்கணம் ஐந்தவத்தை யறுதல்	...	௨௪௪

விஷய அகராதி.

௩

விஷயம்.	பக்கம்.
ஆன்மா அநாதியே மலத்தில் மறைந்து நிற்குமென்பதைச் சாதித்தற்குக் கருவிகளைக்கூடி யறிதல் ஏதுவாகும் ...	௨௭௮
ஆன்மாவை விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் சகலரோன வகுத் தமைக்குக் காரணம் ...	௩௩௨
ஆன்மாசித்துப் பொருளாயினும் முதல்வனோடு சமமாகாது ...	௪௬௬
இ.	
இந்திரியக்காட்சியி னிலக்கணம் ...	௨௦
இயல்பேது டிவன்பது சொற்களினிடத்துள்ள ஆற்றலும் வினையும் என இருவகைப்படும் ...	௨௬-௨௭
இருவினையொப்பு ...	௮௮
இலயமுதலிய பேதம் சத்தியிற் காணப்படுதலால் இறைவன் விகாரியாகான் ...	௧௨௪
இறைபணி நின்றவிண்முறை ...	௪௪௦
இறைபணி நின்றலால் இந்திரியங்களின் வசமாய் நிற்கும் பா தந்திரம் ஒழியும். ஒழியவே இவனுக்குப் பிறர்செய்யும் இத மகிதங்களைத் தனக்குச் செய்ததாக இறைவன் ஏன்று கொள்வன் ...	௪௩௩
இறைபணி நின்றலால் உண்டாம் ஆற்றல் ...	௪௪௩
இறைவன் எங்கும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கவும் எல்லாரும் காணமைக்குச் சூரியனும் அந்தகனும் உவமையாகும் ...	௪௬௨
இறைவனைப் பக்குவர் காண்பதற்குச் சூரியனும் தாமரையும் உவமையாகும் ...	௪௬௨
இறைவன் திருமேனி சத்தியேயாகும் ...	௬௬
இறைவன் திருமேனி சத்தியாதலின் அசிந்திதனே ...	௬௬
இறைவன், திருமேனி கொள்ளுதலாலுண்டாம் பயன் ...	௬௮
இறைவன் இலயபோக அதிகாரங்களால் துடக்குறுவானல்லன்...	௮௦
இறைவன் நிருவிகாரி என்பதற்குக் கார்தம் உவமையாகுமாத லின் மாநிழலுவமை பொருந்தாது ...	௪௬௭
இறைவன் நொழில் மறம், வீண், சன்னய மென்னும் குற் றங்களுள் படாது ...	௮௬
இறைவன் உயிருக்கு அறிவித்தலால் பந்தமடையான் ...	௩௦௦
இறைவன் நிராதாரமாய் நின்று தருதற்கு உவமை ...	௭௬
இறைவனுக்குத் தடத்தவடிவம் உருவும் அருவும் அருவுருவுமாம்	௮௩
இறைவன் முத்தொழில் செய்தலால் விகாரமுறான் ...	௮௨

விஷயம்.	பக்கம்.
இறைவன் அசிந்திதனென்பதற்குச் சுருதிவாக்கியம்	... ௧௦௧
இறைவனுக்குப் பிரமன் முதலியோரும் பிரமன் முதலியோருக்கு இறைவனும் வேண்டப்படுதல் பற்றி ஒன்றை ஒன்று பற்றுதலென்னும் குற்றமாகாமை	... ௧௧௪
இன்மையின்வகையும் உதாரணமும்	... ௧௧௬
உ	
உடம்பாட்டுச் சொல்லினிலக்கணம்	... ௨௮
உடம்பு, பூதவுடம்பு பூதசாரஉடம்பு யாதனாவுடம்பு என மூவகைப்படும். இவைமூன்றையே பூமிசுவர்க்கம் நரகங்களுக்குரியன	௧௬௭
உண்மைச் சமயமும் அதனிலக்கணமும்	... ௩௫௬
உபாங்கம்	... ௧௦௦
உயிர் சிவசமமென்பதற்கு நீரோடு சேர்ந்த உப்பு உவமையாகும்	௪௬௮
உயிர்முதல்வனை நோக்கச் சடமென்பதன் கருத்து	... ௪௬௬
உயிர் பருவமடைதலின் தன்மை	... ௩௫௧
உருவுண்டாயின் அருவும் அருவுருவு முண்டெனல்	... ௧௦௮
உரையனுமானம்	... ௨௯
உலகம் அநாதியென்பதன் கருத்து	... ௫௫
உலகந்தோன்றி நின்றழிதலின் கடவுளுண்டு	... ௪௬
உலகந்தோன்றி நின்றழியுமென்பதைச் சாதிக்குங் குறிப்பேது	௪௭
உவமைப்பிரமாணம்	... ௧௬
எ.	
எச்சமயத்தினின்று எத்தெய்வத்தை வழிபடினும் பலன்றருபவர் சிவபெருமானே யாவர்	௧௫௩-௧௫௪
எண்ணுணங்க ளிவையென்பதும், அவை சொரூப சிவனுக்கு இன்றியமையாது வேண்டப்படுமென்பதும்	... ௪௨௯
எண்ணுணங்களை அறுகுணங்களில் அடக்கிக் கூறுமுறை	... ௧௧
எதிர்மறைச் சொல்லினிலக்கணம்	... ௨௮
எழுவகை முத்தி	... ௪௬௬
என்னுடைய ஆன்மாவென்பதன் பொருள்	... ௨௭௪
ஏ	
ஏகதேச மாதற்குக் காரணம் சிற்றுணர்வுஞ் சிறுசெயலும்	... ௧௭
ஏகனாய் நின்றலால் யானென தென்னுஞ் செருக்கறும். அதனால் இவன் செய்யு மிதமகிதங்களைத் தான் செய்ததாக இறைவன் ஏன்கொள்வன்	... ௪௩௨
எது மூன்றின் பெயருமிலக்கணமும்	... ௨௬

விஷய அகராதி.

(ந)

விஷயம்.

பக்கம்.

ஐ

ஐந்து கோசம்	... ௨௬௪
ஐந்துகோசங்களினும் ஆன்மா நிற்கும் முறை	... ௨௬௬
ஐந்தொழில்களும் அருளே	... ௮௪
ஐதீகம் இன்னதென்பது	... ௧௬
ஐயக்காட்சியினிலக்கணம்	... ௧௬
ஐவகை யாகம்	... ௩௭௨
ஐந்தெழுத்து இறைவனுக்குத்தால் வடிவம்	... ௪௨௩
ஐந்தொழிலுக்குச் சிவபெருமானே உரிபன். சிவனாய் நிற்கு முயிர் உரிமையுடையதாகாது	... ௪௬௩
ஐந்தொழிலுக்குச் சுதந்திரம் சிவபெருமானுக்கேயுண்டு. பிரமன் முதலியோருக்குச் சிவனருளால் செய்யும் உரிமையுண்டு	... ௮௪
ஐந்தொழில்களை மூன்று தொழில்களாக்காது முறை	... ௮௮
ஐந்தொழிலும், தூலம், சூக்குமம், அதிசூக்குமமென மூவகைப்படும்	... ௨௬௯

க.

கரணங் கடத்தற்கு உபாயம்	... ௩௯௮
கருடபாவனை	... ௪௧௪
கருதலனுமானம்	... ௨௯

கா.

காட்சி முதலிய மூன்றினும் நிருவிகற்ப முதலிய நான்கும் சேருமாறு	... ௧௯
காட்சி நான்கு வகைப்படும்	... ௨௦
காட்சியினிலக்கணம்	... ௧௮
காட்சியதாமானங்களில் அடங்கிடும் பொருளை ஆப்தவாக்கியங் கொண்டறியின் அது உரையளவை ஆகாது	... ௧௮
காட்டுமுபகாரம், அறிவித்தல்	௪௪௪-௪௬௦
காணுமுபகாரம், அறிதல்	௪௪௪-௪௬௦
காணுமுபகாரத்தில் அத்துவிதநிலை இனிதுவிளங்கும்	... ௪௪௮
காயிகம்	... ௩௩௮
காரகமென்னும் தொழில் முதனிலை எட்டு வகைப்படும்	... ௧௬௧
காரணம் ஒன்றாயும் சடமாயுமிருக்கும்	... ௩௮

விஷயம்	பக்கம்.
காரண அவத்தை மூன்று வகைப்படும்	... ௨௮௭
காரியத்திற்கு மூன்று காரணம் இன்றியமையாது வேண்டப் படும்	... ௬௩
காரியம் பலவாயும் சடமாயுமிருக்கும்	... ௫௬

கி.

கிரியையினிலக்கணமும் பயனும்	... ௩௬௬
----------------------------	---------

கு.

குருவே சிவாலயமும் சிவனடியாருமெனத் தேறி வழிபடல் வேண்டும்	... ௪௮௨
குளிகையினிடத்துப் பொன்னியல்பு உண்டு	... ௪௬௮
குறிப்புருவகம்	௧௨-௪௩௮

கே.

கேடுமுத்தி என்பதற்கு மலத்தின் கேடு முத்தி என்பது பொருள்	... ௪௬௮
கேட்டல் ஞானத்தினியல்பும் அதுபவமும்	... ௩௮௧
கேவலத்தில் சாக்கிர முதலிய ஐந்தவத்தை	... ௨௮௭
கேவலத்தில் உயிர்க்கு விருப்புவெறுப்புண்டு	... ௨௮௮

கச.

கசஜப்பிரமாணம்	... ௧௬
கசலத்தில் கீழாலவத்தை மத்தியாலவத்தை மேலாலவத்தை என மூன்றவத்தைகளுண்டு	... ௨௮௨
கசலத்தில் மத்தியாலவத்தையில் ஐந்தவத்தை உண்டு	... ௨௫௫
கசுஞ்சிதம் பக்குவமாகுமுறை	... ௧௪௧
சத்து மூவகைப்படும்	... ௩௦௭
சத்திநிபாதம்	... ௩௩௩
சத்தியின் சொரூபம் ஞானமே	... ௧௧௬
சத்தி இறைவனுக்கு அதிசூக்தும் வடிவம்	... ௪௨௩
சத்தாதி தன்மாத்திரை வேறு சத்தாதி விடயம் வேறு	... ௧௧௬
சந்திரன் அருவருவம்	... ௨௫௬
சமுத்திரகலச நயம்	... ௩௫௮
சமுதாயவாதம்	... ௭௨
சம்பவப் பிரமாணம்	... ௧௬

விஷய அகராதி.

௭

விஷயம்.	பக்கம்.
சரியையினிலக்கணமும் பயனும்	... ௩௬௫
சரீரம் ஐந்து	... ௨௬௬
சவிகற்பக் காட்சி	... ௧௯
சற்காரிய வாதத்தினியல்பு	... ௬௦

கா.

சாக்கிர முதலிய ஐந்தவத்தை	௨௬௬-௨௬௭
சாங்கம்	... ௧௦௦
சாந்திராயண விரதம்	... ௩௭௪
சாமு சித்தர்	... ௧௨

கி.

சித்தாந்தமுத்தி சிவபெருமான் நிருவடியடைதல்	... ௩௫௫
சித்தாந்தநெறி எடுத்த பிறவியிலேயே முத்தியைத்தரும்	... ௩௬௧
சிந்தித்தல் ஞானத்தினியல்பும் அநுபவமும்	... ௩௮௪
சிவகரணங்களால் அறியப்படுவது சிவனது தடத்தநிலை	... ௩௯௭
சிவசமவாதம், உருவசிவசமவாதம், அருவசிவசமவாதமென இரு திறப்பும்	... ௪௫௨
சிவத்தனுவம் சிவனுக்குச் சுதந்திரவடிவம் என்பது உபசாரம்	... ௧௨௨
சிவத்தனுவம் பிரேரக்காண்டமாய்ப் பிரேரிக்குமுறை	௨௦௨-௨௦௩
சிவத்தனுவங்களின் முற்பிற்பாட்டிற்குக் காலங்காரணமன்று, ஸீலயித்திரி என்னும் சிவசத்தியே காரணம்	... ௧௩௩
சிவத்தின்பெயரே சிவத்தனுவத்திற்குமாயிற்று	... ௧௨௧
சிவபெருமானே முத்தொழிற்கும் சுதந்திரமுடையவன்	... ௮௩-௮௫
சிவபெருமானை வழிபடுதற்குரிய இடங்கள்	... ௧௫௮
சிவமாயும் சத்தியாயும் பதியாயும் நிற்கும் வேறுபாடு	... ௧௨௯
சிவரூப முதலிய நான்கும் நான்கு சூத்திரங்களிற் கூறப்பட்டமை	௪௬௬
சிவனடியார் சிவமேயாவர்	... ௪௭௭
சிவனருளானறியப்படுவது சிவனது சொரூபநிலை	... ௩௯௭
சிவானுபவமுடையார் சிவமேயன்றிப் பிரிதொன்றினையும் பாரார்	௪௫௦
சிவாலயத்தைச் சரியை முதலிய நான்கு நெறியில் நிற்போரும் வழிபடுமுறையும் அவர்க்குச் சிவன் வெளிப்பட்டு அருளு முறையும்	... ௪௭௮
சிவன் எங்கும் வியாபகமாய் நிற்பினும் உயிரினிடத்து விளங்கித் தோன்றுதலும் பாசத்தினிடத்து விளங்கித்தோன் றுமையுமாகிய வேற்றுமையுடையன்	... ௪௦௦

விஷயம்.	பக்கம்.
சிலோகம் பாவனை செய்யுமுறை	... ௪௧௬
சிறப்பியல்பு பொதுவியல்பினிலக்கணம்	... ௨௧

கீ.

சீவன் முத்தன் சிவனடியாரிடத்து அன்புடையனாகவும் ஏனைய அறிவில்லாரிடத்து வெறுப்புடையனாகவும் இருக்க வேண்டும்	... ௪௭௩
சீவன் இச்சாநூனக்கிரியை உடைமையால் சிவனோடு சமமாகான்	க௧௯

கூ.

சுத்தமாயை மலகன்மங்களோடு விரவாமை	... ௬௩
சுருதி வாக்கியங்களை வலியுறுத்தும் புராணசரித்திரங்கள்	... ௧௦௧

கூ.

சூக்குமவாக்கினிலக்கணம்	... ௬௯
சூக்குமசித்து முத்திலையினிற்கும் ஆன்மா	௨௬௪-௩௨௩
சூக்கும வுடம்பினின்று தூலவுடம்பு தோன்றும்	... ௧௭௬
சூக்குமதேகம் கன்மங்காரணமாக வந்ததன்று; கேவலத்தி னின்று நீங்கி முத்தியடையும்வரை ஒன்றே	... ௧௪௦
சூசிகடாக நயம்	... ௨௨

கே.

செபம் மூன்று வகைப்படும்	... ௩௭௪
செயப்படுபொருளும் வினைமுதலும் ஒன்றாமாறில்லை	... ௪௯

கூ.

ஞானம், கேட்டல் முதலியவாய் நால்வகைப்படும்	... ௩௭௪
ஞானத்தினிலக்கணமும் அதன் பயனும்	... ௩௭௦
ஞான யாகம் ஐவகைப்படும்	... ௩௭௯
ஞானியெய்யும் இதமகிதங்கள் இவனுக்குப் பிறர் செய்யுமித மகிதங்கள் மிகுதிப்படுவதற்குத் துணைக்காரணமாய்ப் பொருந்தும்	... ௪௩௩
ஞானி சித்தியை யெதிர்பார்ப்பதில்லை. ஞானியைச் சித்தி எதிர்பார்க்கும்	... ௪௮௪
ஞானிக்குச் சரியை முதலிய நால்வகை வழிபாடுங் கூடும். ஏனையோர்க்குத் தன்னிலைக்கு மேம்பட்ட வழிபாடு கூடாது.	... ௪௮௧

விஷய அகராதி.

கூ

விஷயம்.	பக்கம்.
ஞானியே யாவர்க்குங் குருவாவன் ...	சஅக
ஞானகாண்டமொன்றே தந்திரகலை, மந்திரகலை, உபதேச கலையென பூ வகைப்படும் ...	௩௦
ஞானகுருவினருளாலன்றிச் சிவபெருமான் நிருவடியை யடைதல் கூடாது ...	சஅ௩
ஞானகுருவினருளால் சித்திகளுங் கூடும் ...	சஅச
ஞானகுருவை வழிபட்டார்க் குணடாம் பயன் சிவமேயாதல் ...	சஅந்

த.

தத்துவங்களின் தோற்றம்	கஅக-௨௦௦
தத்துவங்களொடுங்கு முறையும் ஒடுக்குங்கடவுளரும் ...	௨௦௬
தத்துவங்கள் அகம் அகப்புறம் புறமென மூவகைப்படும்	ககச-ககஅ
தத்துவமசி மகாவாக்கியப் பொருளினுண்மை ...	சகஅ
தண்டித்தலுங் கருணையே யென்பதற்கு உவமை ...	கசநு
தம்மையறியும் முறை ...	௨சக
தருமுறையைத் தொகுத்துக் கூறுதல் ...	கச
தலைவனையறியுமுறை ...	௨சக
தன்பொருட்டனுமானம் ...	௨ச
தன்வேதனைக்காட்சியினிலக்கணம் ...	௨௩

தா.

தாத்துவிகம் அறுபதாம் அவற்றின் றேற்றமும் ...	ககஅ
---	-----

தி.

திருவடியடைதலென்பதன் கருத்து ...	௩௩௩
---------------------------------	-----

தி.

திக்கையின் வேறுபாடு	௩௩௩-௩சக
---------------------	---------

து.

துடக்குறுதற்குக் காரணம் விருப்பு வெறுப்பு ...	க௯
---	----

தூ.

தூலசித்து பெத்த நிலையினின்ற உயிர்	௨சச-௩௨௩
-----------------------------------	---------

தே.

தெளிதல் ஞானத்தினியல்பும் அதுபவமும் ...	௩௮௩
--	-----

விஷயம்.

பக்கம்.

தோ.

தொண்டின் வகையிலக்கணமும்

... சகௌ

ந.

நவந்தருபேதமும் அதற்குதாரணமும்

உ0கூ-உகஉ

நி.

நிட்டை ஞானத்தினியல்பும் அநுபவமும்

... நகஅஅ

நிட்டையில் நிலைபெறாதார் நிலத்தற்குச் செய்யும் உபாயம்

... நகஉ

நிட்டையுடையார் எத்தொழிலைச் செய்யினும் திருவடியை விட்டு நீங்கார்

நக0-நகக

நிட்டையுடையார் பெருமை

... நகக

நிருவிசுற்பக்காட்சியினிலக்கணம்

... கக

நிவிருத்தி முடிவிய கலைகள் சத்திகலை சத்தியதிட்டிகலையென இருவகைப்படும்

... நகஅ

நினைவுணர்வு சவிகற்பக்காட்சியாகாது

... கக

நின்மல சாக்கிர முதலிய ஐந்துங் கூறப்பட்டமை

... சகக

ப.

பக்கமூன்றின் பெயருமிலக்கணமும்

... உரு

பசுஞானத்திற்குப் பசுவிளங்கித்தோன்றுதல்

... சஉஉ

பசுஞானமாவது ஆன்மாகருவியின் வேறென்றறிதல்

... உசக

பசுஞானமாவது தற்போத முனைப்பால் நான் பிரமமென்றல்

... ச0க

பஞ்சாக்கரத்தின் பொருளுஞ் செபிக்குமுறையும்

... சஉக

பஞ்சீகரணம்

... ககௌ

பதிஞானமாவது எல்லாப் பொருளையு மொருசேர அறிதல்

... ச0க

பதிஞானம் பிரபஞ்ச வைராக்கியத்தாலுண்டாம்

... சகந

பதிபசுபாச மூன்றுங்கடலாகிய ஆகாயமும் நீரும் உப்பும்போலும்

... நஉச

பதிபசுபாச மூன்றும் சூரியனொளியுங் கண்ணொளியும் இருளும்

போலும்

... நஉக

பதியைப் பாசமறியாது

... நஉஉ

பத்தவத்தை

... ச0க

பரசரீரம், குணசரீரம் கஞ்சகசரீரம் காரணசரீரமென மூவகைப்படும்

... உகரு

பரமுத்தி, முதற்கண் உடம்புள்ளபோதே நிகழும்

... சசக

பரிணாமத்தின் வகைகள்

... கக

பலவாயுஞ் சித்தாயுமிருப்பது காரியமாகாது

... நுக

விஷய அகராதி.

கக

விஷயம்.

பக்கம்.

பா.

பாசஞானம் வேதசாத்திரங்களாலுங் சுருவிகளாலும் ஆன் மாவினிடத்து நிகழுமறிவு ...	ச௦௬
பாசப்பற்றுடையார்பற்று விடுதற்குச் சிவனடியாரைச் சிவனென வழிபடல் வேண்டும் ...	ச௭௬
பாசஞானத்திற்குப் பாசம் விளங்கித்தோன்றுதல் ...	ச௨௨
பாசத்தைப் பதியறியாது ...	௩௨௨
பாசம் ஐந்தனையும் மூன்றிலடக்குமுறை ...	௨௨௭
பாசஞான பசுஞானங்கட்குத்தானே பிரகாசித்தலும் பிறிதொன் றைத் பிரகாசப்படுத் துதலுமில்லை ...	சக௦-சக௧
பாடாண வாதஞானம் பசுஞானமே ...	ச௦௭
பாதிவிருத்தமும் காயுமானசவாமிகள் பாடலும் ...	௩௮௮
பாரிசேடப் பிரமாணம் ...	௧௬
பாவமுஞ் சிவபெருமானிடத்து அன்புகாரணமாகச் செய்யின் அறமாம் ...	௧௫௯

பி.

பிரத்தியங்கம் ...	௧௦௦
பிராகிருதர் ...	௧௨
பிராமாணிய மென்பதன்பொருள் ...	௨௧
பிராமாணிய மாகாமை ...	௨௧
பிராமாணியமும் பிறிதொன்றானறியப்படு மென்பர்தார்க்கீகர் ...	௨௨
பிராமாணிய மாகாமை பிறிதொன்றானறியப்படும். பிராமாணிய மான அறிவைப் பிராமாணியமென அவ்வறிவே யறியும் ...	௨௨
பிரித்தறிய முடியாத நிலையில் ஒன்றாதலும் வேறாதலும் உடனாத லும் உளவாமாறு ...	௩௧௭
பிறர் பொருட்டனுமானம் ...	௨௪

பு.

புண்ணியங்களின் வேறுபாடு ...	௧௫௬
புண்ணியப்பலனைப் புசிப்பித்துத் தீர்த்தல் மல நிவிருத்தியின் பொருட்டு ...	௧௬௩
புறப்பூசை செய்யுமுறை ...	௪௨௫

பூ.

பூர்வக்காட்சி யனுமானம் ...	௨௯
----------------------------	----

விஷயம்.	பக்கம்.
பே.	
பேதவாதஞானம் பசுஞானமே	... ௪௦௭
பேதாபேதம்	... ௨௫௦
பை.	
பைசந்தி வாக்கினிலக்கணம்	... ௬௬
பொ.	
பொதுவியல்பி னிலக்கணம்	... ௨௧
பொருளினியல்பு பொதுச்சிறப்பென இரண்டு வகைப்படும்	... ௨௦
ம.	
மங்கலவாழ்த்தில் நூற்பொருளும் இறைவனுடைய அறுவகைக் குணங்களுங்காட்டல்	... ௧௦
மத்திமை வாக்கினிலக்கணம்	... ௬௮
மரங்களினின்று முதிர்ந்த இலை முதலியன அம்மரத்திலொடுங் கித் தோன்றவேண்டுமென்பார்க்கு விடை	... ௬௦
மல கன்மநோயைத்தீர்க்கு மருந்து தூலகுக்கும் வுடம்புகளும் இன்பத்துன்பங்களும்	... ௧௬௫-௧௮௬
மலம் முதிர்ந்தல்	... ௬௫௧
மனமானது மனமென்றுஞ் சித்தமென்று மிருவகைப்படும்	... ௧௬௬
மா.	
மாநுடப்பிறவியரிது. உத்தமநாட்டில் உத்தமசாதியிற் பிறத்த லதனினுமரிது. சைவசமயச் சார்பான பிறவியதனினு மரிது. சித்தாந்த சைவத்தைச்சார்பற்ற பிறவி மிக அரிது	... ௨௨௮-௨௨௯
மாநுடப்பிறவியை இறைவன் தந்தது அவனை வழிபடுதற் பொருட்டு	... ௨௬௦
மாயை முதற்காரணமென்பது	... ௫௯
மாயையினிலக்கணம்	... ௧௮௪-௧௮௫
மாயையே மறைக்குமென்பாரை மறுத்தல்	... ௨௨௧
மானதக்காட்சியி னிலக்கணம்	... ௨௨
மு.	
மூதல்வனோடு குளிகையை யொப்பிடுவதன்றிப் பொன்னை யொப்பிடுதல் பொருந்தாது	... ௪௬௫
மும்மலங்களும் பந்தப்படுத்துமுறையில் வேற்றுமைப்படும்	... ௨௨௫

விஷய அகராதி.

கந.

விஷயம்.	பக்கம்.
மும்மலங்களும் முளை தவிடு உமிப்போலும்	... ௨௨௪
முத்தியென்பதன் பொருளும் வகையும்	... ௪௪௬
முத்தியில் ஆணவமலம் அறவே நீங்கும். நீங்கினும் ஏனைப்	
பெத்தரிடத்திருத்தலால் நித்தத்திற்கிழுக்கில்லை	... ௪௫௭
முயற்சியானது பிரார்த்த அதுபவத்திற்குத் துணையாயும் சஞ்சி	
தம் பக்குவமாதற்குத் துணையாயும் இருவகைப்பட நிகழும்	௧௪௧
முயற்சியின் பயன் முன் வினைப்பயனை யதுபவிக்கச் செய்த	
லும் மேல்வினைக்கு வித்தாதலுமாம்	... ௧௫௭
முயற்சி இறைவன் கட்டளை யாகும்	௧௫௧-௧௫௨
முயற்சியானது யான் செய்தேனென்னுங் கருத்து வகையால்	
மேல்வினைக்கு வித்தாகும்	... ௧௪௨

ழ

மூலகன்மம், விருப்பு வெறுப்பு	... ௧௭௦
------------------------------	---------

யோ

யோகக்காட்சி யினிலக்கணம்	... ௨௫
யோகத்தினிலக்கணமும் பயனும்	... ௫௬௭

வ

வறுமையாலுண்டாஞ் சிறுமை நீங்குதற்குபாயம்	... ௨௫௪
---	---------

வா

வாக்குக்களையின்றிச் சவிகற்ப அறிவு எவர்க்கும் நிகழாது	... ௭௪
வாக்கு நான்கும் பஞ்சகலையைச்சார்ந்து பஞ்சதத்துவத்தி	
விருக்கும்	... ௭௨
வாழ்வினாகிய மையல் நீங்குதற்குபாயம்	௨௫௧-௨௫௪

வி

விகாரப்படுதற்குக்காரணம் பரதந்திரம்	... ௯௭
விநாயகரை மும்மதத்தென்பதுபற்றிய சங்கையுத்தரங்கள்...	அ
விசிட்டாத்துவித மென் பதன் பொருள்	... ௪௧௬
விட்டுவிடாத இலக்களை	... ௪௧௯
விவர்த்தனவாதம்	... ௭௨
விபரீதக்காட்சியிலக்கணம்	... ௧௬

விஷயம்.	பக்கம்.
வித்தியாதத்துவம் போக்கிய காண்டம்	... ௨௦௨
விளக்கொளி அவ்விளக்கின் சூக்குமவடிவமேயன்றிக் குணமன்று	... ௨௬௯
வினையால்உடலும் உடலால் வினையும்	... ௧௩௯
வினேமூன்றினிலக்கணமும் உதாரணமும்	... ௧௪௩
வினையைக் கருணை காரணமாக இறைவன் என்று பயன்றருவன்...	௧௪௪
வினையெகட்டுப் பலன்றருமென்றல் கூடாது	... ௧௪௬
வினையானது செய்தவர் மனத்திற் கிடந்து பலன்றரு மென்றல் பொருந்தாது	... ௧௪௯
வினோப்பலனை இறைவன் தருதல் கடமை	... ௧௫௦
வினைப்பலனைக் கூட்டுவித்தல் இறைவன் கடமை யாதற்கு ஏது...	௧௫௧
வீ	
வீடுபேற்றிற்குச் சிறந்த சாதனம் ஞானமே	... ௩௪௯
வே	
வேதமும் ஆகம மெனப்படும்	... ௩௦
வேதம் பொது நூல்	... ௩௫௯
வேண்டாது கூறி வேண்டியது முடித்தல்	... ௪௨௮
வேதாசமம் முதனூல்	... ௩௫௭
வேதாந்தமுஞ் சிந்தாந்தமும் முப்பொருளுணர்த்தும்	... ௪௧௯
வை	
வைகரி வாக்கினிலக்கணம்	... ௬௭

அருஞ்சொற் பொருளகராதி.

அ.	பக்கம்.
அசேதனம்-செயப்படுபொருள்	சக
அதிட்டானம்-நிலைக்களம்	க௨௩
அதிட்டித்தல்-வாயிலாகக்கோ	
டல்	ககக
அது-தொடர்ச்சி	உ௨௬
அநிருவசனம்-உறுதியாய்ச்	
சொல்லப்படாது	௩௧௬
அந்துவயம்-உடம்பாடு	உ௬
அமைதல்-வேண்டாமை	ச௨௧
அயர்வு-இளைப்பு	அ௧
அரு-சூக்கும்	௭௫-௭௬
அருமை-இன்மை	உ௬௪
அன்று-அறிந்தபோது	க௧௯
அன்றுதல்-மாறுபடுதல்	௬௪

ஆ.	பக்கம்.
ஆகம்-உடம்பு	க௧௪
ஆகி-போல	௩௮௫
ஆதாரம்-அதிகாரணம்	அ௫-௧௨௧
ஆதிசத்தி-திரோதானசத்தி	க௧௨
ஆப்தன்-உண்மையுரைப்போன்	௩௦
ஆறுசென்றவியர்-வழிச்சேர்லா	
லுண்டாம்-வியர்வை	உ௩
ஆற்றுதல்-உண்குதல்	௧௯௭

இ.	பக்கம்.
இரந்தரம்-வெளி	௧௯௯
இருமை-இரண்டு	௧௨௪
இலேசு-சிறுபான்மையான	
விதி	அ௦
இழவு-வறுமை	௧௯௭
இன்று-இப்பெத்தகாலத்து	௧௮௧
உ.	
உந்துதல்-பொருத்துதல்	உ௮௬
உபதேசகலை-ஞானகாண்டம்	௩௦
உயிரவை-உயிரோடுங் கூடிய	
வலகம்	அ௧
உய்த்திடும்-தோற்றுவிக்கும்	௧௨௬

ஓ	௮௧
ஓ து-6' தற்கு	௮௧

பக்கம்.	பக்கம்.
ஐயமில் பிராணவாயு-ஐயமில்லை	
யாதற்கேது வாகிய பிராண	
வாயு	௬௭
இ.	
ஓர்த்தல்-ஆராய்தல்	௯
க.	
கதி-ஞானம்	௧௮௨
கண்-அறிவு	௮௦
கா.	
காரகம்-தொழில் முதனிலை	௧௫௨
	௧௯௨-௩௯௪

ச.	பக்கம்.
சபக்கம்-திருட்டாந்தத்திற்	
கிடம்	௨௫
சயித்தரு-உண்டுபண்ணுதல்	௨௦
சவிகற்பம்-விகற்பத்தோடு கூடி	
யது	௧௯

சா.	பக்கம்.
சாக்காடு-இழிவு	௧௯௭
சாதி-ஒன்றுபோலுள்ள பசு	
பொருட்குப் பொதுவாய	
தோர் தன்மை	௨௨
சாமுசித்தர்-முற்சென்மத்தில்	
சாதனம் முற்றுப்பெற்றவர்	௧௨
சார்த்தபோது-சார்த்தற்கேதுவா	
கிய காலம்	௧௮௧
சால-அமைதற்பொருட்டு	௧௮௧

சி.	பக்கம்.
சித்தம்-சித்திக்கப்பட்டது	௧௯௧
சிவகாரணம்-சிவத்தின்வழிச்	
செல்லுங்காரணம்	௪௩௬

சீ.	பக்கம்.
சீர்-உவமஉருபு	௩௫௫
சீலம்-தன்மை	௭௬

சு.	பக்கம்.
சுதகுதுவம்-தன்னுலரியப்படு	
வது	௩௩

சே.	பக்.ம்.	பா.	பக்.ம்.
செய்யாச்செயல்-செய்தற்கரிய செயல்	௩௯௨	பாய்கல்-பரத்தல் பாவி-வரக்கடவது	௧௦௪ ௧௨௭
ஜ.		பி.	
ஜம்-தோன்றுதல்	௧௦௧	பிணி-துன்பம்	௧௩௭
ந.		பிராகிருதர்-மூடர்	௧௨
நதிரம்-ஆதமம்	௧௧௨	பிரேரகம்-செலுத்துதல்	௨௦௩
நத்திரகலை-கிரியாகாண்டம்	௩௦	பிரேரித்தல்-செலுத்துதல்	௧௧௧
நமம்-பல்வற்றுகொன்றை		பு.	
குறிப்பது	௭௪	புத்திமற்காரியம்-புத்திமானது	
தரம்-இரண்டனுளொன்றை		காரியம்	௬௩
குறிப்பது	௭௪	புந்தி-சவிகற்ப வுணர்வு	௬௮
தி.		புரிதல்-விருப்புதல்	௩௮௩
திரோதானகரி-திரோதானத்		புரைத்தல்-உயர்தல்	௮௪
தைச் செய்வது	௨௨௭	பே.	
தி.		பேறு-செல்வம்	௧௩௭
துரை-மிகுதிப்பாடு	௧௬௩	பே.	
தித்தி.		பொய-விபரீதம்	௬௭
ந.		ம.	
கன்மை-உபாயம்	௧௧௯	மந்திரகலை-உபாசனாகாண்டம்	௩௦
நி.		மு.	
சித்தியம்-நாடோறுஞ் செய்ய		முப்பு-உயர்வு	௧௩௭
வேண்டிய கிரியை	௩௩௮	யை.	
கிலசெயல்-நிற்றல்	௮௦	மை-மலம்	௪௨௧
நீ.		வ.	
கீர்மை-இயல்பு	௧௪௬	வன்னம்-பழக நிறம்	௧௨௩
நை.		வா.	
நைமத்திகம்-கிரகணகால முந		வாகு-அழகு	௨௪௧
லிய விசேட காலங்களில்		வி.	
செய்யுங்கிரியை	௩௩௮	விபக்கம்-திருட்டாந்தரில்லாத	
ப.		இடம்	௨௩
பக்கம்-ஐயுற்றுத் துணிபும		விருத்தி-ஆடை கூடாரமாதல்	௭௨
பொருளுக்கிடம்	௨௩	வே.	
பங்கம்-சேறு	௧௦௧	வெகிரேகம்-எதிர்மறை	௨௬
படைப்புமூலம்-படைப்பாதி	௧௧௪	வை.	
பயத்தல்-படைத்தல்	௧௧௪	வைகைகர்-சித்த அரித்த வேறு	
பரத்துவம்-பிறிதொன்றா		பாடுணர்ந்து அரித்தத்தை	
னறியப்படுவது	௨௨	வெறுத்து நித்தத்தை நாமும்	
பரிணாமம்-ஒன்று பிறிதொன்		வினையர்	௧௨
றாய் மாறுதல்	௬௬		
பரிக்கிரகம்-வைப்பு	௭௨		

மத அகராதி.

அநேகேசுவரவாதம்.

சத்திபலவாதவின் சத்தனும் பலவாகும் ... ககடு

ஆருகத்தீ.

அனந்தஞான முதலிய எண்குண மடைதல் முத்தி ... கருசு

சுசுவா அவிநிவாதம்.

முதல்வன் விகாரமின்றி நிற்பப் பக்குவமுடைய உயிர்தானே
முதல்வனைக்கூடும் ... சசுந

உலகாயந்தீ.

உலகம் நிலைத்திருத்தலேயன்றித் தோன்றுதலு மழிதலுமில்லை ... சஅ
உலகத்திற்குத் தோன்றியழிதல் இயல்பு ... சக
பூதங்களே செயப்படுபொருளும் கருத்தாவாமாகும் ... ரு
இன்பத்துன்பங்கள் இயல்பு; வினையின் படனன்று ... கரு
இன்பத்துன்பங்களுக்குக் காரணம் முயற்சியேயாகும் ... கரு
உலகத் தோற்றத்திற்குப் பூதங்களே காரணம் ... கஅரு
இவ்வுலகத்தில் துன்பம் அனுபவித்தல் நரகம்; ஸ்ரானபோஷன
முதலிய சுகம் அனுபவித்தல் சுவர்க்கம்; பெண்களுடன்
கூடி இன்பம் அனுபவித்தல் முத்தி. ... ருருசு

ஐக்கியவாதம்.

ஆன்மா முதல்வன் போல் வியாபகப்பொருள் * ... உசுசு
ஆன்மா முதல்வன்போல் வியாபக அறிவுடையதாயினும் மாயா
காரியத்தால் அவ்வுறிவு தடைப்பட்டது ... கசுஉ
ஆணவமலமென்பதொன்றில்லை ... கசுந
நீரொடுநீர் சேர்ந்தாற்போல் முதல்வனுடன் ஒத்தொன்றாதல் முத்தி ... சசுசு

கவுளரந்தீ.

ஆன்மா அருவம் ... உருசு

சந்திப் பிரமவாதம்.

வாக்குக்களாகிய நாதம் பிரமம் ... எஉ

கஅ

மத அந்ராத்ரி.

சுடணம்.

உள்ளது மில்லது மானது தோன்றும்	...	௮௨
அணுக்களின் கூட்டமே உலகம்	...	௭௨
ஆன்மா உடம்பளவாக நிறைந்து நிற்கும்	...	௨௬௧

சாங்கியம்.

மாயையே தன் காரியத்தைத் தோற்றுவிக்கும். கருத்தாவேண்டாம்	...	௬௨
உலகத் தோற்றத்திற்குப் பிரகிருதியே காரணம்	...	கஅடு
ஆன்மா அறிவுமாத்ரிமாயிருக்கும்	...	௨டுக
ஆன்ம சன்னிதியில் கரணங்கட்கு அறிவிச்சை செயல்களுண்டு	...	௨டுக
ஆன்ம சன்னிதியில் காந்தத்தின் முன் இரும்புபோல் கரணந் தொழிற்படும்	...	௨டு௨
பிரகிருதி புருட விவேகத்தால் பிரகிருதி விகாரங்கட்கு அன்னிய மாதல் முத்தி	...	௬டுச

சிவசங்கிதந்த வாதம்.

சிவகரணங்களால் சிவனையறிதல் கூடும்	...	௬௬௭
----------------------------------	-----	-----

சிவசங்கிதந்த வாதம்.

சிவனும் சிவசங்கிதந்த வாதம்	...	௬௬௬
மலம் நீங்கிய உயிரினறிவால் சிவனை யறியக்கூடும்	...	௬௬௬
மலம் நீங்கிய நிலையில் சிவனானதுவாதி குணங்கள் விளங்கப் பெற்றுச் சிவசமமா யிருத்தல் முத்தி (அருவசிவசமவாதம்)	...	௬டுடு
திவ்வியதேகத்தோடு சிவசமமாயிருத்தல்முத்தி (உருவசிவசமவாதம்)	...	௬டுக
களிம்பு நீங்கப்பெற்ற செம்பு பொன்னுடன் ஒத்து ஒன்றாதல் போல மல நீங்கிய உயிர் சிவனோடு ஒத்து ஒன்றாகும்	...	௬௬௬

சிவபேதவாதம்.

இலயசிவம் போகசிவம் அதிகாரசிவமெனக் கூறப்படுதலின் சிவனோருவனே யென்றல் பொருந்தாது	...	௬௨டு
--	-----	------

சிவாத்ரிவாதம்.

உலகத்திற்கு முதற்காரணம் சிற்சத்தி	...	௬அடு
-----------------------------------	-----	------

மத அகராதி.

கக

சுந்த வைவம்.

முத்திநிலையில் உயிர் அறிவிறந்து நிற்குமாதலின் சிவாநுபவங்

கூடாது

...சகரு-சகஅ

சௌராத்திகம்.

ஒன்றன் கேட்டில் பிறிதொன்று தோன்றும்

...

ருக

காரியந் தோன்றுங்கால் காரணங்கெடும்

...

கஅரு

அணுக்களே உலகத்திற்கு முதற்காரணம்

...

ருள

தாரீகீகம்.

அணுக்களே உலகமாய்த்தோன்றி நின்றழியும்

...

ருள

அணுக்களேக் காரியமென்றல் கூடாது

...

ருஅ

உள்ளதுதோன்றுபென்றதனால் உலகம் அழிபொருளுென்றல்

பொருந்தாது

...

சுக

அணுக்களின் கூட்டத்தால் இடையே உலகந்தோன்றிய

தென ஆரம்பவாதங்கூறுதல்

...

எஉ

நையாயிகம்.

காரணம் நித்தம் காரியம் அநித்தம்

...

எரு

பரிணாமவாதம்.

பிரமப்பொருளே சீவனென வேறுபட்டுத்தோன்றும்

...

உரு௦

முத்தியில் உயர்கெட்டு ஒன்றாய்ப்போம்

...

சகச

பாஞ்சாத்திகம்.

காததற்றொழில்விட்டுணுவுக்குச் சுதந்திரம்

...

அரு

ஆன்மா பரமாணுரூபம்

...

உருஅ

விட்டுணுவிற்குரிய திவ்விய தேகத்தைப்பெற்று விட்டுணு

வைப்போல் எல்லாப்போகங்களும் உடைத்தாயிருத்தல்

முத்தி

...

ருருரு

பாதஞ்சலம்.

ஆன்மா அருவப்பொருள்

...

உருச

பாடாண வாதவைவம்.

முத்திநிலையில் சகசுமான ஆணவமலம் நீங்குமாறில்லை ... சடுடு

பேதவாத சைவம்

மலம்நீங்க மெய்ஞ்ஞானஞ்சார்தலே முத்தி; அதன்மேலும்
திருவடியடைதல் வேண்டாம் ... சடுடு

பௌத்தம்.

பஞ்சகந்தங்கெடுத்தல் முத்தி ... ஈடுசு

பௌராணிகம்.

சிறுட்டி முதலிய முத்தொழிற்கும் பிரமன் முதலிய மூவரும்
தனித்தனி சுதந்திரர். || 5 ... அஈ

ஆன்மா உருவப்பொருள் ... உடுக

மரத்துமிகம்.

இல்லது முள்ளது மல்லாதது தோன்றும் ... டுக

மாயை குனியப்பொருள் ... கஅடு

மாயாவாதம்.

பிரமத்தினிடத்தில் விவர்த்தனமாக உலகந்தோன்றும் ... எஉ

அருவமாகிய மாயையினின்று உருவந்தோன்றாது ... எசு

மாயை அநிருவசனப்பொருள் ... கஅடு

மாயை பிரமங்களை விசாரித்து மாயையை நீக்குதல்முத்தி ... ஈடுசு

மீருதிநூலாடி.

ஆன்மா இதயத்தானத்தில் மிகச் சிறியதாயிருக்கும் ... உசுக

மீமாம்சகம்.

உடலழியுமன்றி உலகமழியாது ... டுக

வேதத்தில் விதிவாக்கியமட்டும் பிரமாணமாகும். ஏனைய

பிரமாணமாகா. உபசாரம் ... டுசு

உலகம் ஒருசேர அழியாது ... டுடு

காலமே கடவுளாகும் ... டுசு

கன்மந்தானே பலன்றும் இறைவன்வேண்டாம் ... கசுஈ

சுவர்க்க போகாதுபவமே முத்தி ... ஈடுசு

வைசேடிகம்.

உலகத்திற்குக் காரணம் பரமானு ... கஅடு

ஆன்மா சடப்பொருள் ... உடுஎ

ஆன்மஞானத்தால் சுகதுக்கங்களும் அவற்றிற்கேதுவாகிய

ஞானமும் நீங்கப்பாடாணம் போலறிவற்றிருத்தல் முத்தி ... ஈடுசு

மேற்கோளகராதி.

பக்கம்.		பக்கம்.	
இரத்தினத்திரயம்	௬௫	திருக்களிற்றுப்படியார்.	
உலகுடை நாயனார்	௪௧௮	பாலை நெய்தல்	௩௯௭
காரைக்கீலம்மையார்.		திருக்குறள்.	
அறிவானுந்தானே	௪௬௧	அன்போடியைந்த	௧௨
சிவநானபோதம்.		சூழ்பொன்றி	௪௬
மலத்துளதாம்	௪௬	பெற்றத்தாற்	௫௪
தோற்றமும் ஈழம் உள்ளதன்	௪௮	அகரமுதல	௧௩௧
இல்லா அருவாகி	௨௬௪	முயற்சி திருவினை	௧௩௭
சொன்ன சிவன்	௪௧௩	உற்றவன்றீர்ப்	௧௮௩
உள்ளத்தைக் கண்டு	௪௪௮	அன்பிலாரெல்	௨௬௫, ௪௭௫
அன்பொருடு மரீஇ	௪௭௯	வாழ்க்கைவழி	௪௧௫
அயரா அன்பின்	௪௭௯	பற்றற்றே கண்ணே	௪௩௭
சிவநானயோக்கிகள் பிரபந்தம்.		திருக்கோவையார்,	
செம்புறு களிம்பென	௧௭௦	கொள்ளப்படாது	௪௬
சிவப்பிரகாசம்.		ஹே	௪௦௧
அடைபவர்	௩௮௫	நாமரையாமத்து	௪௦௧
சுந்தைநினை	௧௯௦	திருவநுட்பயன்.	
சிற்றிப்பல நாடிகள்		இன்பிலினிதென்ற	௪௧௪
சுத்தக் கருவிகளைச்	௨௮௬	திருவாசகம்.	
நாயுமானசுவாமிகள்.		விச்சதின்றி	௧௪௦
சிவன் செயலாலே	௧௪௨	துரைமாண்ட	௧௬௩
அடியெனுமதுவும்	௩௫௫	கற்பனவுமினி	௪௨௧
ஐந்து வகையாகின்ற	௩௮௭	ஆள்வாரிலி	௩௮௫
திருக்குகம்.		நிறிப்பதங்கள்	௪௧௫
வாளையினுள்ள	௨௭	வேண்டத்தக்க	௪௩௬
		பயந்து காத்	௪௪௫
		திருவானைக்கா புராணம்.	
		இரண்டெனும்	௧௭௦
		வன்மலவோர்	௪௩௭

	பக்கம்.		பக்கம்.
துகளறுபோதம்.		நன்னூல்.	
நீடுபராசத்தி	கக௭	வினேசார்பின முன்னோர்	௨௭ க௭௭
தேவாரம்.		நாலடியார்.	
எஃதையாவர்	க௭௭		
செல்வர் வாழ்தில்லை	௨௭௭	உறற்பால	௨௭௭
மாட்டைத்தேடி	௨௭௭		
ஐயனேயரனே	௨௭௭	பட்டினத்தடிகள்.	
காயமே கோயிலாக	௭௨௭	இருவாதனையற்	௭௭௦
உடம்பெனுமனை	௭௨௭		
அருந்தணையை	௭௭௭	பரபக்கம்.	
தொல்காப்பியம்.		நூலுரைத்தானொரு	௭௭
காலமுலகம்	௭௦	பேரிப்புராணம்.	
நோயுயின்பமும் (பொருளதி-			
பொருளியல் உ)	௭௭௭	அன்றினாப்புர	௭௭௭
ஐயங்கண்ணுமல்லா	௭௭௭-௨௭௭		
வினையே செய்வது	௭௭௭	பேற்றிப் பற்றேடை.	
ஊசியொடு குயின்ற	௭௭௭		
மல்கான் புள்ளி	௭௭௭	நல்வினக்கண்	௭௭௦

பிழை திருத்தம். ௩௩௩

பச்சம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
ச	கந	மூன்று வகைகளும் ...	மூன்றுவமைகளும்.
கச	கந	மருளலாம் ...	மருளெலாம்.
கௌ	கந	ஆகமும் ...	ஆகமமும்.
சக	உக	கூடிய ...	கூடி.
நு௦	நு	நாசம் ...	நாசம்.
நுக	கச	காலேசுவர வாதிகள் ...	காலேசுவரவாதிகள் கொள் கைபற்றி.
சுச	கச	மூன்றின் ...	மூன்றின்.
சுௌ	நுநு	புதிந் ...	புந்தி.
சுஅ	உ	எற்புளி, ...	ஏற்புளி.
ௌ	கஅ	என்று ...	என்னு.
ௌநு	கக	அபேதமாம் ...	அபேதமாகும்.
சுஉ	கந	என்றது ...	என்பது.
கசு	நுசு	உவமை ...	உம்மை.
க௦	உ	கொள்ளப்படும் ...	கொள்ளப்படும். ... லு.
க௦க	நு	உலகதி ...	உலகம்.
க௦க	சு	சுரும் ...	சுருதி.
..	நு௦	விளை ...	விளைவு.
.	நு௩	சிவனைத்தவ ...	சிவனைத்தேவ.
...	நுஉ	வுன் ...	ரின்.
சு௦உ	உச	லதவு ...	லதுவு.
க௦சு	உ௦	நடன ...	ஊன நடன.
..	உநு	பாசத்தேகிய ...	பாசத்தை நீக்கும்.
சு௦ௌ	கநு	வேதாகமம் ...	வேதாகமம்.
க௦அ	நு	அசித்தனன்றே ...	அசித்தன்.
சுக்க	கஅ	உத்தியாக ...	உத்தியோக.
ககச	ௌ	மேண்டுமென்றாகுமே ...	வேண்டுமென்றாகுமே.
...	உஉ	அமைச்சர் ...	அமைச்சர்.
கநக	அ	ஒரு பொருளைத் ...	ஒரு பொருளைச்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
கச௨	௫	துணர்	... துணர்.
கச௪	க௨	கூடும	... கூடும்.
கச௫	அ	செயவது	... செய்வது.
கச௭	௨௭	பலத்தை	... பலத்தை.
கச௪	க௫	மருந்தும்	... மருந்து.
க௭௬	௨௨	வடம்மை	... வடம்பை.
கஅக	௩	கொள்ளான்	... கொள்ளாது.
கஅ௨	௨அ	கடப்படு	... கட்படு.
ககக	அ	சித்தத்தெளியதாய்	... சித்தந்தெளியாதாய்.
கக௨	கக	ரப்படும்	... றப்படும்.
௨௦க	க௪	விநை	... விதநை.
௨௦௩	க௫	துரு	... திரு.
,,	...	சயித்துரு	... சயித்திரு.
௨௧௨	௨௪	திருமேணி	... திருமேனி.
,,	௨௭	திவிமேனி	... திருமேனி.
௨௪௦	௩	அறியுந	... அறியுந்.
௨௪௭	க௪	கருவியாக	... கருவிகளாக.
௨௪௨	க௩	இழுக்கப்படுதல்	... இழுத்தல்.
௨௫௨	க௪	முன்னுரும்	... முன்னிரும்.
௨௫௨	க௭	முன்னித	... முன்னுத.
௨௭க	அ	யிவை	... விவை.
௨௭க	௫	என்றதற்கு	... என்றதற்கு.
௩௦௪	கக	விரித்திடும்	... விரிந்திடும்.
௩௦அ	௪	போலாம்,	... போலாம்.
௩௫௪	௨௪	மேன்மை	... மெய்மை.
௩௪௨	க௭	அநுக்கிரகம்	... அநுக்கிரகம்.
௩௭க	௨அ	இடைப்பிறவா	... இடைப்பிறவா.
௩அக	க௪	ஞானம்	... ஞானம்.
௩அ௪	கஅ	ன்றி	... லின்றி.
௪௧௨	க௭	ஞானம்	... ஞானமும்.
௪௨௪	௨௨	வேற்றுமைய	... வேற்றுமை.
௪௩௩	௩௨	துறைக்கப்பட்டது	... துறைக்கப்பட்டது.
௪௪௪	க௩	கண்ணொளியும்	... கண்ணொளியும்.
௪௪௬	க	க-ம் அதி.	... உ-ம் அதி.
௪௭௭	௨௭	உதித்தும	... உதித்தும்.
௪௭௬	௨௩	பற்றுவிட்டு	... பற்றுவிட்டி.
௪அ௦	௨௨	வெளிபட்டு	... வெளிப்பட்டி.

உ

சிவமயம்.

சிவஞானபோதச் சிற்றுரைவிளக்கம்.

இதனுள்

ஸ்ரீமெய்கண்டதேவநாயனார் அருளிச்செய்த

சிவஞானபோதமூலமும்

வார்த்திகப் பொழிப்புரையும்,

இவற்றிற்கு

திருக்கைலாய பரம்பரைத்

திருவாவடுதலை ஆதினத்து

மாதவச் சிவஞானசுவாமிகள் அருளிச்செய்த

சிற்றுரையும்,

அவ்வுரைக்கு

ஷே. ஆதின சைவப்பிரசாரகர்

தூத்துக்குடி.

பொ. முத்தையபிள்ளை எழுதிய

விளக்கமும் உள்ளன.

இவை

ஷே. பொ. முத்தையபிள்ளையால்

தேவகோட்டை

ஸ்ரீமாந். மெ. அரு. நா.

இராமநாதன் செட்டியாரவர்கள்

உதவிப் பொருளைக்கொண்டு,

சென்னை

சைவவித்தியாநுபாலன யந்திரசாலையிலும்

ஸ்ரீநிகேதன அச்சுக்கூடத்திலும்

பதிப்பிக்கப்பெற்றன.

பொருளடக்கம்.

க—முகவுரை.

உ--உரிமைபுரை.

ங--நூல்வரலாறு.

ச--நூலாசிரியர்வரலாறு.

ரு--உரையாசிரியர் வரலாறு.

சு--அதிகரணத்தொகை வெண்பாத்தொகை.

ஈ--வடமொழிச் சிவஞானபோதமூலமும் த்விமுரையும்.

அ--சூர்ணிக்கொத்து.

கூ--சிவஞானபோதச் சிற்றுரைவிளக்கம்.

கௌ--செய்புள் முதற்குறிப்பு அட்டவணை.

கக--சூத்திரத்திற்கும் வார்த்திகப் பொழிப்புரைக்குஞ் சொல்லுட்
டவணை.

கஉ--இருமுறைவந்த தொடர்மொழி அட்டவணை.

கங--மதங்களின் அட்டவணை.

கச--மேற்கோள்விளக்க அட்டவணை.

கரு--முன்னோர்மொழி அட்டவணை.

கசு--வழக்கச்சொற்கள் அட்டவணை.

கஎ--அலங்கார அட்டவணை.

கஅ--இலக்கண அட்டவணை.

கஊ--தருக்க அட்டவணை.

உௌ--நியாய அட்டவணை.

உக--உத்தி அட்டவணை.

உஉ--அருஞ்சொற்பொருள் அட்டவணை.

உங--அரியவிஷய அட்டவணை.

உச--பிழைதிருத்தம்.

முகவுரை.

கடல்சூழ்ந்த இந்திலுலகின்கண் வாழும் மனிதர்கள், கடவுள் உண்டென்பாரும் இல்லை என்பாருமாக இருநிறத்தர். கடவுள் உண்டென்று சொல்கின்றவர்களும் கடவுளை நேரேசண்டு சொல்வதில்லை. அனுமானப் பிரமாணத்தால் அறிந்து சொல்லுகின்றனர். பிரத்தியட்சத்தில் அறியப்படாமையினால் கடவுள் இலக்கணத்தில் தத்தம் அறிவுக் கெட்டியவாறு பலதிறப்பட ஒவ்வொருவருங்கூறி மாறுபடுகின்றனர். அதனால் சமயங்களும் அச்சமயங்களைவிடக் கும் நூல்களும் பலவாயின. பிரத்தியட்சத்தால் அறியப்படாமையினால் கொண்டே கடவுள் இல்லையென்பார் உளராக இல்லையென்றுவது கடவுளைப்பற்றிப் பேசவந்தமையால் உண்டென்பவரோடு ஒப்ப அவரும் ஒருசமயியென எண்ணப்படுகின்றனர். அவருக்கும் நூல் உண்டு.

இவ்வாறு பலதிறப்பட்ட சமயங்களுள், மெய்ச்சமயம் எது பொய்ச்சமயம் எது என ஆராயப் புகின், ஒவ்வொரு சமயநூல்களும் தத்தம் சமயமே மெய்ச்சமயமெனவும் ஏனைய பொய்ச்சமயமெனவுங்கூறும். இனி உண்மை உணர்தல் எவ்வாறு கூடுமெனின்,

தம் எண்ணத்திற்கு மாறுபட்ட அனுபவம் நிகழக்காண்கின்றமையால், அதனைச் செய்யும்பொருள் ஒன்று தம்மின் வேறாய் இருக்கவேண்டும், அதுவே கடவுள் என்று கடவுள் இல்லை பென்பார் மதம் பொய் யென மறுத்துவிடலாம். கடவுள் உண்டென்று ஒப்புக்கொள்ளுஞ் சமயங்களுள், யாது மெய்ச்சமயமெனின்,

ஒருபொருள் தன்னை உள்ளவாறுணர்த்தச் சிறப்பாக ஒரு தன்மைஉடையதா யிருக்குமன்றிப் பலதன்மைகள் உடையதா யிராது. பொதுத்தன்மைகள் பலவாய் இருக்கலாம். அவை, தம் முன் ஒன்றோடொன்றும் சிறப்புத்தன்மையோடும் மாறுபடா.

உதாரணம்:—அக்கினிக்குச் சூடுஒன்றே சிறப்பானதன்மை. செம்மையும் தகதக என்னும் சத்தமும் பொதுத்தன்மைகள். அவை ஏனையபொருள்கட்கும் உளவாதலின் பொதுவெனப்பட்டன. அப்பொதுத்தன்மைகள், சிறப்புத்தன்மையான சூட்டோடு மாறுபடா. சூட்டிற்கு மாறுபட்டதன்மை தட்பம். அது தண்ணீருக்குச்சிறப்பு. சிறப்புத்தன்மை வேறொருபொருளில் இராது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு பொருள்களினும் சிறப்புத்தன்மை பொதுத்தன்மையென இருதன்மைகள் உண்டு. அவற்றுள், பொதுத்தன்மைபற்றி அக்கினி செம்மையைஉடையது என்றாவது தகதகவென்னும் சத்தத்தைஉடையது என்றாவது ஒருவர்கூறின், ஏனையவற்றிற்கும் அவை பொதுவாதல்பற்றி மறுத்துவிடலாம். பொதுத்தன்மையை மாத்திரம் அறிந்தோர் சிறப்புத்தன்மையைக் கொள்ளார். அவ்விரண்டையும் அறிந்தோர் பொதுத்தன்மையை மறுக்கார்.

கடவுளுக்கும் சிறப்புத்தன்மை பொதுத்தன்மைகள் என இரு தன்மைகள்உண்டு. ஏனைய பொருள்களுக்குரிய சிறப்புத்தன்மை பொதுத்தன்மைகள் வேறு; கடவுளுக்குரிய சிறப்புத்தன்மை பொதுத்தன்மைகள் வேறு. இதனை இந்தூல் கள், சஆ ம்பக்கங்களிற்காண்க. கடவுளின் சிறப்புத்தன்மையை அறிந்தனுபவிக்கும் ஆற்றலில்லாதார் உய்தத்பொருட்டு, அவர் கருணையால் அருவம், அருவுருவம், உருவம் என்னுந் திருமேனிகள் தோன்றின. இத்திருமேனிகள் வகையால் மூன்றாயினும், உயிர்களின்பக்குவத்திற்கேற்றவாறு பலதிறப்பும். இத்திருமேனிகளெல்லாம் கடவுளுக்குப் பொதுத்தன்மையெனப்படும். இத்திருமேனிகளையும் அறிந்து வழிபடமாட்டாதார்க்கு ஆன்மாக்களிடமாக நின்றனுக்கிரகிப்பர். அதுவும் பொதுத்தன்மையேயாம். அறிவுத் திருமேனி யொன்றே கடவுளுக்குச் சிறப்புத்தன்மை. இதுபற்றியே, “வாலறிவன்” என்றார் திருக்குறளாசிரியரும். எண்குணம் சிறப்புத்தன்மையென்றது, சித்துத்தன்மையின் வியாபாரபேதம் பற்றியேயன்றிப் பிறிதில்லை. பொதுத்தன்மையான திருமேனிகளுள், ஒவ்வொன்றே கொள்ளுவோர் ஒருவரோடொருவர் மாறுபடுவர். சிறப்புத்தன்மையைக் கொள்ளுவோர், பொதுத்தன்மைபற்றி ஒவ்வொன்றே கொள்வாரை மறுக்காது அதனையும் ஏன்றுசொள்வர்.

ஆகவே, எந்தச் சமயமானது பிறசமயக்கொள்கைகளை இகழ்ந்து அவையெல்லாம் உயிர்களின் பக்குவத்திற்கேற்றவாறு இறைவன் கருணையினால் அமைந்துள்ளன ஆகவே வேண்டப்படுவனவேயாம் என ஏன்கொண்டு அவற்றிற்கு வேறான சிறப்புத்தன்மையினைப் கொண்டிருக்குமோ அந்தச்சமயமே மெய்ச்சமயமாம். அந்த மெய்ச்சமயந்தான் யாதெனின், சைவசமயமேயாம். அந்தச் சமயமாலே மெய்நூலாகும். இக்கருத்துப்பற்றியே, “ஓதுசமயங்கள்பொருளுரைநூல்களொன்றோடொன்றெல்லவாமலுளபலவு மிவற்றுள்-யாதுசமயம்பொருணால் யாதிங்கென்னி நிதுவாகுமது வல்லதெனும்பிணக்கதின்-நீதிபிண லிவையெல்லா மோரிடத்தே காண நின்றகியா தொருசமய மதுசமயம் பொருணால்” என அருணர்திசிவாசாரியரும், “இராஜாங்கத்தமர்ந்தது வைகைசைவம் அழகித்தோ” எனத் தாயுமானசுவாமிகளும் அருளிச்செய்வாராயினர்.

சைவம் என்பது, சிவாத்துவிதசைவம் சிவசமவாதசைவம் முதலியவற்றிற்கெல்லாம் பொதுவாயினும், சிறப்பாகச் சித்தாந்த சைவத்தையே குறிக்கும். இச்சித்தாந்த சைவத்தின் உண்மையை இனிதுவிளக்குவது சிவஞானபோதமே.

நந்திபெருமானுக்கு ஆகமங்களிற்கூறும் பொருள் வேற்றுமை பற்றி ஐயம் நிகழ்ந்தவிடத்து அவ்வையத்தை நீக்குதற்பொருட்டுச் சிவபெருமானால் உபதேசித்ருளப்பெற்றதும் சிவஞானபோதமே. ஆகமங்களிற்கூறும்பொருள் வேற்றுமையை எ-ஆம் பக்கங்களிற்காண்க.

சனகாதி நால்வருக்கும் வேதவேதாந்தங்களால் தீராதமலை வைத்திர்த்தற்பொருட்டு உபதேசிக்க எழுந்தருளிவந்த தக்ஷண முர்த்தி திருக்கரத்தில் தரிக்கப்பெற்றதும் சிவஞானபோதமே.

மாணிக்கவாசக சுவாமிகளுக்கு அனுக்ரேசஞ் செய்தற்பொருட்டுச் சிவபெருமான் மாணுடச்சட்டை தரித்துக் கையையினின்றும் எழுந்தருளிவந்து திருப்பெருந்துறையிற் குருந்தமாத்தின்கீழ் வீற்றிருந்தருளிப்போது தமது திருக்கரத்தில் தாங்கப்பெற்றதும் சிவஞானபோதமே.

சிவஞானமென்பது ஆகமத்தால் நிகழும் ஞானத்தை உணர்த்தி, ஆகமங்களின் பொருளொற்றுமையை நிர்ணயித்து உணர்த்துங் காரணத்தால் சிவஞானபோதமெனப் பெயராயிற்று. இதனை எம்பக்கத்திற்காண்க.

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் “செங்கைமீது - பொருத்தமுறம் புத்தகமேதைபா” என்று சிவபிரானை வினவ, அப்பிரானார் “பொய்ம் மைபிலாச் சிவஞானபோதம்” என்று விடையிறுக்கப்பெற்றதுஉம், “என்றலுமேசிவமேதுஞானமேதிங்கலங்கியிடம்போதமேது” என்று வினவ, “நின்றசிவ மொன்றனைத்தேர்தல் ஞானம் நிகழ்போதந் தேர்த்தனைத் தெளிதலாம்” என்று சிவபெருமான் அருளிச்செய்த பொருளோடு இங்கேகூறிய பொருள் முரணாதோளின், முரணது எவ்வாறெனிற்கூறுதும்:—

சிவமாகிய ஒருபொருளைத் தேர்ந்து தெளிதல் என்பதே சிவ ஞானபோதம் என்பதற்குச் சிவபிரான் அருளிச்செய்தபொருள். சிவம் என்பது உபலக்கணத்தால் சிவபிரானைவிட்டுத் தனித்து நில்லாத அடிமையும் உடைமையுமாகிய பசுபாசங்களையுந் தழுவும் தேர்தலாகிய ஞானம் ஆகமங்களினாலேதான் நிகழும். தெளிதல் என்றதனாலேயே தெனியாமைக்குரியமலைவு உண்டென்பது பெறப்படுமீ. ஆகவே, பதிபசுபாசமென்னும் பொருள்களை ஆகமங்களினால் தேர்ந்து அத்தேர்ச்சியால் உண்டாகும் மலைவைத்தெனியப்பது சிவஞானபோதம் என்றவாறாயிற்று. எனவே, சிவஞானபோதம் என்பதற்கு ஆகமங்களின் பொருளொற்றுமை உணர்த்துதல் என்று இங்கே கூறியபொருளும், சிவம் முதலியபொருள்களைத் தேர்ந்து தெளிதல் என்று திருவாதவூரடிகள் புராணத்திற்கூறிய பொருளும் ஒன்றோடொன்று முரணமைகாண்க.

இச் சிவஞானபோதம் அனாதியே வடமொழியில் உள்ளது. இதனைத் தமிழ்நாட்டார் உய்தற்பொருட்டு அவதரித்த ஸ்ரீமெய்கண்டதேவ நாயனார் தமிழில் மொழிபெயர்த்துச் சூத்திரத்திற்குக் கருத்துரையும், சூத்திரத்தைப் பதச்சேதஞ்செய்து மேற்கோள், ஏது, உதாரணங்களும் அருளிச்செய்தனர்.

வடமொழிச் சிவஞானபோதம் இரௌரவ ஆகமத்துள் ஓர் பகுதியாதலின், மங்கலம், அவைபடக்கம், அதிற்கிடையா. மூலத்

தைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்த ஆசிரியர் அவ்விரண்டுஞ் செய்தனர். மொழிபெயர்த்துக் கருத்துரை முதலிய உரையுஞ்செய்தவர் ஸ்ரீமெய்கண்டதேவரேயென்பது, நூலின் இறுதியில் உள்ள பாயிரத்தால் இனிதுபுலனும். அப்பாயிரத்தில் மொழிபெயர்த்தாரென்பது எதனும் பெறப்படுகின்றதெனின், நூல்உரைத்தான் என்றதனால் பெறப்படுகின்றதென்க. அதனால், தாமே புதுவதாய்ச் செய்தாரென்று கொள்ளக்கூடாதோ எனின், கூடாது. எதனாலெனின், “எந்தைசனற்குமரனேத்தித்தொழுவியல்பாய் - நந்தி புரைத்தருளு ஞானநூல்” என்றதனாலென்க. இப்பாயிரம் செய்தவர் யாரோ எனின், ஸ்ரீமெய்கண்டதேவரேயாம். அதுஎதனும்பெறுதுமெனின், நூலாசிரியரும் உரையாசிரியரும் இறுதியில் இன்னார்செய்த இன்ன நூல் முற்றுப்பெற்றது, இன்னநூலுக்கு இன்னார்செய்த உரை முற்றுபெற்றது எனத்தாமேகைச்சாத்திப்பிவைப்பது முற்காலத்தா வுடக்கம். அவ்வாறுசெய்து வைக்கவில்லையாயின், இன்னார்செய்தாரெனப் பிற்காலத்தள்ளார் அறிதல்அரிது. அவ்வாறே ஸ்ரீமெய்கண்டதேவ நாயனாரும் செய்யுளால் அருளிச் செய்திருக்கின்ற ராதலானும், ஏனையோர் செய்த பாயிரம் நூலின்முகப்பிலிருப்பதே யன்றி இறுதியில் நூலுடன் சேர்ந்திருப்பதில்லை; இதுசேர்ந்திருத்த லானும், இறுதியில் இருப்பினும் பலபாயிரம் இருப்பின் எல்லாம் ஒருசேரத்தொகுத்து வைக்கப்பட்டிருக்குமேயன்றி நூலுக்கு முன் னும் பின்னுமாக வைப்பதில்லை யாதலானும், உரையாசிரியர், நூலின் இறுதிவெண்பாவின் உரையில் இப்பாயிரத்தை மேற்கோ ளாக எடுத்துக்காட்டுதலானும் பெறுதும்என்க.

மெய்கண்டதேவர் அருளிய கருத்துரை முதலியவற்றானும் நூற்பொருளை உள்ளவாறு உணர்ந்துகொள்ளுதல் அரிது ஆகலின், சிவஞானபோதப்பொருளைத் தெளிவாய் உணர்த்துதற்கென்றே அவதரித்த திருவருட்டோன்றலாகிய மாதவச் சிவஞானசுவாமி கர், சூத்திரத்திற்குப் பிண்டப்பொழிப்புரையும், மெய்கண்டதேவ நாயனார் அருளிய கருத்துரை முதலிய உரைக்குஉரையும் அருளிச் செய்தனர். இவ்வரை சிவஞானபோதச் சிற்றுரையென வழங்குகின்றது. அம்மட்டோ பேருரையாகிய பாஷியமும் அருளிச்செய்த னர்.

வடமொழிச் சிவஞானபோதத்திற்கும் தமிழ்ச் சிவஞானபோதத்திற்கும் வேறு பலஉரைகளும் உள். அவற்றுள், தமிழ்ச் சிவஞானபோதத்திற்குப் பாண்டிப்பெருமாள் உரைஒன்றும், வடமொழிச் சிவஞானபோதத்திற்கு ஏகான்மவாதபரமானபிற்காலத்து உரைஒன்றும் அச்சில் வந்திருக்கின்றன. அச்சிற்குவராத உரைகள் பல. அவ்வுரைகள் எல்லாம் துட்பதுட்பங்கள் செறிந்து விளங்காமையோடு பொருந்தாமையும் உடையன என்பது, சுவாமிகள் உரையில் மறுத்திருக்கின்றமைபற்றி அறியக்கூடக்கின்றது.

உரையாசிரியரென்பார், பஞ்சஇலக்கணம் தருக்கம் நியாயம் இலக்கியம் ஞானநூல் பிறமதக்கோட்பாடு முதலாயின நன்குநெரிந்தவாயிருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறில்லாதவர் உரையாசிரியராய்வந்து உரைசெய்யினும், அவ்வுரை சிறக்காது. இதனை ஒருஉதாரணத்தில் வைத்துக்காட்டுதும் :—திருக்குறளுக்குப் பலவுரைகள் உள்ளன. அவ்வுரைகளுள், பரிமேலழகர் உரை யொன்றே இலக்கணமுதலியஎல்லாம் நிறைந்திருக்கின்றமைபற்றிச் சிறந்துவிளங்குகின்றது. ஏனையஉரைகள் அவ்வாறு துட்பதுட்பச்செறிவில்லாதன என்பது, இப்பொழுது அறத்துப்பாலுக்கும் பொருட்பாலுக்கும் அச்சில்வந்திருக்கின்ற மணக்குடவர்செய்த உரையால் இனிதுவிளங்கும். பரிமேலழகர் உரையின் சிறப்புநோக்கியே சுவாமிகள் தம் உரையில் அவ்வுரையை மேற்கோளாக எடுத்தாண்டனர். இதனை சுருதி பக்கத்திற்காண்க. திருக்குறளுக்குப் பரிமேலழகர் உரை போலவே, சிவஞானபோதத்திற்குச் சிவஞானசுவாமிகள் அருளிய உரை எல்லாநலன்களும் சிறந்து விளங்குகின்றது. இவ்வுரைஒன்று இன்றேல், சைவசித்தரந்திகள் தம் சமயஉண்மையின் மேம்பாடும், பிறசமயங்களின் குறைபும் வரையறுத்து உணரமாட்டாது மயங்குவரென்பது திண்ணம்.

இச் சிவஞானபோதம் பன்னிருகுத்திரங்களை உடையது. அவற்றுள், முன்னுருத்திரம் முப்பொருள்களின் பொதுஇலக்கணங்கூறுதலின் பொதுஅதிகாரம் எனவும், பின்னுருத்திரம் முப்பொருள்களின் சிறப்பிலக்கணங்கூறுதலின் சிறப்பதிகாரம் எனவும், பொது அதிகாரத்துள், முன்முன்னுருத்திரம் முப்பொருள்களின் உண்மைகூறுதலின் பிரமாணஇயல் எனவும், பின்முன்னுருத்திரம் அவற்றின் இலக்கணங்கூறுதலின் இலக்கணஇயல் எனவும், சிறப்

பச்சாரத்துள், முன்முன்று சூத்திரம் அதிகாரிலும் சாதனமும் சாதிக்கு முறையுட்கூறுதலின் சாதனஇயல் எனவும், பின்முன்று சூத்திரம் பாசனஇடுதி சிவப்பேறு அப்பேறுபெற்ற சீவன்முத்தர் இயல்பு கூறுதலின் பயன்இயல் எனவும் பெயர்பெறும். இவ்வாறு இரண்டு அதிகாரங்களையும், நான்கு இயல்களையும் உடைய இந்நூலுள்,

மு த ற் சூ த் திர ம்

கண்ணற்காணப்பட்ட உலகந்தோன்றி நின்று ஒடுக்குகலைக் கொண்டு, கண்ணற்காணப்படாத கடவுள் உண்டென்று சாதிப்பது. இது முன்று அதிகாரங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலது கரணம், உலகந்தோன்றி நின்று ஒடுங்காது நித்தமாய் உள்ளது எனக்கூறும் மீமாஞ்சகரையும் உலகாயதரையும் மறுத்து உலகம் முத்தொழில்உடையது எனவும், இரண்டாம் அதிகாரணம், உலகம் இல்பொருளாதலின் முத்தொழிற்பரிமாபினும் அதுதானே முத்தொழிற்பரிம்; அதுஇயல்பு; ஆதலின் அதுகொண்டு கருத்தாஉண்டென்றல்கூடாது என்னும் புத்தரையும், மாயையில்நின்று தானே தோன்றி யொடுங்குமாதலின்கருத்தா வேண்டாமென்னும் சாங்கியரையும், கருத்தாஉண்டெனினும், அக்கருத்தாவிட்டுனு பிரமன் முதலியோரில் ஒருவராதல் கூடுமென்னும் பாஞ்சராத்திரி முதலியோரையும் மறுத்து, உலகம் உள்பொருள், ஒருகருத்தாவை உடையது, அக்கருத்தா சங்கராக்கடவுள் எனவும், மூன்றாம் அதிகாரணம், சங்கராக்கடவுள் கருத்தா எனினும், அக்கடவுளும் பலராதல் வேண்டுமென்றி ஒருகடவுளாதல் செல்லாது என்னும் அநேகேசுவராதி முதலியோரை மறுத்துச் சங்கராக்கடவுள் ஒன்றேயெனவும் சாதித்தன. இச்சூத்திரத்தில், உலகம் ஒடுங்கி மீளத்தோன்றுதற்கு ஆணவமலம் நீங்காமையே ஏதுவாதலின், ஆணவமலத்தின் உண்மையும், ஒடுக்கின அவத்தையில் உள்ள சூக்குமத்தன்மைபற்றி மாயை உண்மையும் பெறப்பட்டவாறு காண்க. இதனை சக, எசம் பக்கங்களிற் காண்க.

இரண்டாஞ் சூத்திரம்

உலகத்தை இறைவன் தோற்றுவிக்குங்காலத்து எவ்வாறு நின்று தோற்றுவிப்பன் என்னும் ஆசங்கையை நீக்கும் முறையில்,

உயிர்களோடு ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நின்று தன்னுசத்தி யால் அவ்வுயிர்களின் இருவினைகட்டேற்ப்புதுச் சிருட்டியைச் செய்வன் எனக்கூறி, உலகத்திற்கு முதற்காரணமாகிய மாயையும், துணைக் காரணங்களாகிய கன்மமும் திரோதானமாகிய திருவருளும் உண்டெனச் சாதிப்பது. முதற்கூத்திரத்தினாலேயே மாயாமலம் உண்டென்பது பெறப்படினும் அனுமானப்பிரமாணம்பற்றி இச்சூத்திரத்தும் மாயை உண்மை கூறப்படுகின்றது. இதனை அடம் பக்கத்திற்காண்ச. இது நான்கு அதிகாரங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலதிகாரணம், உயிர்களும் முதல்வனும் அபேதம் என்னும் ஏகான்மவாதிகளையும், பேதம் என்னும் மாத்துவரையும், பேதாபேதம் என்னும் பாஞ்சராத் திரிகளையும் மறுத்து, மூன்றுமாய் நிற்பன், அவ்வாறு நிற்பலே அத்துவிதம், அத்துவிதம் என்பது இருபொருள்களின் அநன்னியம் எனவும், இரண்டாம் அதிகாரணம், உலகத்தைத் தோற்றுவிப்பதற்கு மாயைகன்மங்கள் வேண்டப்படுமாயின் முதல்வன் சுதந்திரத்திற்குக் குறைவுண்டாகுமாதலால், முதல்வனை உலகமாய்த்தோன்றுவன் என்னும் பரிணாமவாதிகளை மறுத்து, மாயை கன்மங்கள் வேண்டப்படும், அதுபற்றிச் சுதந்திரத்திற்கு இழுக்கல்லையெனவும், மூன்றாம் அதிகாரணம், குடம் உடைந்தவிடத்துக்குடாகாயம் மகாகாயத்தோடு கூடுமாறுபோல, உடம்பு நீங்கியவிடத்து உயிர் பிரமத்தோடுகூடுமாதலால் உயிரின்பொருட்டிப் புதுச் சிருட்டி கூடாதென்னும் கிரீடாப்பிரமவாதிகளை மறுத்து, இறந்த உயிர் மீளப்பிறக்கும், குடாகாயபகாகாயவுவமை சூக்துமதேகநீர்ச் சத்திற்கேயன்றித் தூலதேகநீர்க்கத்திற்சன்று எனவும், நான்காம் அதிகாரணம், வினைப்பயனை உயிர்களுக்குக் கூட்டுவிக்கும் சத்தி, முதல்வனின்வேறு என்னும் மீமாஞ்சகரையும், முதல்வனை என்னும் நையாபிகரையும் மறுத்து, முதல்வன் சத்திபுடன் ஒன்றாகற்கும் இரண்டாதற்கும் பொதுவாய்ச் சூரியனும் அதனொளியும்போலப் பொருளால் ஒன்றாயும் தன்மமால் இரண்டாயும் நிற்பன் எனவும் சாதித்தன.

மூன்றஞ் சூத்திரம்

உலகந்தோன்றி நின்று ஒங்குதல் உயிரின்பொருட்டெனக் கூறும் முறையில் காணப்பட்ட உடம்பைக்கொண்டு காணப்படாத

உயிர் உண்டென்று சாதிப்பது. இது ஏழு அதிகாரங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலதிகாரம், இது ஆன்மா அன்று இது ஆன்மா அன்று என ஒவ்வொன்றையுங்கண்டு கழித்தவிடத்து, ஒன்றுக்காணுமைபால் சூனியமே ஆன்மா என்னும் சூனியான்மவாதிகளையும், இரண்டாம் அதிகாரம், உடம்பின்றி அறிவு நிகழாமைபால் தூலஉடம்பே ஆன்மா என்னுந் தேகான்மவாதிகளையும், மூன்றாம் அதிகாரம், ஐம்பொறிகள் உடல்போற்சடயின்றி அறியுந்தன்மை உடைமைபால் ஐம்பொறிகளே ஆன்மா என்னும் இந்திரியான்மவாதிகளையும், நான்காம் அதிகாரம், இந்திரியங்கள் ஒங்கினை சொப்பனத்தில் அறிவு நிகழ்கின்றமையால் சூக்கும உடம்பே ஆன்மா என்னும் சூக்குமதேகான்மவாதிகளையும், ஐந்தாம் அதிகாரம், சமுத்தி துரியங்களினும் பிராணவாயு இயங்கிக்கொண்டிருத்தலால் பிராணவாயுவே ஆன்மா என்னும் பிராணன்மவாதிகளையும், ஆறாம் அதிகாரம், பிரம்ம அறிவுடைப்பொருளாதலின் பிரம்மமே ஆன்மா என்னும் விஞ்ஞானன்மவாதிகளையும், ஏழாம் அதிகாரம், உடம்பு இந்திரியம் முதலியவற்றுள் ஒன்றுகுறையினும் அறிவுநிகழாமை யால், யாவுங்கூடிய சமுதாயமே ஆன்மா என்னும் சமுதாயான்மவாதிகளையும் மறுத்துச்¹ 'சூனியத்தை அறிதலினாலும்,² உடம்பைஎன தென வழங்கலானும்,³ இந்திரியங்கள் ஒன்றறிந்ததை ஒன்று அறியாமைபாலும்,⁴ சொப்பனத்திற்கண்டவற்றை நனவிலம்பங்கி அறிதலானும்,⁵ சமுத்தி துரியங்களில் விடயங்களிடமாகவரும் இன்பத்துன்ப அனுபவம் இல்லாமைபாலும்,⁶ உணர்த்த உணர்தலானும், யாவுங்கூடிய சமுதாயம் உடம்பெனப்படுவதேயன்றி உயிரெனப்படாமைபாலும், சூனிய முதலியவற்றின்வேறாய் உடம்பினுள் உயிர் உண்டென்று சாதித்தன.

நான்காஞ் சூத்திரம்

மூன்றஞ் சூத்திரத்தால் உண்டென்று சாதிக்கப்பட்ட உயிருக்கு இலக்கணங்கூறுவது. இது மூன்று அதிகாரங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலதிகாரம், சூனியம் முதலியன ஆன்மா அன்றுயினும், "சிந்தைபைச் சீவனென்றுஞ் சீவனைச் சிந்தையென்றும்" கூறுதலால், மன முதலிய காரணங்களை ஆன்மா என்னும் அந் தர்கரணன்மவாதிகளை மறுத்து, அங்ஙனங்கூறுதல் உபாராமேயன்றி உண்மைபன்று ஆகலின், அந்தக்காரணங்களின்வேறாய் உயிர்

உண்டு, அவற்றோடுகூடி ஐந்தவத்தைப்படுத்தலே உயிருக்குத் தடத்த இலக்கணம் எனவும், இரண்டாம் அதிகாரணம், உயிர், அந்தக்காணங்களின் வேறாயின் அவற்றோடுகூடி நின்றற்குக்காரணம் என்னென யென அவர்வினவ, சகசமலத்தோடு நிற்கையில் உணர்வு நிகழாமையே காரணமெனவும், மூன்றாம் அதிகாரணம், அவ்வாறாயினும், அந்தக்காணங்களைக் கூடினவிடத்து ஓரவத்தைப்படாமல் ஐந்தவத்தைப்படுத்தற்குக் காரணம் என்னெனயென அவர்வினவ, கருவிகள்கூடிப் பிரிதலேகாரணம் எனவும் சாதித்தன.

ஐந்தாஞ் சூத்திரம்

உயிரால் இந்திரியம் விடபங்களை அறிவதுபோல, முதல்வனால் உயிர்விடபங்களை அறியும் என்றுகூறும் முறையில் பாசஇலக்கணங்கூறுவது. இது இரண்டு அதிகாரணங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலதிகாரணம், புத்திதத்துவமே இந்திரியங்களால் விடபங்களை அறிந்து ஐந்தவத்தைப்படுமென்னும் சாங்கியரை மறுத்து உயிரே இந்திரியங்களால் விடயங்களையறிந்து ஐந்தவத்தைப்படுமெனவும், இரண்டாம் அதிகாரணம், உயிர் முதல்வனால் அறிபுமாயின் முதல்வனும் பிறிதொன்றால் அறிபவேண்டுமாதலின், உயிர்தானே அறியும் என்னும் ஈசரஅவிகாரவாதி முதலியோரையு மறுத்து உயிர் முதல்வனாலே அறியும் எனவும் சாதித்தன. கன்மத்திற்கேற்றவாறு உயிர்கட்கு அறிவித்தல் திரோதானசத்தியின் இலக்கணமும், கன்மத்திற்கேற்ப விபரீதவுணர்வைப் பயத்தல் ஆணவமலத்தின் இலக்கணமும், விருப்பு வெறுப்புச்செய்தல் கன்மமலத்தின் இலக்கணமும், மபக்கத்தைச் செய்தல் மாயையின் இலக்கணமும், கருவியாருயிருத்தல் மாயாகாரியத்தின் இலக்கணமும் என, அறிவிக்க அறியும்முறையில் இவைகப் பாசஇலக்கணங்கூறியவாறு காண்க.

ஆறாஞ் சூத்திரம்

முதற்கூத்திரத்தால் உண்டென்று சாதிக்கப்பட்ட பதியின் சொரூபம் சித்து சத்து எனப் பதிக்குச் சிறப்பு இலக்கணங்கூறுவது. இது இரண்டு அதிகாரணங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலதிகாரணம், பிரபஞ்சம்போல முதல்வனும் அளவைகளால் அறியப்படும் பொருளென்னும் நையாயிகரையும், அளவைகளால் அறியப்படும் பொருளும் சத்தேயென்னும் சாங்கியரையும் மறுத்து,

அளவைகளால் அறியப்படும் பொருள் அசத்தெனவும், இரண்டாம் அதிகாரணம், முதல்வன் இயல்பு அறியப்படும் என்றாவது அறியப்படாததென்றாவது கூற முடியாத அநிர்வசனம் என்னும் மாயாவாதிகளை மறுத்து, அவனருளால் அறியப்படும் சித்துச் சத்து எனவும் சாதித்தன.

ஐழாஞ் சூத்திரம்

மேல் ஆறுசூத்திரங்களாற்கூறி முடித்த முப்பொருள்களுள், பதிப்பொருளை அடைதற்குரிமையுடைய அதிகாரியின் இயல்பு கூறுவது. இது மூன்று அதிகாரணங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலதிகாரணம், பிரபஞ்சம் இறைவனாற் சுட்டி அறியப்படும் என்னும் சிவாத்துவிதசைவரை மறுத்துச் சத்து அசத்தை அறியாதெனவும், இரண்டாம் அதிகாரணம், மனம் முதலிய கரணங்கள் சிவகரணமாய் நின்று சிவனை அறியும் என்னும் சிவசங்கிராந்தவாதசைவரைமறுத்து, கரணத்திற்கு உள்ளதுபோலத் தோன்றும் அறிவு அதன்கண் உண்மையில் இல்லாமையால் அசத்துச் சத்தை அறியாதெனவும், மூன்றாம் அதிகாரணம், ஒன்றனைஒன்று அறியாத சத்து அசத்து இரண்டனையும் அறிவது சதசத்தாகிய உயிரெனவும் சாதித்தன. இது உயிரின் சுறப்பிம்பல்பு உணர்த்தும் முறையில் அதிகாரியின் இயல்பு உணர்த்தியதாம். இதனை நட்கூம் பக்கத்திற் காண்க.

எட்டாஞ் சூத்திரம்

பதிப்பொருளை அடைதற்குரிமையுடைய அதிகாரி செய்ய வேண்டிய சாதனமும், அதுவருவழியும், அதனாற் பெறப்படும் பயனும் இவைபெனக் கூறுவது. இது நான்கு அதிகாரணங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலதிகாரணம், பதிஞானமே சுறந்த சாதனம், அது சரியைகிரியை யோகங்களின் முற்றுதலானேவரும் எனவும், இரண்டாம் அதிகாரணம், அந்த ஞானத்தை நம்மில் ஒருவரே குருவாய்வந்து உணர்த்துவர் என்னும் சாங்கியர் நையாபிகரை மறுத்து, முதல்வனை குருவுமாய்வந்து உணர்த்துவன் எனவும், மூன்றாம் அதிகாரணம், ஐம்பொறிகளோ பதிஞானத்தை விளக்கும் என்னும் சிவசங்கிராந்தவாத சைவரை மறுத்து, அவை பதிஞானத்தை விளக்கானவையும், நான்காம் அதிகாரணம், கருவிகள் நீங்கினவிடத்து ஒருசெயலும் செய்யமுடியாது ஆதலால் அந்நிலையில்

மெய்ப்பொருளுக்கு உயிர் அடிமையாதல் இல்லையென்னும் பேதவாதசைவரை மறுத்து, அடிமையாதல் கூடும், அதுவே ஞானத்தின் பயன் எனவும் சாதித்தன.

ஒன்பதாஞ் சூத்திரம்

முத்திக்குச் சாதனமாகிய பதிஞானத்தை அநுட்டிக்குமுறை கூறுவது. இது மூன்று அதிகரணங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலதிகரணம், பசுஞானத்தால் முதல்வனை அறிதல்கூடும் எனனும் சிவசமவாதசைவரை மறுத்து, பசுஞானத்தால் அறியமுடியாது; பதிஞானத்தினாலேயே அறியவேண்டும் எனவும், இரண்டாம் அதிகரணம், பதிஞானத்தை அடைதற்கு உபாயம் பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்று கண்டு கழித்தலே யெனவும், மூன்றாம் அதிகரணம், பதிஞானத்தைப்பெற்றவிடத்தும் பழையவாசனை தாக்காதிருத்தற்பொருட்டுப் பூபஞ்சாக்கரத்தைச் செபிக்கவேண்டுமெனவும் சாதித்தன.

பத்தாஞ் சூத்திரம்

ஞானசாதனத்தால் உண்டாம்பாசவிநிதும் சிவப்பேறும் எனனும்பயன் இரண்டனுள் பாசவிநிதி கூறுவது. எட்டாஞ்சூத்திரத்துள் பயனைத்தொகுத்துக் கூறி, இச் சூத்திரத்தும் அடுத்த சூத்திரத்தும் வகுத்துக் கூறுகின்றாராதலின் கூறிபது கூறலின்மையறிசு. இது இரண்டு அதிகரணங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலதிகரணம், ஞானக்கண்ணால் பதியைக்காண்டலே முத்தியென்னும் சிவசமவாதசைவரை மறுத்து, சிவபெருமானோடு ஷகமாய் நிற்கவேண்டும் எனவும், இரண்டாம் அதிகரணம், உடம்பு நிற்கும் அளவும் ஷனைப்பயனையும் முயற்சிபிணையும் நீக்குதல் கூடாமையின், அவ்விரண்டும் ஏகனாய் நின்றற்குத் தடையாகும்; அத்தடையைக் கடக்கமுடியாது என்னும் சுத்தசைவர் முதலாயினரை மறுத்து, இறைபணிபாகிய அருள்வழி நிற்கல் அத்தடையைக்கடத்தல் கூடுமெனவும் சாதித்தன.

பதின்னொஞ் சூத்திரம்

பாசம் நீங்கினும் பாசப்பற்று நீக்கத்தின்பொருட்டு இடையறாது சிவபெருமான் திருவடியைப் பற்றுதலாகிய சிவப்பேறு கூறுவது. இது இரண்டு அதிகரணங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலதிகரணம், முதல்வன் உயிர்கட்கு அறிவிக்கும் உபகாரமேயன்றி

அறிதல் உபகாரம் செய்வதில்லை யென்பாரை மறுத்து, இரண்டு உபகாரமுஞ்செய்வன் எனவும், இரண்டாம் அதிகாரணம், பாமுத்தியில் அறிவிச்சை செயல்களின்றொழிற்பாடு இல்லை யென்பாரை மறுத்து, பெத்தமுத்தி யிரண்டிலும் அத்துவிதமாய் நின்று அறிவித்தும் அறிந்தும் வரும் பேருபகாரத்தை மறவாது பத்திசெய்தலினாலேயே நிட்டைகூடுமாதலின், முத்தியில் அம்முன்றிற்கும் தொழிற்பாடு உண்டெனவும் சாதித்தன.

பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம்

சிவப்பேறுபெற்ற சிவஞானிகளாய் உடம்போடு கூடியிருக்கும் சீவன்முத்தரெனப்படுவாரது இயல்புகளுவது. இது நான்கு அதிகாரணங்களை உடையது. அவற்றுள், முதலதிகாரணம், சீவன்முத்தர் முதலாவதாகச் செய்யவேண்டுவது மும்மலங்களையுட்களைத் தன்னையும், இரண்டாம் அதிகாரணம், இரண்டாவதாகச் செய்யவேண்டுவது களைந்தமலங்கள் மீளப்பற்றுகவண்ணம் சிவனடியாரோடு இணங்குதல் எனவும், மூன்றாம் அதிகாரணம், மூன்றாவதாகச் செய்யவேண்டுவது சிவனடியார் இணக்கம் நிலைபெறுதல் பொருட்டுத் திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் சிவன்னெவேகண்டு வழிபடுதல் எனவும், நான்காம் அதிகாரணம், மேற்கூறியவாறு செய்தல் அவசியம் எனவும் சாதித்தன.

இவ்வாறு பன்னிரண்டு சூத்திரங்களினும் அமைந்துகிடக்கும் பொருள்களை ஒட்டி விரிந்துகிடக்கும் பொருள்கள் பல. அவற்றை யெல்லாம் ஆண்டாண்டு இனிதுவிளக்கி அருளிய உரையாசிரியர் சிவஞானசுவாமிகளே. வேறு எந்தஉரையினும் இந்தநலங்கள் காண்டல் அரிது. இவ்வுரை திப்பநுட்பஞ்செறிந்த மதுரமான செஞ்சொற்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இச்செஞ்சொல்நடையைக் கடுஞ்சொல்நடையெனக் கருதிப் பலர் இந்நூலாராய்ச்சியிற் பிரவேசிப்பாதிருக்கின்றனர். யாவரும் படித்து உய்தற்பொருட்டு அருளிச்செய்த இவ்வுரை, யாவருக்கும் பயன்படுதற்பொருட்டுத் தற்காலத்திற்கேற்ற எளியநடையில் அவ்வுரைக்கு உரையாக விளக்கம் ஒன்று எழுதி முடித்தேன். இவ்விளக்கத்தான், சிற்றுரையிற் சுருக்கிக் காட்டிய பலவிஷயங்களை, என்சிற்றறிவிற் கெட்டியவாறு விரித்திருக்கின்றேன். என்னுடைய சொற்களினும் விஷயங்களினும் காணும் பிழைகளைச் சித்தாந்த சைவசீலர்களாகிய சிவனடியார்கள், என்னைத்

தமது அடிமையாகக்கொண்டு பொறுத்து நான் திருந்துதற் பொருட்டு அவற்றை எனக்குத் தெரிவிப்பராதலானும், ஏனையோர் நான் பிரார்த்திக்கின்றும் புறங்கூறுதலையே மேற்கொள்வராதலானும், பிழைகளைப் பொறுக்கவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தல்மிகை. “அந் தமறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான் குற்றமேகூறியிடும்” என்பது திருஞ்ஞானர்.

செய்தன்றியறிதல்.

இதனைப் பரிசோதனைசெய்து அச்சிடவேண்டுமென்றெண்ணினேன். பரிசோதனை செய்பவர்மேலே உரையாகியிருக்கும் கூறிய இலக்கணம்முற்றும் நிரம்பினவராய் இருத்தல்வேண்டும். இன்றேல் முற்றும் பரிசோதித்தல் கூடாது. இதனைபுன்னிப் பலநாள் வருந்தினேன். பின்னர், முதலாவதாக என்னோடு அளவளாவி இலக்கணவிஷயத்தின்மட்டும் பலபாகங்களைப் பரிசோதித்தவர்கர், என்னுடைய ஆப்தரும் துழிச்சுக்கல்வியிலேயே தம்முடைய வாழ்நாளே அவகாசங் டைத்தபொதெல்லாம் உபயோகப்படுத்துகின்றவர்களுமாகிய வக்கீல் ஸ்ரீமார், சோமசுந்தரபாரதியவர்களே. அதன் பின்னர், இதனை அச்சிடுங்காலத்தில், இலக்கணம் முதலிய எல்லாவிஷயங்களையும் ஒருங்கே நன்குணர்ந்தவர்களும், சிவபெருமான் திருவடியில் இடையறாது கசிந்த சிந்தையைஉடைய சிவனடியாரும், திராவிடமாமாடிய கதைச் செப்பமாக அச்சிட்டு உதவினவர்களும், கனவிலும் பிறர்கேடு எண்ணாத பரிசுத்தமனமுடையவர்களுமாகிய ஸ்ரீமத் சுவாமிநாதபண்டிதரவர்கள், இரவும் பகலும் என்னுடன் அளவளாவி எல்லாவிஷயங்களையும் பரிசோதனைசெய்து உதவினார்கள். நாங்கள் இருவரும் எவ்வாறு ஆராயினும் சொற்பிழைபொருட்டிழை நேரக்கூடுமென்றெண்ணி, இன்னும் ஒருவர் பரிசோதித்தல் நலமாகுமென்று கருதினேன். என்கருத்திற்கிணங்கிச் சைவசமய பரிபாலனத்திற்கென்றே தோன்றிச் சித்தாந்தசைவசீலராய் வாழும் சித்தாந்தசாபம், அஷ்டாவதானம் சேவஸீ கலிபாணசுந்தர யஜ்நநிர சுவாமிகள், ஒவ்வொரு பாரத்தைபும் நன்குபரிசோதித்து உதவினார்கள்.

இந்நூலுக்கு இம்முயற்செய்த உதவிகள் இந்நாடு பெரியாரை உடையது என்பதை வலியுறுத்தும். இம்முன்று பெரியார்களெய்த நன்றியை நான் என்றும் மறவேன்.

கவனிக்க வேண்டியவை.

அச்சிடுவதில் உண்டாஞ் சிமத்தைப்பற்றி நான் எழுதுதல் மிகை. எத்தனைமீட்டர் எத்துணைமுறைபார்க்கின்றும் பின்னும்கூற இந்நத்தல்கூடும். ஆகலால் பிழைகிருத்தத்திற் கண்டவாறு திருந திங்கொண்டு படித்தல்நலம். பிழைநி நத்தத்தினும் காண்பாடாத பிழைகள் இருத்தல்கூடும். அவைபெல்லாம் மெய்யன்பாக்கா பொறுப்பார்களாதலின் அநுபற்றியும் பிரார்த்தித்தல் மிகை.

சிற்றுவையை விளக்க யெழுதிருக்கின்றமையால் இகற்குச் சிவஞானபோதச் சிற்றுவைவிளக்கம் என்னும் பெயரிடப்பட்டது. இதனுள், ஸ்ரீமெய்கண்டகேவசாயனார் அருளிய உரைபாடுபு கருத் துவை, மேற்கோள், ஏது, உதாரணங்களை அவ்வத்தலைபடிக்கீழ், சிவஞானசுவாமிகளாருளிய உரையைச் சிற்றுவையென்று தலைப் பின்கீழும், நான் எழுதியதை விளக்கம்என்னுந் தலைப்பின்கீழும் அமைத்திருக்கின்றேன். சிவஞானசுவாமிகள் வெளிப்படைபெற்று அருளியதற்கு ஸ்ரீசுப்பிரமணிய தேசிகர் அருளிய உரைவை அவ் கங்கை அத்தலைப்பின்கீழ் அமைத்துள்ளேன். இவ்வுரையின் கீழ் வரும் சிவஞானசுவாமிகள் உரையைச் சிற்றுவையென்னுந் தலைப் பின்கீழாக அமைக்க எண்ணினேன். களசு-வது பக்கம்வரை அவ் வாறு செய்ய மறந்துவிட்டமையால், களசு-வது பக்கம்முதல் அவ் வாறு செய்திருக்கின்றேன். இரண்டாங்குத்திரம் முதல், சூக்தித் திற்கு அவதாரிகையும், இறுதியில் தொகைப்பொருளும், மேற் கோள் முகவிபவற்றிற்கு முதற் சூத்திரம் முதல் அவதாரிகையும் எழுதியிருக்கின்றேன்.

உரிமையுரை, நூல்வாலாறு, நூலாசிரியர் வாலாறு, உரை யாசிரியர் வாலாறுகளும், வடமொழிச் சிவஞானபோதத்திற்குத் தரிமூரையும், நூலாசிரியர் அருளிய சூக்திரம் முதலியவற்றிற்குச் சொல் அட்டவணையும், இந்நூலில்வந்த மதங்கள், மேற்சொள் கள், அருந்தொற்கள், அரியவிஷயங்கள், இலக்கணம், தருக்கம், நியாயம், அலங்காரம், உத்தி, வழக்கச்சொற்களாகிய இவற்றின் அட்டவணைகளும் இத்துடன் சேர்த்திருக்கின்றேன்.

உரிமையுரையால், ஸ்ரீமாத், மெ, அரு, நா, இராமநாதஞ் செட்டி யார் அவர்கள் பெருமையும், நூல்வாலாற்றால், திருவாய் மறை ஆதினத்து அருளுபதேசமகமையும், நூலாசிரியர், உரையாசிரியர்

வரலாற்றால், அவ்வாசிரியர்களின் அற்புதச்செயல்களும், வடமொழிச் சிவஞானபோதத்தமிழரையால், ஸ்ரீமேய்கண்டதேவையாணர் தமிழில்மொழிபெயர்த்த அருமைபும் முறைமையும், ஏகானமவாதிகள் கூறும் உரையின்தப்பும், சொல் அட்டவணையால், என்ன என்னசொற்கள் வந்திருக்கின்றன என்பதும், ஒருசொல் பலஇடங்களில் வந்திருந்தால் அதுவும், மதஅட்டவணையால், மதங்களின் கோட்பாடுகளும், மேற்கோள் அட்டவணையால் இன்னினன நூல்களில்உள்ள இன்னினன செய்யுட்கள் வந்திருக்கின்றன என்பதும், இலக்கணம் முதலிய அட்டவணைகளால், இலக்கணம், தருக்கம், நியாயம், அலங்காரம், உத்தி முதலியவைகளும், அருஞ்சொற்பொருள் அட்டவணையால், சொல்லிலக்கணம் தருக்கம் முதலியவைகளுள்வரும், அருமைபான சொற்கள் தொடர்மொழிகளுக்குப் பொருளும், விஷய அட்டவணையால் அரியவிஷயங்களும், வடமொழி முதனூலை எடுத்தாண்டஇடங்களும், வடமொழி மதத்தை உபயோகப்படுத்தின இடங்களும், பிறஉரைபை மறத்த இடங்களும் இனிதுவிளங்கும்.

கடிதவிடை அதிகமான இக்காலத்தில் படிப்பவர்கட்கு உபகரமாக இவ்வட்டவணைகையுஞ் சேர்த்திருக்கின்றேன். அட்டவணைகள் அமைப்பதில் உண்டாம் சிரமம் இத்துணைத்தென அன்பர்கள் நன்கறிவார்கள்.

இவ்வரும் பெருங்காரியத்தைச் செய்துமுடிக்கும் ஆற்றலில்லாத சிற்றறிவுடைய சிறியேனைக் கருவியாசக்கொண்டு திருவருள்நீக்காரியத்தைச் செய்து முடிக்கதமைபால், இவ்விளக்கத்தில் நலவகாணில், அதனைத் திருவருளின்பாலும், குறைகாணில், அதனைச் சிறியேனுடைய சிற்றறிவின்பாலும் ஏற்றிப், பெரியோர்கள் ஆதரிப்பார்களென்று நம்பிச் செய்வித்த திருவருளைச் சிந்திக்கின்றேன்.

வாழ் த் து.

வாழ்க அந்தணர் வானவர் ஆனினம்
வீழ்க தண்புனல் வேந்தனும் ஓங்குக
ஆழ்க நியதெல் லாம்அன் நாமமே
சூழ்க வைபக முந்துயர் நிற்கவே.

மு க வு ரை முற்றிற்று.

பொ. மு

உ ரி மையு நை.

பாண்டிவனாநாட்டிலே, தேவலோகத்தினுள் சிறந்து விளங்கும் தேவகோட்டையின்கண், வைசிய குலத்தில், சிவபத்தி அடியார் புத்திகளினும், கல்விச்செல்வம் பொருட்செல்வங்களினுள் சிறந்து இன்சொல்லும், மலர்த்தவதனமும், எளியார் வலியார் எவருக்கும் எப்பொழுதுத் தடையில்லாத செவ்வியும் உடைபராய் வாழ்கின்ற ஸ்ரீமார் மெ. அரு. நா. இராமநாதன்செட்டியாரவர்கள், சைவாபிமானம் மிக்குடைபவர்கள் ; பன்னிருதிருமுறையும் தினம் பாராயணஞ்செய்யும் பாக்கிபம் உடைபவர்கள்; இலக்கண இலக்கியங்களை முறையாக நன்குபயின்றவர்கள்; ஒழுக்கத்திற் சிறந்தவர்கள், என்னிடத்தில் அதிகவிசுவாசம் உடைபவர்கள்.

இச்சிறுதுறை விளக்கம் எழுதி முற்றுப்பெற்றதும், இவர்களைத் தேவகோட்டையில் பார்க்கும்படி திருவருள் கூட்டுவித்தது. பார்த்த பொழுது விளக்கத்தை வைத்துக்கொண்டு சிவஞானபோதச்சிறுதுறையை ஆராய்ச்சிசெய்ய விரும்பினார்கள். அவ்வாறே அவர்கள் இல்லத்தில்வைத்து ஆராய்ச்சிசெய்யத் தொடங்கினோம்.

ஆராய்ச்சி செய்யுங்காலத்து, பன்னிருதிருமுறையின் பபிற்சி விசேடத்தால், அருமையான கருத்துக்கள் வரும்பொழுது, இது இன்னதிருமுறையில் இவ்வாறு அருளிச் செய்யப்பட்டுள்ளது; இது இன்னதிருமுறையில் இவ்வாறு அருளிச் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அவ்வருமைத் திருவாக்குக்களை எடுத்துக் காட்டுவார்கள். ஆராய்ச்சி தொடங்கிவிட்டால் பூர்த்திபாகும்வரை வியாபாசம்பந்தமான அவசரத் தந்தியைக்கூடப் பார்க்கமாட்டார்கள்.

இவ்வாறு அருமைபாக ஆராய்ச்சிசெய்து பூர்த்திபானபின்னர், சிவஞானபோதத்தையும் பாராயணத்தில் வைத்துக்கொண்டு, விளக்கத்தை அச்சிடுதற்கு வேண்டும் பொருளையும் பூரணமாக உதவினார்கள். அப்பொருட்டொகை ஆயிரத்து முந்துறு ரூபா.

இக்காலத்தில் டம்பநிமித்தமாகப் பசுபுண்ணியம் பாசபுண்ணியங்களைச் செய்யும் பிரபுக்களே மிகுதியும் உள்ளார். பதிபுண்ணியத்தைச் செய்யும் பிரபுக்கள் சிலரேயாவர்.

இப்பதிபுண்ணியமும், சிவாலயப் பிரதிட்டை, சிவாராதனை, சிவத்தியானம், சிவஞானம் என நான்குவகைப்படும். இப்பெரியார், ஸ்ரீகாளத்தநாதர்கோயிற் றிருப்பனியாலும், அப்பெருமான் ஆராதனத்திற்கு வேண்டும் நியமனத்தாலும், கலங்காத சிந்தையாற் செய்யும் நலம்பெறு தியானத்தாலும், பன்னிருதிருமுறைப் பாராயணத்தாலும் பதிபுண்ணியம் நான்கும் ஒருங்குடையவர்களாதலின், இச்சிவஞானபோதச் சிற்றுரைவிளக்கம் வெளிவரச்செய்யும் பதிபுண்ணியத்தையும் பெற்றார்கள். இச்சிவஞானதான மகிமையும், அதனைச் செய்தோர் மகிமையும், அதனாலாகும் பெரும்பேறும் சிவதருமோத்தரம் என்னும் உபாகமத்தில் விரித்துக் கூறப்பட்டுள்ளன. ஈண்டு விரிப்பிற் பெருகும். ஆண்டுக் காண்க.

ஆராய்ச்சித்திறமும், அறிதீவிரதர அன்பும், நல்லொழுக்கமும், பதிபுண்ணியச்செயலும் ஒருங்குவாய்ந்த சிவஞானச்செல்வராகிய இப்பிரபு அவர்கள் என்றும் என்னுள்ளத்திலிருக்கும் பாக்கியத்தை யான் பெற்றேனாதலின், அப்பேறுகருதி இவ்விளக்கத்தை அவர்கட்கு உரிமையாக்குகின்றேன்.

பொ. மு.

உரிமை உரை முற்றிற்று.

உ
சிவமயம்.

நூல் வரலாறு.

வேதம் பசுவதன்பால் மெய்யா கமநால்வ
ரோதுந் தமிழதனி னுள்ளுநெப்—போதமிசு
நெப்பி னுறுசுவையா நீர் வெண்ணெய் மெய்கண்டான்
செய்ததமிழ் நூலின் றிறம்.

அகண்டாகார சச்சிதானந்தப்பிழம்பாகிய சிவபெருமான் திரு
மேனி கொண்டு வேதாசமங்களை அருளிச் செய்யவில்லையாயின்
ஆன்பாக்கள் உப்புமாறில்லை. ஆதலின் ஆன்மாக்கள் மீதுவைத்த
பெருங்கருணையினாலே சிவபெருமான் சுகளிகரித்துச் சதாசிவ
மூர்த்தியாய் நின்று தற்புருடமுதலிய நான்கு முகங்களினால்
இருக்கு முதலிய நான்கு வேதங்களையும் ஈசானமுகமாகிய உச்சி
முகத்தினால் சாமிக முதலிய இருபத்தெட்டுச் சிவாகமங்களையும்
மிரதம மகாசுருஷி ஆரம்ப காலத்திலேயே தோற்றுவித்தருளி
னார்.

வேதம் என்னுஞ் சொல் அறிதற்கருவி எனப் பொருள்படும்.
படவே, பதி, பசு, பாசம் என்னு முப்பொருள்களையும் அறிதற்குக்
கருவியாயுள்ளது என்பது கருத்து.

ஆகமம் என்பது பரமார்த்தரினின்றும் வந்தது எனப்பொருள்
படும். இன்னும், ஆ என்பது பாசம் எனவும், க என்பது பசுவென
வும், ம என்பது பதிஎனவும் பொருள் படுகலால் ஆகமம் என்பதற்
குத் திரிபதார்த்த இல்கணத்தை உணர்த்தும் நூல் என்பதே
சிறந்தபொருள் என்க. ஆ என்பது சிவஞானமும், க என்பது
மோக்ஷமும், ம என்பது மலநாசமும் எனக்கொண்டு ஆன்மக்
களுக்கு மலத்தை நாசம்பண்ணிச் சிவஞானத்தை உதிப்பித்து
மோக்ஷத்தைக் கொடுத்தல்பற்றி ஆகமம் எனப் பெயராயிற்று எனக்
கூறுதலும் ஒன்று.

அவ்வேதாகமம் முறையே உலகர்க்கும், சத்திநிபாதர்க்
கும் உரித்தாய பொதுநூலும் சிறப்புநூலு மாம். வேதம் கன்ம

சாண்டம், ஞானகாண்ட மென இரண்டு சாண்டங்களை யுடையது. ஞானகாண்டம் வேதாந்தமெனவும், உபதிடதமெனவும் பெயர் பெறும். உபதிடதம் பல. அவற்றுள் சிலஉபதிடதம் அக்கிரியையே பிரமம் எனவும், சில உபதிடதம் சந்திரனையே பிரமம் எனவும், இவ்வாறே பல உபதிடதங்களும் ஒவ்வொரு தெய்வத்தையும் பிரம மெனக்கூற, சுவேதாசுவதரம் முதலிய சில உபதிடதங்கள் சிவபெருமானையே பிரமமெனக் கூறும். இவ்வுபதிடதங்களெல்லாம் வேதாந்தம் எனவே வழங்குகளின், இவற்றுள் உண்மையான வேதாந்தம் யாதோவென்னும் ஐயம்நிகழாமையின் பொருட்டுச் சிவபரம்பொருளையே பிரமமெனக்கூறும் தெளிவான வேதாந்தப்பொருளைச் சிவாசமங்கள், தனித்தெடுத்தாக்கூறும். ஆதலின், “சிவாகமங்கள் சித்தாந்தமாகும்” என அருணந்தி சிவாசாரியர் அருளிச் செய்வாராயினர். சிவாகமங்களிற்கூறப்படும் முடிவும், சுவேதாசுவதரம் முதலிய உபதிடதங்களிற்கூறப்படும் முடிவும் ஒன்றே. இக்கருத்துப்பற்றியே “யாம் வேதசிவாகமங்கட்குப் பேதம் காண்கின்றிலம், வேதமும் சிவாகமமாம்” என நீலகண்டசிவாசாரியரும் “வேதமொடாகம மெய்யா மிறைவனு - லோதும் பொதுவுஞ் சிறப்புமென்றுன்னுக - லாத னுரையிவை நாடிவிரண்டந்தம் - பேதம் தென்னிற் பெரியோர்க் கபேதமே” எனத்திருமுல் நாயனாரும், “வேதாகமத்துணி பிரண்டில்லை யொன்று” எனத் தாயுமானசுவாமிகளும் அருளிச் செய்வாராயினர்.

வேதத்தின் கன்மகாண்டத்தில் யாகாதி கன்மங்களை பெரும் பான்மையும் விரித்துக் கூறப்படும். அக்கன்மத்தின் பயன் சுவர்க் காதி போகங்களை ஆதலானும், பலகடவுளர்க்கும் பரத்துவங் கூறுதலானும் வேதம் உலகர்க்கே உரிய பொதுநூல் எனப்பட்டது.

சிவாகமம் தந்திரகலை, மந்திரகலை, உபதேசகலை என மூன்று கலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, தந்திரகலையில் சிவாலய நிர்மாணம், விக்கிரக அமைப்பு முதலியவற்றையும், மந்திரகலையில் பிரதிஷ்டை பூஜை முதலியவற்றையும், உபதேசகலையில் சிவபெருமானோடு இரண்டறக்கலத்தற் கேதுவாகிய ஞானமார்க்கத்தினையும் கூறும். இம் மூன்றுகலைகளும் சிவபெருமானைப்பற்றியே கூறுதலின் சிவாகமம் சந்திபாதர்க்கு உரிய சிறப்புநூல் எனப்பட்டது.

இக்காமிகாதி ஆசுமங்களின் உபாகமங்கள் இருதூற்றேழு. இவ்
வாகமங்களெல்லாம் வேதசாரமாயுள்ளன வென்பது மேற்கூறிய
வாற்றால் நன்கு புலப்படும். இவ்வாகமங்களையென்றி வேதபாகிய
மான வாமாதிபாகமங்களும் உள. அவ்வாகமங்கள்தான் தாந்திரீகம்
என்று ஒதுக்கப்படுவன. இவ்வுண்மை அறியாத சிலர் வேதசாரமா
யுள்ள காமிகாதி இருபத்தெட்டு ஆகமங்களையும் அவ்வாகமங்களின்
உபாகமங்களையும் வேதபாகியமென்றும் தாந்திரீகம் என்றும் கூறு
வர். இவர் தங்கருத்தை சாதித்தற்குச் சிவபுராணம், வாயுசங்கிதை,
இருபத்தெட்டாம் அத்தியாய வாக்சியத்தையும் எடுத்துக் காட்டு
வர். அவ்வாக்சியத்தின்பொருளைக் கொள்ளும்முறையில் கொள்ளா
மையினால் இவ்வாறு மயங்குகின்றனர். வாயுஸங்கிதை வாக்சியத்
தின் பொருள் வருமாறு:—

“சைவாகமமும் சிரோதம், அசிரோதம் என இருவகையாகக்
கருதப்படுகின்றது. சுருதிகாரமபமானது சிரோதமாம். சுவதத்திர
மானது அசிரோதமாம். சித்தாந்தப் பெயரினதாசை சுவதத்திரம்
பூர்வம் பத்துவகையாகவும், மறுபடியும் பதினெண்வகையாகவும்
காமிக முதலிய பெயர்களாற் சித்தித்துள்ளதாம். சுருதிகாரமபம்
எதுவோ அது நூறுகோடி விஸ்தாரமுள்ளதாம்” என்பதே.

இங்கே சுவதத்திரம் என்பது வாமம் முதலியவற்றிற்கு வேத
பாகியமாப்த் தனித்துகிறதலைக் குறித்தும், காமிக முதலியவற்
திற்கு வேதம்போலப் பலகடவுளர்க்கும் பரத்துவங்கூறுது சிவ
பெருமான் ஒருவர்க்கே பாத்துவங் கூறுஞ் சித்தாந்தத்தைக் குறித்
தும் வந்தவாறுகாண்க. பூர்வம் பத்து, மறுபடியும் பதினெட்டு
என்றது பிரணவர் முதலிய சிவன் பதினமருக்குப் பத்து மூகம்க
ளும், மகாருத்திரர் முதலிய உருத்திரர் பதினெண்மருக்குப் பதி
னெட்டாகமங்களும் சிவபெருமான் அனுக்கிரகம்செய்த முறைமை
பற்றியேயன்றிப் பிறிதில்லை.

இவ் விருபத்தெட்டு ஆகமங்களையும் சீகண்டருத்திரரிடத்து
நத்திபெருமான் கேட்டருளினார். அவற்றைக் கேட்டருளிய நத்தி
பெருமான் சீகண்டருத்திரரை வணங்கிநின்று சிவாசுமந்தோலம்
சரிசையாதி நர்பாதப்பொருள்களும் சிறுபான்மை வெவ்வேறுசக்
கூறப்படுகின்றனவே? அவற்றை உண்மையாவ திதுவென்று அரு
ளிச்செய்ய வேண்டுமெனஇரந்து விண்ணப்பஞ் செய்தனர். சீகண்ட.

பாமேஸ்வார் கருணை மீக்கூர்ந்து “அநந்ததேவர் எமக்கு அருளிச் செய்தவாறே கூறுகின்றோம், கேட்பாயாக” என்று அருளிச்செய்து “சுத்பர்தோதும் படைப்பு வேறுபாடும், கேட்போர் கருத்து வேறு பாடும்பற்றி அவற்றிற்கேற்றவாறு சரியை முதலிய முன்றுபாதப் பொருள்களும் ஆகமங்களில் வெவ்வேறுசகக் கூறப்பட்டன. ஆதலான் அவற்றுள் எவ்வாகமத்தின் முறையார் யார் தீக்கை பெற்றார் அவாவர் அவ்வாகமத்தின் முறை அனுட்டிக்க; எக்கோயில் எவ்வாகமத்தின் முறை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது; அக்கோயிற்கு அவ்வாகம முறைபே பூசை, விழா முதலியன நடாத்துக; மாறிச்செய்யிற் குற்றமாம்; இனி ஞானபாதமாவது பொருட்டன்மை யுணர்த்துவ தாதலின் அதுவேறு படுதல் பொருந்தாமை யான் வேறுபடுவதுபோலத் தோன்றுவன வெல்லாம் தூலாருந்ததி நெறிபற்றிக் கூறப்பட்டன வன்றி மாறுகொளக் கூறப்பட்டனவல்ல வென்பதை வகுத்துணர்த்துதற்பொருட்டு அவ்விருபத்தெட்டு ஆகமங்களுள் ஒன்றாகிய இரௌரவ ஆகமத்துட் பன்னிரு சூத்திரத்தாற் கூறப்பட்டது சிவஞானபோத மென்பதோர் படலம்; அது கேட்டார்க்கு எல்லா ஆகமப்பொருளும் வேறுபாடின்றி இனிதுவிளங்கு” மெனக்கூறி அச்சிவஞானபோதத்தை நந்தி பெருமானுக்கு அருளிச்செய்தனர். இதனைப் பாசவிமோசனப் படலம் என்றும் கூறுவர். சிவஞானத்தாலன்றிப் பாசவிமோசனஞ் சித்தியாது. பாசவிமோசனத்தாலன்றிச் சிவஞானஞ் சித்தியாது. இவ்விண்ணும் இருநீக்கமும் ஒளிவிளக்கமும் போலாம். ஆதலின் பாசவிமோசனப்படலம் எனினும், சிவஞானபோதப்படலம் எனினும் இழுக்கல்ல.

நந்திபெருமானும் சிவஞான போதத்தைக் கேட்ட துணையானே எல்லா ஐயமும் நீங்கி மெப்ப்பொருள் தெளிந்து பின்னர் அதனைத் தம்மாணக்கர் பல்லோருள்ளுஞ்சிறந்த சனற்குமார முனிவர்க்கு அருளிச்செய்தனர். அவர் தம்மாணக்கர் பல்லோருள்ளுஞ் சிறந்த சத்திய ஞானதரிசனிகளுக்கு அருளிச் செய்தனர். அவர் தம் மாணக்கர் பல்லோருள்ளுஞ் சிறந்த பரஞ்சோதி முனிகட்கு அருளிச் செய்தனர். அவர், தமிழ்நாடு செய்த தவத்தானே முற்பிறப்பிலே சரியை, கிரியை, யோகங்களைச் செய்து முற்றுப் பெற்று ஞானகிலையில் முற்றுப்பெறுது அந்த ஞானத்தோடு சாமு

சித்தராய் அவதரித்து மெய்யுணர்வின் முதிர்ந்தவராய்த் திருவெண்ணைய் நல்லூரில் நன்மாமனார் வீட்டில் வீற்றிருந்த ஸ்ரீமெய்கண்ட தேவர்பால் எழுந்தருளி வந்து சிவஞானபோதத்தைக் கொடுத்து “இதனை எண்ணெனோர் உணர்ந்த உய்தற்பொருட்டுத் தமிழில் மொழிபெயர்த்துச் செய்து பொழிப்புரைக்க” என்றருளிப் பொழிப்புரைக்குமாறும் சத்தியஞான தரிசனிகர்பால் தாம் கேட்டவாறே உபதேசித்தருளினர். ஸ்ரீமெய்கண்டதேவரும் அவ்வாறே மொழிபெயர்த்துக் கருத்துரை, மேற்கோள், ஏது, திருட்டாந்தமாகிய வார்த்தைப் பொழிப்புரையுஞ் செய்தருளித் தம் மாணாக்கர் பல்லோருள்ளும் சிறந்த அருணந்தி சிவாசாரியருக்கு அருளிச் செய்தனர். அவர் தம் மாணாக்கர் பல்லோருள்ளுஞ் சிறந்த மறைஞானசம்பந்த சிவாசாரியருக்கு அருளிச்செய்தனர். அவர் தம் மாணாக்கர் பல்லோருள்ளுஞ் சிறந்த உமாபதி சிவாசாரியருக்கு அருளிச் செய்தனர். உமாபதி சிவாசாரியர் அருணமச்சிவாய தேசிகருக்கும், அவர் சித்தர் சிவப்பிரகாச தேசிகருக்கும், அவர் மச்சிவாயமூர்த்திகளுக்கும் உபதேசித்தனர். அவருக்குப் பின் திருவாவடுதுறை ஆதினத்துக் குருமூர்த்திகள் ஒருவர்பின் ஒருவராக உபதேசிக்கப்பெற்று இத்தால் வருகின்றது. மெய்கண்ட தேவர் முதலிய நால்வரும் சந்தானசாரியர் எனப்படுவர். இஃ நால் வருடைய சமாதிகளுள் உமாபதி சிவாசாரியர் சமாதிமட்டும் வீரசைவரிடமும், ஏனைய மூன்று சமாதிகளும் திருவாவடுதுறை ஆதினத்தாரிடமும் இருக்கின்றன. வீரசைவரிடமிருக்கும் ஒரு சமாதியும் ஒருகாலத்தில் திருவாவடுதுறை ஆதினத்தாரால் கொடுக்கப்பட்டதே யாகும். ஆதலால் இச் சிவஞானபோதத்திற் குரிமையுடைய பரம்பரை ஆதினம் திருவாவடுதுறை ஆதினமேயாம்.

நூல்வரலாறு முற்றிற்று.

நூலாசிரியர் வரலாறு.

பண்டைமறை வண்டரற்றப் பசுந்தேன் ஞானம் பரிந்தொழு
கச் சிவசுந்தம் பார்து நாதக், கண்டவிரு தபகமல முகைக னெல்
லாங் கண்டிறப்பக் காசினிமேல் வந்தவருட் கதிரோன், விண்ட
மலர்ப் பொழில் புடைசூழ் வெண்ணெய் மேவு மெப்சண்ட தேவன்
மிசு சைவ நாதன், புண்டரிக மலர்தாமுச் சிரத்தே வாழும் பொற்
பாத மெப்போதும் போற்றல் செய்வாம்.

பொன்னுடதனினுஞ் சிறந்த தென்னுடதனுள் நடுநாட்டிலே
திருப் பெண்ணுகடத்திலே பரம்பரைச் சைவ வேளாள குலதிலக
ரும், சிவபத்தி அடியார் பத்திகளினும் கல்வி செல்வங்களினுஞ்
சிறந்தவரும், அச்சுதர்களப்பாளர் என்னும் பெயருடையவரு
மாகிய ஒருவர் இருந்தார். அவர் நெடுங்காலம் பிள்ளைப் பேறின்மை
யால், அதற்குரிய அரிய விரதாதிகளை யெல்லாம், ஆதிசைவரும்
சகலாகம பண்டிதருமாகிய தம்முடைய குலாசாரியர் உணர்த்த
உணர்ந்து அதுட்டித்து வந்தனர். வந்தும் சித்திபெறுது வருந்தி,
பின்னுஞ் சகலாகம பண்டிதரிடத்தில் விண்ணப்பஞ் செய்தனர்.
அதனை உணர்ந்த சகலாகம பண்டிதர் உற்றுநோக்கித் தமிழ்வேத
மாகிய தேவாரத்தை விதிப்படி அருச்சித்து வணங்கி, அச்சுதர்
களப்பாளரைக் கொண்டு அத்திருமுறையிலே கயிறு சாத்தும்படி
அருளிச் செய்தனர். சாத்திய விடத்துத் திருஞானசம்பந்த சுவாமி
கள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய திருவெண்காட்டுப் பதிகத்தினர்,

“பேயடையா பிரிவெய்தும் பிள்ளையினோ மெள்ளநினை
வாயினவே வரம்பெறுவ ரையுறவேண் டாவொன்றும்
வேயனதோ ஞமைபங்கன் வெண்காட்டு முக்குளநீர்
தொய்வினையா ரவர்தம்மைத் தோயாவார் தீவினையே.”

என்னும் திருப்பாசரம் உதயமாயிற்று. அப்பாசரத்தின் பொரு
ளைச் சகலாகம பண்டிதர் உற்றுநோக்கி மிகமகிழ்வெய்தி அச்சுதர்
களப்பாளரைத் திருவெண்காட்டில் வசிக்கும்படி சுட்டளை செய்தரு
ளினர்.

அச்சதர்களப்பாளர் ஆசிரியரிடத்தே விடைபெற்றுக்கொண்டு தம்முடைய மனைவியாரோடு திருவெண்காடு என்னும் திருப்பதியை அடைந்து அங்கேயுள்ள சோம சூரிய அக்கினி என்னும் முச்சுடரின் திருநாமம்பெற்ற முக்குளத்தில் விதிப்படி முழுநீச் சுவேதா தாரணிபரையும் பிரமவித்தியாநாயக்யாரையும் தரிசித்து வழிபடுவா ராயினர்.

அவ்வாறு வழிபடும் நாளிலே ஒருநாள் அச்சதர்களப்பாள ருக்குச் சொப்பனத்திலே சுவேதாதாரணிபர் தோன்றி “உனக்கு இப் பிறவிரிலே பிள்ளைப்பேறு அரிது. ஆயினும் சர்வாபிஷ்டமும் தரத் தக்கதாய் நமக்கு மிக்க பிரீதியுடைபதாயுள்ள தேவாரத்தைப் பா மப் பிரமானமாகக்கொண்டு நீ ஒழுதுகின்றமைபால் அத்தேவாரக் கைப் பாடிச் சைவஸ்தாபனஞ் செய்த ஞானசம்பந்தன் என்றே சொல்லும்படி நமதுதிருவருளினாலே இன்னும் தமிழ்நாடு உய்யும் வண்ணம் அத்தேவாரத்தின் மெய்ப்பொருளை உள்ளடக்கிப் சைவ சித்தாந்த சாஸ்திரத்தை வெளிப்படுத்திச் சைவஸ்தாபனம் செய யத் தக்கவனாக உன்னிடத்தில் ஒரு சம்பந்திகரன் அவதரிப்பான்” என்று திருவாய்மலர்ந்து மறைந்தருளினர். உடனே விழிக் தெழுந்த அச்சதர்களப்பாளர் பெருமகிழ்ச்சி கொண்டு மனைவியா ருக்கு அச்சந்தோஷ சமாசாரத்தைத் தெரிவித்து, அவரோடு தாமும் போன்புடன் சுவேதாதாரணிபரையும் பிரமவித்தியாநாயக யாரையும் வழிபட்டு வசித்தார். அவ்வாறு வசிக்கும் நாளிலே சுவே தாதாரணிபருடைப பெருங்கருணைரினாலே உலகமெல்லாம் உய்யும் படி அவர் மனைவியாரது அருமைத் திருவயிற்றிலே கருப்போற் பத்தியாகிய பெரும்பேறு உளதாயிற்று.

அச்சதர்களப்பாளர் அதனை யுணர்ந்து திருவருளைத் துதித்து உள்ளத்தின் மூளுகின்ற பெருமகிழ்ச்சியோடு சிவாகம விதிப்படி செய்யவேண்டும் சடங்குகளைப் பத்து மாசங்கவரினுஞ் சிறப்பாகச் செய்து பேரின்பத்தை துகளும் நாளிலே, மிகமேலாகிய சுபதினைத் திலே, பாசமபத்தருக்கு நீங்கவும், அத்துவிதத்தின் உண்மைப் பொருளை எல்லாரும் அறிந்து உய்யவும், வடமொழிச் சிவஞான போதம் தென்மொழியிலும் வழங்கவும், சிவனடியார் எஞ்ஞான்றும் போனந்தம் பெற்றோட்கவும், பனவுலகங்களுள்ளுட் பூலோகமும்

அப்பூலோசுத்துள்ள எந்நாடுகளுள்ளும் தென்னாடுமே சிறக்கவும் ஒரு சம்புத்திரர் திருவவதாரஞ் செய்தார்.

அவதார மென்பது மேலிருந்து கீழிறங்குதல் எனப் பொருள் பதும். அதாவது சிவபெருமான் திருவருள் ஒரு உயிரை அதிபுடிக் அங்வுயிர் பிறத்தலாம். அவ்வாறு பிறப்பது இன்றியமையாத காலங் ளின்றான் நேரும். பூமெய்கண்டதேவர் அவதாரத்துக்கு முன்னரே தேவர முதலிய திருமுறைகள் தோன்றிச் சைவசித்தாந்தப் பொருளை எல்லாரும் இனிது உணர்ந்து வாழ்ந்தனர். காலம் மாறிக்கொண்டே வருவதுபோல மனிகர்களுடைய எண்ணங்களும் அடிக்கடி மாறிக்கொண்டேவரு மாதலால் சைவசித்தாந்தப் பொருளை எல்லாரும் நன்குணர்ந்து வருநாளில் அத்துவிதம் என்னுஞ் சொல்லுக்கு மாறுபட்ட பொருள்கள் கூறச் சிலர் தோன்றினர். தோன்றி அத்துவிதச் சொற்குப் பொருத்தா உரையைப் பலர்க்கும் புகட்டினர். அந்நாளில் அத்துவிதத்தின் உண்மைப்பொருளை இனிது விளக்கவேண்டுவது அவசியமாதலின் அதன்பொருட்டுச் சிவபெருமான் திருவருளினுலே இச்சம்புத்திரர் அவதாரஞ் செய்தார். இக்கருத்துப் பற்றியே “பொய்கண்டார் காணப் புனிதமெனு மத்துவித மெய்கண்டநாதன்” என்றர் பூதாபுமான சுவாமிகளும்.

இச்சம்புத்திரர், உரிய பருவத்திலே அச்சுதர்களைப்பாளருக்குச் சுவேதவனப் பெருமான் திருவருளாம் பிறத்தமையின் அவருக்குச் சுவேதவனப் பெருமான் என்னுந் திருநாமஞ் சாத்தினர்.

அதன்பின்பு அச்சுதர்களைப்பாளரும் அவர் மனைவியாரும் சுவேதாரணியரையும் பிரமவித்தியாநாயகியாரையும் வணங்கி விடைபெற்றுக்கொண்டு தமது அருமைத் திருக்குமாரரோடு தங்கள் ஜந்மபூமியாகிய திருப்பெண்ணாகடத்தை அடைந்தார்கள். அச்சமாசாரத்தைக்கேள்வியுற்ற அந்நகரவாசிகள் எல்லாரும் அத்திருக்குமாரரை நாடோறும் வந்து தரிசித்துப் பெருமகிழ்ச்சி யடைவாராயினர். சுவேதவனப்பெருமான் என்னும் பிள்ளைத் திருநாமமுடைய அவர் பிறைமுகிபோல வளரும் காளிலே திருவெண்ணைப் பல்லூரில் வசிக்கும் அவரது நன்மாமூர் மிக்க பிரியத்தோடும் அவரைத்தனது இல்லத்துக்கு எடுத்துக் கொண்டிபோய்ப் பேரன்

பொரு வளர்க்க வளர்ந்து இரண்டு பிராயத்திற்குநே மெய்யுணர்வின் முற்றும் பேறுடையாய் எழுந்தருளியிருந்தார்.

இருக்கும் நாளிலே பாஞ்சோதி முனிவர் திருக்கைலாசமலேர் னின்றும் நீங்கித் திருவெண்ணைய் நல்லூரை யடைந்து, அப்பெய்யுணர்வுடையாரைச் சந்தித்து, சிவஞானபோதத்தை உபதேசித்து “இதனைச் சண்டென்னோர் உணர்ந்து உய்தர்பொருட்டு மொழிபெயர்த்துப் பொழிப்பும் உரைக்க” என்றருளிச், சத்தியஞானதரிசனிகளால் தாம் கேட்டவாறே பொழிப்புரைக்குமாலும் ஆருளிச் செய்து, பெய்ச்சமயங்களின் பொருள் இது இது என்று கண்டு கழித்து மெய்ச்சமயமாகிய சைவத்தின் உண்மை உணர்ந்து அதனை ஸ்தாபனஞ் செய்யுங் காரணத்திற்கும், தம்முடைய ஆசிரியர் சத்தியஞானதரிசனிகள் திருநாமத்திற்கும் இணங்க, அம்மெய்யுணர்வுடையார்க்கு மெய்கண்டதேவர் எனச் சிறப்புத் திருநாமஞ் சாத்திநீங்கினார்.

பின்பு ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் அத் திருவெண்ணைய் நல்லூரில் எழுந்தருளி யிருக்கின்ற சயம்பு மூர்த்தியாகிய பொல்லாப் பிள்ளை யாருடைய சந்தியில் சிவஞானபோதத்தைச் சிந்தித்துத் தெளிந்து நிட்டைகூடிச் சிவபிரான் திருவருளும் ஆசிரியர் பாஞ்சோதி முனிவர் கருத்தும் நோக்கித் தமிழ்நாடு உய்யும் வண்ணம் வடமொழிச் சிவஞானபோதத்தைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்து, வாசித்தும் என னும் பொழிப்புரையுஞ் செய்து, பல அற்புதங்களை விளக்கி, சைவ ஸ்தாபனஞ்செய்து, பலர்க்கும் சிவஞானபோத உபதேசம் செய்து வருவாராயினர்.

வருநாளிலே சகலாசம பண்டிதர் அவ்வரலாற்றைக் கேள்வி யுற்று நம்முடைய மாணக்காகிய இவர் நம்மை வந்து பார்க்க வில்லையே என்று எண்ணி, ஆயினும் நாமே அவரைப் போய்ப் பார்ப்போம் என்று கருதி அவர் இருக்கும் இடஞ்செல்ல விரும்பி அக்கருத்தைத் திருவெண்ணைய் நல்லூர் வாசிகளாகிய தம் மாணக் கர்கட்குத் தெரிவித்தனர்.

அதனைக்கேட்ட திருவெண்ணைய் நல்லூரார் தம் குலகுருவின் வரவுக்காக மிகமகிழ்வெய்தி நகரமெங்கும் அலங்கரித்தனர். ஆசாமங்கள் ஏற்றிய சகடைகளுடனும் விருதுகளுடனும் சகலாசம பண்டிதர் திருவெண்ணைய் நல்லூரை நோக்கிச் சென்றனர். நகரை

அடுத்து வரும்பொழுது அங்குள்ளார் அனைவரும் எகிர்வந்து வணங்கிச் சிவாகமப்பொருளை உபதேசிப்பதற்காகத் திருவலதாஞ் செய்தருளிப் எம் குருநாத ! தேவரீரது நல்வரவால் நாகர்க் உய்ந்தோம் உய்ந்தோம் என்று பலவாறு துதித்துத் திருவெண்ணெய் நல்லூருக்கு அழைத்துச் சென்றனர். சென்றதும் விதிவலம்வந்து திருக்கோயிலை அடைந்து சுவாமிதரிசனஞ்செய்து திருமடம் பொய்ச் சேர்ந்தனர். சேர்ந்த பின்னர் மாணுக்கர்கள் அனைவரும் வணங்கித் திருவழுது செய்வித்தனர். சிவபெருமான் திருவடிக் கமலத்திற் பதிந்த சிந்தையைபுடைய ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் சகலாகம பண்டிதரை வந்து பார்க்கவில்லை.

சகலாகம பண்டிதர் ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் வராமையை உணர்ந்து நாமே போய்ப் பார்ப்போமென்று எண்ணி அவர் இருக்குமிடஞ் சென்று உலாவிக்கொண்டு நின்றார். நிற்குங்கால் ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் தம் மாணுக்கருக்குச் சிவஞானபோதம் பாடஞ்சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றார். பாடத்தில் ஆணவமலத்தின் தன்மையைப்பற்றி ஆராயத்தொடங்குந் சமபமாயிருந்தது. உலாவிக்கொண்டிருந்த சகலாகம பண்டிதர் ஸ்ரீமெய்கண்டதேவரை நோக்கி 'ஆணவமலத்தின் இலக்கணம் என்ன?' என்று வினவினர். ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் சட்டசுதிகையாகிய கிருபானோக்கத்துடன் தம் முடைய சுட்டுவிரலால் சகலாகம பண்டிதரைச் சுட்டிக் காட்டினர். கைபிலமர்ந்திருக்கும் ஐந்து விரல்களுள் பெருவிரல் பதியையும், சுட்டுவிரல் பசவையும், ஏனைய மூன்று விரல்களும் முறையே ஆணவம் கன்மம் மாயை என்னும் மும்மலங்களையும் உணர்த்துமாதலின், மும்மலங்களும் நீங்கிச் சிவபெருமான் திருவடியில் உயிர் அடங்கி நிற்கவேண்டும் என்பது தோன்ற மூன்று விரல்களைப் பிரித்துச் சுட்டுவிரலைப் பெருவிரலுள் அடக்கி, தகஷணமூர்த்தியாய் எழுந்தருளிப் சிவபெருமான் சிந்முத்திரை செய்தருளினார். சிவபெருமான் திருவடியில் அடங்கி வாழ்பவர் சிவனடியார்க்கும் அடங்கி வாழ்வார். இவ்வுண்மைகளெல்லாம் ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் சுட்டிக் காட்டிய அவ்வளவிலே சகலாகம பண்டிதருக்குத் தோன்ற, அவர் நான்என்னும் முனைப்போடு வணங்காதிருக்கும்படி செய்வதே ஆணவமலத்தின் இலக்கணம் என உணர்ந்து ஸ்ரீமெய்கண்டதேவரை வணங்கினார்.

வணங்கவே, ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் தம் குருமரபிக்கு முதற் குருவாகிய நந்திதேவர் திருநாமத்தையே இச்சகலாகம பண்டிதருக்குச் சூட்ட எண்ணி 'அருணாந்தி' என தீட்சாநாமஞ் சூட்டிச் சிவஞானபோதத்தையும் உபதேசித்து மனவாசகங்கடந்தார் சிற்றம் பல நாடிகள் முதலான நாற்பத்தொன்பது மாணாக்கருள் அவர் முதல்மாணாக்கராக ஏற்றருளப்பெற்றனர்.

இவ்வாறு ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் பல அற்புதங்களைச் செய்து நெடுங்காலம் சிவயோகத்திலமர்ந்து திருவெண்ணைய நல்லூராய் அத்திருப்பதியிலே ஐப்பசிமாதச் சுவாதி நட்சத்திரத்திலே அவர் டாகார நித்த வ்யாபக சச்சிதாநந்தப் பிழம்பாகிய சிவபெருமான் திருவடியில் இரண்டறக்கலத்தலாகிய சுத்தாதத்துவித முத்தியை அடைந்தனர்.

இவர் காலம் இற்றைக்கு ஏறக்குறைய ௬௪0 வருடங்களுக்கு முன்னென்ப.

நூலாசிரியர் வரலாறு முற்றிற்று.

சந்தானகுரவர் நால்வர் திருநகுகுத்திரம்.

சித்திரை யத்த முமாபதி யாவணித் திங்ஃடனி
 லுத்திரஞ் சீர்கொண் மறைஞான சம்பந்த ரோதுகன்னிச்
 சுத்தமெய்ப் பூர மருணந்தி யைப்பசிச் சோதிதனில்
 வித்தக மெய்கண்ட தேவர் சிவசுதி மேனினரே.

உரையாசிரியர் வரலாறு.

தென்மொழியும் வடமொழியுந் தேர்ந்து பரம் பொருள்சிவமென் றதனைச்சாரு, நன்மையெனும் வீடநுநூற் துறைசைகமச் சிவாயகுரு நற்றான் பேணி, வன்மலவே ளைக்கெடுத்தச் சிவஞான பாடியஞ்செய் தருளும் வள்ளல், சின்மயமாஞ் சிவஞான முனிவிரகு திருவடிகள் சிந்தை செய்வாம்.

பாண்டிவளநாட்டிலே, பொதியமலைச் சாரலின்சண், பாவாசமென்னுந் திருப்பதியைச் சார்ந்த ஷங்கிரமசங்கபுரத்தில், அருத்தியமகாமுனிவரிடத்தே ஏழகலை முறையளவும் அருட்புலமை நிரம்பும் வண்ணம் வரம்பெற்ற பரம்பரைச் சைவவேளாளர் குலத்திலே, சிவபத்தி அடியார்பத்திகுறிற் சிறந்தவரும் கல்வி செல்வம் என்னும் இரண்டும் ஒருங்குடையவரும் ஆகிய அனந்தக்கடத்தர் என்பவரொருவர் இருந்தார். அவர் மணியார் கற்பிலே தமக்கு உயர்வொப்பில்லாத மரிலம்மையாரென்று எவராலுஞ் சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுபவர். அவரது திருவயிற்றிலே, ஏழாவது தலைமுறையாகத் தமிழ்நாடு செய்த தலத்தானே, ஒரு சற்புத்தரர் திருவவதாரஞ்செய்து முச்சுளாலிங்கர் என்னும் பிள்ளைத் திருவடம் சாத்தப் பெற்று ஒழுக்கம் அன்பு அருள் முதலிய நற்குணங்களோடு வளருவாராயினர்.

பின்பு முச்சுளாலிங்கர் ஐந்து பிராயத்திலே, பிதாஹ்னல் வித்தியாரம்பஞ் செய்விக்கப்பெற்றுப் பள்ளிக்கூடத்தில் அமர்ந்து கற்பாராயினார். அங்கனம் கற்குங் காலத்திலே, திருவாவடுதுறை ஆதினத்திலிருந்து சிவஸ்தலயாத்திரையாகப் புறப்பட்ட சிலமுனிவர்கள் விக்கிரமசங்கபுரத்து வீதியிலே சென்றார்கள். பள்ளிக்கூடத்தினின்றும் வந்த முச்சுளாலிங்கர் அம்முனிவர்களைச் சந்தித்துத் தரிசித்து வணங்கி, “சுவாமிகாள்! அடியேன் வீட்டிற்கு ஏழுந்தருளித் திருவமுதுசெய்து, பின்பு சென்றஞால் வேண்டும்” என்று பிரார்த்தித்து, அம்முனிவர்கள் ஆண்டின் இளையரும் அறிவின்

முதிருமாதிய முக்களாலிங்கர் பிரார்த்தனைக்கு இரங்கி, விருப்பத் தோடு உடன்பட்டி அவருடன் அவரது வீட்டுக்குப் போயினர். அங்கே தமது புத்திரர் அருமைக் கருத்தையுணர்ந்து அருந்தியி னுஞ் சிறந்த மரிலம்மையார் அன்போடு உபசரித்த திருவமுது செப்து சென்றருளினார்கள். முக்களாலிங்கர் தமது கருத்தின்படி அடிபாரை உபசரித்த தாயாரைப்பற்றி “அருந்தியென் னம்மை யடியாங்கட்கென்றுத் திருந்த வழிகார்க்குஞ் செல்லி-பொருத்தவே- யாவந்தக் கூத்த ரகமழைத் தொண்டசெயு - மானத் தவாத மரில்” என்னுஞ் செய்புனை இயற்றி அருளினார். அதன்பின்பு புறத்தே போயி நுந்த ஆனந்தக்கூத்தர் வீட்டிற்கு வந்தபோது நிகழ்ந்த அரிய செயல்களைக் கேள்வியுற்றுப் பேரின்பக் கடலிலே முழுகினார்.

பின்னர் ஆனந்தக்கூத்தர், புத்திராகிய முக்களாலிங்கரோடு ஆதினமுனிவர்காடத்தே போய் வணங்கியவழிச் சத்திசிபாத முடைய புத்திரர், பிறவிப் பெருந்துன்பக் கடலினின்றும் கரை யேறக் கருதி, அம்முனிவர்களோடு தாம்செல்லவேணும் மெய்னுங் குறிப்பினைத் தந்தையாருக்கு உணர்த்த, அவர் புத்திரரைப் பிரியச் சிறிதும் மனமில்லாதிருந்தும் ஒருவாறிசைந்து அவரை அவர்க ளோடு விடுத்து விட்டுக்குத் திரும்பினார்.

தந்தையார் நீங்கியபின்பு, முக்களாலிங்கர் ஆதினத்து முனிவர் களோடு வழிக்கொண்டு மார்க்கக்காலிலுள்ள சிவஸ்தலங்களைத் தரி சித்துக்கொண்டு, சோழநாட்டிலுள்ள திருவாவடுதிறையை அடை ந்வு, மடாலயத்தினுள்ளே புத்தூ, ஆதின பரமமுதற்குரவராகிய நமச்சிவாபுமர்த்திகளைத் தரிசித்துத் திருவருணைக்கம் பெற்றுக் கொண்டு, அப்பொழுது சின்னப்பட்டத்தில் எழுந்தருளியிருந்த, ஞானசாரியராகிய சின்னவேலப்பதேசிகரை ஒலிக்கத்திலே போய்த் தரிசித்துப் பேரன்போடு வணங்கினார்.

வணங்கிய முக்களாலிங்கர் ஞானதேசிகரிடத்தே சைவசர்ச்சி யாசமும் சிவநிஷேபும் சிவஞானயோகிகள் என்னுந் தீக்ஷாநாமமும் பெற்று மெய்கண்டசாத்திரம் பண்டார சாத்திரங்களைக்கேட்டருளி னார். சிவஞான முனிவர் அத்தரிய மகாமுனிவர் வரத்தால் அவ தரித்தருளியவராதலின், எளிதிலே வடமொழிக்கடலும் தென் மொழிக்கடலும் முற்றொருங்குணர்ந்து மெய்யுணர்வின் முற்றுப் பேறுடைபராய் அமர்ந்தருளினார். வேலப்பதேசிகள் சிவஞான

யோசிகளுக்கு மெப்புபதேசஞ் செய்தருளிய ஞானசாரியர் என்பது “எவ்வெவகோட் பரிபொருளு மஞ்செழுத்தி னடக்கியவற் றியல்பு காட்டி-மெய்வகைபஞ் சுவத்கையினு நீற்குமுறை யோது முறை விளங்கத்தேற்றி - யவ்வெழுத்தி னுள்ளிடு மறிவித்துச் சுவ போகத் தழுத்திராயேன் - செய்வினைபுங் கைக்கொண்ட வேலப்ப தேசிகன்றார் சென்னி சேர்ப்பாம்” எனக் காஞ்சிப் புராணத்துட் கூறியவாற்றால் இனிதுவிளங்கும்.

சிவஞானயோசகர் ஜமதக்கினி முனிவருடைய புத்திரரும், அகத்திப் மகாமுனிவருடைய முகன்மாணக்கரும், இடைச்சங்கப் புலவர் கீம்பத்தொன்பதின்மூன்று வருமாதிய திருணதாமாக்கினி என்னுந் தொல்காப்பியமுனிவர் அருளிச்செய்த இலக்கண நூலாகிய தொல்காப்பியத்திற்கு உரையாசிரியராகிய இளம்பூரணர் செய்த உரையாகிய இளம்பூரணமும், சேனாவரையர் செய்த உரையாகிய சேனாவரையமும், நச்சினர்க்கினியர் செய்த உரையாகிய நச்சினர்க்கினியமும் எனப்படும் மூன்றுரைகளினுமுள்ள ஆசங்கைகளை நீக்கித் தெளிவிக்கும்பொருட்டு அத்தொல்காப்பியத்தின் பாயிரத்திற்கும், முதற்கூத்திரத்திற்கும் சூத்திர விருத்தியெனப் பெரிய பாடியமும், வடமொழித் தருக்கசங்கிரக அன்னம்பட்டியங்கனின் மொழிபெயர்ப்பும், நன்னூலுக்குச் சங்கரா நமச்சிவாயப் புலவர் செய்த புத்துரையாகிய விருத்திபுரைத் திருத்தமும் செய்தருளினார். இவை மூன்றும் திராவிடமாயாடியத்திற்கு ஆங்கங்கர் எனப்படும்.

பின்பு சர்வாத்ம சம்புசிவாசாரியர் அருளிச்செய்த கத்திய ரூபச் சித்தாந்தப் பிரகாசிகையின் மொழிபெயர்ப்பும், மெய்கண்ட தேவர் மொழி பெயர்த்தருளிய சிவஞானபோதத்திற்கு ஆசிரியர் அமைத்தருளிய மெப்ப்பொருள் விளங்கும்வண்ணம் திராவிடமகா பாடியமெனப் பெயரிய விருத்திபுரையும், இலகுவிபாக்கியானமாகிய சிற்றுவையும், அருணாந்தி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த சிவஞான சித்தியார் சுபக்சுத்திற்குப் பொழிப்புரையும், காஞ்சிபுராணத்தின் முதற்காண்ட மொழிபெயர்ப்பும், சிவாக்ஷ சோழமகாராஜா காலத்திலே கஞ்சனூரிலே அவதரித்தருளிய ஆசாரிய சரணாகிய அரத்தக சிவாசாரியர் வைணவமதத்தை நிராகரித்துச் சைவமத ஸ்காபனஞ் செய்யும்பொருட்டு, நெருப்பிலே பழுக்கக் காப்ப்ச்சிய

இருப்பு முக்காலியிலே எழுந்தருளியிருந்து, சிவபெருமானே பாம்பு பொருளென இருப்பதோண்டு ஏதுக்களாலே நாட்டியருளிய சலோக பஞ்சகர்த்தின் மொழிபெயர்ப்பும், அப்பயதீக்ஷிதர் அருளிச்செய்த சிவதத்துவவிவேக மூலசலோகங்களின் மொழிபெயர்ப்புஞ் செய்தருளினார்.

பின்பு பெரும்பாலும் உண்மை நாயன்மார் சரிதம் முதலியவற்றைத் தழுவிப் பூருவார்த்தமும் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாகத் திருவள்ளுவநாயனர் திருக்குறள் உத்தரார்த்தமுமாகக்கொண்டு சோமேசர்மீது முதுமொழிவேன்பா, யமகரூபமான திருவேகம்பரத்தாதி, திருக்குரூபமான திருமல்லையாயிலந்தாதி, குளத்தூர்ப் பதிறுப்பத்தந்தாதி, கலைசைப்பதிறுப்பத்தந்தாதி, இளசைப்பதிறுப்பத்தந்தாதி, சுச்சி ஆனந்தருத்திரேசர்பதிகம், திருவேகம்பர் ஆனந்தக்கலிப்பு, செங்கழுதீர் விநாயகர் பிள்ளைத்தமிழ், அமுதாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ், செப்பறைப்பதி அகிலாண்டேசுவரி பதிகம், மார் கழிமதித் திருவாதிரை யுற்சுவத்திலே தேவாரம் முதலிய அருட்பாக்கள் ஐந்தும் திருக்காப்பிடப்பட்டித் திருவெம்பாவை யென்னுந் திருவாசகத் திருப்பதிகம் ஒன்றுமே ஆன்மார்த்த பார்த்த சிவபூஜாகாலங்களில் ஓசப்பெற்றுவருஞ் சம்பிரதாயத்தால் நித்த நியம மந்திரமாகத் திருத்தொண்டர் திருநாமத்தை ஒதிப்புய வேண்டிவோர் கருத்துத்தடையுறவண்ணம் திருத்தொண்டர் திருநாமக்கோவை, ஆதிபரமசாரியராகிய நமச்சுவாய மூர்த்திகண்மீது மாலை முதலிய பிரபந்தங்களைச் செய்தருளினார்.

பின்பு மாபட்டவண்ண எனப் பெயர்பெற்ற திருவாவடுதலை ஆதீன சாம்பிரதாயக் கட்டளையைத் தருமபுர ஆதினத்தார் மறுத் தெழுதியதற்கு “மறுப்பின் மறுப்பு” என ஓர்கண்டனமும், காஞ்சி புரத்தில் யாத்திரையாக வந்தருளிய திருவண்ணாமலை ஆதினத்துப் பண்டாரச் சகந்திகள், சிவஞானசித்தியாரில் “என்னையிப் பவத்திற் சேராவகையெடுத்து” என்னுஞ் செய்யுளில் “எடுத்து” என்னுஞ் சொல்லுக்குப் பொருள் என்னை? என்று தம்மாதீனத்து ஞானப்பிரகாசமுனிவர் இயற்றிய சிவசமவாதவுரையின் உபர்வுதொனிக்கும் வண்ணம் சிவஞானயோகிகளிடத்தே வினாவினத்கொழுது “எடுத்து” என்னுஞ் சொல்லுக்குச் “சிவாமவாதவுரை மறுப்பு” என ஓர்கண்டனமும், அதன்மேற் பிரதிகண்டனம் உண்டாயவழி மேன்

மறுத்த மறுப்பு, குதர்க்கவுரையாளராத் போழ்ப்படாதவாறு “எடுத்து என்னுஞ் சொல்லுக்கிட்ட வயிர்க்குப்பாயம்” என ஓர் கண்டனமும், சிவஞான தெத்தியாருக்கு ஞானப்பிரகாசமுனிவர் இயற்றிய: உரைமூன்றும் போலியுரை என விளக்க “சிவசமவாத ஷார மறுப்பு” என ஓர் கண்டன மூன்று செய்தருளினார்.

பின்பு கம்பராமாயணகாவியம் ஒன்றுமே தமிழிற் சிறந்திருப்ப தெனச் செருக்கோடு கூறிய காஞ்சீபுரத்து வைணவர்கள் வாயை அடைக்கக்கருதி அக்கம்பராமாயணத்து நார்திச் செய்யுளாகிய “நாடியபொருள் கைகூடும்” என்னுட்பாட்டு முற்றுங் குற்றமே எனச் சங்கைசெய்தவழி, அவ்வைணவர்கள் அச்சங்கைக்கு உத் தாஞ்சொல்ல இயலாமல் வருந்தித் தெரியாது பிதற்றினேம் எனச் சொல்லி வணங்கித் துதித்தவழி, சிவஞானயோகிகள் மகிழ்ந்து உத்தரங்கூறி, அவ்வைணவர்களை உவப்பித்தருளினார். அச்சங்கை யுத்தரங்களை வரைந்த நூலுக்கு, “கம்பராமாயண முதற்செய்யுட் சங்கோத்தர விருத்தி” என்று பெயர் வழங்கி வருகின்றது.

பின்பு திருவாரூர் வைத்தியநாத நாவலர் இயற்றிய இலக்கண விளக்கத்தில், எழுத்ததிசாரம் சொல்லதிசாரம் முதலியவற்றிலுள்ள வழக்களை வெளியிடக்கருதி இலக்கணவிளக்கச் சூழுவாரினா னொன்று செய்தருளினார்.

பின்பு சிவஞானசுவாமிகள், திருநாவுக்கரசு நாயனார் சடவி னின்றங் கரையேறிய திருப்பாதிரிப்புலியூரில் யாத்திரையாக எழுந் தருளியிருக்கும் காலத்திலே சிவாலயத்தின் கண்ணே, சில வித்து வான்களும் பிரபுக்களுங் கூடிய சபையில் ஒருபிரபு நூறுபொன் னைக் கிழியாகக் கட்டிவைத்து, “கரையேறவிட்டமுதல் வாவுன்னை யன்றியுமொர் கதிபுண்டாமோ” என்று ஈற்றடிஎடுத்துக் கொடுத் துச் “செய்யுளைப் பூர்த்திசெய்பவர் இப்பொற்கிழியை எடுத்துக் கொள்ளலாம்” என்றுசொன்னார். அந்நிகழ்ச்சியைச் சுவாமி தரிச னத்தின்பொருட்டுச் சிவாலயத்துக்கு எழுந்தருளிய சுவாமிகள் அறிந்து, ஒரு ஏழைப்பிராமணனை நோக்கி அப்பொற்கிழியை எடுத் துச்சொன்னார்படி கட்டியிட்டு, “வரையேற விட்டமுதஞ் சேந் தவிட வருத்தினைவல் வினமென்றலு-முறையேற விட்டமுத லாகு மோ வென்கேட்கென் றுரைக்கென்னு - நரையேற விட்டமுத னுளவனுக் கொண்டுநறம் புலிசை மேவுங் - கரையேற விட்டமுதல்

வாவுன்னை யன்றியுமோர் கதியுண் டாமோ” என்று செய்யுளைப் பூர்த்திசெய்தருளினார்.

இங்ஙனம் உலகோபகாரமாகப் பலவுரைகளையும் பலநூல்களையும் பலகண்டனங்களையுஞ் செய்து பல நன்மாணுக்கர்களுக்குப் போதித்து, வடமொழியினுந் தென்மொழி சிறந்ததென்னும்படி அபிவிருத்திசெய்து, தவமே திருவுருக்கொண்டாற்போல விளங்கச் சிவப்பேற்றிற்குக் காரணமாகிய நிட்டையில் வீற்றிருந்தருளிய திராவிடமகாபாடிய கர்த்தராகிய சிவஞானயோகிகள் திருவாவதி நுறையிலே சித்திரைமாசத்து ஆயிலிய நக்ஷத்திரத்திலே சிவபரிபூரணதையை அடைந்தனர்.

இவர்காலம் இற்றைக்கு ஈடு வநடத்திற்கு முன்னென்ப.

சிவஞானசுவாமிகளுக்கு இலக்கணம் சுகம்பரநாதமுனிவர், கச்சியப்பமுனிவர், தொட்டிக்கலைச் சுப்பிரமணியமுனிவர், காஞ்சிபுரம் சரவணபத்தர், இராமநாதபுரம் சோமசுந்தரம்பிள்ளை முதலிய பன்னிரு மாணுக்கர் உளர்.

உரையாசிரியர் வரலாறு முற்றிற்று.

சிவஞானசுவாமிகள் திருநக்ஷத்திரம்.

மன்னும் விசுவா வசவருட மேடமதி
யுன்னிரவி நாட்பகலே தாயிலியம்—பன்னுந்
திருவான னெங்கோன் சிவஞான தேவன்
றிருமேனி நீங்கு தினம்.

அதிகரணத் தொகை, வெண்பாத் தொகை

	அதிகரணம்	வெண்பா
அவையடச்சு		க
முதற்குத்திரம்	ந	நு
இரண்டாஞ் சூத்திரம்	ச	கா
மூன்றாஞ் சூத்திரம்	எ	எ
நான்காஞ் சூத்திரம்	ந	எ
ஐந்தாஞ் சூத்திரம்	உ	ச
ஆறாஞ் சூத்திரம்	உ	கூ
வழராஞ் சூத்திரம்	ந	நு
எட்டாஞ் சூத்திரம்	ச	கூ
ஒன்பதாஞ் சூத்திரம்	ந	அ
பத்தாஞ் சூத்திரம்	உ	கூ
பதின்னாஞ் சூத்திரம்	உ	கூ
பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம்	ச	அ

ஆக அதிகரணம் நக வெண்பா அஉ

உ
சிவமயம்.

வடமொழிச்
சிவஞானபோதம்
மூலமும் தமிழுரையும்.*

இந்நூல் நகதிபெருமானுக்குக் காமிக முதலிய இருபத்தெட்டு
ஆகமங்களின் பொருளொருமை உணர்த்துதற்கு எழுந்ததாகலின்
அவ்வாகமங்களின் சாரமாயுள்ளதாம். பன்னிரண்டு சூத்திரங்களை
புடையது. இதற் கூறப்படும் பொருள் பதி பசு பாசம் என்னும்
திரிபதார்த்தங்களாம்.

வீரபாண்டவம்ஸகாழிக்ஷாஜதம் காய-படிஸ-நாசு ।
 சுவரிகத-பாஸஹு-கெவத-ஜுஜ-த-ஸா-த-ஹ-ஹ-பா ॥

ஸ்திரீபும்நபும்சகாதித் வாஜ்ஜகதஃ கார்யதர்சநாத் ।

அஸ்திகார்த்தாசகிருத்வைதத் சிருஜத்யஸ்மாத் பிரபுர்ஹா: ||

(இ-ள்) ஸ்ரீவஹ்வஃஸகாழிக்ஷாசு = பெண் ஆண் அளி
என்னும் பகுப்பு முதலிய உண்மையால், காய-ஃஸ-நாசு =
காரியத்தன்மை கரணப்படலால் (அதாவது தோன்றி நின்று ஒடுங்
குதல் காணப்படலால்,) ஜமதஃ=உலகத்திற்கு, கத-ஃ=ஆக்கியோ
னொருவன், சுஹி=உளன், ஸஃ=அவன், ஊதசு=இப்பிரபஞ்
சத்தை, ஹுக்ஷா=ஒடுக்கி, ஸுஜகி=மீளப்படக்கூறான், சுஸூர்ஃ=
இக்காரணத்தால், ஹரஃ = சங்காரத்தைச் செய்யுங் கடவுளே, ப்ர
ஹஃ=உலகத்தைத் தோற்றுவிக்கும் முதற்கடவுள் என்றவாறு.

* இவ்வுரை, உபமந்யு பத்தவிலாசத்தை மூவர்பதிகங்களுடன் அச்சிட்டவர்களாகிய பிரம்மபூர், சுந்தரேசுவர சாஸ்திரிகளால் பரிசோதிக்கப்பெற்றது.

முதலிய என்றதனால், பல வேறுவகைத்தாய்ச் சடமாதலும், சுட்டியறியப்படுதலுங் கொள்ளப்படும. இதனை உடம்பொடு புணர்த்தலென்னும் உத்தியால் மெய்கண்டதேவர் பெறவைத்தனர்.

ஒக்கி மீளப்படைத்தல் எதன் பொருட்டு என்னும் வினா நிகழும் அதலின் அதுபற்றி ஆணவமலம் நீங்காமையால் என்பது சூத்திரத்தில் தொகு சிந்தது. இதனை, தொகுத்துச் செய்தல், விரித்துச் செய்தல், சொகுத்தும் விரித்தும் செய்தல், மொழிபெயர்த்தல் எனனும் நால்வகை நூல் யாப்பினுள் விரித்தல் யாப்பின்படி “மலத்துளதாம்” என மெய்கண்ட தேவர் விரித்தருளினார்.

இச் சூத்திரம் காணப்பட்ட உலகத்தைக் கொண்டு காணப்படாத கடவுள் உண்டென்று அனுமானப் பிரமாணத்தால் சாதித்தது. இவ்வாறு சாதிக்கப்பட்ட காரணத் தன்மை நிமித்தகாரணத் தன்மையேயாம். எனவே, முதற்காரணம் துணைக்காரணங்கள் வேறுள் என்பது இனிது விளங்கும். இவ்வுண்மை அறியாத தத்துவப்பிரகாசிகை உரையுடையார் நிமித்தகாரணமாயும், முதற்காரணமாயும் இறைவன் விளங்குகின்றான் என்பர். இவர் கூற்றுப் பொருத்தாமையை ௫௫-௫௬-வது பக்கங்க ளிற் காண்க. இக் காரணத் தன்மையைத் தடத்த லக்கணம் என்றும் அவர் கூறுவர். தடத்தாவது இலக்கியத்தில் ஓர் காலத்திருப்பது. குயவ னிடத்தில் குடத்திற்குக் காரணமாத்தன்மை என்றும் உள்ளதாம், அதனைக் காரியப்படுத்துத் தன்மைமட்டும் ஒவ்வோர் காலத்திருத்தல்போல, முதல்வனிடத்தில் உலகத்தைக் காரியப்படுத்துத் தன்மைமட்டும் ஒவ்வோர் காலத்திருப்பதாம் என்பதும், அது இரண்டாளு சூத்திரப்பொருளாம் என்பதும், காரணத்தன்மை என்றும் உள்ளதாம் என்பதும் அவர் அறிக்கிலர். அவ்வாறாயின், முன்னாறுசூத்திரமும் தடத்தலக்கணங் கூறுதலின் பொது அதிகாரம் என்றதன் கருத்தென்னை யெனின், அதுபவ அறிவால் அறியப் படாது ஆராய்ச்சி அறிவால் அறியப்படுவதுபற்றியேயன்றிப் பிறிதில்லை யென்க.

சுநுஸுஹிதொநநுஃ சுத-ஃ சு-ஃ ஸ-ஃ ஸாரதஃ !

கரொதி ஸஸ்வ-ஃ ஸ-ஃ ஸார ஸிவெதயா ||

அந்யஃ சந் வியர்த்திதோ நந்யஃ கர்த்தா கர்மாநு சாரதஃ !

கரோதி சம்சிருதம் பும்ஸா மாஞ்ஞயா சமவேதயா ||

(இ-ள்.) சுத-ஃ = மேற்கூறிய மகாசங்காரக் கடவுளாகிய சிவ பிரான், சுநுஸுஹி = (பொருட்டன்மையால் உயிர்களுக்கு) வேறாயினும், வுஹிதஃ = வியாபித்திருத்தலால் (கண்ணொளியும் ஆன்மபோதமும் போல) உடனுமாய் (நின்று), ஸி

வெதயா = தண்ணீண்டு நீங்காத, ஸூக்யா = ஆணையெனப்படுஞ் சிற்சக்தியைக்கொண்டு, வஃஸாரஃ = ஆன்மாக்களுக்கு, சுஃ-பா-ந-ஃ லாரா தஃ = அவற்றின் இருவினைகளுக்கிடாக, வஃஸ்ய திஃ = இறத்தல் பிறத்தலை, சுரொதி = செய்கின்றான் என்றவாறு.

உடனாய்நிற்றல் கூறவே, ஒன்றாய் நிற்றல் பெறப்பட்டவாறு காண்க.

இது பிரிப்பின்றி நிற்கும் சமவேத சத்தியாகிய திரோதானசத்தி உண்மையையுடைய, இருவினை உண்மையையும் கூறுதலால் அத்திரோதான சத்தியால் செலுத்தப்படும் ஆணவமலமும், இருவினைக்குப் பற்றுக் கோடாகிய மாயையும், அவற்றின் காரியமுமாகிய ஐவகைப் பாசங்களின் உண்மையைக் கூறியவாறு காண்க.

இசகூத்திரத்தில் வேறாயினும் என்பதற்கு உலகத்திற்கு வேறாயினும் என்று, த-பி உரையுடையார் கூறுவர். ஆன்மாக்களுக்கு இரத்தல் பிரத்தல்-பினைச் செய்கின்றான் என்று சூத்திரத்தில் இருப்பதால், அவ் வாண்மாத் தனோடு எவ்வாறு நின்று செய்கின்றான் என்னும் வினா நிகழும் என்பதும், அதுபற்றி, ஆன்மாக்களுக்கு வேறாயினும், வியாபித்திருத்தலால் அவற்றோடு கலந்து நிற்பன் எனக் கூறவேண்டுவது அவசியமாயிற்றென்பதும், உயிர்கள் இறைவனோடு கலந்து நின்றலும், உலகம் இறைவனுள் அடங்கி நின்றலும் முறைமையாதலின், அங்ங்ம் என்னுஞ் சொல்லானே உயிர்களென்பது தானே பெறப்படுமென்பதும் அவா அறிந்திலர்.

இன்னும் அங்ங்ம் என்பதற்கு இறைவனைவிட வாஸ்தவத்தில் உலகம் என்பது ஒன்றுஇல்லையென்றும், இருப்பதுபோலக் காண்பது கற்பித்தமென்றும், இதற்கு மெய்கண்டதேவர் அருளிய திருவாகையும் அவர் எடுத்துக்காட்டுவர். அத்திருவாக்காவது “அத்தவிதம் என்ற சொல்லானே ஏகமென்னின் ஏகமென்று சுட்டுவதுண்டையின் அத்துவிதம் என்ற சொல்லே அங்கிய நாத்தியை உணர்த்து மாயிட்டு” என்பதே. இத்திருவாக்கில் “ஏகமென்னின்” என்றதனால் அத்துவிதத்திற்கு ஏகமென்று கொள்ளுதல் பூர்வபக்கமென்பதும் “அங்கியநாத்து” (அதாவது அங்ங்ம்) சித்தாதம் என்பதும், “ஏகமென்று சுட்டுதல் அச் சித்தாதத்தை வலியுறுத்தும் ஏதுவாம் என்பதும், சுட்டுதல் உயிரின் தன்மையென்பதும், ஒரு பொருளாயின் அங்ங்ம் என்பதற்குப் பொருளே யில்லையென்பதும் அவர் அறிந்திலர்.

நெதிகெதாஸிகெதாஜெகாஜெகாபாதிவொயதஃ ।

வாவெநிவெ-பாமெதாவொயெவொஜுகாஜஸூ

ண-ஸூ-ந-பா ॥

நேதிதோ மமதோத்ரோகா தக்ஷோபரதி போததஃ !

ஸ்வாபே கிர்போகதோ போதே போத்திருத்வாதஸ்தி

யனுஸ்தநௌ ||

(இ-ள்.) நெதி தஃ=(ஆன்மா) இலது என்றலானும், 88தொ டொகாசு = (உடம்பை) எனது என (பிரிதன் கிழமைப்பொருள் பட வழங்குப்) மிகுதிப்பாட்டானும்; சுக்ஷ்வொயதஃ=ஐம்பொறி களைக்கொண்டு அறிதலானும்; உபாதிவொயதஃ=ஒரிக்கத்தை அறிதலானும் (அஃதாவது, கனவின்கண் நிகழ்ந்தவற்றை நனவின் கண்ணேமயங்கி அறிதலானும்); ஸ்வாவெறிவொயதஃ=(சமுத்தி துரியமாகிய) நித்திரையில் (பிராணவாயுவுக்கு) விடயங்களிடமாக வரும் இன்பதன்ப நுகர்ச்சி இன்மையானும்; வொயெவொ ஐகாசு = (குருமுகமாக) ஞானம் உண்டானபொழுது அறிதலா னும்; தநௌ சுணஃ சுவரி = உடம்பின்கண்ணே ஆன்மா என் பது ஒன்றுண்டு (எ-று).

இது சூனியான்மவாதி, தேகான்மவாதி, இத்திரியான்மவாதி, சூக்கும தேகான்மவாதி, பிராணான்மவாதி, விஞ்ஞானான்மவாதி, சமூகான்மவாதி என்னும் எழுவரையும் மறுத்து இவற்றின்வேறாய் ஆன்மா எனப்படுவது ஒன்று உண்டு எனச் சாதித்தது.

போதே போத்திருத்வாத் என்பதற்கு ஜாக்கிரத்தில் அறியுத் தன்மை இருத்தலானும் என்று த-பி உரையுடையார் கூறுவர். நேதிதோ முதலிய மூன்றானும் ஜாக்கிரமும் அதன் பின்னர் முறையே சொப்பனமும், சுழத் தியும் கூறிய பின்னர் மீண்டும் ஜாக்கிரம் கூறவேண்டாமையின் அது உரையன்மை அதிக. போத சப்தத்திற்கு ஜாக்கிரமென்றும் ஞான மென் றும் பொருள் கூறுதல் முறைமையாதலானும், அம்முறைமை கோக்கி முன்னொது பின் முறைதவண்ணம் பொருள் கொள்ளவேண்டுவது பொருள்கோள் முறைமையாதலானும், இவ்வுண்மை உணர்த்த ஸ்ரீமேய கண்டதேவர் போதே போத்திருத்வாத் என்பதற்கு “உணர்த்த உணர்த லின்” என்று மொழிபெயர்த்தனர்.

இன்னும், அக்ஷோபரதிபோதத: என்பதற்கு “இத்திரியங்களின் ஒடுக் கமாகிய சொப்பனத்தை அறிதலால்” என்றுகூறி இது இத்திரியான்ம வாதியை மறுத்தது என்பத-பி உரையுடையார். இவ்வாறுகொள்ளின், சொப்பனத்தினை அறியும் சூக்குமதேகம் ஆன்மா என்பாரை மறுத்ததாகு மன்றி இத்திரியான்மவாதியை மறுத்ததாகாது. ஒவ்வொரு இத்திரியமும் தனக்குரிய ஒரு விடயத்தையேயன்றிப்பிறவிடயங்களை அறியாமையானும்,

ஐந்து விட உங்களுக்கும் அறியும் அனுபவங் காணப்படுதலானும், இத்திரியம் ஆன்மாதன்மம் என மறுப்பதே முறைமை. ஆதலால் இத்திரியான்மவாதி சூகசுமதேகான்மவாதிபாகிய உருவரையும் மறுப்பதற்கு, அகேஷாபாதி போதத்: என்பதை இருதோடசாகப் பிரித்துப் பொருள் கொள்ளவேண்டுமாதலின் அது உடையன்மை அறிக. மெய்ப்பொருள் அறிந்த மெய்கண்ட தேசவாயனார் இதனை “ஐம்புலன் ஒடுக்கம் அறிதலின்” என மொழி பெயர்த்து, “ஐம்புலன் அறிதலின், ஒடுக்கம் அறிதலின்” எனக்கண்ண முடிவு செய்தனர்.

சூக்தாஃக்ரணாடிநெய்யாபுநிதெதாதிதில-டுவவசு ।

சுவஸூரபுருகஸஸூரநூர-ஐவஸூரபுருகியம் ॥

ஆகமாந்த: கரணாகந்யோப் யங்விதோ மந்திரிபூபவக் ।

அவஸ்தா பஞ்சகஸ்தஸ்யந் மலருத்த ஸ்வதருக்கிரிய: ॥

(இ-ள்) ஐயுர-ஐவஸூரபுருகியம் சூக்தா = ஆணவமலத்தினால் ம

றைப்புண்ட தன்னுஞானக்கிரிபாபுடைய ஆன்மா; ஃக்ரணாடி ஃக்ரணம் = (மன முதலிய) அந்தக்காணங்களுக்கு வேறுபாடு; ஐவஸூரபுருகியம் = (துண்ணுநர் வின்மையிற் சூழ்ச்சித் துணைவரா டிய) அமைச்சரோடு (கூடி நின்று தந்தொழில் நடாத்தும்) அரசன் போல; ஃக்ரணம் = (அவ் வந்தக்காணங்களோடு) கூடினவனாக; ஃக்ரணபுருகியம் = ஸூரபுருகியம் = (உக்கிர முதலிய) ஐந்து அவஸ்தையில் நிற்பவனாவன், (எ-று.)

இது சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, தூரியம், தூரியாதீதம் என்னும் ஐந்தவத்தையினை ஆன்மா உடையதாய் நிற்கும் என்று ஆன்மாவின் தடத்த இலக்கணம் கூறியவாரும்.

அவத்தை யென்னுஞ்சொல்லிற்குப் பொருள் நிலையென்பதாம். உயிரின் நிலை ஆணவத்தோடுகூடி நின்றலும், கருவிகளோடுகூடி நின்றலும், அருளோடுகூடி நின்றலுமென மூவகையாம். அவை முறையே கேவலம் சகலம் சுத்தம் எனப்படும். அவற்றுள், கேவலம் இச்சுத்திரத்தும், சகலம் ஐந்தாஞ்சுத்திரத்தும், சுத்தம் ஆறாஞ்சுத்திரத்தும் கூறப்படும். இதனை உருஅ-உருகம் பக்கங்களிற் காண்க.

தூரியம், தூரியாதீதமென்பது பஞ்சத்தாலாகிய அவத்தையிலும் உள என்பதை அறியாது சாக்கிர முதலிய முன்வத்தையென பஞ்சத்தாலாகிய தென்றும் ஏனைய இரண்டும் பஞ்சநீக்கத்தில் உளவாம் என்றும் த-பி உரையுடையார் கூறுவர். சாக்கிர முதலிய முன்றும் பஞ்சநீக்கத்திலும் நினைவாக சாக்கிரம் முதலியவையப் பெயர்பெறும் என்பதையும், தொகுத்துக் கூறிய

ஐந்தவத்தையினுள் மூன்று பத்தமாயும், இரண்டு முத்திளதவாயும் அமைத் தல் உபாருத்தாது என்பதையும் அவர் அறிந்திலர். பத்தமாகிய துரியத் துரியாதீதங்களின் இலக்கணத்தை இந்நூல் உஷ-வது பக்கத்திலும், சிவஞானசித்தியார் பொழிப்புரை ககசு-வது பக்கத்தினுங் காண்க.

விடிஹ்யக்ஷாணிவஹ்வாசுய-பாஹ்வயஹ்வாஸவிஸாஹநா |
ததிகாஸீஸிவஸௌகாஹாஸபாவது தஹ்யெசு !

விதந்தியக்ஷாணிபும்சார்த்தாந் நஸ்வயம் சோபிசம்புநா |

தத்கிகாரீ சிவச்சேந் நகாந்தோ யோவத்ததம்நயேத் !

(இ-ள்.) வஹ்வாசுக்ஷாணி சுய-பாஹு விடிஹி = ஆன்மாவின் னாலே (செலுத்தப்பட்டு) மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் இந்திரியங்கள் விஷயங்களை அறிகின்றன; ஹ்வயஹ்வாஸவிஸா தாமே அறியமாட்டா; (அதுபோல) ஹ்வாஸி ஸஹநாவெதி = ஆன்மாவும் சிவபெருமானாலே (செலுத்தப்பட்டு) அறியும்; ஹ்வயஹ்வாஸி = (அது) தானே அறியமாட்டாது; தசு-அதனால், ஸிவம் விகாஸீ உதிவெசு = சிவன் விகாரியாவானே எனின்; ந = ஆவதிஸ்ஸை, ஸி = அவன், காஹ் = சுபாவசு = காந்தம் (விகாரமின்றி நின்று) இருமை (தன் சந்தித்திரைத்திரையின் வலித்துக்கொள்ளுமாறு) போல; தஹ்யெசு = அந்த ஆன்மாவைச் (சங்கற்பமாத் திரையினால் விகாரமின்றி நின்று) செலுத்துவன் (எ-று.)

இது இந்திரியங்கள் உயிரால்வீடயங்களை அறிவதுபோல உயிர் சிவனால் வீடயங்களை அறியும் எனப் பாசஇலக்கணங் கூறியவாறும். இந்திரியங்களுக்குக் கருவியாயிருந்து அறியுத்தன்மையேயன்றிக் கருத்தாவாயிருந்து அறியுத்தன்மைஇல்லை என்பதும், உயிரைச் சிவபெருமான் செலுத்தத்தல் ஹ்வேதானசத்தியால் ஆதலின் அத்திரேதானசத்தி உயிர்களின் கன்மத்துக்கேற்றவாறு செலுத்தும் என்பதும் இங்கேகூறிய பாசஇலக்கணமாம்.

இதற்கு இந்திரிய வாயிலாகப் புருடன் அறிவதுபோலச் சீவன் வாயிலாகச் சிவனே அறிகின்றான் என்று த-பி உரையுடையார் கூறுவர். இந்திரியம் உயிரால் அறியும் என்று சூத்திரத்திற் கூறியிருக்கவும் அவ்வித்திரியம் உயிருக்குக் கருவியாய் நின்று அறியும் அதுபவத்தையொட்டிச் சீவன் வாயிலாகச் சிவன் அறிகின்றான் என்றனர் போலும். இங்கே உயிரால் இந்திரியங்கள் அறிதல்மட்டும் உவமையேயன்றி அறிதலின் பயன் இந்திரியத்திற்கா? உயிருக்கா? என்பது விஷயமன்று. ஆதலின் இதனை ஒருபுடை உவமையாகக் கொள்ளல்வேண்டும். இவ்வாறு கொள்ளாமல் முற்றுவமையாகக்கொள்ளின் இந்திரியங்களையின்றிச் சுதந்திரமாக அறி

[illegible]

சம்போ ஸ்தத்தியதரேகேண ஞேபம் ஞபம் விதுர்புதா: ||

இச்சூத்திரத்திற்கு “துவம்பதலகநியமான சித்தே தத்பதலகநியமான சிவமென்பதறிவிக்கப்பட்டது” என்று த-பி உரையுடையார் கூறுவார். இவர்கூற்றுக்குச் சூத்திரத்தில் ஆதாரமில்லை. உள்ளபதத்திற்கு வேறு வேறுபொருள் கூறும் உரையாசிரியர்கள் உண்டு. பதம் இல்லாமலே பொருள்கூறும் உரையாசிரியரை இதுவரை கண்டிலம். அன்றியும் சிவத் தன்மையின்வேறாய் சிவவேறோ அகந்யமாய் உள்ள உயிர்ப்பொருள் ஒன்று சித்தமாயினதேல் இன்பஅனுபவமும் அனுபவிக்கப்படுகிறபொருளும் இவ்வே யெனப்பட்டுச் சூனியமாய் முடியுமாதலின் அது உரையன்மைஅநிக.

நா^{வி}நி^{தி} த^{நி}ய^ளவெ^{தி} ந^{வி} த^{ஸ்} உ^{ஸ்} லீ^ய :

புலனெய்தியவெய்தியா யு ஸு சூதாதெயாஃவ்யுயக் ||

நாசிச் சித்சந்நிதௌவேத்தி நவீத்தஸ்தே உபே மிதஃ ।

பிரபஞ்ச சிவயோர் வேத்தாப: ச ஆத்மா தயோ: பிருதக்

(இ-ள்.) ஹிதநியள ஸஹிசு ந வெதி = (சிவஞான) சித்தின் சன்னிதியில் (பிரபஞ்சமாகிய) அசித்து (சிவனை) அறியமாட்டாது (விளங்கத் தோன்றாது என்றபடி. ஆதலின்); தெ உவெதியம் ந விதி = சிவம், பிரபஞ்சம் என்னும் இரண்டும் ஒன்றைஒன்று அறிப மாட்டா; யம் ப்ரவஹிஸிவயொம் வெதா = எவன் பிரபஞ்சத்தை யும் சிவனையும் அறிகின்றானே; ஸம் = அவன்; த்யொம்வ்யாக் ஸூதாஸ்யாசு = அவ்விரண்டிற்கும் வேறாகிய ஆன்மாவாம் (எ-று.).

இது சத்தோசார்த்த சத்தாயுள், அசத்தோசார்த்த அசத்தாயுள் சத்து அசத்து இரண்டனையும் அறியும்பொருள் ஆன்மாவன ஆன்மாவின் சொரூபலக்கணம் கூறியவாரும். இரண்டனையுஞ் சார்த்த அதுவதுவாய் நின்று அறியுத்தன்மை உடைமையால் ஆன்மா சதசத்தெனப்படும்.

இதற்கு “அஞ்ஞானதசையில் ஜீவத்துவத்தோடிருத்தலின் ஜீவன் உளன் என்று சத்ரூபனாயும், அஞ்ஞானம் நீங்கிய முத்தத்தசையில் ஜீவத் துவம் நீங்கிச் சிவமாதலின் ஜீவன் இவனென்று அசத்ரூபமாயுமிருத்தலால் சதசத்ரூபனாம்” என்பர் த-பி உரையுடையார். இவர் “சார்த்ததன் உண் ணமாம் தன்மையை யுடையது ஆன்மா” என்னும் உண்மையை உணர்த்தி ருப்பதேல் அவ்வாறு கூறார். இன்னும் இதுபற்றிய சங்கை உத்தரங்களுந் மற்றும் அவர்கூறும் கூற்றுக்களும் அவை பொருத்தமையும் கூறா-கூறக் வது பக்கங்களிற் காண்க.

ஸூரிக்ஷாஸஹெஜ்யவ்யாவெயெஸ்யானவெதீ திவொயிதம் ।

ஃஹெசு தாநஃஹஃஹாநஹெய்யநயிஃபூஹொதி ததூடி

ஸ்தித்வாச ஹேந்திரிய வியாதைஸ்துவாம் நவேத்சீதிபொதிதஃ ।

முத்துவைதார் குருநாநயோதயஃ பிராப்நோதிதத்தம் ॥

(இ-ள்.) ஹெஜ்யவ்யாவெயெ ஸஹஸூரிக்ஷா = (நீ) ஜீம்பொறிக ளாகிய வேடரோடு கூடியிருந்து; ஸ்வாம் ந வெதி ஹதி = உன் பெருமை அறிந்தாயில்லை என்று; ஹஃஹாஹா = ஞானசாரியராலே; வொயிதம் = அறிவுறுத்தப்பட்டவனாகிய; யநயி = (முன் செய்து கொள்ளப்பட்ட) புண்ணியமுடைய ஆன்மாவானவன்; ஹஃஹா ஹெசு = இவ்வைம்பொறிகளாகிய வேடரைவிட்டு; ஸநநயி = ததூடி ஹொதி = அநயனுப்ச் சிவனுடைய திருவடியை அடைகின் றான் (எ-று.)

இது ஞானசாரியினால் உபதேசிக்கப்படும் ஞானத்தால் சிவபெருமான் திருவடிபை உயிர் அடையுமெனத் திருவடியடைதற்குச் சாதனங் கூறிய வாரும்.

இதற்குக் “கடமுடைந்தவிடத்து கடாகாயம் மகாகாயமாமாறுபோல ஜீவனே சிவமாயிற்று” என்பதாதியாகப் பஸ்படக்கூறுவார் த-பி உரையுடையார். கடாகாய மகாகாய உவமை கட்டுப்பட்டிருத்தற்கும் கட்டுப்படாதிருத்தற்குமட்டிமே யன்றி ஒரு பொருளே இருதன்மைப்பட்டிருப்பதற்கு அன்று. இதுபற்றிய சங்கை உத்தரங்களைப் பெல்லாம் ஈநக, ஈநன-வது பக் கங்களிற் காண்க.

விஜ்-புஸாதுநிஜபுஷ்டஸந்திஷுவதூதிநீலிகாஸு ।

வஸ்பாஸிவவடிஹாபாஹ்யாபெதுஹாக்ஷரீம்ஸு-யி: ॥

சித்திருசாதம் நித்தருஷ்ட்வே சம்த்யப்துவாவ் ருத்திம்மரீசிகாம் !
ஸப்த்வாசிவ பதச்சாயாம் தபாயேத் பஞ்சாக்ஷரீம்சுதீ: ॥

(இ-ள்.) ஸ-யி: = நற்புத்திமானுவன்; சூதுநிராஸம் விஜ்-புஸாதுஷுவா = ஆன்மாவாகிய தன் அறிவின்கண்ணே முதல்வனை சிவஞானக்கண்ணினாலே கண்டு ; உநீலிகாஹ் வுதூதி = கானற்சலம்போலும் (நிலையில்லாத பிரபஞ்ச) விபாபாத்தை விடுத்தது; ஸிவவடிஹாபாஹ்யாஹ்யா = சிவனது திருவடிநிலை அடைந்து; வஹாக்ஷரீம் ஹ்யாபெது = (அன்னிலை வழுவாவண்ணம்) முத்திபஞ்சாக்ஷரத்தைத் திபானிச்சக் கடவன் (எ-று.)

இது சிவபெருமானைத் தன் அறிவின்கண்ணே தியானிக்கவேண்டுமெனச் சாதிக்குமுறை கூறியவாரும்.

இதற்கு “ஆரோபிதமான தன்னிடத்தில் தனது அதிஷ்டான ஸ்வரூபமான சத்திய சிவத்தினை அறிவவேண்டும்” என்று கூறுவார் த-பி உரையுடையார். இவ்வாறு கூறுதற்குச் சூத்திரத்தில் ஆதாரமில்லை. அன்றியும், ஆரோபிதமான தன்னிடத்தில் அறியப்படுவதும் ஆரோபிதமாகுமன்றி உண்மையாகுமா? ஆதலின் அது உரையன்மை அறிக. இன்னும் கானற்சல உவமை, உலகம் பொய்என்பதை உணர்த்திற்று என்பர். அவ்வுவமை நிலை பேறின்மை உணர்த்துதற்கேயன்றி வேறில்லை. இதனை ௧௦௮-வது பக்கத்திற்காண்க.

ஸிவெநெருக்ஷம் மதஸிஷஸுடிநஸவ்யதிக்ஷி ।

ஶுபாயாடிஷஸுஷுஷுஷு ஸவதி ஸுநாஸ-திசிராஸு ॥

சிவேகைக்யம் சுதஃ சித்தகஸ்தததீநஃ ஸ்வவிருத்திரஃ ।

மலமாயாத்ப சம்ஸ்பிஷ்டோ பவதிஸ்வாநுபூகிமாந் ॥

(இ-ள்) ஸ்வெந வெனக்ஷு மதஃ ஸிவஃ = சிவனேடு ஒற்றுமைப்பட்டச் சின்மரத்திரையாக நின்ற ஆன்மா; ததயீ நஸுவநு தீகஃ = அச்சிவன் வயத்தனாதலாகிய தன் விருத்தியை யுடையனாய்; சிவோபாடிஸம்ஸுபூஷஃ = மலம் மாயை முதலியவற்றால் பற்றபடாதவனாய்; ஸ்ராதஃ = திரோநுபவதி = சுவாநுபூதியாகிய சிவபோக முடையனாவன் (ஈ.று.)

இது பாசவிதி, சிவப்பேறு என்னும் டயன் இரண்டனுள் பாசவிதியாகிய பயன்கூறியவாரும்.

இதற்கு “சீவன்முத்தன் இயல்பு கூறிற்று” எனக் கூறுவர் த-பி உரையுடையார். அது பன்னிரண்டாருருத்திரத்தில் கூறப்படுகின்றமையால் அவ்வுரை பொருந்தாமை காண்க.

இச் சூத்திரத்தில் ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்கும் என்று கூறிய ஐக்கியத்திற்கு இருபொருளுண்மை உண்டென்றல் பொருந்தா உரையெனவும், இரண்டறக்கலத்தல் ஒன்பதற்கு ஒன்றென்பதே பொருள் எனவும் கூறி மெய்கண்டதேவர் “ஏகனாகி” என்றும் “ஏகனாய்நிக” என்றும் அருளிய திருவாக்குகளுக்கும் இருபொருள் உண்மையை மறுத்தசென்றும் அவர்கூறுவர். ஒர்பொருளாகவே யிருப்பின் ஐக்கியமென்ற சொல்லுக்குப் பொருளே யில்லை. மாறுபட்ட இருபொருளாகயிருப்பின் ஐக்கியமாதல்கூடாது. ஆகவே ஒருவாற்றால் ஒற்றுமையும் ஒருவாற்றால் வேற்றுமையும் உடைய இருபொருள்கள்தான் ஐக்கியத்திற்கு உரிமையுடையனவாம் ஆதலால் சித்து என்னுஞ் சாதிப்பொதுமையால் ஒற்றுமையும், பேரறிவு சிற்றறிவு என்னுந் தன்மையால் வேற்றுமையும் இறைவனுக்கும் உயிருக்கும் உடைமையால் அவ்விருபொருள்களும் ஐக்கியமாதல் கூடும். சார்ந்ததன்வண்ணமாந் தன்மையுடைய உயிர் இறைவனைச் சார்ந்தவிடத்து இறைவனையாய் தன் தன்மை ஒரு சிறிதுத் தோன்றாதவாறு நின்றலே “ஏகனாகி” என்றும் “ஏகனாய்நிக” எனன்றும் மெய்கண்டதேவர் அருளிய திருவாக்குகளுக்குப் பொருள் என்பது “தானேன ஒன்றின்றியே தானதுவாய்” என அவர் அருளிய திருவாக்கே நன்கு விளக்கும். ஆதலின் அவ்வுரை பொருந்தாமை காண்க.

ஏநஸொடிஸாயிதாவாது தஸுடிஸாயிதா ஸிவஃ ।

தஸு தஸுந்ராம ஹிஃ கூய-பாடொதாவகாரகெ ॥

திருசோர் தர்சயிதா சாத்மாதஸ்ய தர்சயிதா-சிவஃ ।

தஸ்மாத் தஸ்மிந் பராம் பக்திம் குர்பாதத்மோபகாரகே ॥

(இ-ள்.) ஐயுஸாஃ ஐஸ-யி தா உ சூதா = கண்களுக்கு (உருவத்தைக்) காட்டுபவனும் (அவற்றோடு ஒற்றித்து நின்று) காண்பவனும் ஆன்மாவாம்; தஸ்ய ஐஸ-யி-தா உ ஸிவீ = (அதுபோல) அவ்வான்மாவுக்கு (விஷயத்தைச்) காட்டுபவனும், (அவ்வான்மாவோடு ஒற்றித்து நின்று) காண்பவனும் சிவனே, தஸ்யாஃ ஐநஸீன்; சூதேதாவகாராகே தஸ்யிவ = ஆன்மாவுக்கு உபகரிப்பவனான அச்சிவனிடத்தில்; வாராஹகீம் கூய-டாஃ = மேலானபத்தியைச் செய்பக்கடவன் (எ-று).

மேலான பத்தியாவது இடைவிடாத பத்தி. இதனை “அயநா அன்பு” என மெய்கண்டதேவர் மொழிபெயர்த்தனர். இது சிவப்பேராகிய பமன் கூறியவாரும், பத்தாங்குத்திரத்தில், “ஸ்வாதுபூதிமாந்” என்று கூறியதைப் பதினொராங்குத்திரத்தில் “அரண்கழல்செலும்” என ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர். மொழிபெயர்த்தருளினர். அவ்வாறு மொழிபெயர்த்ததற்குரியகாரணம் முதலியன, இடது இடகம் பக்கங்களிற்காண்க.

ஆன்மாவிற்குச் காணும் உபகாரத்தை இறைவன் செய்வன் என்றதனால் முதத்தியிலும் அவ்வாறு செய்வன் எனப்பட்டு அங்கே காணப்படும் பொருள் தானுதலால் தன்னைப்பற்றுதல் என்னும் குற்றம்வாராதோ என்ற சங்கைக்குக் கண் கண்ணாடிக்குள்ளாகத் தன்னைக் காண்டலை எடுத்துக் காட்டிக் குற்றம் ஆகாதென உரையாசிரியர் அருளிச்செய்தனர். இவ்வுண் அறியாதார் விம்பப்பிரதிவிம்பவாதம் சிவஞானசுவாமிகளுக்கும் உடன்பாடென்பர். இதுபற்றிய சங்கை உத்தரங்களை இடமும் பக்கத்திற்காண்க. அன்றியும், விம்பப்பிரதிவிம்பவாதத்தில் விம்பம் சிவனும், பிரதிவிம்பம் சீவனும், பிரதிவிம்பத்திற்கு ஆதாரம் அந்தக்கரணமாமம். இங்கே, விம்பமும் சிவன். பிரதிவிம்பமும் சிவன். பிரதிவிம்பத்திற்கு ஆதாரம் சீவன். இவ்வுண்மையினையும் உற்றுநோக்காது சொல்லவல்லே ஒற்றுமைகூறுவது எத்துணைப்பொருத்தமுடைத்தென்பதை அறிஞர் அறிவர்.

ஐ-ஐக்ஷுபூராவ ஸதஸூஷாஃ ஹஜெஹேஷம் ஸரிவாயுஷ
வனவம் விஷ்ணுஹிஜ்ஞாநவொயெ ஸெவாக்ஷ-மிண-யிஷ ॥

முத்தியை பிராப்ய சதஸ்தேஷாம் பஜேத்வேஷம் சிவாலயம் |
ஏவம் வித்யாச்சிவஞ்ஞான போதேசைவார்த்தநிர்ணயம் ॥

(இ-ள்) ஐ-ஐக்ஷுஸதஃபூராவ = முத்தியின்பொருட்டுச் சீவன் முத்தர்களை அடைந்து, - தெஷாஷ வெஷாஷ ஸரிவாயுஷ ஹஜேஷ = அவர்களுடைய திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் வட்டி

படுசு-வனவு = இவ்வாதே, - ஸிவஜ்ஞாநவொயெ = சிவஞான
போதமென்னும் இந்நூலில், - செஸ்வாய-நிணய்யு விடிபாசு =
சைவரீகமங்கனின் பொருள் நிச்சயத்தை அறிக (எ-அ.)

இது சிவன்முத்தர் இயல்பு கூறியவாரும்.

இதற்கு ஞானவாயிலாக முத்தியைப் பெறுவதற்கு முக்கிய சாதனங்
கூறிற்றெனவும், சிவன்முத்தர் இயல்புகூறிற்றென்றல் அரைத்ததனை
மறுபடியும் அரைத்தலாகிய பிஷ்டபேஷணநியாயமாவதோடு முந்நூத்தி
ரங்களிலும் சுருதியாதிகளிலும் கூறப்பட்டுள்ளவற்றிற்கு விரோதமென
வுங் கூறுவர் த-பி உரையுடையார். முக்கியசாதனம் என்பது முத்திக்கோ?
ஞானத்திற்கோ? முத்திக்கெனின், ஞானம் முக்கிய சாதனம் அன்றாக
வேண்டும். அன்றியும், ஞானவாயிலாக என்றதனோடும் முரணும், ஞானத்
திருக்கெனின், “அநேகஜன்மங்களுந் செய்துவந்த சரியாகிரியா யோகங்
களால் இருவினையொப்பு மலபரிபாகம்வந்த சத்திரீபாதத்துத்தமன்” என
எட்டாஞ்சூத்திரத்திற் கூறுதலினாலேயே, ஞானத்திற்குச் சாதனம், சரியை
கிரியை யோகங்களென்பதும், அவை முன்னரே சித்தித்துள்ளன என்
பதும் பெறப்பட்டமையின் மீண்டுங் கூறுதல் பிஷ்டபேஷணநியாயமாம்
ஆதலின் அவ்வுரை பொருந்தாமை காண்க.

அவ்வாறாயின், முத்தியின்பொருட்டு என்று கூறுவானேன் எனின்,
முத்தியின்பொருட்டு என்பதற்கு அடைந்தமுத்தி நிலைத்தற்பொருட்டு
என்பதேபொருள். முத்தி சித்தித்தற்பொருட்டு எனின், பத்தாம் சூத்தி
தத்தில் சுவாஸூதிமான் என்றதனோடு முரணும், சுவாஸூதிவரின்னும்,
உடம்புஉள்ளுளவும் அதுநிலைத்தற்பொருட்டுச் சாதனஞ் செய்யவேண்டு
மென்பதும், இன்றேல் நிலையாதென்பதும், “ஆனானந்தடைகளுண்டேல்
அனுபவமுறைத்திடாதே” என்பது முதலியனவாய்க் கூறும் கைவல்யச்
செய்யுளானும் அறியக்கிடக்கவும், அதனையும் நோக்காது பிஷ்டபேஷண
நியாயமென்றது யாதபற்றியோ. இவ்வுண்மை யுணர்ந்த ஸ்ரீமெய்கண்ட
தேவநாயனார், முத்தியின்பொருட்டு என்றதை, “செம்மலர்நோன்றான் சேர
லொட்டா அம்மலங்கழீஇ” என மெழிபெயர்த்தனர்.

ஏவ்விய்தயாச்சிவஞானபோதே சைவார்த்தநிரணயம் என்பதை மலைவு
இல்லையாகச்செய்தவர் எனமங்கலவாழ்த்தில் ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் மொழி
பெயர்த்தவாறு காண்க.

வடமொழிச் சிவஞானபோதம் மூலமும்

தமிழரையும் முற்றிற்று,

உ
சிவமயம்.

சூர்ணிக்கொத்து.*

முதற்குத்திரம்.

க—சகம்பிறப்பு இருப்பு இறப்பு ஆகிய முத்தொழிலை உடையது.

உ—அது அரனாலே உடையது.

ங—மற்றிருவரும் முத்தொழிற் படுவர்கள்.

இரண்டாஞ் சூத்திரம்.

க—அரன் உயிர்களின் இரண்டற நிற்பன்.

உ—உயிர்களுக்குக் கன்மபலனை அரனே கொடுப்பன்.

ங—உயிர்கள் அச்சமாதியே பிறக்கும். (ங-2. ௬)-3.

ச—அரன் சருவவியாபகன்.

மூன்றாஞ் சூத்திரம்.

க—இல்லை பென்கிற அறிவுடனே சொல்லுகையினாலே,
அறிவுயிர்உண்டு.

உ—எனது உடல்என்று பொருட்பிறிதின் கிழமையாகச்
சொல்லுகையினாலே, உடற்குவேறாய் உயிருண்டு.

ங—ஐந்தையும் ஒருவனே அறிதலின், ஒவ்வொன்றை மாத்திரம்
அறிசிற ஐந்திற்கு வேறாய் உயிர்உண்டு.

ச—கனவுடலைவிட்டு நனவுடலிலே வருகையினாலே, அக்கன
வுடற்கு வேறாய் உயிர்உண்டு.

ரு—நித்திரையினும் பிராணவாயுத்தொழில் பண்ணவும் சரீரத்துக்
குப் புகிப்புந் தொழிலும் இல்லாதபடியினாலே, பிராண
வாயுவுக்குவேறாய் உயிர்உண்டு.

* இது பொல்லாப்பின்னையார் அருளியதென்பர். சிவஞானசுவாமிகள்
தம் உரையில்யாண்டும் எடுத்தாளவில்லை. திருநா. ௧௪. ௮௨௪. ௧௮௪௪. ௧௮௪௪.
௧௮௪௪. ௧௮௪௪.

சு—மறந்து மறந்து நினைக்கிறபடியினாலே, மறவாமல் இருக்கிற அரணுக்கு வேறாய் உயிர்உண்டு.

எ—எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் வேறு வேறுபெயர் இருக்கையினாலே, அந்தந்தத் தத்துவங்களுக்கு வேறாய் உயிர்உண்டு.

நான்காஞ் சூத்திரம்

க—அந்தக் காரணங்களுக்கு உயிர் உட்கூடினாலன்றித் தொழில் இல்லாதபடியினாலே, அந்தக்காரணங்களுக்கு வேறாய் உயிர் உண்டு.

உ—மலமறைப்பால் உயிருக்கு அறியில்லை.

ங—உயிர் மூன்றவத்தைப்படும்.

ஐந்தாஞ் சூத்திரம்

க—உயிராலே தத்துவங்களெல்லாம் தொழிற்படும்.

உ—அரணிலே உயிர்களெல்லாம் அறியும்.

ஆறாஞ் சூத்திரம்.

க—உயிர் அறிவினாலே அறியப்பட்டவெல்லாம் அறியும்.

உ—அப்பிரமேயமாக அறியப்பட்டவனே அரன்.

ஏழாஞ் சூத்திரம்

க—அரன்பாசத்தை அநுபவியான்.

உ—பாசம் அரணை அநுபவியாது.

ங—உயிர் *அவ்விரண்டினையும் அநுபவிக்கும்.

எட்டாஞ் சூத்திரம்

க—உயிருக்கு நல்லறிவு தவத்தினாலேயேவரும்.

உ—உயிருக்குச் சற்குருவாய்வருவது அரணே.

ங—உயிர் பஞ்சேந்திரியங்களைப் பற்றுகையாலே தன்னையும் அறியமாட்டாது.

சு—உயிர் பஞ்சேந்திரியங்களிலே பற்றற்றால் தன்னையும் அறியும்.

* அவ்வரணை அடையும் ; அநுபவிக்கும் என்றும்பாடம்.

ஷன்பதாஞ் சூத்திரம்

- க—உயிர் அரன் ஞானத்தினாலேயே அரணைக்காணும்.
 உ—உயிர் பாசத்திலே பற்றற்றால் அரன் வெளிப்படுவன்.
 ஈ—பஞ்சாக்ஷர செபம்பண்ணினால், வாசனாமலம்போம்.

பத்தாஞ் சூத்திரம்

- க—அரனுடன் ஒன்றாகிநில்.
 உ—உன்றொழிலெல்லாம் அரன் பணிபென்றுகொள்.

பதினொராஞ் சூத்திரம்

- க—ஞானிக்கு வருகிற விடயங்களை அரணே அதுபவிப்பன்.
 உ—அரணே மறவாமல் அன்பு இருந்தால் அவனிடத்திலே ஐக்கிய மாயப்போவன்.

பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம்

- க—மும்மலங்களை யுக்களைக.
 உ—சிவஞானிகளுடனே கூடுக.
 ஈ—சிவஞானிகளையும் சிவலிங்கத்தையும் சிவனெனவே தேறி வழி படுக.
 ச—வழிபடாமையை ஒழிக.

ஆக சூத்திரம் ௧௨-க்குச் சூர்ணிக்குகொத்து ௩௬

முற்றிற்று.

உ
சிவமயம்.
திருச்சிற்றம்பலம்.

சிவஞானபோதம்

சிற்றுரைவிளக்கம்.

மாதவச் சிவஞானயோகிகள் அருளிச்செய்த திருவணக்கம்.

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்.

கயிலாய பரம்பரையிற் சிவஞான போதநெறி காட்டும் வெண் ணெய்துப், பயில்வாய்மை மெய்கண்டான் சந்ததிக்கோர் மெய்ஞ் ஞான பாநு வாகிக், குயிலாரும் பொழிற்றிருவா வதுறைவாழ் குருமச்சி வாய தேவன், சயிலாதி மரபுடையோன் றிருமரபு நீழே தழைக மாதோ.

சிறப்புப்பாயிரம்.

சிற்றுரை.

சைவாகமங்களினுளவாகிய நார்பாதங்களுள் வைத்து ஞான பாதத்தோதிய பொருள்களை யாராயும் ஆராய்ச்சி இந்நூலின்க ணெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இது கேட்டலுறுவார்க்கு இத னைப் போந்த பயன் யாதோவெனவும், இதுகேட்டற்குரியார் யாவரெனவும், இதனானுதலப்படும் பொருள் யாதெனவும், இத னைப் பயப்பிக்குங் கருவியாய் இதற்குமுன் ஒருதலையானுணர்தற் பால தியாதெனவும், இதனை வழங்குதற்கிட்ட பெயர் யாதென வும், இஃதியாண்டு வழங்குவதெனவும், இதன் முதலால் யாதென வும், இந்நூல் செய்தார் யாவரெனவும், பலவாற்றாசங்கை நிகழுமன்றே; அவ்வாசங்கை நீங்கி மனவெழுச்சி சேறற்பொரு ட்டு இந்நூன்முகத்துரைக்கப்படுவதாகிய சிறப்புப்பாயிரம்.

விளக்கம்.

சைவாகமங்களிற் கூறப்படும் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானமென் னும் நான்கு பாதங்களுள் ஞான பாதத்திற் கூறப்படும் பதி, பசு, பாச

மென்னும் முப்பொருள்களை ஆராயும் ஆராய்ச்சி இந்நூலின்கண் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இந்நூல் கேட்க விரும்புவார்க்கு இதனுட் கூறப்படும் பயன் யாது?, இதனைக்கேட்டற்குரிய அதிகாரி யாவர்?, இந்நூலிற்சொல்லப்படும் பொருள் யாது?, இந்நூலை அறிதற்குக் கருவியாய் இந்நூல் படிப்பதற்குமுன் படிக்கவேண்டும் நூல் யாது?, இந்நூற் பெயர்யாது?, இந்நூல் எவ்விடத்து வழங்குவது?, இந்நூற்கு முதலுண்மை யாது? இந்நூல் செய்தார் யாவர்? எனப் பல ஆசங்கைகள் நிகழுமன்றே; அவ்வாசங்கைகள் நீங்கினாலன்றி நூலிற் பிரவேசிப்பதற்கு மன எழுச்சி உண்டாகாது. மன எழுச்சி உண்டாதற்பொருட்டு அவ்வாசங்கைகளை இச்சிறப்புப்பாயிரத்தால் நீக்குகின்றார். ஆகவே, அவ்வாசங்கைகளை நீக்குவதான எட்டுறுப்புக்களை யுடையது இச்சிறப்புப்பாயிரம் என்றவாறும்.

நேரிசையாசீரியப்பா.

மலர்தலை யுலகின் மாயிரு மெய்யப்
பலர்புகழ் ஞாயிறு படரினல்லதைக் கீ - லா ரி ய
காண்டல் செல்லாக் கண்போ லீண்டிய
பெரும்பெயர்க் கடவுளிற் கண்டுகண் ணிருமர்
இ. தருந்துயர்க் குரம்பையி னான்மா நாடி
மயர்வற நந்தி முனிகணத் தளித்த
வயர்சிவ ஞான போத முரைத்தோன்
பெண்ணைப் புனல்குழ் வெண்ணெய்ச் சுவேதவனன்
பொய்கண் டகன்ற மெய்கண்ட தேவன்
க0. பவநனி வன்பகை கடந்த
தவாடி புனைந்த தலைமை யோனே—எனவரும்.

சிற்றுரை.

(இதன் பொருள்.) மலர் தலை உலகின் மா இருள் துமியப் பலர்புகழ் ஞாயிறு படரின் அல்லதைக் காண்டல் செல்லாக் கண்போல்—விரிந்த இடத்தையுடைய ஞாலத்தின்கண்ணே (துன்னிய) பெரிய புறவிருள் கெடும்படி பலசமயத்தாராலும் புகழப்படுகின்ற பரிதிபங்கடவுள் (உதயகிரியினின்றும்) போந்தாலன்றிக் காட்சியெய்தமாட்டாத கண்ணொளிபோல,—அருந்துயர்க் குரம்பையின் ஆன்மா நாடி—பொறுத்தற்கரிய துயரங்களுக்கெல்லாம் (ஒரு நிலைக்களமாய்ச் சத்த தாதுக்களாற் பொத்திய) குரம்பையாகிய (காணப்பட்ட) உடம்பானே (காணப்படாத) ஆன்மாவையும் பரமான்மாவையும் அனுமானவளவையான் வைத்தாராய்ந்து

(அவற்றது தடத்தலக்கண மெனப்படும் பொதுவியல் புணர்ந்து), - கண் இருள் தீர்ந்து—(அவ்வுணர்ச்சியானே) கருதியுணரப்படும் அகவிருளாகிய ஆணவமலத்தினின்று நீங்கி,—ஈண்டிய பெரும் பெயர்க் கடவுளிற் கண்டு—(அது நீங்கியவழி எல்லா நூல்களும் தன்பொருளேயாகத்திரண்டு) கூடிய பெரும்பெய ரெனப்படும் ஒருவார்த்தையாகிய மகாவாக்கியத்தான் எடுத்தோதப்படும் முதற்கடவுளது திருவருளானே (அப்பொருள்களது சொருபலக் கண மெனப்படுஞ் சிறப்பியல்பை) அதுபூதியிற் கண்டுணர்ந்து,— மயர்வு அற—(இம்முறையானே) மயக்கவாசனையற்றுச் சிவாநு பவம் பெறுதற்பொருட்டு,—நந்தி முனிகணத்து அளித்த— (சிகண்டதேவர்பாற் கேட்டருளிய) நந்தி பெருமான் சனற் குமாரமுனிவன் முதலிய முனிவர்கணங்கட்கு (முறையானே) அளித்தருளப்பட்ட,—உயர் சிவஞானபோதம்—(சரியைமுதலிய மூன்றுபாதப் பொருள்களை ஆராயு நூல்களின்) மேற்பட்ட சிவ ஞானபோதமென்னும் வடநூலை,—உரைத்தோன்—மொழிபெயர்க் துக்கூறி வார்த்திக மெனப்படும் பொழிப்புரை செய்தோன்,— பெண்ணைப்புனல்கூழ் வெண்ணெய்ச் சுவேதவனன்—பெண்ணையாற் று நீராலே சூழப்பட்ட திருவெண்ணெய்நல்லூரின் அவதரித்தரு ளிய சுவேதவனப்பெருமானென்னும் பிள்ளைத்திருநாம முடை யான்,—பொய் கண்டு அகன்ற மெய்கண்டதேவன்—பொய்ச்சம யங்களின் பொருள் இதுவிதுவென்று கண்டு கழிப்பித்த காரணத் தாற் பெற்ற மெய்கண்டதேவ னென்னுஞ் சிறப்புத் திருநாமமுடை யான்,—பவம் நனி வன்பகை கடந்த தவர் அடி புனைந்த தலைமை யோனே—பிறவியாகிய மிக்க வலிய பகையினைவென்ற தவத்தோர் தனது திருவடியைப் புனைந்துகோடற் கேதுவாகிய தலைமைப்பாட் டிணையுடையோன் என்க.

படரிற் காண்டல் செல்லுங் கண்ணெனற்பாலதனை எதிர் மறை முகத்தாற் கூறினார், இன்றியமையாமை விளக்குதற்கு. இப்பொருள்பற்றிக் கண்மேல்வைத்துக் கூறினாரேனும், உவ மையப் பொருட்கேற்பக் காண்டல் சேறற்குப் படர்ந்த ஞாயிறு போலென்பது கருத்தாகக்கொள்க.

இருட்கேட்டிற்கும்; திருவிகற்பஞ் சனிகற்பமென்னும் இரு வகைக் காட்சிக்கும் ஞாயிறு இன்றியமையாச் சிறப்பிற்றாயவாறு போல, மலத்தீர்விற்கும் ஆராய்ச்சி அநுபூதியென்னும் இருவகை

ச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

யுணர்விற்கும் இன்றியமையாச் சிறப்பிற்றாயது இந்நூலென்பார், துமியப் படரினல்லதைக் காண்டல் செல்லாக் கண்போ னுடித் தீர்ந்து கண்டு மயர்வறவளித்த சிவஞானபோத மென்றார்.

தலைமைபற்றி அருந்துயர்க் குரம்பையி னென்றாரேனும், இனம்பற்றிக் கரணம் புவனமுதலியனவும் உடன் கொள்ளப்படும்.

அருந்துயர்க்குரம்பையி னுடப்படுவதாகிய பொதுவியல்பு முன்னுறு சூத்திரத்தானும், பெரும்பெயர்ச்சொல்லுளிற் காணப் படுவதாகிய சிறப்பியல்பு பின்னறு சூத்திரத்தானு மோதுப.

நாடியெனவே அநுமானவளவையா னென்பதூஉம், கண் டெனவே அநுபூதியிலென்பதூஉம் தாமே போதரும்.

பொதுவியல்பு அளவைமுகத்தானும் இலக்கணமுகத்தா னுங் கூறப்பட்டுக் கேட்டல் சிந்தித்தல் என்னும் இருதிறத்தா னுணரப்படும்; சிறப்பியல்பு சாதனமுகத்தானும், பயன்முகத்தா னுங் கூறப்பட்டுக் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டையென்னு நான்கு திறத்தானுணரப்படும்.

இஃதென்கொல்லியவாரோவெனின்:—இவ்விருவகை யியல் பும் வேறுவேறு கூறும் ஆகமங்களின் பொருளொருமை உணர மாட்டாது ஒரோவொன்றே பற்றி ஐக்கவாதமுதற் பலதிறத்தான் வேறுபட்டுத் தம்முண் மாறுகொண்டு மயங்குவார்க்கு அங்ஙன மயங்காது அவற்றின் பொருளொருமை யுணர்த்துதற்கு எழுந் தது இந்நூல் என்றவாறாயிற்று. சிவஞானபோதமென்பதூஉம் இக்காரணத்தாற் பெற்ற பெயரென்பது வடமொழிச் சிவஞான போதத்திதுதிச் சூத்திரத்தோதியவாறுபற்றி யுணர்க.

சரியைமுதலிய முன்றுபாதப்பொருளை ஆராயுதூல்களாவன:— சோமசம்புபத்தி முதலாயின. அந்நூல்களின் மேற்பட்ட சிவ ஞானபோதமெனவே, அந்நூல்களுணர்ந்தபின்னர் இந்நூல் கேட்கற்பாற்றென்பது பெறப்பட்டது; படவே, முன்னர்த் தீக்கை யுற்றுச் சிவாகமங்களை யோதி அதன்பின்னர்ச் சரியாபாத முத லியவற்றை ஆராயுதூல்களை முறையே கேட்டு அவ்வாறொழுகி மனந்தூயராய் ரீதித்தியாநித்தியவுணர்வு தோன்றிப் பிறவிக்கஞ்சி விடுபேற்றின் அவாமிக்குடையாய் வந்த அதிகாரிகளுக்கு இந் நூலுணர்த்துகவென்பது போந்ததெனக் கொள்க.

உயர்வஞானபோதம் எனவே யாப்பும், கேட்போரும், நுதலியபொருளும், நூற்பெயரும்; நாடித் தீர்ந்து கண்டு மயர்வற வெனவே நுதலியபொருளின்வகையும், பயனும்; நந்தி முனிகணத்தளித்தவெனவே வழியும்; வெண்ணெய்ச் சுவேதவனன் மெய்கண்டதேவனெனவே ஆக்கியோன் பெயரும், தமிழ் வழங்கு நிலமே இந்நூல் வழங்கு நிலமென எல்லையும் போந்தவாறுணர்க. வடநூலார் யாப்பை ஆனந்தநியமென்றும், நுதலிய பொருளை விடயமென்றும், கேட்போரை அதிகாரிகளென்றும், பயனைப் பிரயோசனமென்றும் கூறுப. யாப்புச் சம்பந்தமென்பாரு முளர்.

விளக்கம்.

(இச்சிறப்புப்பாயிரத்தின் பொழிப்புரை.) விரிந்த இடத்தையுடைய உலகின்கண்ணே நெருங்கிய பெரிய புற இருள் கெடும்படி பலசமயத்தாரா னும் புகழப்படுகின்ற சூரியபகவான் உதயகிரியினின்றும் வெளிப்பட்டுப் பிரகாசித்தாலன்றிக் காணுந் தொழிலைப் பெறமாட்டாத கண்ணொளிபோல, பொறுத்தற்கரிய துயரங்களுக்கெல்லாம் ஓர் இருப்பிடமாய் தோல், இரத்தம், இறைச்சி, நரம்பு, எலும்பு, மூளை, சுக்கிலமெனப்படும் ஏழு தாதுக்களாற் கட்டப்பட்ட சிறுகுடிலாகிய காணப்பட்ட உடம்பைக்கொண்டு காணப்படாத சீவான்மாவையும் பரமான்மாவையும் அனுமானப் பிரமாணத்தால் ஆராய்ந்து, அவ்விருபொருள்களின் தடத்த இலக்கணமெனப்படும் பொதுவியல்பு உணர்ந்து, அவ்வுணர்ச்சியாற் கருதியுணரப்படும் அகவிருளாகிய ஆணவமலத்தினின்றும் நீங்கி, அவ்வாணவமலம் நீங்கியவிடத்து, எல்லா நூல்களின் பொருளும் திரண்டுகூடிய பெரும்பெயரெனப்படும் ஒரு வார்த்தையாகிய மகாவாக்கியத்தால் எடுத்தோதப்படும் முதற்கடவுளின் திருவருளால், மேற்கூறிய சீவான்மா பரமான்மாவெனப்படும் இரு பொருள்களின் சொரூப இலக்கணமெனப்படுஞ் சிறப்பியல்பை அநுபவ அறிவாற் கண்டுணர்ந்து, இவ்வாறுணர்ந்த முறைமையினால், மயக்கவாசனையற்றுச் சிவாநுபவம் பெறுதற்பொருட்டு, சீகண்டதேவர்பாற் கேட்டருளிய நந்திபெருமானுரை சனற்குமார முனிவன்முதலிய முனிவர்கணங்கட்கு அளித்தருளப்பட்ட சரியைமுதலிய மூன்றுபாதப் பொருள்களை ஆராயும் நூல்களின் மேற்பட்ட சிவஞானபோதம் என்னும் வடநூலை மொழிபெயர்த்துக்கூறி வார்த்திகமெனப்படும் பொழிப்புரைசெய்தோன் பெண்ணையாற்று நீராலே சூழப்பட்ட திருவெண்ணையல்லூரில் அவதரித்தருளிய சுவேதவனப் பெருமானென்னும் பின்னாத்திருநாமம் உடையான்; பொய்ச்சமயங்களின் பொருள் இதுவிதுவென்று கண்டு கழிப்பித்த காரணத்தாற்பெற்ற மெய்கண்டதேவன் என்னுஞ் சிறப்புத்திருநாமம் உடையான்; பிறவியாகிய மிக்கவலிய பகையினை வென்ற சுவாதேவர் தனது திருவடியைச் சிரமேற் சூட்டிக் கொள்ளுதற்கு ஏதுவாகிய மேம்பாட்டினையுடையோன் என்றவாறு.

(கருத்துரை.) கண்ணுக்கு இருட்கேடும் பொருட்காட்சியும் உதய கிரியினின்று வெளிப்படுஞ் சூரியனால் உண்டாவதுபோல, உயிருக்கு மலத் தீர்வுஞ் சிவப்பேறும் மெய்கண்டதேவன் அருளிச்செய்த சிவஞானபோத நூலால் உண்டாம் என்பதாம்.

சூரியன் தோன்றினதற் காணுந்தொழிலைச் செய்யுங்கண் ணென்று சொல்லவேண்டுவதைச் சூரியன் தோன்றவில்லையானால் கண் காணுந் தொழிலைச் செய்யாது என எதிர்மறை முகத்தாற் கூறியதன் கருத் தென்னையெனின், இன்றியமையாமையை விளக்குதற் பொருட்டு. இன்றியமையாமையாவது இல்லாமல் முடியாதென்பதாம். உடன்பாட்டுச் சொல்லைப் பார்க்கிலும் இன்றியமைபாமையைக் குறிக்கும் எதிர்மறைச் சொல் வலியுடைத்து. உதாரணமாக:—தண்ணீர் வேண்டுமென்பது உடன்பாட்டுச்சொல், தண்ணீர் இல்லாமல் முடியாதென்பது எதிர்மறைச் சொல். வேண்டுமென்னுஞ் சொல்லைக்கேட்ட ஒருவன் சிறிதுகாலந் தாழ்த்துக் கொடுக்கவுங் கூடும், இல்லாமல் முடியாது என்னுஞ் சொல்லைக்கேட்டவன் அப்பொழுதே கொடுப்பன்; ஆதலின், எதிர்மறைச்சொல் வலியுடைத்தாத் லறிக. இவ்வெதிர்மறைப் பொருள்பற்றிக் காண்டல் செல்லாக் கண்போல் எனக் கண்மேல் வைத்துக் கூறினாரேனும், மயக்கவாசனையற்றுச் சிவாதுபவம் பெறுதற்பொருட்டு அருளிச்செய்யப்பட்ட சிவஞான போதமென்னும் உவமையப் பொருட்கேற்ப, இருளைநீக்கிக் காணும் தொழிலைப் பொருந்துதற்குப் படர்ந்த ஞாயிறு போல் என்பது கருத்தாகக் கொள்க. புறவிருளை நீக்குதற்சூரிய சூரியர் பன்னிருவருளராயினும்போல அகவிருளை நீக்குதற்கருளிய இச் சிவஞானபோதகுத்திரங்களும் பன்னிரண்டாயினவாறுகாண்க.

இருட்கேட்டிற்கும், பொருளைப் பிண்டமாய்க்காணும் நிருவிகற்பக் காட்சி, பெயர், சாதி முதலியவற்றற் பகுத்துக் காணும் சவிகற்பக்காட்சியாகிய இருவகைக் காட்சிக்கும் ஞாயிறு இன்றியமையாச் சிறப்பினை உடைத்தாயவாறுபோல, மல நீக்கத்துக்கும், அனுமானப் பிரமாணத்தால் சிவான்மா பரமான்மாக்களின் பொதுவியல்புகளை அறிவதாகிய ஆராய்ச்சியறிவு, திருவருளால் அப்பொருள்களின் சிறப்பியல்புகளை அறிவதாகிய அனுபவ அறிவு ஆகிய இருவகை அறிவிற்கும் இன்றியமையாச் சிறப்பினை உடையது இந்நூல் என்பது உணர்த்துதற்கு, துரியப்படின் அல்லதைக் காண்டல் செல்லாக் கண்போல் நாடித் தீர்ந்து கண்டு மயர்வற அளித்த சிவஞானபோதம் என்றார்.

தலைமைபற்றி அருந்தயர்க் குரம்பை என உடம்பினைக் கூறினாரேனும், இனம்பற்றிக் கரண, புவன, போசங்களும் உடன்கொள்ளப்படும்.

உடம்பில்வைத்து அதுமானப் பிரமாணத்தால் நாடப்படுவதாகிய பதி, பசு, பாசங்களின் பொதுவியல்பு முன் ஆறு சூத்திரத்தானும், முதற்

கடவுளது திருவருளால் அதுபவத்திற் காணப்படுவதாகிய அம்முப்பொருள் களின் சிறப்பியல்பு பின் ஆறு சூத்திரத்தானும் கூறப்படுவனவாம். செய்யுளில் நாடி என்றதனால் அதுமான அளவையான் அறியப்படுமென்பதூஉம், கண்டு என்றதனால் திருவருளால் அதுபூதியில் அறியப்படுமென்பதூஉம் தாமே விளங்கும்.

பொதுவியல்பு பிரமாணவியல், இலக்கணவியல் என்னும் இரண்டியல் களாற் கூறப்பட்டுக் கேட்டல், சிந்தித்தல் என்னும் இருதிறத்தான் உணரப்படும். சிறப்பியல்பு சாதனவியல், பயனியல் என்னும் இரண்டியல்களாற் கூறப்பட்டுக் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டையென்னும் நான்கு திறத்தான் உணரப்படும். பொதுவியல்பு கேட்டுஞ் சிந்தித்தும் அறியப்படமாறுபோல சிறப்பியல்பு கேட்டுஞ் சிந்தித்தும் அறியப்படமாட்டாது. அவ்விரண்டுடனே தெளிதலும் நிட்டைசாதித்தலும் இருப்பின் அறியப்படுவதாம். ஆசலின், பின் ஆறு சூத்திரப் பொருள்கள் சாதனமுடையார்க்கன்றி ஆராய்ச்சிமட்டும் உடையார்க்கு விளங்காவாம்.

இச்சிறப்புப்பாயிரத்தாற் சொல்லிய பொருள் என்னையோ எனின்:—பதி, பசு, பாசங்களின் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்புகளை ஆகமங்களிற் கூறுமிடத்து, ஒரு ஆகமத்திற் பொருள்கள் ஏழென்றும், பிறதொரு ஆகமத்திற் பொருள்கள் ஆறென்றும், இவ்வாறே ஐந்து, நான்கு, மூன்று எனச் சில ஆகமங்களினும் கூறுகின்றமையால், அவற்றின் பொருளொற்றுமை உணரமாட்டாதார் ஒவ்வொரு ஆகமப் பொருளையேபற்றி ஐக்கவாத முதல் பலவாதிக்களாக வேறுபட்டுத் தம்முள் மாறுகொண்டு மயங்குவர். அவ்வாறு மயங்காமல், அவ்வாகமங்களின் பொருளொற்றுமை உணர்த்துதற்கு எழுந்தது இந்நூல் என்று கூறியவாரும். சிவஞானபோதமென்பதூஉம் இக்காரணத்தாற்பெற்ற பெயரென்பது வடமொழிச்சிவஞானபோதத்து இறுதிச் சூத்திரத்தில் இந்தப்பிரகாரம் சைவார்த்தநிர்ணயத்தைச் சிவஞானபோதத்தில் அறிகவேன்று ஒதியவாறுபற்றி உணர்க. அதாவது:—பரஞானம், அபரஞானம் இரண்டும் சிவபிரானே உணர்த்துதலிற் சிவஞானம் எனப்படும். பரஞானம் அருளால் உண்டாவது; அபரஞானம் நூலால் உண்டாவது. பரஞானமெனினும் அதுபூதிஞானம் எனினும் ஒக்கும்; அபரஞானமெனினும் ஆராய்ச்சிஞானமெனினும் ஒக்கும். அவற்றுள் அபரஞானமாகிய சிவஞானமென்னும் ஆகமங்களின் பொருளொற்றுமையை நிர்ணயித்து இந்நூல் உணர்த்துதலாற் சிவஞானபோதம் என்றவாறாயிற்று. சிவஞானமென்பது ஆகமத்தையும், போதமென்பது உணர்த்துதலையும் குறித்தவாறறிக. ஆகமங்களிற் கூறும் பொருட் பேதங்கள் முப்பொருளில் அடக்கி இந்நூலிற் கூறப்படுகின்றன என வறிக. பொருள்கள் ஏழு என்பது சுவாயம்புவம். ஆறு என்பன பௌட்கரமுதலியன. ஐந்து என்பன பராக்கியைமுதலியன. நான்கு என்பன சர்வஞானோத்தரமுதலியன. மூன்று என்

அ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பன இரௌரவம், மிருகேந்திரமுதலியன. இது திராவிடமாபாடியத்திற் கண்டது. ஏழு:—சிவம், பதி, பசு, ஆணவம், கன்மம், சுத்தமாயை, அசுத் தமாயை என்பனவாம். ஆறு:—பதி முதலியனவாம். ஐந்து:—பதி, பசு, ஆணவம், கன்மம், மாயை என்பனவாம். நான்கு:—சிவம், பதி, பசு, பாசம் என்பனவாம். மூன்று:—பதி, பசு, பாசம் என்பனவாம்.

சரியைமுதலிய மூன்றுபாதப் பொருள்களை ஆராயும் நூல்களாவன:—சோமசம்புபத்தி முதலாயின. உயர்சிவஞானபோத மென்றதனால், அப் பத்திகளின் மேற்பட்டது சிவஞானபோதம் என்பது பெறப்படும். படவே, அந்நூல்கள் உணர்ந்தபின்னர் இந்நூல் கேட்கவேண்டுமென்பது பெறப்பட்டது. படவே, முன்னர்த் தீக்கையுற்றுச் சிவாகமங்களை ஒதி அதன்பின்னர்ச் சரியாபாதம், கிரியாபாதம், யோகபாதங்களை ஆராயும் பத் திகளை முறையேகேட்டு அவ்வாறொழுதி மனந்தூயராய் நித்த அநித்தப் பொருள்களின் உணர்வுதோன்றி அநித்தப்பொருள்களின் சம்பந்தமான பிறவிக்கு அஞ்சி நித்தப்பொருளின் சம்பந்தமான முத்தியைப் பெறுதற்கு விருப்பமிக்குடையராய்வந்த அதிகாரிகளுக்கு இச்சிவஞானபோதநூல் உணர்த்துக என்பது முடிபெனக் கொள்க.

இப்பாயிரத்தில் ஆக்கியோன் பெயர்முதலிய எட்டுறுப்புக்கள் வரு மாறு:—மெய்கண்டதேவன் என்றதனால் ஆக்கியோன் பெயரும், நந்தி முனிகணத்தளித்த என்றதனால் வழியும், வெண்மணியச்சுவேதவனன் என்றதனால் தமிழ்வழங்கும் நிலமே இந்நூல் வழங்கும் நிலமென எல்லை யும், சிவஞானபோத மென்றதனால் நூற்பெயரும், அதனாலேயே ஆகமத் தின்பொருள் ஒருமை உணர்த்துதலாகிய நுதலிய பொருளும், உயர் சிவஞானபோதம் என்றதனால் இந்நூல் கேட்டபின்னர் இது கேட்க வேண்டுமென்னும் யாப்பும், அதனாலேயே முன்னர்க் கேட்கவேண்டிய நூலைக்கேட்டு இந்நூல் கேட்டற்கு உரியார் எனக் கேட்போரும், நாடித் தீர்ந்த கண்டு மயர்வற என்றதனால் நுதலிய பொருளின் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்பு என்னும் வகைகளை யுணர்த்துவதோடு பயனும் கூறியவாறு அறிக. வடநூலார் யாப்பை ஆனந்தரியமென்றும், நுதலியபொருளை விடயமென்றும், கேட்போரை அதிகாரிகளென்றும், பயனைப் பிரயோசன மென்றுங் கூறுவர். யாப்பைச் சம்பந்த மென்பாரும் உளர். ஆனந்தரிய மாவது இன்னது கேட்டபின்னர் இன்னது கேட்கவேண்டுமென்பதாம். சம்பந்தமென்பது தொடர்ச்சியைக் குறிக்கும். இவ்விடத்துச் சரியைமுத லிய மூன்றுபாத நூல்களின் மேம்பட்ட ஞானபாத நூலென்னும் பொருளை உணர்த்தும். யாப்பு என்பதும் சம்பந்தமென்பதும் பொதுவாக ஒரு பொ ருட் சொற்களேனும், சிறப்பாக நோக்குமிடத்து வேறுவேறு பொருள் கள் தருவனவாம். இவ்வுண்மையை உரையாசிரியர் மாதவச்சிவஞான யோகி கள் அருளிய தொல்காப்பியப்பாயிர விருத்தியுட்காண்க.

இப்பாயிரம் செய்தவர் அருணந்திசிவா சாரியரென்பது கன்ன பரம் பரை; அது யுத்திக்கும் பொருத்தமாதல்காண்க.

நூல் இறுதியிற் கூறிய பாயிரப்பொருளையே இவ்விடத்துங் கூறியது குற்றமாகாதோவெனின், ஆகாது; எதனாவெனின், மிருகேந்திரத்து இறுதியிற் கூறிய பாயிரத்தை, நாராயணகண்ட ஆசிரியர் மாணாக்கர்க்கு முதற்கண் உணர்த்துதற்பொருட்டு, நூன்முகத்திற் கூறியவாறுபோல இந் நூலினுங் கூறப்பட்டதாகலானெனவறிக.

சிறப்புப்பாயிரம் முற்றிற்று.

ம ன் க ல வ ா ழ் த் து.

சிறுநூரை.

காமிகமுதலிய சைவாகமங்களுண் ஞானபாதத்தினுளதாகிய ஆசங்கை நீக்கி அவற்றின் பொருளுண்மை பொதுவியல்பு சிறப் பியல்பென்று இருவேறுவகைப்படுத்துக் காட்டிப் போதித்தற்கு இரௌரவாகமத்தினெழுந்த சிவஞானபோத நூலினைத் தமிழுல கம் உய்தற்பொருட்டு மொழிபெயர்த்துச்செய்து பொழிப்புரைப் பானெடுத்துக்கொண்ட ஆசிரியர், சாக்கிரத்தே அதிதத்தைப் புரி யுந் தமக்கு இடையூறு சிறிது மணுகாமை அறிந்தாராயினும், ஆன்றோராசாரம் பாதுகாத்தற்பொருட்டும், மாணாக்கர் கறி வுறுத்தற் பொருட்டும் முதற்கண் இடையூறு நீக்குதற்குரிய விநாயகக்கடவுளை வாழ்த்துவதாகிய மங்கலவாழ்த்துக் கூறுகின்றார்.

விளக்கம்.

காமிகமுதலிய சைவாகமங்களுண் ஞானபாதத்தின் உள்ளதாகிய பொருள்பற்றிய ஆசங்கையை நீக்கி அவ்வாகமங்களின் பொருளுண்மை யைப் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்பென்று இருவேறுவகைப்படுத்திக்காட்டிப் போதித்தற்கு இரௌரவ ஆகமத்தின் எழுந்த சிவஞானபோத நூலினைத் தமிழுலகம் உய்தற்பொருட்டு மொழிபெயர்த்துச்செய்து பொழிப்புரை யுஞ் செய்யப்புகுந்த ஆசிரியர், இடையூறு புகுதற்குரிய சாக்கிரத்திலேயே இடையூறு புரூத துரியாதீதநிலை கைவரப்பெற்றதனால் தமக்கு இடையூறு சிறிதும் அணுகாமை அறிந்தாராயினும், சாக்கிரத்தில் அதிதமாய் நிற் கும் பெரியோரனைவரும் இடையூறு நீக்குதற்குக் கடவுள் வணக்கம் கூறி

க௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

வந்துள்ளாராதலின், அவ்வான்றோராசாரம் பாதுகாத்தற்பொருட்டும், தாம் கடவுள் வணக்கங் கூறவில்லையாயின் தம் மாணக்கரும் அவ்வாறே கொண்டு கடவுள் வணக்கத்தைக் கைவிடுவராகலான் அது செய்யவேண்டுமென்பதை அவர்க்கறிவுறுத்தற்பொருட்டும் இடையூறு நீக்குதற்குரிய விநாயகக்கடவுளை வாழ்த்துவதாகிய மங்கலவாழ்த்து முதற்கட்கூறுகின்றார்.

வஞ்சித்துறை.

கல்லா னிழன்மலை
வில்லா ரருளிய
பொல்லா ரிணைமலர்
கல்லார் புனைவரே.

சிற்றுரை.

(இ-ள்.) கல்லால் நிழல்—(அருள்வடிவாகிய) கல்லானிழலின் கண்ணே (எழுந்தருளியிருந்து),—மலைவு இல்லார்—(நந்திபெருமானுக்கு இந்நூலான்) மலைவு தீர்த்தருளிய முதலாசிரியர்,—அருளிய—மேன்மேற் கருணைகூர்ந்தருளுதற்பொருட்டு,—பொல்லார் இணைமலர்—பொல்லாதபிள்ளையாருடைய ஞானசத்தி கிரியாசத்தியென்னும் இரண்டு திருவடித்தாமரைகளை,—நல்லார்—கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிந்த மெய்யன்பர்,—புனைவரே—தம்முடைய ஞானசத்தி கிரியாசத்திகட்கு வியாபகமாகக்கொண்டு தாடலை போல் அடங்கிநிற்பரென்க.

நல்லார் புனைவரெனவே, ஏனையோர்க்கு அது கூடாதென்றவாறாயிற்று.

மூவகை வாழ்த்துள் இது பொருளியல்புரைத்ததெனக் கொள்க.

அருளியவென்பது செய்யியவென்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்; அது புனைவர் என்னும் பிறவினைமுதல்வினைகொண்டது.

இல்லார் இல்லாகச் செய்தாரெனப் பண்படியிற் பிறந்த வினைப்பெயர்.

அருளிய பொல்லாரெனப் பெயரெச்ச முடிபாகவைத்துரைப்பினு மமையும்.

னையது இன்னது புனைவர் என மலரைச் சிறப்பித்துக் கூறியிருத்தலின், இரண்டாவது அதிகாரம் சிறப்பதிகாரமென்பதனையும், அவ்விருவினை முடிபுகளுள் முன்னையதில், கல், ஆல், நிழல் என்ற மூன்று சொற்களும் இடத்தின் உண்மை குறித்தலின், முதலதிகாரத்தில் முதல் மூன்று சூத்திரங்கள் பிரமாணவியலென்பதனையும், மலைவு, இல்லார், அருளிய என்ற பின் மூன்று சொற்களும் செயல் கூறுதலின், முதலதிகாரத்தில் பின் மூன்று சூத்திரங்கள் இலக்கணவியலென்பதனையும், இரண்டாவதுவினைமுடிபாகிய பின்னையதில், பொல்லார், இனை, மலர் என்ற மூன்று சொற்களும் திருவடிகூறுதலின், “பிறவிப் பெருங்கட னீந்துவர் நீந்தா-ரிறைவனடிசேரா தார்.” என்ற திருக்குறளின்படி பிறவிக்கடலைக் கடத்தற்குத் திருவடிசாதனமாதலின், இரண்டாவது அதிகாரத்தில் முதல் மூன்று சூத்திரங்களும் சாதனவியலென்பதனையும், நல்லார், புனைவர், ஏ என்ற மூன்று சொற்களும், திருவடியடைதலாகிய பயன்கூறுதலின் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் பின் மூன்று சூத்திரங்களும் பயனியலென்பதனையும் குறிக்கும். இன்னும் நான்காவது சொல்லாகிய மலைவு என்பது, முதலடியையும் இரண்டாவதடியையும் தொடர்ந்து நின்றலின், பிரமாணவியலில் மூன்றாஞ் சூத்திரமும் இலக்கணவியலில் முதலாவதாயுள்ள நான்காஞ் சூத்திரமும் பொதுவாக ஒரு கருத்துடையன என்பதைக் குறிக்கும். ஆதலினால் நான்காஞ் சூத்திரத்திற்கு, “இதுவுமது” எனக் கருத்துரை செய்யப்பட்டது. இவ்வாறு நூற்பொருளைத் தன்னகத்தடக்கக்கூறல் மங்கலவாழ்த்துக்கு இலக்கணமென அறிக.

மங்கலவாழ்த்து முற்றிற்று.

அவையடக்கம்.

நேரிசை வெண்பா.

தம்மை யுணர்ந்து தமையுடைய தன்னுணர்வா
ரேம்மை யுடைமை யேமையிகழார்—தம்மை
யுணரா ருணரா ருடங்கியைந்து தம்மிற
புணராமை கேளாம் புறன்.

சிறுநூரை.

இஃது அவையடக்கங் கூறுமுகத்தானே ஈண்டெடுத்துக் கொண்ட சித்தாந்தசைவத்தினுயர்வும் ஏனைச் சமயத்தார்களினிழிபுங் கூறுகின்றது.

கசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

(இ-ள்.) தம்மை உணர்ந்து தமை உடைய தன் உணர்வார்— (உடைப்பொருளாகிய) தம்மியல்பினை உணர்ந்து தம்மை உடையா னாகிய தலைவனை யுணருஞ் சித்தாந்தசைவர்,—எம்மை உடைமை எமை இகழார்—(தமக்குடைப்பொருளாகிய) எம்மை யுடைய ராகவின் எம்மைக் (குற்றங்களைக்கீக் குணங்கொண்டு கோதாட்டுவ தன்றி) இகழ்தல் செய்யார்; (ஆகலான் எம்மாற் செய்யப்படு நூலே யும் அவ்வாறு கைக்கொள்வர்).—தம்மை உணரார் உணரார்— அங்ஙனம் தம்மை யுணராதார் தம்மை யுடையானாகிய தலைவனையு முணரார்—(ஆகலான்),—உடங்கு இயைந்து தம்மிற புணராமை— (அவர்) ஒருங்கே குழீஇக்கொண்டு தம்மிறுமே சேராது முர ணுதலாகி,—புறன்கேளாம்—(அவர் எம்மையும் எம்மாற் செய் யப்படு நூலையும் இகழ்ந்துரைக்கும்) புறமொழியை (யாம்) பொரு ளாகக் கொள்ளாம் என்க.

ஆகலான் எம்மாற் செய்யப்படு நூலையும் அவ்வாறு கைக் கொள்வரென்பது குறிப்பெச்சம்.

தன்னை பென்னும் இரண்டனுருபு விகாரத்தாற் றெக்கது.
உடைமை, புணராமை என்புழி இன்னுருபு விரித்துரைக்க.

தம்மை யுணராரெனப் பொதுப்படக்கூறுதலானே, தாமொரு பொருளுண்டென்பதே உணராத உலகாயதரும், தம்மைக் குணிப் பொருளென்றுணராத புத்தர், சாங்கியர், மாயாவாதிகளும், தம்மை முதல்வனுக்கு உடைப்பொருளென்றுணராத ஏனைச் சமயத்தாரும் அடங்குவர். பாஞ்சராத் திரிகளும், சிவாத்துவித சைவர்களும் தம்மை உடைப்பொருளெனக் கொள்ளினும், அவருட்பாஞ்சராத் திரிகள் உடைப்பொருளாகிய தமக்கு அணு பரிமாணங் கோடலானும், உடையானுக்குப் பரிணமங் கூறுதலா னும், உடையானல்லாதானே உடையானென மயங்கிக் கோடலா னும், சிவாத்துவித சைவர் உடையானது சிற்சத்திக்குப் பரிணமங் கூறுதலானும், பிறவாற்றானும் அவருந் தம்மை உணராரே யென்பது.

புறன் புறச்சமயம்பற்றி இகழ்ந்துரைக்குமொழியும் புறங் கூற்றுமொழியு மென்பது இரட்டுற மொழிதலென்னும் உத்தி யாற் கொள்க. புறங்கூற்று மொழியாவது முக்கூற்றுப் புறச் சமயங்களின் வேறான பாடாணவாதசைவர் முதலியோர் முன் னன்றிப் புறத்தே இகழ்ந்து கூறுமொழி என்க.

விளக்கம்.

இவ்வெண்பாவானது அவையடக்கக் கூறு முறைமையில், இந்தூலில் எடுத்துக்கொண்ட சித்தாந்தசைவத்தின் உயர்வும் ஏனைச் சமயத்தார்களுடைய இழிபுங் கூறுகின்றது. உயர்வு-புறங் கூறுமை; இழிபு புறங் கூறுதல்.

(பொ-ரை.) இறைவனுக்கு உடைமைப்பொருளாய் விளங்கும் உயிராகிய தம்மியல்பினை உணர்ந்து, தம்மை உடையானாகிய தலைவனை உணரும் சித்தாந்தசைவர்க்கு, நாம் உடைமைப்பொருளாதலின் தமக்கு உடைமைப்பொருளாகிய எம்மைக் குற்றங்கள் நீக்கி குணங்கொண்டு பாராட்டுவாரன்றி, அவர் இகழ்தல் செய்யார். ஆதலால், எம்மாற் செய்யப்படுதூலையும் அவ்வாறு கைக்கொள்வர். தம்மை உணராதார் தம்மை உடையானாகிய தலைவனையும் உணரார். ஆதலின், அவர் ஒருங்கே கூடிக்கொண்டு தம்மிற்றாமே சேராது முரணுவாதலால், அவ்வாறு முரணும் அவர் எம்மையும் எம்மாற் செய்யப்படும் தூலையும் இகழ்ந்துரைக்கும் புறமொழியையாம் பொருளாகக்கொள்ளமாட்டேம் என்றவாறு.

(க-ரை.) சித்தாந்தசைவர் எம்மை இகழாராதலின், அவர் எம்மாற்செய்யப்படும் தூலையும் இகழ்தல் செய்யாது கைக்கொள்வர். சித்தாந்தசைவரல்லாதார் உண்மை உணராமையின் இகழ்ந்துரைப்பதைப் பொருளாகக்கொள்ளேம் என்பதாம்.

ஆகலான் எம்மாற் செய்யப்படும் தூலையும் அவ்வாறு கைக்கொள்வரென்பது செய்யுளில் இல்லையாயினும், அது எம்மை உடைமை எமையிகழார் என்றதனால் குறிப்பாகக் கொள்ளக்கூடிய எச்சமாய் நின்றது.

தன் உணர்வார் என்பதில் ஐ உருபு தொக்குநின்றது. அவ்வுருபை விரித்து; தன்னை உணர்வார் எனப் பொருள்செய்யப்பட்டது. தன்னை என்பது இவ்விடத்தில் தலைவனை என அறிக. உருபு உருபு உருபு உருபு

எம்மை உடைமை என்றவிடத்தும், தம்மிற் புணராமை என்றவிடத்தும், இன்னுருபு விரித்து உடைமையின் புணராமையின் என உரைக்க.

தம்மியல்பை உணரார் என்றாவது, தாம் ஒரு பொருள் உண்டென்று உணரார் என்றாவது கூறாமல், தம்மை உணரார் எனப் பொதுப்படக் கூறியதனால், தாம் ஒருபொருள் உண்டென்பதே உணராத உலகாயதரும், தம்மைக்குணிப்பொருள் என்றுணராத புத்தர், சாங்கியர், மாயாவாதிகளும், தம்மை முதல்வனுக்கு உடைமைப் பொருளென்றுணராத ஏனைச் சமயத்தாரும் அடங்குவர். பாஞ்சராத்திரிகளும், சிவாத்துவிதசைவரும், தம்மை இறைவனுக்கு உடைமைப்பொருள் எனக் கொள்ளினும், அவருள் பாஞ்சராத்திரிகள் உடைமைப்பொருளாகிய தமக்கு, சார்ந்ததன் வண்ணமாம் விடாயகம் கொள்ளாது அணுபரிமாணங் கொள்ளாதலானும், உடையானாகிய

ககா சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

நாராயணனை பல அவதாரமாக மாறினான் என அவனுக்குப் பரிணாமங் கூறுதலானும், உடையானல்லாத நாராயணனை உடையானென மயங்கிக் கொள்ளுதலானும், தம்மை உணராதவரேயாவார். சிவாத்துவிதசைவர் உடையானாகிய இறைவனது சிற்சத்தியின் பேதமே பசு, பாசங்களா மெனச் சிற்சத்திக்குப் பரிணாமங் கூறுதலானும், பிறவாற்றானும் அவருந் தம்மை உணராதவரேயாவார்.

குணியாவது குணத்தையுடையது; உயிர்க்குக் குணம் அறிவிச்சை செயல்கள்; புத்தர் முதலியோர் குணமே உயிரென்பர்.

பாஞ்சராத்திரிகள் இறைவனுக்குப் பரிணாமங் கூறுவது எவ்வாறெனின், இருபத்தைந்தாந் தத்துவம் வாசுதேவனென்றும், அவனே பரம் பொருளென்றும், அவனிடத்தினின்றும், கண்ணன், அநிருத்தன், மகரத்துவசன், இரௌகினேயன் என நால்வர் உலகங்களைப் படைத்தற்பொருட்டுத் தோன்றினரென்றும், இந்த நால்வகை வியூகங்களால் சடமுஞ் சித்துமாகிய எல்லாவுலகமும் படைக்கப்பட்டனவாதலால், எல்லாம் வாசுதேவன் பரிணாமமே என்றுங்கூறுவர்.

சிவாத்துவித சைவர் சிற்சத்திக்குப் பரிணாமங் கொள்ளுதல் எவ்வாறெனின், பசுபாசங்கள் தனித்த பொருளன்றென்றும், சிற்சத்தியின் பரிணாமமேயென்றும், பதி பசு பாசங்கட்குத் தம்முள் வேற்றுமை, குண குணிகட்குளதாகிய வேற்றுமைபோல, உட்பேதமேயன்றிப் புறப்பேதம் இன்றெனவுங் கூறுவர்.

புறன் என்பது இரட்டிற் மொழிதல் என்னும் உத்தியால் புறச்சமயத்தார் இகழ்ந்துரைக்கும் மொழியெனவும், புறங்கூற்றுமொழியெனவும் கொள்ளப்படும். புறங்கூற்றுமொழியாவது புறப்புறம், புறம், அகப்புறம் என்னும் முக்கூற்றுப் புறச்சமயங்களின் வேறான அகச்சமயிகளாகிய பாடாணவாதசைவர்முதலியோர் சித்தாந்தசைவர் முன்னன்றிப் புறத்தே இகழ்ந்து கூறும் மொழி என்க.

இரட்டிற் மொழிதலாவது ஒரு சொல்லை இரண்டு பொருள்படக் கூறுதலாம். உதாரணம் உலகம்; அது இரட்டிற்மொழிதலால் பிரபஞ்சத் தையும்உயிரையும் உணர்த்தும்.

அவையடக்கம் முற்றிற்று.

௭

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

(நூல்)

முதலாவது பொதுவதிகாரம்.

பிரமாணவியல்.

முதற்கூத்திரம்.

சிற்றூரை.

ஈண்டு ஆசிரியர் முதனூலிற் கூறியவாறே சிவாகமங்களி னோதப்படும் ஞானபாதப்பொரு ளெல்லாவற்றையும் பொது உண்மையென்று இரண்டாகத் தொகுத்து, பிரமாணவியல் இலக் கணவியல் சாதனவியல் பயனியலென நால்வகைப்படுத்து, பிரமா ணவியல் மூன்றுபாதத்தாற் கூறுவான்றோடங்கி, முதற்கண் உல கிற்கு முதற்கடவுள் சிறப்புவகையா னுண்டென்னும் ஆகமப் பிரமாணத்தை வலியுறுத்துவதாய அநுமானப் பிரமாணங்கூறு கின்றார்.

விளக்கம்.

ஆராய்ச்சி அறிவால் அறியப்படுவது பொதுவும், அனுபவ அறிவால் அறியப்படுவது உண்மையுமாம். சிவாகமங்களில் ஒதப்படும் ஞானபாதப் பொரு ளெல்லாவற்றையும் வடமொழிச் சிவஞானபோதத்திற் கூறிய வாறே தமிழினும் பொது உண்மையென இரண்டதிகாரங்களாகக் கூறத் தொடங்கி முதற்கட் பொதுவதிகாரங் கூறுகின்றார்.

பொதுவியலைப்பற்றிக் கூறும் அதிகாரம் பொதுவதிகாரம்; சிறப் பியலைப்பற்றிக் கூறும் அதிகாரம் உண்மையதிகாரம். அளவைநூலார் கூறும் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்பு வேறு. ஆகமத்திற்கூறும் பொதுவியல் பு சிறப்பியல்பு வேறு. சொல்லொற்றுமையால் இவ்விரண்டும் ஒன்றெனக் கொள்ளக்கூடாது. அளவைநூலார் கூறும் பொதுவியல்பாவது:—ஒன்றற் குச் சொல்லப்படும் இலக்கணம் பிறவற்றிலுமிருப்பது. சிறப்பியல்பாவது:— ஒன்றற்குச் சொல்லப்படும் இலக்கணம் அதனிடத்தில் மட்டும் இருப்பது. உதாரணமாக, மாமரம் என்ற பொழுது பலா முதலியவற்றினின்று வேறுபிரிக்கப்பட்டனும் தேமா, புளிமா முதலியவற்றிற்கெல்லாம் பொது வாய் நின்றலின், மா என்பது பொதுவிலக்கணம். புளிமாமரம் என்ற

கஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பொழுது தேமா முதலியவற்றிற் செல்லாது தனக்கே உரித்தாய் நின்றவின் புளிமா என்பது சிறப்பிலக்கணம். ஆகமத்திற்குடும் பொதுவியல்பாவது:— ஒரு பொருளின் தூலநிலையாம்; சிறப்பியல்பாவது:— ஒரு பொருளின் சூக்குமநிலையாம். தூலநிலையாவது:—பிறபொருளோடு சம்பந்தப்பட்டிருத்தல். சூக்குமநிலையாவது:—பிறபொருளோடு சம்பந்தப்படாது தனித்திருத்தல் - தூலநிலையென்றாலும் தடத்த இலக்கணம் என்றாலும் ஒருபொருளே; சூக்குமநிலையென்றாலும் சொரூப இலக்கணம் என்றாலும் ஒருபொருளே. இம்முறைப்படி, பதி பசு பாசங்களின் பொதுவியல்பைக்கூடும் முன்னுறு சூத்திரங்களும் பொதுவதிகாரம் எனவும், அம்முப்பொருள்களின் சிறப்பியல்பைக்கூடும் பின்னறு சூத்திரங்களும் உண்மையதிகாரம் எனவும் வகுக்கப்பட்டன. பதிக்குப் பொதுவியல்பு உயிர்களோடு ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நின்றல்; சிறப்பியல்பு சச்சிதானந்தமாய் நின்றல். பசுவுக்குப் பொதுவியல்பு கருவி காரணங்களுடன்கூடி நின்றல்; சிறப்பியல்பு கருவிகளினின்றும் நீங்கி உடனாய் நிற்கும் சிவமாய் நின்றல். பாசத்துக்குப் பொதுவியல்பு காரியரூபமாய் நின்றல்; சிறப்பியல்பு காரணரூபமாய் நின்றல். பொதுவியல்பு பிரமாணத்தினாலும் இலக்கணத்தினாலும் அறியப்படுமாதலால் பிரமாணவியல், இலக்கணவியல் இரண்டும் பொதுவதிகாரம் எனப்பட்டன. சிறப்பியல்பு சாதனத்தினாலும் பயனினாலும் அறியப்படுமாதலால் சாதனவியல் பயனியல் இரண்டும் உண்மையதிகாரம் எனப்பட்டன. பொதுவியல்பு ஆராய்ச்சியறிவாலும் சிறப்பியல்பு அநுபவவறிவாலும் அறிப்பபடும் என்றபடியாம்.

ஆராய்ச்சியறிவால் அறிப்பபடும் பொதுவியல்பை, பிரமாணவியல் இலக்கணவியலென இரண்டியல்களாக வகுத்துக்கூறத்தொடங்கி, அவற்றுள் பிரமாணவியலை பதி உண்மைக்குப் பிரமாணம், பசு உண்மைக்குப் பிரமாணம், பாச உண்மைக்குப் பிரமாணம் என மூன்று சூத்திரங்களாக விரித்து, முதற்கண் காணப்படும் உலகத்திற்குக் கடவுள் உண்டென்றல் பொதுவும் அக்கடவுள் சிவம் என்றல் சிறப்புமாதலால் சிறப்புவுகையால் முதற்கடவுளாகிய சிவபெருமான் உண்டென்று கூடும் ஆகமப்பிரமாணத்தை வலியுறுத்தவதாகிய அனுமானப் பிரமாணம் இம்முதற் சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

அவனவ ளதுவேனு மவைமூ வினைமையிற்
 ரேற்றிய தீதியே யோடுங்கிமலத் துளதா
 மந்த மாதி யென்மனார் புலவர்.

கருத்துரை.

என்பது சூத்திரம். என்னுதலிற்றேவெனின், சங்காரகாரணனுய்ள்ள முதலையே முதலாகவுடைத்து இவ்வுலகம் என்பதுணர்த்துது னுதலிற்று.

சிறுறுரை.

இத்குத்திரக் கருத்துரைக்கின்றது.

(இ-ள்.) நிவிர்த்திகலைமுதலியபஞ்சகலைகளுட்பட்ட ஐவகைச் சங்காரத்துள் இறுதிக்கண்ணதாகிய மாசங்காரத்தைச் செய்யும் வினைமுதலாயுள்ள முதல்வனையே தனக்கு முதற்கடவுளாக வுடைத்து அவனவளதுவென்று இவ்வாறு சுட்டி யுணரப்படுவதாய உலகம் என வேதாகமங்களுட் கூறப்படுவதனை அனுமான வளவையா னுணர்த்துதலைக் கருதிற்று இச்சுத்திரம் என்க.

ஏகாரம், ⁽¹⁾இயைபின்மை நீக்குதற்கும், ⁽²⁾பிறிதினியைபு நீக்கு தற்கும் பொதுவாய்கின்ற பிரிநிலை.

விளக்கம்.

சுத்திரமும் கருத்தரையும் சுத்திரப்பொருளை வகுத்துக்கூறும் மேற்கோளும் ஏதாவும் திருட்டாந்தமும் ஆசிரியர்தாமே அருளிச்செய்தனர். அவற்றுள், கருத்தரையும் மேற்கோளும் ஏதாவும் வசனநடையாகவும், திருட்டாந்தம் வெண்பாவாகவும் அருளிச்செய்யப்பெற்றிருக்கின்றன. கருத்துரை முதலியன வசனநடையாக இருப்பினும் செய்யுள்போலவே ஆராய்ந்துணரக்கூடிய ஆழ்ந்தகருத்துடையன. ஆதலின், அவற்றிற்கும் செய்யுளுக்கும் போல உரையாசிரியரால் உரை கூறப்படுகின்றது.

இக்கருத்துரை சுத்திரக்கருத்து இதுவென்று சொல்லிற்று.

(இக்கருத்தரையின் பொருள்.) நிவிர்த்திகலை, பிரதிட்டாகலை, வித்தியாகலை, சாந்திகலை, சாந்தியதீத்கலை யென்னும் ஐந்துகலைகளினும் தத்துவங்களும் புவனங்களும் உள். அவற்றுள், நிவிர்த்திகலையில் அடங்கிய தத்துவபுவனங்களைச் சங்கரிக்கும் கடவுள் பிரமன்; பிரதிட்டாகலையில் அடங்கிய தத்துவபுவனங்களைச் சங்கரிக்கும் கடவுள் விட்டுணு; வித்தியாகலையில் அடங்கிய தத்துவபுவனங்களைச் சங்கரிக்கும் கடவுள் உருத்திரன்; சாந்திகலையில் அடங்கிய தத்துவபுவனங்களைச் சங்கரிக்கும் கடவுள் அனந்த தேவர்; சாந்தியதீத்கலையில் அடங்கிய தத்துவபுவனங்களைச் சங்கரிக்கும் கடவுள் சதாசிவர். இந்த ஐவரும் சிவபெருமான் ஆணையினால் சங்காரத்தொழிலைத் தத்தம் எல்லையளவும் நடாத்துவர். இந்த ஐவகைச் சங்காரத்துள் முடிபாகிய மகாசங்காரத்தைச் செய்யும் சதாசிவரை அதிட்டித்திறற்கும் கருத்தாவாகிய பரமசிவனையே முதற்கடவுளாக அவன், அவன், அதுவென்று சுட்டியுணரப்படுவதாகிய உலகம் உடைத்து என வேதாகமங்களுட் கூறப்படுவதனை அனுமான அளவையால் உணர்த்துதல் இச்சுத்திரத்தின் கருத்து என்பதாம்.

சதாசிவரல்லாத ஏனை நால்வரும் சிவபெருமானால் நேரே அதிட்டிக் கப்படுதலின்றிச் சிவபெருமானால் அதிட்டிக்கப்படும் சதாசிவர் அனந்த தேவரையும், அவர் உருத்திரரையும், அவ்வுருத்திரர் விட்டுணுவையும், அவ்விட்டுணு பிரமனையும் அதிட்டித்து நடாத்துவர். இது இராஜாவான வன் இராஜப்பிரதிநிதியையும், அப்பிரதிநிதி தனக்கடுத்த உத்தியோகத் தினரையும் அவ்வாறே அவர் ஏனைய உத்தியோகத்தினரையும் முறையே செலுத்தி நடத்துதல் போலக்கொள்க. அதிட்டித்தலாவது நிலைக்களமாகக் கொண்டு செலுத்துதல்; வாயிலாகக்கொண்டு செலுத்துதலென்னுமாம்.

இக்கருத்துரையில் முதலையே என்றதிலுள்ள ஏகாரம், சிவபெருமானு க்கு எவற்றையுஞ் சங்கரிக்குஞ் சம்பந்தம் இல்லை யென்பதை நீக்குதற்கும், ஏனையோர்க்கு எவற்றையுஞ் சங்கரிக்கும் சம்பந்தம் உண்டென்பதை நீக்கு தற்கும் பொதுவாய் நின்ற பிரிநிலை.

பஞ்சகலையுள்ள சத்திகலையென்றும் சத்தி அதிட்டித்த கலையென்றும் இருவகைப்படும். அவற்றைச் சிவஞானசித்தியார் அ-ம். சூ-ம். சு-வது செய்யுள் விசேடவுரையிற் கூறியிருக்கின்றமையால் அவ்விடத்துக்காண்க.

நூலாசிரியர் அருளியது.

(பா-௩) இதன் பொழிப்பு உரைத்துக் கொள்க.

சிற்றுரை.

இஃது இவ்வுரைமுகத்துக் கேட்போரால் உரைவகைபற் றிச் செய்துகோடற்பாலதொன்றனை அறிவுறுத்துகின்றது.

(இ-ள்.) இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு முன்னர்க் கண்ணழித்துரைக்கும் பொழிப்புரைபற்றி உரைத்துக்கொள்க என்க.

எனவே, இங்ஙனம் இருவகைப்படும் பொழிப்புரையுட் கண் ணழித்துக் கடாவிடைகளானுரைக்கும் வார்த்திகமாய பொழிப் புரை மாத்திரையே யாமீண்டுரைக்கின்றாம்; பிண்டமாகக்கொண் டுரைப்பதாய பொழிப்புரை இதுபற்றி யுணர்ந்துகோடல் எளி தாகலின், அஃதியாமுரைக்கின்றிலம் என உரைமுகத்து மாணக் கர்க்கு அறிவுறுத்தவாறாயிற்று.

இஃது, ஏனைச் சூத்திரங்களினும் உய்த்துக்கொண்டுணர்தற் பொருட்டு, முதற்கண் வைக்கப்பட்டது.

விளக்கம்.

இதன் பொழிப்பு உரைத்துக்கொள்க என்னும் இவ்வாக்கியம் ஆசிரியர் திருவாய்மலர்ந்தருளியதாகும். இது என்ன சொல்லிற்றோ எனின், முன்னர்க்கூறப்படும் மேற்கோள், ஏது, திருட்டாந்தமாகிய உரைவகையினைக்கொண்டு, படிப்பவர்கள் சூத்திரத்திற்குப் பதப்பொருள் செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்துகின்றது.

இவ்வாக்கியத்தின் பொருள். கண்ணழித்துரைக்கும் மேற்கோள் முதலிய உரைவகைபற்றிப் பிண்டப்பொழிப்புரை செய்துகொள்க என்ற வாறு.

முன் என்பது இடம்பற்றியுங் காலம்பற்றியும் இருவகைப்படும். இடம் பற்றிவரும் முன் என்பது பின்னுள்ளதையுங் காலம்பற்றிவரும் முன் என்பது மேலுள்ளதையுங் குறிக்கும். ஆதலால் தூவில் முன் என்பதற்குப் பின்னென்பது பொருளாகக் கொள்க.

பிண்டப்பொழிப்பென்பது பிண்டமாகக் கொண்டிரைக்கும் பொழிப்புரை என்பதாம். கண்ணழித்துரை என்பது கணுக்களை அழித்துச் செய்யும் உரையாம். கணுக்கள் என்பது இவ்விடத்து ஒவ்வொரு பதத்தைக் குறிப்பதாகும். பதங்களைப் பிரித்து ஒவ்வொரு முடிபையும் ஒவ்வொரு அதிகரணமாக வகுத்துக் கூறுகின்றார்; ஆதலின், அவ்வதிகரணம் கண்ணழித்துரை எனப்பட்டது. 1657

இதன் பொழிப்பு உரைத்துக்கொள்க என்ற இதனால் பிண்டப்பொழிப்புரை, வார்த்திகப்பொழிப்புரை என்னும் இருவகைப்படும் பொழிப்புரைகளுள், கண்ணழித்துச் சங்கை உத்தரங்களால் உரைக்கும் வார்த்திகப்பொழிப்புரைமட்டும் யாம் இவ்விடத்து உரைக்கின்றும்; பிண்டமாகக் கொண்டிரைக்கும் பொழிப்புரை இவ்வார்த்திகப்பொழிப்புரையைக்கொண்டு உணர்ந்துகொள்ளுகல் எளிதாகலின், அப்பிண்டப் பொழிப்புரையை யாம் உரைக்கின்றிலம் என இதனைப்படிக்கும் மாணுக்கர்கட்கு அறிவுறுத்தியவாறாயிற்று.

ஏனைச் சூத்திரங்களினும் இவ்வாறு உணர்ந்துகொள்ளுதற்பொருட்டு இதன் பொழிப்பு உரைத்துக்கொள்க என்னும் இவ்வாக்கியம் முதற்கண் வைக்கப்பட்டது.

சிறுநுரை.

இவ்வாறு ஆசிரியர் ஆணை தந்தமையின், கண்ணழித்துரை பற்றிச் சூத்திரத்துக்குப் பதப்பொருள் கூறுதும்.

உஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

(அவன் அவள் அது எனும் அவை—புலவர்.) அவன் அவள் அது எனும் அவை—அவனென்றும் அவளென்றும் அது வென்றும் இவ்வாறு பகுத்துப் பலவாய்ச் சுட்டியுணரப்படுஞ் சொல்லும் பொருளுமாய் இருகூற்றுப் பிரபஞ்சத்தொகுதி,—மூவினைமையின்—தோற்றம் நிலை இறுதி யென்னும் முத்தொழி லுடைமையால்,—தோற்றிய திதியே—ஒருவனற் றேற்றப்பட்ட தாய உள்பொருளேயாம்,—ஒடுங்கி—அது தோன்றுங்கால் தாமொ டுங்குதற்கு ஏதுவாய்நின்ற கடவுளினின்றும்,—மலத்துளதாம்—சகலநீங்காமையால், அது நீங்குதற்பொருட்டு மீளத்தோன்று வதாம்,—அந்தம் ஆதி—இவ்வாறாகவின், சங்காரத் தொழிலைச் செய்யுங் கடவுளே உலகிற்கு முதற்கடவுள்; ஏனையோர் அன்ன சல்லர் எனக்கூறுவர் அளவை நூலுணர்ந்தோர் என்க.

அவை—தொகுதி; சுட்டுப்பெயரெனக்கொள்ளின், உள் வெணப்பிரித்துப் பயனிலையாக்கித், தாமென்பதனை அசைநிலை யாக வைத்துரைத்து, ஆக்கச்சொல் வருவித்துக்கொள்க.

வினைமை வினையுடைமை.

தோன்றியவென்னுது தோற்றியவெனப் பிறவினைவாய்பாட் டானோதுதலின், அதற்குரிய வினைமுதல் அவாய்நிலையான் வந் தது. தோற்றியவென்னும் பெயரெச்சந் திதியென்னுஞ் செயப் பிப்பொருட்பெயர்கொண்டது. திதியா யொருவனற் றேற்றப் பட்டதென்பார் தோற்றிய திதி யென்றார். திதியென்றது ஈண்டு உள் பொருளென்னுந் துணையாய் நின்றது.

மூவினை யுடைமையான் உள் பொருளாதலும், அவ்விரண்டு முடைமையான் சிமித்தகாரணனை யுடைத்தாதலுந் துணியப்படு மென்பார், மூவினைமையிற் றேற்றிய திதியே யென்றார்.

ஏகாரந் தேற்றம்; ஒடுங்கியென்பது பெயர். உருபுகள் தொக்கு நின்றன.

அந்தத்தகச் செய்யுங் கடவுளே அந்தமென்றது உபசாரம்.

காணப்பட்ட வுலகற் காணப்படாத கடவுட்குண்மை கூற வேண்டுதலின், தோற்றிய திதியே யெனவும், ஒடுங்கியுள்தாமென வும், உலகின்மேல்வைத்துக் கூறினார்; கருத்துரையுட் கூறியதும் அது நோக்கி.

விளக்கம்.

(குத்திரத்தின் பொழிப்புரை.) அவன், அவன், அதுவென்று கூறும் சொல்லும் அச்சொல்லுக்குரிய பொருளாய் உரைக்கப்படும் பொருளுமாகச் சொற்பிரபஞ்சம், பொருட்பிரபஞ்சம் எனப் பிரபஞ்சம் இருந்திறப்படும். அவ்விருகூற்றுப் பிரபஞ்சமும் தோற்றுதல், நிலைத்தல், ஒடுக்குதல் என்னும் முத்தொழிற்படக் காண்கின்றமையால் அறிவில்லாத சடமாகிய அப் பிரபஞ்சத்தைச் சொழிற்படுத்தாதற்கு ஒரு கருத்தாவேண்டப்படும். படவே, அக்கருத்தானால் ஒடுக்கப்பட்ட பிரபஞ்சமே மீளத்தோற்றுவிக்கப்பெறுமெனப் பிரபஞ்சம் என்றும் உள் பொருளாதல் துணியப்படும். அவன் ஒடுக்கிய பிரபஞ்சத்தை ஆன்மாக்களின் மல நிவிர்த்தியின் பொருட்டி மீளத்தோற்றுவிப்பன்; ஆதலால், எவற்றையுந் தன்னுள் ஒடுக்கிவைத்திருக்குஞ் சுதந்திரமுடைய அக்கடவுளே மீளத்தோற்றுவித்தலுஞ் செய்யுமாதலின் சங்காரக் கடவுளே உலகிற்கு முதற்கடவுளாகும் அக்கடவுள் அல்லாத பிரம்ம, விட்டுணு முதலிப என்னையோர் தத்தம் எல்லையளவும் கடவுளாவரோன்றி முதற்கடவுளாகமாட்டார். இவ்வாறு பிரமாண நூல் உணர்ந்தோர் கூறுவர் என்றவாறு.

உருபு அமைப்பாகிய பிரபஞ்சம்; ஓடு
அது உருபு அமைப்பாகிய பிரபஞ்சம்

அவனவளது வெணுமவை என்பதில் அவையென்பது, அவன், அவன் அதுவென்னும் மூன்றனைச்சுட்டாது, தொகுதியைக் குறித்து நின்றது; ஆகையால், அவையென்பதற்குப் பிரபஞ்சத்தொகுதி எனப் பதவுரை செய்யப்பட்டது. தொகுதியென்பது ஒருகூட்டம்; ஆகவே, அவன், அவன், அதுவெனும் கூட்டம் என்பதாம். இவ்வாறு கொள்ளாமல் அவை என்பதை அவனவளது வெணும் மூன்றைக் குறிக்கும் சுட்டுப் பெயரெனக் கொள்ளின் மலத்துளதாம் என ஒருமை வாக்கியங்கொண்டுமுடியாது. அவ்வாறு சுட்டுப்பெயராகக்கொள்ளுங்கால் மலத்து உள எனப் பிரித்து அவை என்பதை எழுவாயாகவும், உளவென்பதைப் பயனிலையாகவும் ஆக்கி, உளதாம் என்பதிலுள்ள தாம் என்பதனை அசை நிலையாக வைத்துரைத்து, ஆம் என்னும் ஆக்கச்சொல் வருவித்து அவை உளவாம் எனக்கொள்க.

மூவினைமை யென்பதில் வீனைமை என்பது வினையுடைமை என்னும் பொருளைக் குறிக்கும். தோன்றிய என்று தன்வீனைவாய்பாட்டாற் கூறுது, தோற்றியவெனப் பிறவீனைவாய்பாட்டாற் கூறினமையின் அப் பிறவீனைக்குரிய வீனைமுதலாகிய கருத்தா என்பது அவாய்நிலையான் வந்தது. தன்வீனை என்பது தானே சொழிற்படுதல்; பிறவீனை என்பது பிறரால் சொழிற்படுதல். அவாய்நிலை என்பது ஒருபதம் தன் கருத்தை முடிப்பதற்குப் பிறிதொரு பதத்தை அவாவிரிற்றல். இவ்விடத்துத்தோற்றிய என்னும் பதம் ஒருவனால் என்னும் பிறிதொரு பதத்தை அவாவிரிற்றவாறுகாண்க. தோற்றிய என்பதின் கடையிலுள்ள அகரம் பெய

உசு சிவஞான போதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ரெச்சமாதலால், அவ்வெச்சம் திதி என்னும் செயப்படுபொருட்பெயர் கொண்டது. தோன்றியதிதி என்று கூறது தோற்றிய திதி என்றதனால் திதி செயப்படுபொருளாயினமையறிக. உள்பொருளாய் ஒருவனால் தோற்றப்பட்டதென்று கூறவேண்டியே தோற்றிய திதி என்றார். திதி என்றது காத்தற்பொருளதாயினும் இவ்விடத்துக் காத்தற்குரிய உள்பொருளைக் குறித்து நின்றது.

அவன், அவன், அதுவெனும் பிரபஞ்சம் மூவினைமை உடைமையால் உள்பொருளாதலும், மூவினையினையும் உள்பொருளாதலையும் உடைமையினால் உள்பொருள் முத்தொழிற்பதற்கு ஒருகருத்தாவையின்றி முடியாததவின் நிமித்தகாரணனை உடைத்தாதலும் துணியப்படுமென்று கூறவேண்டி மூவினைமையிற் றோற்றிய திதியே என்றார். தோற்றிய திதி என்றதனால் தானே தோற்றினமையினையும் உள்பொருளாதலையும், மூவினைமையின் என்றதனால் வினைமுதலாகிய வேறொரு கருத்தாவால் தோற்றப்பட்டதென்பதனையும் உணர்த்தியவாரும்.

தோற்றிய திதியே என்பதிலுள்ள ஏகாரம் என்றும் உள்பொருளே என்னும் பொருளைத்தருதவின் தேற்றம்.

ஒடுங்கி என்பது வினையெச்சமன்று; பிரபஞ்சம் ஒடுங்குதற்கு ஆதாரமாய்நின்ற கடவுளைக்குறித்தவின் பெயர். இது வீங்கி என்பது வீங்குதற்கு ஆதாரமாய் நின்றவனைக் குறிப்பதுபோலாம்.

ஒடுங்கி என்பதில் இன் உருபும், மலத்து என்பதில் ஆல் உருபும் தொக்குநின்றன. தொக்குநின்றலாவது வெளிப்படாது அடங்கி நிற்கல். தொக்குநிற்கும் அவ்வுருபுகளை விரித்து ஒடுங்கியின் (அதாவது) கடவுளின் என்றும், மலத்தால் (அதாவது) மலம் நீங்காமையால் என்றும் பதவுரை செய்யப்பட்டது.

அந்தமில்லாத கடவுளை அந்தமென்று கூறியது ஏனையவற்றிற்கு அந்தத்தைச் செய்தலுபற்றி வந்த உபசாரம்.

இம்முதற்குத்திரம் கடவுள் உண்டென்றுகூறுதற் கெழுந்தது. கடவுள் கண்ணினாலும் மனத்தினாலும் காணக்கூடிய பொருளன்று. இவ்விரண்டினாலும் காணக்கூடாத பொருள் உண்டென்று சாதிப்பது எவ்வாறெனின், பிரத்தியட்சத்தால் அறியக்கூடாத ஒன்றை நம்பப்பட்டதக்கவன் வாக்கியத்தாலும் அனுமானத்தாலும் அறியலாம். உதாரணமாகக் குடங்கா¹ ணப்பட்டிச் செய்த குலாலன் காணப்படாதபொழுது நம்பப்பட்டதக்கவன் வாக்காலும், மண் சடப் பொருளாதலால் அம்மண் தானே குடமாகமாட்டாது, மண்ணைக் குடமாகச்செய்தவன் ஒருவன் இருக்கவேண்டுமென்னும் அனுமானத்தாலும் குலாலன் உண்டென்று அறியலாம்; அதுபோல, பிரபஞ்சங்

காணப்பட்டிக் கடவுள் காணப்படாவிடினும் ஆத்தவாக்காகிய ஆகமப் பிரமாணத்தாலும் அனுமானப்பிரமாணத்தாலும் உண்டென்று அறிதல் கூடும். அவ்விருபிரமாணங்களுள், ஆகமப் பிரமாணத்தைச் சமயவாதிக ளீனவரும் ஒப்புக்கொள்ளமாட்டார்கள்; ஆதலின், யாவரும் ஒப்புக்கொள் றும்படியான அனுமானப்பிரமாணத்தைக்கொண்டு கடவுள் உண்டென்று சாதிக்கிறார். எவ்வாறெனின், காணப்படும் பிரபஞ்சம் சடமாதலானும், தோற்றுதல், இருத்தல், ஒடுங்குதல் என்னும் முத்தொழிற்படுதலானும், அம்முத்தொழில்களுள் தோற்றுதல் இருத்தல் என்னும் இரு தொழில் களால் தூலமாய் வெளிப்பட்டும் ஒடுங்குதல் என்னுந்தொழிலால் சூக்கும மாய் அடங்கியும் என்றும் உள்பொருளாதலானும், அறிவில்லாத சட மாகிய பிரபஞ்சம் தானே சூக்குமரூபமாய் ஒடுங்கவும் தூலரூபமாய் வெளிப் படவும் முடியாததலானும், உள்பொருளாகிய பிரபஞ்சம் தான் ஒடுங்கு தற்கு நிலைக்களமான கடவுளில் ஒடுங்கி அக்கடவுளால் மீளத்தோன்றும்; ஆதலால், காணப்பட்ட உலகத்தைக்கொண்டு காணப்படாத கடவுள் உண் டென்று கூறினாரென்க. இவ்வாறு உலகத்தைக்கொண்டு கடவுளுண்மை கூறவேண்டுதலினால் தோற்றிய திதியே என உலகத்தை முன்னரும் ஒடுங்கி உளதாம் எனக் கடவுளைப் பின்னரும் வைத்துக்கூறினார். கருத்துரையில் கடவுளை முதலாக உடைத்து இவ்வுலகம் எனக்கூறியதும் காணப்பட்ட உலகத்தைக்கொண்டு கடவுளை உணர்த்துதலை நோக்கியேயாம். இவ் வாறு கூறினாரேனும் உலகிற்கு முதல் கடவுள் என்பது கருத்தாகக்கொள்ள வேண்டும். உலகு கடவுளை முதலாக உடைத்து என்பதற்கும் உலகிற்கு முதல் கடவுள் என்பதற்கும் வேற்றுமை என்னையோவெனின், கூறுதும். உடைத்து என்றபொழுது உடைமைப்பொருளில் கடவுள் நின்றார். முதல் என்றபொழுது தலைமைப்பொருளில் கடவுள் நின்றார், இதுவே வேற்று மையாம். உடைமை விசேடணம்; தலைமை விசேடியம். உதாரணமாக, செம்மையை உடையது தாமரை என்றவிடத்து, செம்மை விசேடணம்; தாமரை விசேடியம், செந்தாமரை என்றவிடத்து விசிட்டம். செம்மை தாமரையை உடையது என்பதுபோல, உலகம் கடவுளை உடைத்து என்று கூறுதல்; செம்மைக்குத் தாமரை முதல் என்றதுபோல உலகிற்கு கடவுள் முதல் என்று கூறுதல்; செம்மை தாமரையை உடையதெனக்கூறினும், செம்மைக்குத் தாமரை முதலென்பதே பொருளாம். விசேடணம் விசேடி யத்திலிருக்குமன்றி விசேடியம் விசேடணத்திலிராது. ஆதலால், கடவுளை விசேடணமாகவும் உலகை விசேடியமாகவும் கூறினாரேனும் உலகை விசேடணமாகவும் கடவுளை விசேடியமாகவுங் கொள்ளல் வேண்டும்.

உசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இக்கருத்துப்பற்றியே “ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு என உலகின்மேல் வைத்துக் கூறினாரேனும் உலகிற்கு முதல் ஆதிபகவன் என்பது கருத் தாகக்கொள்க” எனத் திருக்குறளுக்கு உரைகண்ட பரிமேலழகரும் கூறு வாராயினர்.

சிற்றுரை.

இச்சூத்திரத்துள் அவனவளது வெனுமவை மூவினைமையின் என்பது ஓாதிகாணம்; தோற்றிய திதியே யொடுங்கி யுளதாம் என்பது மூன்றதிகாணத்தை யுள்ளடக்கிநிற்பதோரதிகாணம்; அந்தமாதிரி யென்மனார் புலவர் என்பது ஓாதிகாணம்; ஆக முக்கூற் றது இச்சூத்திரமென்றுணர்க. இம்மூன்றும் முறையே ஒன்றற் கொன்றேதுவாய் பயனுமாய் ஒருபொருண்மேல் வருதலின், ஒரு சூத்திரத்தாற் கூறினார். தன்னாற் கூறப்படும் பொருளும், அதன்க ணையப்பாடும், அதற்குப் பிறர்கூறும் பக்கமும், அதனை மறுத் துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபும், இயைபுமென்னும் இவற்றது நிலைக்களம் ஈண்டதிகாண மெனப்படும்.

விளக்கம்.

இச்சூத்திரத்துள் ‘அவனவளதுவென்பது முதல், ஆக முக்கூற்றது இச் சூத்திர மென்றுணர்க’ என்பதுவரை வெளிப்படா. இம்மூன்று கூற்றையும் மூன்று சூத்திரமாகக் கூறுது ஒரு சூத்திரமாகக்கூறியதன் கருத்தென்னை யோவெனின், இம்மூன்றுகூறும் முறையே ஒன்றற்கொன்று ஏதுவும் பய னுமாய் ஒருபொருண்மேல் வருதலினால் ஒருசூத்திரத்தாற் கூறினார். அதா வது அவனவளது வெனுமவை மூவினைமையின் என்பது ஏது; தோற்றிய திதியே ஒடுங்கி உளதாம் என்பது பயன்; அப்பயன் தோற்றிய திதியே ஒடுங்கி உளதாம் ஆதலால் என ஏதுவாகி, அந்தமாதிரி யென்மனார் புலவர் என்பது பயனாக நின்றவாறாக.

அதிகாணம் என்பதும் கூறு என்பதும் ஒரு பொருட்சொற்கள்; இவ் விடத்துத் தன்னாற்கூறப்படும்பொருளும் அப்பொருளின்கண் ஐயப்பாடும், அந்த ஐயப்பாட்டின்கண் பிறர்கூறும் பக்கமும், பிறர்பகுகூறிய அதனை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத்துணிபும், அத்துணிபுக்கு எடுத்துக்காட்டும் இயையும் என்னும் இவ்வைந்தினது நிலைக்களம் அதிகாணமாம். அவற்றுள் தன்னாற் கூறப்படும் பொருள் என்பது மேற்கோள்; ஐயப்பாடும் பிறர் கூறும் பக்கமும் மேற்கோளில் அடங்குவன. பிறர்பக்கத்தை மறுத்துரைக் குஞ் சித்தாந்தத்துணிபு ஏதுவாய்; இயைபு திருட்டாந்தமாய்; இவ்வாறு ஒவ்வொரு அதிகாணத்துள்ளும் ஐந்துறுப்புக்களும் அமைந்திருத்தல் அவ் வவ்விடங்களில் விளக்கப்படும்.

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். க-ம் அதி. ௨௭

முதலதிகரணம்.

*உலகம் முத்தொழில் உடையது எனக்கூறும்
மேற்கோள்.

ஈண்டு உளதாய் ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்று என்று சுட்டப்
பட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்தி திதி நாசமுடைத்தேன்றது. (௩௭-௩-அ)

சிறுநூரை.

என்பது மேற்கோள் எ-னின், மூவினையுடைத்தோ அன்
றோவென்னும் ஐயப்பாட்டின்கண் நித்தமாய்க்காணப்படும் பிரபஞ்
சத்தை மூவினையுடைத்தென்றல் பொருந்தாது என மீமாஞ்
சகரும் உலகாயதருங் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்
தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து, மேற்கோடனுதலிற்று.

(இ-ள்.) வெளிப்படை.

சுப்பிரமணியதேசிகர்செய்த உரை.

இ-ள். ஈண்டு - இம்மூன்று அதிகாரங்களின்வைத்து இம்
முதல் அதிகாரத்துள், - ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்றென்று உளதாய்ச்
சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம்—ஒருவனென்றும் ஒருத்தியென்றும்
ஒன்றென்றும் இவ்வாறு அவயவப்பகுப்புடைத்தாயும் பலவேறு
வகைத்தாய்ச் சடமாயும் முயற்கோடு முதலியனபோலத் திரிபை
யங்களானன்றி மெய்யாகச் சுட்டியறியப்பட்ட பிரபஞ்சம் இம்
மூன்று ஏதுவானும், —உற்பத்தி திதி நாசம் உடைத்தேன்றது—
தோன்றிநின்று அழிதலையுடைத்து என்க.

ஒருவனென்றும் ஒருத்தியென்றும் ஒன்றென்றும் இவ்வாறு
அவயவப்பகுப்புடைத்தாயும், பலவேறு வகைத்தாய்ச் சடமாயுஞ்
சுட்டியறியப்படுவதாயுமிருத்தலின், இம்மூன்றேதுவானும் பிரபஞ்
சந் தோன்றி நின்றழியுமென்பது துணியப்படுமென்பார், உளதா
யொருவ னொருத்தி யொன்றென்று சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சமென
உடம்பொடுபுணர்த்தோதிரார்.

உளதாய்ச்சுட்டப்பட்ட வெனவியையும், உளதாகச்சுட்டப்
படுதல் முயற்கோடு முதலியனபோலத் திரிபையங்களானன்றி
மெய்யாகச்சுட்டப்படுதல்.

* இதுமுதற் கூறப்படும் அவதாரிகைகளெல்லாம் விளக்கத்தைச்
சார்ந்தன.

௨௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் சூத்திரத்தில் உள்ள அவன் அவன் அது எனும் அவை மூவினையின் என்ற முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ எனின், மூவினையுடைமை என்பதில் பிரபஞ்சம் உற்பத்தி, நிதி, நாசமென்னும் மூன்றுதொழிலையுடையதோ அன்றோ என்பது ஐயப்பாடு; இவ்வையப்பாட்டின்கண், நித்தமாய்க் காணப்படும் பிரபஞ்சத்தை முத்தொழிலுடையது என்று கூறுதல் பொருந்தாது என்பது பிற்கூறும் பக்கம். இவ்வாறு கூறுபவர் மீமாஞ்சகரும் உலகாயதருமாம். இவர்கூற்றை ஆசிரியர்தாமே ஆசங்கித்துக்கொண்டு அக்கூற்றை மறுக்கும்முறையில் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து பிரபஞ்சம் முத்தொழிலுடையதெனக் கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இச்சூத்திரத்திற்கூறப்படும் மூன்று அதிகாரணங்களுள், இம்முதல் அதிகாரணத்தில் ஒருவனென்றும் ஒருத்தியென்றும் ஒன்றென்றும் பகுக்கப்படுகின்ற அவயவப்பகுப்புடைத்தாயும், அப்பகுப்பு ஒவ்வொன்றும் வேறுவேறுதலின் பல்வேறு வகையாய்ச் சடமாயும், முயற்கொம்பு முதலியன சந்தேக விபரீதங்களாற் சுட்டியறியப்படுதல் போலன்றி உண்மையாய்ச் சுட்டி அறியப்படுவதாயும் இருத்தலால், இம்மூன்று ஏதுவானும் பிரபஞ்சம் தோன்றிநின்று அழியுந்தன்மையுடையது என்றவாறு.

அவயவப்பகுப்பு உடையதாயும் பல்வேறுவகைத்தாய்ச் சடமாயுஞ் சுட்டி அறியப்படுவதாயும் இருத்தலின், இம்மூன்றேதுக்களானும், பிரபஞ்சம் தோன்றிநின்று அழியுமென்பது துணியப்படுமெனக் கூறவேண்டி, உளதாய்ச் சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் எனக்கூறுது, ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்று என்று உளதாய்ச் சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் என உடம்பொடுபுணர்த்தோதினார்.

உடம்பொடுபுணர்த்தலென்பது ஓர் உத்தி. அதாவது, ஒருவாக்கியத்தில் அதற்குரிய செம்பொருளேயன்றிக் குறிப்பாற் பிறிதொருபொருளைப் புணர்த்திவைத்தல். வாக்கியம் உடம்பும் பொருள் உயிருமாம். இவ்விடத்தில், ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்று என்றவாக்கியமாகிய உடம்பொடு ஏதுப்பொருளைப் புணர்த்திக் கூறியிருத்தலால் உடம்பொடுபுணர்த்தலாயிற்று. உடம்புக்கு உதாரணம்.

உளதாய் என்னும் வாக்கியத்தைச் சுட்டப்பட்ட என்னும் வாக்கியத்தின்மேல் வைத்து ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்றென்று உளதாய்ச் சுட்டப்பட்ட எனக்கொண்டு கூட்டுக.

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். க-ம் அதி. ௨௯

உளதாகச் சுட்டப்படுதலாவது முயற்கோடு, கயிற்றாவு, கிளிஞ்சில் வெள்ளி முதலியனபோலத் திரிபு ஐயங்களாலன்றி மெய்யாகச் சுட்டப் படுதல்.

திரிபு எனினும் விபரீதமெனினும் ஒக்கும். அதாவது ஒன்றை மற்றொன்றாக அறிதல். ஐயமாவது அதுவோ இதுவோ எனச் சந்தேகித்தல். முயலினிடத்துக் கோடு இல்லையாகவும் செவியைக்கண்டு கோடுள்ளதாகக் காண்டல் விபரீதம். கயிற்றினிடத்தில் பாம்பில்லையாகவும் மாலைப் பொழுதில் மயக்கத்தால் வளைந்திருத்தல் முதலியவற்றைக்கண்டு இது கயிரோ பாம்போ என வெண்ணுதல் சந்தேகம். இவ்வாறே கிளிஞ்சில் வெள்ளி முதலியவற்றினிடத்துங் காண்க. கயிற்றைப் பாம்பெனக் காண்டலும் விபரீதம். விபரீதமாய்க் காண்பதும் சந்தேகமாய்க் காண்பதும் ஆராய்ந்தபொழுது இல்லையாய் முடியும். பிரபஞ்சம் அவ்வாறு விபரீதமாதலும் சந்தேகமாதலுமின்றி உள்ளவாறுணரப்படுதலின் உளதாய்ச் சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் எனப்பட்டது. முயற்கோடு கயிற்றாவு முதலியன உண்மையிலில்லையாயினும் மயக்கத்தாற் காணப்பட்டிக் கண்டபொழுது துன்பமுற்றுப் பின் ஆராய்ந்தபொழுது முயலினிடத்துக் கோடும் கயிற்றினிடத்துப் பாம்பும் இல்லையென்றறிந்து துன்பம் நீங்கி இன்புறுதல் போலக் கடவுளிடத்துப் பிரபஞ்சம் அறியாமையினாற் காணப்பட்டு அவ்வாறு காணப்படுதலினாற் துன்பமுண்டாகும்; அறிந்த பின்னர்ப் பிரபஞ்சங் காணப்படாதொழியும்; ஒழியவே, துன்பம் நீங்கி இன்பம் அடைதல் கூடும் எனக் கொள்ளலாகாதோ எனின், ஆகாது; எதனாலெனின், கயிற்றினிடத்து மயக்கத்தினால் பாம்பைக்கண்டபொழுது அப்பாம்பின் வடிவங் கண்டவனைத் துன்பமடையச் செய்வதேயன்றி ஆராயாது நெருங்கினகாலத்தும் பாம்புத் தன்மையோடு தொழிற்படுமறில்லை; பிரபஞ்சமோ தொழிற்பாட்டுக்கு அகப்படுகின்றது; ஆதலால் கயிற்றாவு முதலியன போலப் பிரபஞ்சத்தைக் கொள்ளுதல் கூடாது. கனவில் பாம்பு முதலியன தொழிற்படக்கண்டும் விழித்தபின் இல்லாமற்போவதுபோல அஞ்ஞான காலத்திற் றொழிற்படும் பிரபஞ்சம் ஞானகாலத்தில் இல்லாமற்போகுமென்று கொள்ளலாகாதோவெனின், ஆகாது; எதனாலெனின், சில கருவிகள் இல்லாதநிலை சொப்பனம்; எல்லாக்கருவிகளோடுங் கூடியநிலை சாக்கிரம்; சொப்பனத்திற் காண்பவற்றைச் சாக்கிரத்திற் காண்பதற்குத் திருட்டாந்தமாகக் கூறுதல் பொருந்தாது. கனவுமுதலிய உவமைகளே இந்நூலினும் பிறநூல்களினும் எடுத்தாண்டிருப்பதன் கருத்தென்றையெனின், பிரபஞ்சம் மாறுதலடையும் முறையை யுணர்த்துதற்பொருட்டேயாம். இன்னும் இதுபற்றிய சங்கை உத்தரங்களெல்லாம் முன்னர் ஆரஞ்சுத்திர முதலதிகரணத்து வெண்பாவினும் மற்றும் வருமிடங்களினுங் கூறப்படுமாதலின் அவ்விடங்களிற் காண்க.

பிரபஞ்சம் முத்தொழிற்படுமென்பதற்கு மூன்றேதுக் கூறுவானே னெனின், கூறுதும். அவயவப் பகுப்புடைத்தாயிருத்தலினால் பிரபஞ்சம் முத்தொழிலுடைத்து என்று கூறின் பிரபஞ்சம் என்னுஞ் சொல் உயிரையும் உலகையுங் குறிக்குமாதலானும் உயிராகிய சேதனப்பிரபஞ்சம் வேறு வேறுதலானும் அச்சேதனப்பிரபஞ்சமும் தோன்றி நின்றழியுமெனக் கொள்ளவரும்; அவ்வாறு கொள்ளின் சித்துப்பொருள் முத்தொழிற்படாமையால் உயிர் உற்பத்தி உடையதல்லவெனக்கூறும் நூல்களோடு முரணும்; ஆதலின் உயிரை நீக்குவதற்காக அவயவப்பகுப்புடைத்தென்றதோடு நில்லாது பல்வேறுவகைத்தாய்ச் சடமாயென்னும் இரண்டாவது ஏதுவும் சேர்க்கப்பட்டது. அவயவப்பகுப்புடைத்தாயும் பல்வேறுவகைத்தாய்ச் சடமாயும் உள்ள பிரபஞ்சம் தோன்றி நின்றழியுமென்று கூறின், ஆணவம் கன்மம் சுத்தமாயை அசுத்தமாயை என்னுங் காரணப் பிரபஞ்சமாகிய பாசமும் அவயவப்பகுப்புடைத்தாயும் பல்வேறுவகைத்தாய்ச் சடமாயுமிருத்தலின் அதுவுந்தோன்றி நின்றழியுமெனக் கொள்ளவரும்; அவ்வாறு கொள்ளின் ஆணவமுதலியன சுட்டியறியப்படாமையால் உற்பத்தி இல்லாதவை எனக்கூறும் நூல்களோடு முரணும். ஆதலின் ஆணவ முதலியவற்றையும் நீக்குவதற்காகப் பல்வேறுவகைத்தாய்ச் சடமாயென்றதோடமையாது சுட்டி அறியப்படுவதாயென்னும் மூன்றாவது ஏதுவுஞ் சேர்க்கப்பட்டது. உயிரும் ஆணவமுதலியனவுஞ் சுட்டி அறியப்படாமாம்; ஆயினும், உயிர் அவயவப்பகுப்புடைத்தாயும் ஆணவமுதலிய காரணவசேதனப் பிரபஞ்சம் அவயவப்பகுப்புடைத்தாயும் பல்வேறுவகைத்தாய்ச் சடமாயும் இருக்கும். அவயவப்பகுப்புடைத்தாயும் பல்வேறுவகைத்தாய்ச் சடமாயும் சுட்டி அறியப்படுவதாயுமிருப்பது காரியமாகிய அசேதனப் பிரபஞ்சமே. இப்பிரபஞ்சத்தை யுணர்த்துதற்கு மூன்றேதுக்களும் வேண்டப்பட்டன. அவ்வாறாயின், சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் முத்தொழிலுடைத்து என்றற்போதாதோ எனின், அவ்வாறு கூறின் உயிரினுற் காரியப்படும் பிரபஞ்சத்தையுங் குறிக்குமாதலால் அதனை விலக்குதற்கு ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்று என்று சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் என்றார். அவயவப்பகுப்பு என்பது இவ்விடத்தில் ஒரு பொருளின் ஏகதேசமன்று, வேறு வேறுதலாம். வேறு வேறுதலும் பல்வேறுவகைத்தாதலும் வேறு. எவ்வாறெனின், அவன் என்பதும் அவன் என்பதும் அதுவென்பதும் வேறு வேறுதல்; அவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் பலவாதல் பல்வேறு வகைத்தாதல், இவ்வாறு உயிரினிடத்து வேறு வேறுதல் மட்டும் உண்டு. ஆணவமுதலிய காரண அசேதனப் பிரபஞ்சத்தினிடத்து வேறு வேறுதலும், வேறு வேறாயுள்ள ஆணவம் கன்மம் மாயைகள் ஒவ்வொரு உயிரினிடத்தும் வேறு வேறுய்ப் பல்வகைத்தாதலும் சடமாதலும் உளவாம். பல்வகைத்தாதலென்றதனால் பொருள் பலவென்று கொள்ளக்கூடாது. செயல்பற்றிப் பலவகைத்தாதலென்று கொள்ளல்வேண்டும்.

பிரமாணவியல்முதற்சூத்திரம். க-ம் அதி. ௬௧

மூன்று ஏதுக்களை உடைய இவ்வனுமானத்தில் ஆடைபோலும் என்னுந் திருட்டாந்தம் உரைத்துக்கொள்க. ஆகவே பிரபஞ்சம் முத்தொழிலுடைத்து; அவயவப்பகுப்புஞ் சடமுஞ் சுட்டியறியப்படுதலும் உடைமையால்; முத்தொழிற்படும் ஆடைபோலும் என அனுமானப் பிரமாணத்தை முடித்துக்கொள்க. ஆடையில், தூல்கள் அவயவம்; அவை ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறாதல் பல்வேறுவகை; சடமாதலும் சுட்டியறியப்படுதலும் வெளிப்படை. இவ்வனுமானத்திற் கூறிய திருட்டாந்தமாகிய ஆடையும் பிரபஞ்சமாதலின், இம்மலை தீயுடைத்து; புகையுடைமையால், அடுக்களை போலெனக் கூறுது அம்மலைபோல் எனப்பக்கத்தையே திருட்டாந்தமாகக் கூறுதல்போன்ற தருக்கவழுவாகாதோ எனின், ஆகாது; ஏதனாலெனின் காரியப் பிரபஞ்சம் இறைவனாற் காரியப்படும் பிரபஞ்சமும் உயிராற் காரியப்படும் பிரபஞ்சமுமென இருவகைப்படும். அவற்றுள் இறைவனாற் காரியப்படும் பிரபஞ்சம் நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயங்களும் இவற்றின் கூறுகிய உடல், மலை, மரம், கடல். இரும்பு, பொன் முதலாயினவுமாம். இப்பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணம் மாயையாம். உயிராற் காரியப்படும் பிரபஞ்சமாவது குடம், மாடம், மாளிகை, கோபுரம், ஆடை, ஏரி, கால், ஆபரணம் முதலியனவாம். இப்பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணம் இறைவனாலுண்டாகிய காரியப்பிரபஞ்சமாம். ஆகவே முத்தொழிலுடைத்து என்று கூறியது இறைவனாற் காரியப்படும் பிரபஞ்சமும், திருட்டாந்தமாகக்கூறிய ஆடை உயிராற் காரியப்படும் பிரபஞ்சமு மாதலால் தருக்கவழுவாகாமை யறிக. இதனால் பிரபஞ்சம், சேதனம் அசேதனம் என இரண்டாய், அசேதனம், காரணம் காரியம் என இரண்டாய், காரியம், இறைவன்காரியம் உயிர்க்காரியம் என இரண்டாய் விரியுமாறு அறிக. இக்கருத்துப்பற்றியே சூத்திரத்தில் பிரபஞ்சம் மூவ்வேமையால் எனப்பொதுப்படக் கூறுது அவன் அவன் அது வெனச் சிறப்பாகப் பிரித்துக் கூறினார். அவன் என்பது அவன் என்று சுட்டப்படும் உடலையும், அவன் என்பது அவன் என்று சுட்டப்படும் உடலையும், அதுவென்பது நிலம் நீர் முதலியவற்றையும் மிருகமுதலியவற்றின் உடல்களையுங் குறிக்கும். அதுவென்பது உயிரால் உண்டுபண்ணப்படும் பிரபஞ்சத்தையுங் குறியாதோவெனின், அவன் அவன் என்பன உயிர்களின் உயர்திணையைக் குறித்தவாறுபோல அது என்பது உயிருள்ளனவும் இல்லனவுமாய் இறைவன் காரியமாகிய இழிந்த திணையையே குறிக்குமாதலினால் உயிரின்காரியத்தைக் குறியாதெனவறிக.

இம்மேற்கோளுக்கு ஏதுவேறுகூறியிருக்கவும், அதனின் வேறாய் ஏதுவை மேற்கோளில் உடம்பொடுபுணர்த்திக்கூறிய தென்னையெனின், இங்கேகூறிய ஏது அதுமானப்பிரமாணத்தால் மேற்கோளைச் சாதித்தற்கும், பின்னர்க் கூறும் ஏது பிரத்தியட்சப்பிரமாணத்தால் மேற்கோளைச் சாதித்தற்குங்கூறியவாறென அறிக.

உலகம் முத்தொழிற்படும் என்பதற்குக்காட்டும்

ஏது.

தோற்றமும் ஈறும் உள்ளதன்பாலே கிடத்தலின்.

சிற்றுரை.

எ - து ஏது எ-னின், காட்சியளவைக்கு எய்தாதுரைப்பன வெல்லாம் பிரமாணமாகாவென உலகாயதர் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்துக் காட்சியளவை பற்றியும் மேற்கோளைச்சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) உற்பத்தியும் நாசமுங் காணப்பட்ட திதியின் பக்கத் தே காணக்கிடத்தலின் உளதா யொருவ னொருத்தி யொன்றென்று சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்தி திதி நாசமுடைத்து என மேற்கொண்டது என்க.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னசொல்லிற்றோவெனின், மேல் உடம்பொடுபுணர்த் தோதிய அனுமானப்பிரமாணத்தினால் பிரபஞ்சம் முத்தொழிலுடையது எனச்சாதிக்கவே முத்தொழிலுடைய தன்றெனக் கூறிய மீமாஞ்சகர், உலகாயதர் என்னுமிருவருள் மீமாஞ்சகர் அனுமானப்பிரமாணங் கொள் பவராதலால் ஏற்றுக்கொள்வர்; உலகாயதர் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமொன்றே கொள்பவராதலின் அனுமானப்பிரமாணத்தால் பிரபஞ்சம் முத்தொழிற் படுமென்றல் பொருந்தாதென்பர். அவ்வுலகாயதர் கூற்றை ஆசிரியர் தாமே ஆசங்கித்துக்கொண்டு பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தினாலும், உலகம் முத்தொழிற்படுமென்னும் மேற்கோளைச் சாதித்தவாரும். ஆகவே இந்த ஏது மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) உற்பத்தியும் நாசமும் என்னு மிரண்டும் காணப்பட்ட இருப்பின்பக்கத்தே காணக்கிடத்தலின் உளதா யொருவ னொருத்தி யொன்றென்று சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்தி, திதி, நாச முடைத்து என மேற்கோள் கூறியதென்க.

தோற்றமும் ஈறும் உள்ளதன்பாலே கிடத்தல் உண்மையாயின் உள் ளதாகிய கடவுளினிடத்தும் உயிரினிடத்தும் பாசங்களினிடத்துந் தோற்ற மும் ஈறும் உள்வெனப்படுமோ எனின்; படாது, எதனாலெனின், காரியப் பிரபஞ்சஞ் சுட்டியறியப்படுதல்போலக் கடவுள் முதலியன சுட்டியறியப் படாமையினாலென்க.

பிரத்தியட்சமாய்க் காணப்படும் இருப்பினாலேயே தோன்றுதலும் அழிதலும் எவ்வாறு காணப்படுமெனின், பிரத்தியட்சமாய்க் காணப்படுவ

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். க-ம் அதி. ௩௩

தொன்று என்றும் நிலைத்திருப்பதில்லை. ஆதலால், அழிதலும் அழிந்த வாறே ஒழிந்துபோகக் காணாமையால் மீளத்தோன்றுதலுமாகிய இரண்டும் இருத்தல் ஒன்றேகொண்டு கொள்ளப்படும் என அறிக.

தோற்றமும் நாசமும் உள்ளதன்பாலே

காணப்படுமென்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

பூதாதி யீறு முதலுந் துணையாகப்

பேதாய் திதியாகும் பெற்றிமையி—ஐதாரோ

வொன்றென்றிற் றேன்றி யுளதா யிறக்கண்டு

மன்றென்று முண்டென்ன வாய்ந்து.

சிற்றுரை.

என்பது உதாரணம் எ—னின், உள்ளதன்பால் அவ்விரண் டுங் கிடத்தல் யாங்ஙனம் என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து ஏதுவை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) பேதாய்—காட்சி யளவைகளானும் அறியப்படாத மடவோனே,—பூதாதி—பூத^த முதற்காரணமாகவுடைய பிரபஞ் சத்திற்கு,—திதி ஈயும் முதலும் துணை ஆக ஆகும்—திதி நிகழ்வுழி, நாசமும் உற்பத்தியுந் தனக்குத் துணைக்காரணமாகக் கொண்டே நிகழாநிற்கும். (அற்றாயினும் ஒன்றுதோன்ற ஒன்று நிற்ப ஒன்று அழிவதன்றி ஒருங்கே தோன்றி ஒருங்கேகின்று ஒருங்கேயழியக் கண்டிலமாலெனின்),—ஒன்று ஒன்றின் பெற்றி மையின் தோன்றி உளதாய் இறக்கண்டும்—ஒவ்வொரு கால விசேடத்திற் சாதிபற்றி ஒருங்கேதோன்றி ஒருங்கேகின்று ஒருங்கே அழிவதனைக்கண்டிவைத்தும்,—என்றும் அன்று உண்டு என்ன ஆய்ந்து ஓதாரோ—என்றாயினும் அதற்குரியகாலம் வருமென்று உலகத்திற்கும் அங்ஙனமாதலுண்டென்று அக்காட்சிபற்றி ஆராய்ந்து சொல்லார்களோ உன்னைப்போலும் மடமையிலாதோர் என்க.)

பூதாதி அன்மொழித்தொகை. பூதத்துக்குமேலுளவாய தத்துவங்கள் உலகாயதருக்கு உடன்பாடன்மையின், பூதமுதலாய தத்துவங்களென வுரைத்தல் ஈண்டைக்கேலாமை அறிக.

ஓகாரம் எதிர்மறை.

ஒன்றென்றினென்பது “ஒன்றென்றூப் பார்த்துணர்வதுள் ளமே” என்றத்போல அடுக்குமொழி; அது காலவிசேடமாதல் “என்று மன்றெனப்”பின் வருதலாற்பெற்றும்.

ஒருங்கே என்பது சொல்லெச்சம்.

ஒன்றென்றிற் றீரென்றி யுளதாயிற்றுதலாவது “பயில்வித்தெல்
லாங்—காரிடமதனிற்காட்டு மங்குரங்கழியும்வேனில்” என்பதனா
னறிக. செ.கி.சு.ப. ௪௩-1-9. ௪௩௦௮௮௮

கண்டும் உம்மை சிறப்பு.

விளக்கம்.

(உதாரணத்தின் கொண்டுகட்டி.) பேதாய் பூதாதி நிதி ஈறும் முதலும் துணை ஆக ஆகும். ஒன்று ஒன்றின் பெற்றிமையின் தோன்றி உளதாய் இறக்கண்டும் என்றும் அன்று உண்டு என்ன ஆய்ந்து ஒதாரோ.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், உள்ளதன்பால் தோற்றமும் ஈறுக்கிடத்தல் எவ்வாறென்னும் ஆசங்கையை ஆசிரியர் தாமே எடுத்துக்கொண்டு தோற்றமும் ஈறும் உள்ளதன்பாலே கிடக்குமென்றற்கு அனுபவங்காட்டி ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) பிரத்தியட்சத்தில் பிரபஞ்சர் தோன்றுதலும் அழிதலும் கண்டுவந்தும் அந்தப்பிரத்தியட்சத்தானும் பிரபஞ்சம் முத்தொழிற்படுமென்றுணராத அறிவில்லாதவனே! பூதங்களில்நின்றும் தோன்றுவதாகிய பிரபஞ்சத்திற்கு இருத்தல் நிகழும்போதே, நாசமும் உற்பத்தியும் அது தனக்குத் துணைக்காரணமாகக்கொண்டு நிகழும்; எவ்வாறெனின், இருக்கின்றதெனக் காணப்படுவதொன்று தோன்றிலுலன்றிக் காணப்படாது. தோன்றுவதொன்று தான் தோன்றுவதற்குமுன் தோன்றாது அழிந்திருக்கவேண்டும். ஆகவே அழிதலையுந் தோன்றுதலையுந் துணைக்காரணமாகக்கொண்டு இருத்தலானது காணப்படுதல் அறிக. அவ்வாறாயினும் ஒன்று தோன்றவும், ஒன்று நிற்பவும், ஒன்று அழியவும் காண்பதன்றி, எல்லாந்தோன்றவும் எல்லாந்நிற்கவும் எல்லாம் அழியவும் கண்டிலமாதலால், அழியும்போது இருக்கின்றதொன்று பின்தோன்றுதற்குக் காரணமாதல் அமையுமெனின், அவ்வாறு கூறுதல்பொருந்தாது. எதனா

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். க-ம். அதி. ௩௫

லெனின், மழைக்காலமாகிய ஒருகாலவிசேடத்து ஒருசாதிப்பயிர்களும், செந்துக்களும் ஒருங்குதோன்றி வேளிர்காலத்தில் அவையாவும் அழிதல் பிரத்தியட்சமாதலால் அதுபோலப் பிரபஞ்சத்திற்கும் ஒருசேர அழிவதற்குரியகாலம் என்றாயினும் வருமென்று உன்னைப்போலும் அறியாமையில் லாதவர்கள் சொல்லார்களோ? சொல்லுவர் என்றவாறு.

(க-ரை.) பிரபஞ்சம் உள்ளதாய் நிகழுங்கால் நாசமும் உற்பத்தியுத் துணையாகக்கொண்டே நிகழும் என்பதாம்.

வேண்பாவில் பூதாதி என்பது பூதத்தை ஆதியாகவுடைய பிரபஞ்சத்தைக் குறித்தவின் அன்மொழித்தொகை; கூறப்பட்ட மொழிகட்குவேறைய மொழி தொகையாயிருத்தல் அன்மொழித்தொகை யெனப்படும். இவ்விடத்துப் பிரபஞ்சமென்பது வேறையமொழி; அது பூதாதி என்பதில் தொகையாயிருத்தலால் அன்மொழித்தொகையாயிற்று.

பூதாதி என்பதற்கு பூதத்தை ஆதியாகவுடையதெனக்கூறுது பூதமுதலாக எனக்கொண்டு பூதமுதலாகிய தத்துவங்களை உடைய பிரபஞ்சமெனக் கூறலாகாதோவேனின்; ஆகாது; எதனாலெனின், இவ்விடத்து உலகாயதர்பக்கம் ஆராயப்படுகின்றது; அவருக்குப் பூதத்துக்குமேலுளவாய தத்துவங்கள் உடன்பாடன்றாதலால் என அறிக.

பூதாதி என்பதில் நான்கனுருபுவிரித்துப் பூதாதிக்கு (அதாவது) பிரபஞ்சத்திற்கு என உரைசெய்யப்பட்டது. பிரபஞ்சஞ்சத்திற்கு என்பது பின்னர் உண்டு என்றதனோடுஞ்சென்று பொருந்தும்; ஆதலால் உலகத்திற்கும் அங்ஙனமாதலுண்டென்று உரைசெய்யப்பட்டது.

திதியாகும் என்பதிலுள்ள ஆகும் என்பது எச்சமன்று; வினைமுற்று.

பெற்றிமை என்பது பெற்றியை உடைமை எனப்பொருள்படுமாயினும் இவ்விடத்துப்பெற்றியாகிய சாதியினையேகுறித்து நின்றது. சாதியாவது ஒருகூட்டத்திற்குப் பொதுவாயுள்ளதன்மை; ஆதலால், பெற்றிமையின் என்பதற்குச் சாதிபற்றியென வுரைசெய்யப்பட்டது.

ஒதாரோ என்றதிலுள்ள ஒதாரம் எதிர்மறைப்பொருளில் ஒதுவார் என்பதைக் குறித்துநின்றது.

ஒன்றென்றினென்பது இந்நூல் கக-வது சூத்திரம் முதல் அதிகாரணத்து “ஒன்றென்றூப் பார்த்துணர்வதுள்ளமே” என்றற்போல அடுக்கு மொழி. ஒன்றென்று என்பதற்கு ஒவ்வொரு காலவிசேடம் எனக்கூறியது, பின்னர் ‘என்றும் அன்று உண்டு’ என்பதில் அன்று என்பது அதற்குரிய காலம் என்னும் பொருள்பட நின்றமையால் என்க. அன்று இன்று என்

௩௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பன அக்காலம் இக்காலம் என வழங்குமாற்றால் அன்று என்பதற்குக்கூறிய பொருள்பொருந்துமாறு காண்க.

‘தோன்றி உளதாயிற்’ என்பது ஒருங்கேதோன்றி ஒருங்கேநின்று ஒருங்கே அழிவது என்னும் பொருள்தோன்ற நிற்றமையின் ஒருங்கே என்பது சொல்லெச்சம். பொருள் கொள்ளுதற்குரியசொல் எஞ்சிநிற்கு மாயின் சொல்லெச்சமெனப்படும்.

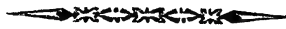
ஒன்றொன்றிற்குன்றி யுளதாயிற்றுதலென்பதற்கு ஒவ்வொரு கால விசேடத்தில் ஒருங்கேதோன்றி ஒருங்கேநின்று ஒருங்கே அழியுமென்ப தைச் சிவஞானசித்தியார் முதற்குத்திரம் ஒன்பதாவது செய்யுளில் “பயில் விததெல்லாங் காரிடமதனிற் காட்டுமங்குரங்கழியும் வேனில்” என்பதனா னறிக.

உலகம் முற்றும் ஒருகாலத்து அழியுமென்பதை நிர்ணயித்தற்குரிய மூன்று பிரமாணங்களுள் பிரத்தியட்சம் சிறந்தமையால் இறக்கணும் என் மதினுள்ள உம்மை சிறப்பு. காணல் - பிரத்தியட்சம்.

முதலதிகரணம் முற்றிற்று.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

உலகம் முத்தொழிற்பொயினும் கருத்தா வேண்டாம்
என்பாரைமறுத்து உலகத்துக்குக் கருத்தாவேண்டப்படும் எனக்கூறும்
மேற்கோள்.

(௩௩-௪) இனி இல்லதற்குத் தோற்றமின்மையின் உள்ளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினையின்மையின் ஒடுங்கின சங்காரத்தி னல்லது உற்பத்தியில்லை என்றது.

சிற்றுரை.

என விங்ஙனஞ் சொற்பல்காமைப்பொருட்டுத் துணிந்ததாக வைத்துரைத்தாராயினும், பொருளியைபிற் கேற்ப இதனை மூன் மதிகரணமாகவைத்துரைப்பது ஆசிரியர் கருத்தெனக் கொள்க; அஃதாமாறு காட்டுதும்:—

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௨-ம். அதி. ௩௭

விளக்கம்.

முதலதிகரணத்தால் பிரபஞ்சம் நித்தம் என்றும் முத்தொழிற்படா தென்றும் கூறிய மீமாஞ்சகரையும் உலகாயதரையும் அனுமானப்பிரமாணத்தினாலும், பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தினாலும் மறுக்கவே, பிரபஞ்சம் முத்தொழிற்படுமாயினும் அதுகொண்டு கருத்தா உண்டென்றல் பொருந்தாதென்பாரையும் கருத்தா உண்டெனினும் அக்கருத்தா சிவபெருமானே என்றல் பொருந்தாதென்பாரையும் இரண்டாம் அதிகரணத்தால் மறுத்துரைக்கின்றார்.

இம் மேற்கோள் குத்திரத்தில் தோற்றிய திதியே யொடுக்கியுளதாம் என்னுங்கூற்றைக் கண்ணழித்து மேற்கொண்டதாகும். திதி என்பதை இல்லதற்குத் தோற்றமின்மையின் என்றும், தோற்றிய என்பதை உள்ளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினை யின்மையின் என்றும், ஒடுக்கியுளதா மென்பதை ஒடுக்கின சங்காரத்தினல்லது உற்பத்தியில்லை யென்றுங் கண்ணழிவு செய்தவாறு அறிக.

இவ்வாறு கண்ணழிவுசெய்த மேற்கோளில் இல்லதற்குத் தோற்றமின்மையின் என்பதும் உள்ளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினை யின்மை யின் என்பதும் ஏதுவாகவும், ஒடுக்கின சங்காரத்தினல்லது உற்பத்தியில்லை என்பது மேற்கோளாகவும் அமைந்து கிடந்தன. ஆகவே, இரண்டே துவிற்குரிய இரண்டு மேற்கோளும், ஒரு மேற்கோளுக்குரிய ஏதுவும் விளங்கும்படி கூறுவதாயின் விரியும் என்றெண்ணி ஆசிரியர் சொற்சுருக்கமாக இவ்வாறு உரைத்தாரென அறிக. ஆதலால் இவ்விரண்டாம் அதிகரணத்தை மூன்று அதிகரணங்களாக வைத்துரைப்பதே ஆசிரியர் கருத்தெனக்கொள்ளல்வேண்டும். அவ்வாறாயின் மூன்று அதிகரணங்களாகவே வகுத்துக்கூறுது ஒரு அதிகரணமாகக் கூறிய கருத்தென்னையெனின், மூன்று அதிகரணங்களும் கருத்தா உண்டென்று சாதித்தலையே மேற்கொண்டனவாதவின் வேறுவேறு கூறுது ஒரு அதிகரணமாகக் கூறினாரென்க.

ஆசிரியர் கருத்தறிந்த உரையாசிரியர் இவ் விரண்டாம் அதிகரணத்திலுள்ள இரண்டு ஏதுவிற்கு இரண்டு மேற்கோளும், ஒருமேற்கோளுக்கு ஒரு ஏதுவும் வருவித்து மூன்று அதிகரணங்களாக இவ்வதிகரணத்தை வகுத்துக் காட்டுகின்றார். அவைவருமாறு:—

உலகம் உள்பொருள் எனக்கூறும் முதலாவது

மேற்கோள்.

(இனி உலகமுள்ளது என்றது.)

௩௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

சிற்றுவரை.

எ - து மே - ள் எ-னின், உலகம் இல்பொருளாய்த் தத்தஞ் சார்பிலே தோன்றி யழிதல் இயல்பென்றலே அமைவுடைமையின் அது மூவினை யுடைத்தாயினும் (தோற்றுவானொருவனை யுடைத் தாதல்) செல்லாது எனப் புத்தநூலார் சொல்லுங்கடாவை யாசங் கித்துத் திதியென்னுஞ் சூத்திரக் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

(இ-ள்.) வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்.) உலகம் - மேற்சாதிக்கப்பட்ட முத்தொழிலுக்குரிய பிரபஞ்சம்,—உள்ளதென்றது - உள்பொருளாம் என்க.

விளக்கம்.

இது திதி என்னும் சூத்திரக் கூற்றைக் கண்ணழித்து ஆசிரியர் கொண்ட ஏதுவிற்கு உரையாசிரியர் கூறிய மேற்கோளாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்கோ வெனின், முதலதிகரணத்தால் உலகம் தோன்றி நின்று அழியுமெனச் சாதிக்கவே, இல்பொருளாகிய உலகம் அவ்வாறு தோன்றி நின்று அழியினும் ஒன்றுநிற்கப் பிறிதொன்று அழியுமாதலின் நின்றதன் சார்பாக மற்றொன்று தோன்றும்; அவ்வாறே ஒன்றன்சார்பில் பிறிதொன்று தோன்றுதல் உலகத்துக்கு இயல்பாக அமையும்; ஆதலின் உலகம் முத்தொழிலை உடைத்தாயினும் ஒரு கருத் தாவை உடைத்தாதல் செல்லாது எனப் புத்தநூலார் சொல்லும் கூற்றை ஆசங்கித்துக்கொண்டு திதி என்னும் சூத்திரக்கூற்றைக் கண்ணழித்து உலகம் உள்பொருளெனக் கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) மேற்சாதிக்கப்பட்ட முத்தொழிலுக் குரிய பிரபஞ்சம் உள்பொருளாம் என்க.

உலகம் உள்பொருள் என்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

(இல்லதற்குத் தோற்றமீன்மையின்.)

சிற்றுவரை.

எ-து ஏது எ-னின், உள்ளதாதல் யாங்ஙனம் என்னுங் கடாவை ஆசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். உ-ம் அதி. ௩௯

(இ-ள்.) இல்பொருளாகிய முயற்கோட்டிற்கு முக்காலத்து முற்பத்தியின்மையின் ஈண்டுற்பத்தி காணப்படுதலான் உலகமுள் ளது எனமேற்கொண்டது(என்க.)

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், உலகம் உள்பொருளென்றல் எவ்வாறு கூடும் என்னும் வினாவை யாசங்கித்துக்கொண்டு இல்லாத பொருள் தோற்றாததலின் தோற்றப்படும் உலகம் உள்பொருளேயென மேற்கோளை வவியுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) முயலினிடத்துக் கோடுமுக்காலத்தும் இல்லை; இல்பொருளாகிய அக்கோட்டிற்கு உற்பத்தியுமில்லை. உலகத்துக்கு உற்பத்திகாணப்படுதலான் உலகம் உள்ளது என மேற்கொண்டது என்க.

உலகம் உள்பொருளாயினும் அதனைத் தோற்றுவிப்பதற்கு ஒரு கருத்தாவேண்டாம் என்பாரைமறுத்து கருத்தாவேண்டுமெனக்கூறும்

இ ர ண் ட ா வ து

மேற்கோள்.

(இனி உலகஞ் செய்வோனயுடைத்து என்றுது.)

சிறுநூரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், உள்பொருளெனப்பட்ட பிரபஞ்சம் தத்தமுதற்காரணத்தினின்றுந் தானே தோன்றியழியும், இதற்கொரு நிமித்தகாரணமாய் ஒருகருத்தாவேண்டாம் எனச் சாங்கியர்கூறுங் கடாவை ஆசங்கித்துத் தோற்றியவென்னுஞ் சூத்திரக்கூற்றைக் கண்ணழித்துடைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்.) உலகம்—மேல் உள்பொருளெனச் சாதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம்,—செய்வோனை யுடைத்தென்றது—தொழிற்படுத்தும் நிமித்தகாரணனாகிய முதற்கடவுளை யுடைத்து என்க.

விளக்கம்.

இது தோற்றிய என்னுஞ் சூத்திரக்கூற்றைக் கண்ணழித்து ஆசிரியர் கொண்ட ஏதுவிற்கு உரையாசிரியர் கூறிய மேற்கோளாகும்.

சு0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், உன்பொருளெனச் சாதிக்கப்பட்ட உலகம் அதற்கு முதற்காரணமாகிய மாயையினின்றுத் தானே தோன்றியழியும்; ஆதலின் உலகத்தைத் தோற்றுவிப்பதற்கு ஒரு கருத்தாவேண்டாம் எனச் சாங்கியர்கூறும் கூற்றை ஆசங்கித்துக்கொண்டு தோன்றிய என்னுஞ் சூத்திரக்கூற்றைக் கண்ணழித்துக் கருத்தா வேண்டுமென்று கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) மேலை அதிகாரணத்தால் உன்பொருளெனச் சாதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம் தானே தோன்றின்று அழியாது; ஆதலால் தொழிற்படுத்துதற்குரிய நிமித்தகாரணமாகிய முதற்கடவுளை உடையது என்க.

உலகத்துக்குக் கருத்தாவேண்டும் என்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

(உள்ளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வீனாயின்மையின்)

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின், அதற்குப் பிரமாணமென்னை என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) மண் முதலியவற்றி னுள்ளதாகிய கடமுதலிய பொருட்டுக் குயவன் முதலிய செய்வோரையின்றி வனைதன்முதலிய செய்தொழில் நிகழாமையின் உலகம் இவ்விதப்பிற்றாகலான் இனி இவ்வுலகஞ் செய்வோனையுடைத்து எனமேற்கொண்டது என்க.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோ எனின், உலகம் உன்பொருளாயினும் அவ்வுலகம் தோற்றுதற்கு ஒருகருத்தாவேண்டுமென்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை யென்பார்க்குப் பிரத்தியட்சப்பிரமாணத்தாம் கருத்தா உண்டென்று காட்டி உலகஞ் செய்வோனையுடைத்து என்னும் மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) மண்முதலியவற்றிற் சூக்குமமாயுள்ள கடமுதலிய பொருள்கள் தூலமாய் வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதற்கு வனைதல்முதலிய தொழில்கள் நிகழவேண்டும்; குயவன்முதலிய செய்வோரையின்றி வனைதல்முதலிய செய்தொழில்கள் தாமே நிகழாவாம். அது போல, மாயையில் அடங்கிக்கிடந்த உலகமுந் தானேதோன்றுது; ஒரு கருத்தாவாற்றோன்றும் இயல்பை உடையது; ஆதலால், இனி இவ்வுலகஞ் செய்வோனையுடைத்து என மேற்கோள் கூறியவாரும் என்க.

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். உ-ம் அதி. சக

உலகத்துக்குக் கருத்தா உண்டாயினும் அக்கருத்தா பிரமன்
முதலியோராதல் அமையுமென்பாரை மறுத்துச் சிவனே
கருத்தா எனக்கூறும் மூன்றாவது
மேற்கோள்.

இனி ஒடுங்கின சங்காரத்தினல்லது உற்பத்தியில்லை என்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், இத்துணையுங் கூறியவாற்றான் உல
கத்தைத் தோற்றுவிப்பான் உண்டெனப்பட்டகருத்தா திதி
கருத்தா சிருட்டிகருத்தா முதலியோரில் ஒருவனையாதலமையும்
எனப் பாஞ்சராத்திரி முதலியோர்கூறுங் கடாவையாசங்கித்து
ஒடுங்கியுளதாமென்னுஞ் சூத்திரக்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து
மேற்கோடனுதலிற்று.

(இ-ள்.) உலகம் தானொடுங்குதற்கு நிலைக்களமான சங்கார
கருத்தாவினின்றன்றி உளதாகாது என்க.

ஒடுங்கினவென்னும் பெயரெச்சஞ் சங்காரமென்னும் இடப்
பெயரோடு முடிந்தது. சங்காரம் ஆகுபெயர்.

அல்லதில்லை என்று எதிர்மறை முகத்தாற்கூறியது, ஏனைக்
கடவுளரின் உளதாகாமை பாப்புறுத்தற்பொருட்டு.

இதனுள் ஒடுங்கின என்பதனைப் போந்தகுறிப்பேதுவைப்
புலப்படக் காணுமாறு.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் ஒடுங்கியுளதாம் என்னுஞ் சூத்திரக்கூற்றைப் பதச்
சேதஞ்செய்து உரைத்தவாரும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், இதுகாறுங் கூறிய
வாற்றால் உலகத்தைத் தோற்றுவிப்பதற்கு ஒருகருத்தா வேண்டப்படுமெ
னக் கொள்ளினும், அக்கருத்தா திதிகருத்தாவாகிய விட்டுணு, சிருட்டி
கருத்தாவாகிய பிரமன் முதலியோரில் ஒருவனே யாதலமையுமெனப்
பாஞ்சராத்திரமதம், இரணியகருப்பமதம் உடையார் கூறுவாராதலின் அவர்
கூற்றை ஆசங்கித்துக்கொண்டு சங்காரகருத்தாவே முதற்கடவுள் எனச்
சாதித்தவாரும்.

(இம்மேற்கோளின்பொருள்.) உலகமானது, தோன்றுதற்கு முன்னர் தானொடுங்குதற் கிடமாயிருந்த சங்காரகருத்தாலினால் அன்றி உளதாகாது என்க.

இம்மேற்கோளில் ஒடுங்கின என்பது பெயரெச்சம்; அவ்வெச்சம் சங்காரமென்னும் இடப்பெயர்கொண்டு முடிந்தது. சங்காரம் என்பது சங்காரத்தைச்செய்யுங் கருத்தாவைக் குறித்தலின் ஆகுபெயர். அக்கருத் தாவை, ஒடுங்குதற்கு இடமாதல்பற்றி இடப்பெயர் என்றார்.

சங்காரத்தினல்லது உற்பத்தி இல்லை என்று எதிர்மறை முகத்தாற் கூறிய கருத்தென்னையெனின், ஏனைக்கடவுளரிடத்து நின்றும் உலகம் உற் பத்தியாகாமையை வலியுறுத்துதற்பொருட்டு என அறிக. அவ்வாறாயின் ஒவ்வொரு கடவுளரிடத்தும் உலகத்துக்கு உற்பத்திகூறும் நூல்களோடு முரணாதோ எனின், முரணாது. என்ன? அக்கடவுளர்தாமே தோற்றுவிக்காது தமக்குமேற்பட்ட கடவுளின் ஆணையாற்றோற்றுவிப்பராதலால் என்க. ஆகவே, எக்கடவுளர் எச்செயலைச்செய்யினும் அச்செயலெல்லாம் சங்காரக்கடவுளின் ஆணையினாலேயே நிகழுமாதலின் அச்சங்காரக் கடவுளையின்றி ஏனைக்கடவுளருக்குத் தனித்த செயலின்மையறிக.

இந்த மேற்கோளில் ஒடுங்கின என்றதனால் ஒடுங்குதல் உண்டென்பது பெறப்படும். படவே, சங்காரகருத்தாவின் ஒடுங்குதலால் ஒடுங்கின சங்காரத்தினல்லது உற்பத்தியில்லை என்றாகிச் சங்காரகருத்தாவின் ஒடுங்குதலால் என்னும் ஏது குறிப்பாக அடங்கிக்கிடந்ததாகும். அக்குறிப்பேதுவை வெளிப்பட அறியுமாறு உரையாசிரியர் கூறுகின்றார்.

உலகத்துக்குக் கருத்தா சங்காரகாரணனாகிய

சிவனே என்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

ஆண்டு ஒடுங்குதலின்.

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எனின்-ன், அதற்குப் பிரமாணமென்னை என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) யாது யாண்டொடுங்கும் அஃததனிலுற்பத்தியாம் மண்ணிற்குடம்போலும் என்னும் அவினாபாவத்தாற் பிரபஞ்சஞ் சங்காரகாரணன்மாட் டொடுங்குதலின் மீளத்தோன்றுங்கால் ஆண்டுநின்றந் தோன்றுதலே பொருத்தமுடைமையின் அவ்வாறு மேற்கொண்டது என்க.

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௨-ம் அதி. சங்

இவ்வாறு, முன்றதிகாரணப்பொருளும் இதன்கட்போந்தவா
றும் இவ்வாறுரையாக்காற் பொருளியைப் படைமையும் நுண்ணு
ணர்வாற் கண்டு கொள்க. டி. ௨௦. ௧. இவ்வுரை சிறந்தது. வந்தால்
விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிந்ரோவெனின், சங்காரக்கடவுளே முதற்
கடவுளென்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை என்னும் வினாவை ஆசங்கித்துக்
கொண்டு எல்லாஞ் சங்காரக்கடவுளிடத்து ஒங்குதலினால் அக்கடவுளே
முதற்கடவுளென மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்) எது எதனில் ஒடுங்கும். ஒடுங்கின அது, ஒடுங்குதற்கு ஆதாரமான அதனில் நின்று மீளத்தோன்றும்; எதுபோல வெனின், குடம் உடையுங்கால் குடத்தன்மை மண்ணினிடத்தொடுங்கிக் குடம் மீளத்தோன்றுமிடத்து அம்மண்ணினிடத்தில் நின்றுத் தோன்றுவது போலாம். அவ்வாறேவிட்டுநீங்காமையாகிய அவிஞாவதத்தால் உலகம் ஒடுங்குங்கால் தூலமாய்க்காணப்படுவதுகெட்டுச் சூக்குமமாகிய அதன் நன்மை சங்காரக்கடவுளிடத்து ஒடுங்கி, மீளத்தோன்றுங்கால் அக்கடவுளிடத்து நின்றுத்தோன்றும் என்பதாம்.

இவ்விடத்து மண்கருத்தாவிற்கு உவமையாய் நின்றது; மேல், உள்ளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினை இன்மையின் என்ற ஏதுவில் மண்மாயைக்கு உவமையாய் நின்றது. இவ்வாறுநின்றதனால் முரணின்றி; எதனெனின், மேல், கருத்தா உண்டென்பதற்கும் இவ்விடத்து அக்கருத்தா சங்காரக்கடவுளே என்பதற்கும் உவமையாகநின்று கருத்தா உண்டென்பதற்கு மண்தானே குடமாகத்தோன்றாமையினையும், அக்கருத்தா சங்காரக்கடவுளே என்பதற்குக் குடம் ஒடுங்குதற்கும் தோற்றுதற்கும் மண் ஆதாரமாதலையும் விளக்கினமையின் என்க.

அவிருபாவமென்பது விட்டுநீங்காமையாம். உதாரணம், குடம் மண்ணைவிட்டு நீங்காமை. அதுபோலப் பிரபஞ்சம் சங்கராக்கடவுளையினித் தனித்து நில்லாதென அறிக. குடமும் அதற்கு ஆதாரமான மண்ணும் ஒருங்கு காணப்படுமாறுபோல உலகமும் அதற்கு ஆதாரமாகிய கடவுளும் ஒருங்கு காணப்படவில்லையே எனின், குடம் முனைத்துத் தோன்றுங்கால் மண் தோன்றாது; மண் முனைத்துத்தோன்றுங்கால் குடம் தோன்றாது. அவ்வாறே பாசபசுரூபனங்களால் உலகம் முனைத்துத்தோன்றுங்கால் கடவுள் தோன்றாது; பதிருானத்தால் கடவுள் முனைத்துத்தோன்றுங்கால் உலகம் தோன்றாது. இக்கருத்துப்பற்றியே “மரத்தை மறைத்தது மாமதயானை, மரத்தின்மறைந்தது மாமதயானை, பரத்தைமறைத்தது பார்முதற்பூதம், பரத்தின்மறைந்தது பார்முதற்பூதம்” எனத் திருமூலநாயனார் திருவாய் மலர்ந்தருளினார்

சச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

அவிபாவத்துக்கு மேற்கூறிய உவமையேயன்றி அக்கினியையும் அவ்வக்கினியை விட்டு நீங்காத புகையினையுங் கூறலாம். அடுக்களையுட் புகைகாணப்படுங்கால் அப்புகைக்கு இன்றியமையாத அக்கினி காணப்பட மாட்டாது. ஆயினும் புகையைக்கொண்டு அக்கினி உண்டென்று நிச்சயித்தல் கூடும்; அதுபோல, உலகம் காணப்பட்டுக் கடவுள் காணப்படா விடினும் உலகத் தோன்றுதலேக்கொண்டே அதற்கு இன்றியமையாத கடவுள் உண்டென்று அறிந்துகொள்ளுதல் கூடும். இது, கடவுள் உண்டென்னுமளவிற்கே கூறும் அனுமானப்பிரமாணமாகும். சங்காரக்கடவுளே முதலென்று பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தைக்கொண்டு சாதிக்கவேண்டி அவ்நாபாவத்தையுடைய மண்ணுங் குடமும் உவமானமாகக் கூறப்பட்டதென அறிக.

இவ்விரண்டாம் அதிகரணத்தில் இவ்வாறு மூன்று அதிகரணப் பொருளும் கிடந்தவாறு காண்க. இவ்வதிகரணத்தை இவ்வாறு மூன்று அதிகரணமாகவைத்து உரைக்கவில்லையாயின் இல்லதற்குத் தோற்றமின்மையின் என்ற ஏதுவும், உள்ளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினையின்மையின் என்ற ஏதுவும், ஒடுங்கின சங்காரத்தினல்லது உற்பத்தியில்லை என்னும் மேற்கோளைச் சாதிக்கமாட்டாமையின் பொருள்பொருந்துமாறின்மையை நுண்ணுணர்வாற் கண்டுகொள்க.

இவ்வதிகரணத்தால் இதுகாறுங்கூறிய பொருள் உலகம் உள்ளது, அது செய்வோனை யுடைத்து, அச்செய்வோன் சங்காரக்கடவுள் என்பனவாம். அம்மூன்றற்கும் முறையே உதாரணங் கூறுகின்றார்.

உலகம் உள்ளதென்பதற்குக் காட்டிம்

உதாரணம்.

இலயித்த தன்னிலில யித்ததாம லத்தா

லிலயித்த வாறுளதா வேண்மே. —

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், உலகம் உள்ளதாயின் உள்ளதற்கு உண்டாகவேண்டுவதில்லை யாகலாற் சற்காரியவாதம் அடாது எனப் புத்தர் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்து இல்தைதற்குத் தோற்றமின்மையினென்ற வேதுவை வலியுறுத்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) இலயித்தது இலயித்த தன்னில் ஆம்—(உள்ளதாயினுஞ் சங்காரகாலத்தின்) ஒடுங்கிய தாகலான் (அவ்வொடுங்கிய உலகம்) தானொடுங்குதற்கு நிலைக்களமான சங்காரகருத்தான

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௪௫

னின்றும் படைப்புக்காலத்தின் மீளவுதாம், (அற்றேல் ஒடுங்கியது ஒடுங்கியவாறே ஒழியாது மீளவுண்டாகவேண்டாம்: வேண்டுமாயின், முன்னொடுங்காது நிலைபெறவேயமையும்; அவ்வாறன்றி ஒடுங்கி மீளவுளதாவது எற்றுக்கெனின்),—மலத்தால்—உள்ளதாகிய உலகம் கருமமலம் பரிபாகமாதற் பொருட்டு ஒடுங்கி ஆணவமலம் பரிபாகமாதற்பொருட்டு மீளவுமுண்டாம். (அற்றேல் முன்னின்ற பிரபஞ்சம் நாசமாக வேறுதோன்றுமென்றமல் அதுவே ஒடுங்கிநின்று மீளவுளதாமென்றற்குப் பிரமாணம் என்னை யெனின்),—இலயித்தவாறு உளது ஆ வேண்டும்—எஃதெவ்வாறு நின்றொடுங்கிற்று அஃதெவ்வொடுங்கியவாறே உளதாதல் (எல்லா ரானும்) விரும்பப்படும் என்க.

எனவே அந்நியமயில்லையாயின் நெற்கமுகாய் நீளாது நெல்லாய் நீளுதற்கு ஏதுவென்னையென்னுந் தருக்கமே அதனை யறிவுறுத்து மென்றவாறாயிற்று. சற்காரியவாதத்தினியல்பு “தந்து முதல் காரகம்” என்னும் ஞானுமிர்த்தத்தினுங் காண்க. (12)

இதனானே, இல்லது முள்ளதுமல்லாத பொருடோன்றுமென்னுஞ் சூனியவாதிகளும், இல்லது முள்ளதுமாய பொருடோன்று மென்னும் அநேகாந்தவாதிகளும் மறுக்கப்பட்டவாறறிக.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) இலயித்தது இலயித்ததன்னில் ஆம். மலத்தால். இலயித்தவாறு உளது ஆ வேண்டும்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், உலகம் உள்பொருளாயின் உள்பொருட்கு உண்டாகவேண்டுமெனில்லாதலால் ஒடுங்கிய உலகம் மீளத் தோன்றுமென்னுஞ் சற்காரியவாதம் பொருந்தாதெனப் புத்தர் கூறுவாதலின், அவர்கூற்றை ஆசிரியர்தாமே எடுத்துக்கொண்டு உலகம் உள்ளதெனக்கூறி, இல்லதற்குத் தோற்றமின்மையின் என்ற ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ—ரை.) உலகம் உள்ளதாயினும் என்றும் ஒரு தன்மையாயின்றிச் சங்காரகாலத்தில் சங்காரகருத்தாவில் ஒடுங்கிப் படைப்புக்காலத்தில் மீளச் சங்காரகருத்தாவினின்றும் தோன்றுவதாம். அவ்வாறு உலகத்திற்கு ஒடுங்குதலுந்தோன்றுதலும் உண்டென்று கொள்வதாயின் ஒடுங்கிய உலகம் ஒடுங்கியவாறே யொழியாது மீள உண்டாகவேண்டாம்; மீள உண்டாகவேண்டுமாயின், முன் ஒடுங்காது நிலைபெற்றிருக்கலாம். அவ்வாறின்றி ஒடுங்கி மீள

சுசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உளதாதல் எதற்காக எனின், உள்ளதாகிய உலகம் உயிர்களின் கருமமலம் பரிபாகமாதற்பொருட்டு ஒடுங்கி ஆணவமலம் பரிபாகமாதற்பொருட்டு மீளத்தோன்றும். அவ்வாறாயினும் முன் காணப்பட்ட உலகம் சங்காரகாலத்தில் நாசமாக மீளப்படைப்புக்காலத்தில் வேறு உலகந்தோன்றுமென்று சொல்லாமல், முன்னின்ற உலகமே ஒடுங்கி மீளத்தோன்றுமென்று சொல்வதற்குப் பிரமாணம் என்னையெனின், எந்தப்பொருள் எதனிடத்தில் எவ்வாறெடுங்கின்றோ அந்தப்பொருள் அதனிடத்தினின்றும் அவ்வாறு உளதாமென்பது எல்லாரானும் விரும்பப்படுமாகலின் அந்தத் தருக்கமே பிரமாணமென்றவாறு.

(க-ரை.) உயிர்களின் மும்மலங்களும் பரிபாகமாதற்பொருட்டு உலகம் ஒடுங்கித்தோன்றி நிற்கும் என்பதாம்.

ஒடுங்கியவாறே உளதாம் என்னும் தருக்கக் கூறியதனால் அந்த நியம மில்லையாயின் நெல்லினிடத்துக்கமுகும், கமுகினிடத்தில் நெல்லுந்தோன்றுதல்வேண்டும்; அவ்வாறின்றி நெல்லினிடத்து நெல்லும் கமுகினிடத்துக் கமுகுந்தோன்றுதற்கு ஏது நெல்லின்தோற்றமே நெல்லினிடத்தும், கமுகின்தோற்றமே கமுகினிடத்தும் ஒடுங்கியிருத்தலாம்; ஆதலின் இந்தத் தருக்கமே சங்காரக் கடவுளிடத்து ஒடுங்கிய உலகம் மீளச்சங்காரக் கடவுளில் நின்றுத் தோன்றுமென்பதை அறிவுறுத்துமென்றவாறாயிற்று. ஆகவே உலகமானது தோன்றுதல் ஒடுங்குதல் என்னும் வேறுபாடுடன் என்றும் உள்பொருளாயினமை அறிக.

உள்ளது காரியப்படுமென்று சொல்லுதல் சற்காரியவாதம் என்பதன் பொருளாம். இச்சற்காரியவாதமே சைவசித்தாந்தமாம். இச்சற்காரியவாதத்தினியல்பு “தந்த முத்தல்காரகம்” என்னும் ஞானாமிர்த அகவலினுங்காண்க.

உலகம் ஒடுங்குவதனால் கருமமலம் பரிபாகமாதல் எவ்வாறெனின், கருமமலமென்பது நல்வினை தீவினை யென்னு மிருவினையாம். இவைகள் பரிபாகமாதலாவது இவற்றின் காரியமாகிய இன்பதுன்பங்களிற் சமபுத்தி தோன்றுதலாம். அச்சமபுத்தி, இன்பமும் துன்பமும் நெடுங்காலம் அனுபவித்து அவ்வனுபவத்தால் அவ்விரண்டினுங் கைப்புத் தோன்றுதலாலுண்டாம். இன்பத்துன்ப அனுபவத்திற்குக் காரணமாகிய இருவினைகள் பலனுக்கு வருங்காலத்து அவ்வனுபவத்திற் கேற்றவாறு உடல்முதலிய வற்றை மாற்றிக்கொடுக்கவேண்டியது இறைவன் கடணுமயாதலால் அவ்வாறு மாற்றுங்கால் உண்டாகிய ஒடுக்கம் பக்குவமாயிருக்கும் கன்மபலனை அனுபவித்துத் தொலைப்பதற்கு ஏதுவாதலால் ஒடுக்கம் கன்மமல பரிபாகத்தின் பொருட்டாயிற்று.

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௪௭

தோன்றுதலினால் ஆணவமலம் பரிபாகமாதல் எவ்வாறெனின், ஆணவமலமானது அறியாமையைச் செய்வதாம். அவ்வாறு செய்யுஞ் சத்திகெடுதல் ஆணவமலபரிபாகமாம். அறியாமையாவது அனாதிகேவலத்தில் அறிவிக்கெய்தல்கள் தொழிற்படாது தடுக்கப்படுதல்; சிருட்டியால் அத்தடை நீங்குதல் ஆணவமலபரிபாகமாம்; ஆதலால், தோற்றம் ஆணவமலபரிபாகத்தின் பொருட்டாயிற்று.

ஒடுக்கமுந் தோற்றமும் முறையே சுருமலமும் ஆணவமலமும் பரிபாகமாதற்பொருட் டென்றதனால் நிலைத்தல் மாயாமலம் பரிபாகமாதற்பொருட்டு எனக் கொள்ளல் வேண்டும். நிலைத்தலினால் மாயாமலம் பரிபாகமாதல் எவ்வாறெனின், மாயை என்பது மயக்கத்தைச் செய்வதாம்; மயக்கமாவது ஒன்றைப் பிறிதொன்றாக உணரும் விபரீத உணர்ச்சியாம்; அதாவது நித்தமல்லாத உலகத்தை நித்தமென உணர்ந்தலாம். இவ்விபரீதவுணர்ச்சியின்கேடு மாயாமலபரிபாக மெனப்படும். இது நித்தமென்றெண்ணப்படும் உலகம் அநித்தமாதலை அனுபவத்திற் காண்டலால் உண்டாம்; அவ்வாறு அனுபவத்திற் காண்பதற்குச் சிறிதுகாலமேனும் உலகம் நிலைத்திருக்கவேண்டு மாதலின் நிலைத்தல் மாயாமலபரிபாகத்தின்பொருட்டாயிற்று.

இவ்வாறு ஆணவமலபரிபாகத்தின்பொருட்டு உலகந்தோன்றி மாயாமலபரிபாகத்தின்பொருட்டு நிலைத்துக் கன்மமல பரிபாகத்தின் பொருட்டு ஒடுங்குமாறு அறிக.

உலகம் உள்பொருளெனக் கூறிய இவ்வுதாரணத்தானே இல்லதும் உள்ளதும்ல்லாத உலகந்தோன்றுமென்னுஞ் சூனியவாதிமதமும், இல்லதும் உள்ளதுமாய உலகந்தோன்றுமென்னும் அநேகாந்தவாதி மதமும் மறுக்கப்பட்டவாறறிக. அநேக அந்தத்தையுடையது அநேகாந்தம்; அந்தமென்பது முடிபு; அதாவது, உடம்பெடுத்தற்குமுன் சீவன் உண்டோ? இல்லையோ? என்று வினாவியபோது, உண்டாம்! இல்லையாம்! உண்டுமில்லையுமாம்! என்றன் முதலிய அநேக முடிபாக விடையிறுத்தல். சூனியவாதி - நால்வகைப் பௌத்தரில் மாத்தியமிகன். அநேகாந்தவாதி - ஆருகதன்.

உலகம் உள்பொருளென்று சாதித்த இதனானே உள்பொருளாகிய உலகம் ஒடுங்கித்தோன்றுதல் ஒருகருத்தாவினாலாகும் என்பதற்குக் காட்டவேண்டிய உதாரணத்தை இதனை அடுத்துக் கூறவேண்டியதாயினும் இவ்வெண்பாத்தொடரை முடித்துக்கொண்டு அதனை யடுத்துக் கூறுகின்றார்

௪௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உலகம் ஒடுங்குதற்கு ஆதாரமாகிய சங்காரக் கடவுளே
உலகத்திற்கு முதற்கடவுள் என்பதற்குக்காட்டும்
உதாரணம்.

இலயித்த
தத்திதியி லென்னி னழியா தவையழிவ
தத்திதியி மாதியுமா மங்கு.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எனின், இனிச் சங்காரியவாதத்தின் அவ்வக் காரியங்கள் தத்த முதற்காரணத் தொடுங்குமெனவே கோடலின் உலகிற்கு முதற்காரணமாகிய மூலப்பகுதி வாசுதேவனுருவாக லான் உலகம் அவன்மாட் டொடுங்குமென்றலே அமைவுடைத் தன்றி முதற்காரணத்தின் வேறாய் நிமித்தகாரணமெனக் கொண்ட சங்காரகருத்தாவின்மாட் டொடுங்குமென்றல் பொருந்தாதெனப் பாஞ்சராத்திரிகள் கூறுங் கடாவை யாசங்கித்து ஒடுக்கின சங்கா ரத்தின் எனவும் இலயித்ததன்னில் எனவும் கூறிப்போந்த குறிப் பேதுவை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) இலயித்தது அத்திதியில் என்னின்—உலகமொடுங்கியது அந்தமூலப்பகுதிவடிவாய் திதிகருத்தாவின் கணென்பையின்,—அவை அழியாது—(நீ அங்ஙனம் கொள்ளினும் மூலப்பகுதிக்கு மேலுள்ள புலனங்கள் அதனால் வியாபிக்கப்படாமையிற் கீழுள்ள வசுதேசமாத்திரையே ஆண்டொடுங்குவதன்றி) மாயாகாரியத் தொகுதிமுழுவதும் ஆண்டொடுங்காது. (அற்றேல் மாயாகாரியத் தொகுதிமுழுவதும் யாண்டொடுங்குவதெனின்),—அத்திதியும் ஆதியும் ஆம் அங்கு அழிவது—அந்தத்திதிக் கடவுளும் படைப்புக் கடவுளும் தோன்றுதற்குக் காரணமாகிய அச்சங்காரக்கடவுளிடத் தே (அவ்விருவரோடுங்கூட) அழிவதாம் (அத்தொகுதி) என்க.

இவ்வெண்பாவினைச் “செய்யுட்களோசை சிதையுங்காலீர ளபு—மையப்பா டின்றி யமையுமா—மைதீரோற்—றி ன் றி யு ஞ் செய்யுட் கெடினெற்றை யுண்டாக்கு—குன்றுமே லொற்றளபுங் கொள்.” என்பதுபோல இரண்டதிகரணப் பொருள்படுமாறு இரு தொடராக வைத்துரையாக்காற் பொருளியையுபடாமையறிக.

இலயித்தவென்னும் பெயரெச்சம் தன் னென்னும் இடப் பெயரோடு முடிந்தது.

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௪௯

இலயித்ததென்றது ஏதுப்பொருண்மையுணர்நின்றபெயர். இலயித்ததெனச் சற்காரியவாதங்கூறவே இலயித்தவவத்தையின் அவ்வக்காரியசத்திசமுகமாய்ச் சூக்குமமாய் நிற்பதொன்றுண்டு, அதுவே முதற்காரணமெனப் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாகிய மாயையுண்மையும் பெறப்பட்டது.

ஆ வென்பது முதனிலைத்தொழிற்பெயர். வேண்டுமெனச் செயப்படுபொருளைச் செய்ததுபோலக் கூறினார்.

அவை தொகுதி; அஃறிணைப்பன்மைப்பெயரென்பார்க்கு அழியாது அழிவதென்னும் ஒருமைகளோடியையாமையும் உத்தர மாகாமையு முணர்க்.

திதியும் ஆதியும் ஆகுபெயர்; ஆமங்கு பெயரெச்சமுடிபு.

இரணியகருப்பமதத்தையும் மறுத்தற்பொருட்டுப் படைப் புக் கடவுளையும் உடன்கூறினார்.

நிமித்தகாரணனாகிய முதல்வன் உலகிற்கு முதற்காரணனல்ல னாயினும் முதற்காரணமாகிய மாயைக்கு ஆதாரமாய் நின்றவின், உலகம் ஆண்டொடுங்கி ஆண்டுநின்று தோன்றுதல் அமையுமென் பது வருகின்ற வெண்பாவிற் பெறப்படும்.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டி.) இலயித்தது அத்திதியில் என்னின் அவை அழி யாது; அத்திதியும் ஆதியும் ஆம் அங்கு அழிவது.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோவெனின், இனி உள்ளது காரி யப்படுமென்னுஞ் சற்காரியவாதங்கூறும் மதத்தில் காரியம் ஒடுங்குங்கால் அதன் முதற்காரணத்தில் ஒடுங்குமெனவே கொள்ளுதலின், உலகம் ஒடுங் குங்கால் அவ்வுலகத்திற்கு முதற்காரணமாகிய மூலப்பகுதி வாசுதேவனுரு வாசலான், அவ்வாசுதேவனிடத்து உலகம் ஒடுங்குமென்றலே பொருந்தும்; அவ்வாறின்றி அவ்வாசுதேவனின் வேறாய் நிமித்தகாரணமெனக் கொண்ட சங்காரகருத்தாவினிடத்தில் ஒடுங்குமென்றல் பொருந்தாதெனப் பாஞ்ச ராத்திரிகள் கூறுவாராதலின், அவர்கூற்றை ஆசங்கித்தெடுத்துக்கொண்டு சங்காரகருத்தாவினிடத்து ஒடுங்குமெனக்கூறி ஒடுங்கின சங்காரத்தின் என்றமேற்கோளிலுள்ள ஒடுங்குதலினால் என்னுங் குறிப்பேதுவையும் இலயித்ததன்னில் என்று மேற்காட்டிய உதாரணத்திலுள்ள இலயித்தலி னால் என்னுங்குறிப்பேதுவையும் வலியுறுத்தியவாரும்.

௩௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஒரு காரியத்திற்கு முதற்காரணம், துணைக்காரணம், நிமித்தகாரணமென மூன்றுகாரணம் வேண்டப்படும்; காரணமாவது காரியத்திற்குமுன் இன்றியமையாததாய் இருப்பது; காரியமாவது செய்யப்படுவது. உதாரணம் குடம். அதற்கு இன்றியமையாததாய் முன்னிருப்பன மண், தண்டு சக்கரங்கள், குலாலன் என்னு மூன்றுமாம்; அம்மூன்றனுள் மண் முதற்காரணம்; தண்டு சக்கரங்கள் துணைக்காரணம்; குலாலன் நிமித்தகாரணம். இவ்வாறே உலகிற்கு முதற்காரணம் மாயை; துணைக்காரணம் இறைவன் சத்தியும் உயிர்களின் கன்மமும்; நிமித்தகாரணம் இறைவன் என அறிக. இவ்வாறுகவும் பாஞ்சராத்திரிகள் மூலப்பகுதி முதற்காரணம் என்றதன் கருத்தென்னை யெனின், மாயையினின்று காலமுதலிய வித்தியாதத்துவம் எழுந்தோன்றி, அந்த எழுனும் கலாதத்துவத்தினின்று மூலப்பகுதிதோன்றி, அந்த மூலப்பகுதியினின்று ஆன்மதத்துவம் இருபத்துநான்குத்தோன்றும்; தத்துவம் இருபத்துநான்கே எனக்கொண்ட பாஞ்சராத்திரிகள் மூலப்பகுதியை முதற்காரணமாகக் கொண்டனர். ஆன்மதத்துவத்திற்குமேற்பட்ட வித்தியாதத்துவம் சிவதத்துவங்களையுங்கூட்டித் தத்துவம் முப்பத்தாறெனக்கொண்ட சைவசித்தாந்திகள் அவ்விருதத்துவங்களுக்கும் ஆதாரமாகிய மாயையை முதற்காரணமெனக் கொண்டனர். மூலப்பகுதி வாசுதேவனுருவென்பது பாஞ்சராத்திரிகள் மதம்; ஆதலால் வாசுதேவனில் உலகம் ஒடுங்குமென அவர் கூறுவர்.

(பொ-ரை.) எது எதனிடத்தில் ஒடுங்கும் அது அதனிடத்தினின்றும் தோன்றுமென்னும் நியாயப்படி உலகம் மூலப்பகுதிவடிவாகிய திதி கருத்தாவினிடத்து ஒடுங்குமாசலால் திதி கருத்தாவாகிய விட்டுணுவே முதற்கடவுளென்பர் பாஞ்சராத்திரிகள். அவ்வாறாயினும் மூலப்பகுதிக்கு மேலுள்ள வித்தியாதத்துவம் சிவதத்துவங்களிலுள்ள உலகங்கள் அம்மூலப்பகுதியினால் வியாபிக்கப்படாமையின் கீழுள்ள உலகங்களே அம்மூலப்பகுதியினொடுங்குவதன்றி மாயாகாரியமாகிய உலகமுழுவதும் அம்மூலப்பகுதியில் ஒடுங்குதலில்லை. உலகம் முழுதும் எவ்விடத்து ஒடுங்குமெனின், மேற்கூறிய திதிக்கடவுளும் படைப்புக்கடவுளும் தோன்றுதற்குக் காரணமாகிய அச்சங்காரக்கடவுளிடத்தே அவ்விருவரோடுங்கூட ஒடுங்கும் என்றவாறு.

(க-ரை.) உலகம் முழுவதும் பிரமவிட்டுணுக்களுடன் சங்காரக் கடவுளிடத் தொடுங்குதலின் சங்காரக்கடவுளே முதற்கடவுளென்பதாம்.

இவ்வெண்பாவினைத் தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரத்து நூன்மரபு கூ-வது குத்திரவுரையில் மாபுராணச்செய்யுளென நச்சினூர்க்கினியர் எடுத்துக்கூறிய “செய்யுட்களோசை” என்ற செய்யுளின்படி இரண்டதிகாரணப் பொருள்படுமாறு இருதொடராக வைத்து உரையாக்கால் உலகம் உள்ளது எனச் சாதித்த முதலாவது தொடரும், சங்காரக்கடவுளே முதற்கடவுளென

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௫௧

னச் சாதித்த இரண்டாவது தொடரும் ஒரு தொடராகநின்று பொருள் பொருந்தாமை அறிக.

இவ்வெண்பாவின் முதலாவது தொடரிலுள்ள இலயித்த என்னும் பெயரெச்சம் தன் என்னும் இடப்பெயரோடு முடிந்தது. தன் என்பது ஒடுங்குதற்கு இடமாகிய தலைவனைக்குறித்தலால் இடப்பெயர்.

இலயித்தது என்றது இலயித்ததாகலான் என்னும் ஏதுப்பொருள் உணரநின்ற பெயர்ச்சொல். ஆதலால் இலயித்தது என்பதற்கு ஒடுங்கியதாகலான் என உரை செய்யப்பட்டது. இலயித்ததெனக் கூறவே நாசமாகாமல் ஒடுங்கியதென்றாகி, ஒடுங்கியது மீளத்தோன்றுமென்னுஞ் சற்காரியவாதங் கூறியதாகும். ஆகவே ஒடுங்கிய அவத்தையில் ஒடுங்கப்படும் காரியத்தின் சத்திக்கூட்டமாய்ச் சூக்குமமாய் நிற்பதொன்றுண்டு. அவ்வாறு நிற்பதுவே பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாகிய மாயையாம். கருத்தா உண்மைகூறிய இவ்வெண்பாவால் மாயை உண்மையும் பெறப்பட்டது.

முதலாவது தொடரில் உளதாவேண்டும் என்பதிலுள்ள ஆ வென்பது ஆதல் என்னும் பொருளில் நின்றமையால் முதனிலைத்தொழிற்பெயர். ஆதல் என்பதில் ஆ முதனிலை; தல் தொழிலைக்குறிக்கும் விசுதி; தல் விசுதியின்றி ஆ வென்னும் முதனிலை விசுதிப்பொருளைக்குறித்து நிறநலின் முதனிலைத் தொழிற்பெயராயிற்று. அத்தொடரிலுள்ள வேண்டுமென்பது வேண்டப்படும் என்னும் பொருளில் நின்றது. வேண்டப்படுமென்றிருப்பின் உலகம் செயப்படுபொருளாகும்; வேண்டுமென்றிருப்பின் உலகமே வேண்டிதலைச் செய்வதாகி உலகம் கருத்தாவாகும்; அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாதாகலின் செயப்படுபொருளைக்குறிக்கும் வேண்டப்படுமென்பதைச் செய்ததுபோல வேண்டுமெனக்கூறினார்; “செயப்படு பொருளைச் செய்ததுபோலத் - தொழிற்படக்கிணத்தலும் வழக்கியன் மரபே.” என்பதிலக்கணமாதலின். (தொல்காப்பியம் வினையியல் சூத்திரம். ௪௧.)

இரண்டாவது தொடரிலுள்ள அவை என்பது பிரபஞ்சத் தொகுதியைக் குறித்துநின்றது. அவ்வாறன்றி அவை என்பதை அஃறிணைப் பன்மைப் பெயரெனக் கொள்ளின், அழியாது அழிவது என்னும் ஒருமைகளோடு பொருந்தாது. அன்றியும் உலகம் ஒடுங்கியது திதிகருத்தாவின்கண் என்பதற்கு அவை ஒடுங்குமென்பது உத்தரமாகாமையும் அறிக.

இரண்டாவது தொடரிலுள்ள அத்திதியும் ஆதியும் என்பதில் திதி என்பது திதியைச்செய்யும் விட்டுணுவையும், ஆதி என்பது ஆதியைச் செய்யும் பிரமாவையும் குறித்தலின் அவ்விரண்டும் ஆகுபெயர். ஆதி என்பது தோன்றுதல். அதன் பின்னுள்ள ஆம் அங்கு என்பதில் ஆம் என்பது தோன்றுதற்குக் காரணமாகிய எனப் பெயரெச்சமுடிபாகநின்று

௩௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

அங்கு என்பதனால் உணர்த்தப்படும் சங்காரக்கடவுளென்னும் பெயர் கொண்டிருந்தது; ஆதலின் ஆமங்கு என்பது பெயரெச்சமுடிபாம்.

பாஞ்சராத்திரமதத்தை மறுப்பதோடு இரணியகருப்பமதத்தையும் மறுத்தற்பொருட்டுப் படைப்புக்கடவுளையும் உடன்கூறினார்.

இவ்வாறு சங்காரக் கடவுளிடத்தே உலகம் ஒடுங்குமெனக் கூறிய விடத்து அக்கடவுள் நிமித்தகாரணமாய் நிற்பதன்றி முதற்காரணமாய் நின்ற வில்லை; ஆதலால் முதற்காரணமாகிய மாயையினிடத்து உலகம் ஒடுங்கு மன்றி நிமித்தகாரணமாகிய முதல்வனிடத்து உலகம் ஒடுங்குமென்றல் எவ்வாறு பொருந்துமென ஆசங்கைநிகழுமன்றே; அந்நிகழ்ச்சிபற்றி முதல்வன் உலகுக்கு முதற்காரணம் அல்லனாயினும் முதற்காரணமாகிய மாயைக்கு ஆதாரமாய் நின்றவின் ஆதாரமாய் நிற்கும் அம்முதல்வனிடத்து உலகம் ஒடுங்கித் தோன்றுமென்றது பொருந்துமென்பதை அடுத்தவரும் வெண்பா வினால் கூறுகின்றார்.

உலகம் ஒருகருத்தாவை உடையது என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

வித்துண்டா மூல முளைத்தவா தாரகமா
மத்தன்ற னின்ற லவர்வினையால்—வித்தகமாம்
வேடவேனா மப்புழுப்போல் வேண்டேருவைத் தான்கோடுத்துக்
கூட்டானே மண்போற் குளிர்த்து.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், உலகந் தனக்கு முதற்காரணமாகிய மாயையி னொடுங்குவதன்றி நிமித்தகாரணன் ஒருவனுண்டெனக் கொள்ளினும் அவன்மாட்டொடுங்குமென்றல் பொருந்தாமை யின், யாது யாண்டொடுங்கும் அஃததனிலுற்பத்தியாம் என்னும் அவிநாபாவத்தான் மாயையினொடுங்கிய உலகத்தை மாயையே தோற்றுவிக்கும்; இதற்கோரிறைவன் வேண்டா எனச் சாங்கிய நூலார் மதம்பற்றி நிகழுங் கடாவையாசங்கித்து உள்ளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினையின்மையின் என்னுமேதுவை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) மண்போல்)குளிர்த்து வித்து உண்டா மூலம் முளைத் தவா தாரகம் ஆம் அத்தன் தான் நின்றல் அவர் வினையால் வித்த கம் ஆம்—(மாயையும் உலகமும் வித்தும் அங்குமும் போலுமாக

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௨-ம் அகி. ௩௩

லின் வித்துக்கு ஆதாரமாகிய) நிலங்குளிர்ந்தவழி (அதன்கண்) வித்துளதாக (அதனினின்றும்) அங்குரந்தோன்றியவாறுபோல (மேலை வெண்பாவின் இலயித்தது என்றதனற் பெறப்பட்ட மாயை) தனக்காதாரமாய் நின்று தோற்றுவிக்கும் இறைவனது சத்தியின்கணுள்ளதாய் நின்றலால் (அச்சத்திசங்கற்பித்தவழி) அவரவர்வினைக்கிடாக (அவ்வக்காரியங்களை அவ்வவ்வியல்பிற் பிறழாமற் பயக்குஞ்) சதுர்ப்பாடுடைத்தாம்; (அல்லுழி உடைத்தன்று;) நிலங்குளிர்ந்தவழி அதன் கட்கிடந்தன்றி வித்து முனையைத் தோற்றுவாறுபோலும்; (ஆகலான் மாயையினொடுங்கித் தோன்றிய உலகம் அதற்காதாரமாய் நின்ற இறைவன் சத்தியினொடுங்கித் தோன்றியதேயாம்) என்க.

திரு. ௩௩. ௨-ம்

ஆகலானென்பதுமுதல் குறிப்பெச்சம். இது கிழங்கினின் றுந் தோன்றிய தாமரையைப் பங்கயமென்பதனுமறிக. வழி நூலாகிரியர் “உயிரவை யொடுங்கிப் பின்னு முதிப்பதெ னான் பால்.” எ-ம், “உலகவ னுருவிற்கேன்றி யொடுங்கிடும்” எ-ம் ஒதியதூஉம், உலகவனுருவிற்கேன்றி யொடுங்குமாறு வாதுளாக மத்தில் வகுத்தோதியதூஉம் இவ்வியல்பு நோக்கியென்க. இஃ தறியாதார் இன்னோன்னவற்றைத் தத்தமக்கு வேண்டியவாறே யுரைப்ப.

உவமவினை பொருளினும் பொருளடை உவமையினுஞ் சென் றியையும்.

உண்டாகவெனச் சற்காரியத்தை வலியுறுத்துதல், வித்தில் வழி நிலத்தினின்றும் அங்குரந்தோன்றாதவாறுபோல மாயை யில்வழிப் பிரமத்தினின்றும் உலகந்தோன்றாதெனப் பரிணாமவாதிகளையும், மாயை அநிர்வசன்மென்னும் மாயாவாதிகளையும், வித்து நிலனும்போலென்றதனான் மாயை முதல்வனின் வேறு பொருளன்றென்னுஞ்சிவாத்துவிதசைவர் பாஞ்சரத்திரிகளையும் மறுத்தவாறாயிற்று.

முதல்வன் பலவேறுவகைப்படச் சங்கற்பித்தவாறென்னை என்னுங் கடாவை யாசங்கித்து, அவர்வினையாலென்றார்.

வித்தகம் விசித்திரமென் றுரைப்பினு மமையும்.

அற்றேல், தன்வயத்தானன்றி வினைவயத்தாற் றேறறுவிப்பான் இறைவனுகாணெனின்,

௫௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு) மண்போல் குளிர்ந்து வித்து உண்டா மூலம் முளைத் தவா தாரகம் ஆம் அத்தன் தான் நிறநல் அவர்வினையால் வித்தகம் ஆம்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், உலகத்திற்கு நிமித் தகாரணன் உண்டெனக் கொள்ளினும் அவ்வுலகந் தனக்கு முதற்காரண மாகிய மாயையின் ஒடுங்குவதன்றி நிமித்தகாரணனிடத்து ஒடுங்குமென் நல் பொருந்தாது; ஆகலால், எது எதனிடத்தி லொடுங்கும் அது அத னிடத்தில் நின்று உற்பத்தியாம் என்னும் அவநாபாவம் மேல் ஆண்டு ஒடுங்குதலின் என்ற ஏதுவில் சித்தாந்தபட்சமாகச் சாதிக்கப்பட்டவாறு மாயையினொடுங்கிய உலகத்தை மாயையே மீளத் தோற்றுவிக்குமாதலால் இதற்கோர் இறைவன் வேண்டாமெனச் சாங்கியதூலார் கூறுவர். அவர் கூற்றை ஆசிரியர் ஆசங்கித்துக்கொண்டு மாயையினொடுங்கிய உலகம் மீள மாயையினின்று தோற்றுதற்கு ஓர் இறைவன் வேண்டுகெனக்கூறி உள்ள தற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினையின்மையின் என்னும் ஏதுவை வலி யுறுத்தியவாரும்.

(இவ்வெண்பாவின் முதற்றொடரின் பொழிப்புரை.) மாயைபோல் வித்தும், உலகம்போல் முளையும்மாகலின், வித்துக்கு ஆதாரமாகிய நிலங் குளிர்ந்தவிடத்து அந்நிலத்தின்கணுள்ள வித்தினின்றும் முளைதோன்றுமாறு போல, மேலைவெண்பாவில் இலயித்தது என்றதனால் பெறப்பட்டமாயை தனக்காதாரமாகிய இறைவனது சத்தியின்கணுள்ளதாய்நின்று, நிலங் குளிர்வதுபோல், சத்திசங்கற்பித்தவிடத்து அவரவர்வினைக் கீடாக அவ்வக்காரியங்களைப் பிறழாமல் தோற்றுவிக்குஞ் சாமர்த்தியத்தை உடையதாம். சத்திசங்கற்பியாதவிடத்துக் காரியங்களைத் தோற்றுவிக்குஞ் சாமர்த்தியம் மாயைக்குக் கிடையாது. அது எதுபோலவெனின், நிலங் குளிராதவிடத்து வித்து முளையைத்தோற்றுவிக்காதவாறுபோலும். ஆத லின் மாயையினொடுங்கித் தோன்றிய உலகம் மாயைக்காதாரமாய் நின்ற இறைவன் சத்தியில் ஒடுங்கித் தோன்றியதேயாம் என்றவாறு.

(க - ரை.) நிலங்குளிர்ந்தவிடத்து வித்தினின்று முளைதோன்றுமாறு போல, இறைவன் சத்திசங்கற்பித்தவிடத்து மாயையினின்று உலகந்தோன் றும் என்பதாம்.

இவ்வெண்பாவில் வேட்டுவனும் என்பதுமுதல் கூட்டானே என்பது வரையிலுள்ள தொடர் சுதந்தரத்திற்கு இழுக்கில்லை என்ற பிறிதொரு விஷயத்தைக் குறித்தலால் இவ்வுரையிற் கண்ட குறிப்புக்களைக் கூறிவிட்டு அடுத்து அத்தொடருக்கு உரைகூறுகின்றார்.

இவ்வுரையில் ஆகலான் என்பதுமுதல் தோன்றியதேயாம் என்பது வரை ஆதாரம் என்பதுபற்றிக் குறிப்பாகக் கொள்ளுமாறு எஞ்சிக்

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௫௫

கிடத்தலாற் குறிப்பெச்சம். மாயையினின்று தோன்றிய உலகத்தைச் சத்தியினின்றுத் தோன்றியதாகக் கூறும் இது கிழங்கினின்றுத் தோன்றிய தாமரையைச் சேற்றில் நின்றுத் தோன்றியதெனப் பொருள்கொள்ளும்படி பங்கயமென்பதனுமறிக. பங்கம் சேறு; ஐம் தோன்றுதல். பங்கஜ மென்னும் வடமொழி தமிழில் பங்கயம் என்றாயிற்று. சத்தியிற்றேன்றிய தெனவே சத்தி இறைவனிற் பிரிப்பின்றிநிற்குமாதலின் இறைவனிற்றேன்றியதெனக் கொள்ளப்படும். அவ்வாறு இறைவனிற் றேன்றும் என்னுங்கருத்துப்பற்றியே வழிநூலாகியார், சிவஞானசித்தியார் முதற்குத்திரம் ௩௨-வது செய்யுளில் “உயிரவை யொடுக்கிப் பின்னு முதிப்பதெ னான் பால்” எனவும், அச்சுத்திரம் ௪௮-வது செய்யுளில் “உலகவனுருவிற்றேன்றி யொடுக்கிடும்” எனவுக்கூறினர். வாதுளாகமத்தில் உலகம் அவனுருவிற்கேன்றி யொடுக்கிடொறு வகுத்தோதியதூஉம் இக்கருத்துப்பற்றியென அறிக. இக்கருத்தறியாதார் இவைபோன்றவற்றைக்கொண்டு மாயையென்பதோன்றில்லை யெனவும், இறைவனே முதற்காரணமாகவும் நிற்பனெனவுந் தச்சமக்கு வேண்டியவாறே உரைப்பர்.

உலகம் சடப்பொருளாதலால் இச்சடப்பொருளாகிய காரியத்துக்கு முதற்காரணமும் சடமாயிருத்தல் வேண்டுமேயன்றிச் சித்தாயிருத்தல் கூடாது. கடவுளோ சித்துப்பொருள் சித்தினிடத்திலிருந்து சடந்தோன்றாமாயின் நெல்லினிடத்திலிருந்து கமுகு தோன்றல்வேண்டும். அவ்வாறு தோன்றுதல் இன்மையின் உலகத்துக்கு முதற்காரணம் கடவுளென்றல் பொருந்தாது.

சித்திலின்று சடமுஞ் சடத்திலின்று சித்துந் தோன்றுமென்றல் பொருந்துமெனவும் அதற்கு உதாரணங்கள் உண்டு எனவும் அவர் கூறுவர். அக்கூற்றவருமாறு:—சிலந்தியாகிய சித்திலிருந்து நூலாகிய சடம் தோன்றுவதும் மனிதனாகிய சித்திலிருந்து உரோமம் நகம் முதலிய சடம் தோன்றுவதும் கோமயமாகிய சடத்திலிருந்து தேன் புழுமுதலிய சித்துத்தோன்றுவதும் பிரத்தியக்ஷமாதலின் கடவுளாகிய சித்துப்பொருளிலிருந்து உலகமாகிய சடப்பொருள் தோன்றுமென்பர். இவர் நுணுகி ஆராயாக் குறையினால் இவ்வாறு கூறுவதேயன்றிப் பிறதில்லை. எவ்வாறெனின், சிலந்தியின் உடலாகிய சடத்திலிருந்து நூலாகிய சடம் தோன்றிற்றேயன்றி உயிரினிடத்திலிருந்து தோன்றவில்லை. இவ்வாறே மனிதனாகிய உடலினிடத்தினின்று நகமுதலியன தோன்றினவேயன்றி உயிரினிடத்தினின்று தோன்றவில்லை. இனிக்கோமயமாகிய சடத்திலிருந்து தேன் முதலியவற்றின் உடம்பாகிய சடம் தோன்றிற்றேயன்றி உயிர் தோன்றவில்லை; ஆயினும் சடப்பொருளாகிய சிலந்தியுடலினிடத்தும் மனிதவுடலினிடத்தும் முறையே நூலும் நகமுதலியனவும் தோன்றுதற்கு அவ்வுடலோடு உயிர் இருத்தல்வேண்டும். இன்றேல் அவை தோன்றுமாறில்லை, ஆகவே உயிர் நிமித்தகாரணமும் உடல் முதற்காரணமுமாகும். இவ்வாறே இறைவன் நிமித்தகாரண

௩௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவீளக்கம்.

மும் இறைவனையின்றித் தனித்துநில்லாத மாயை முதற்காரணமுமாய் நிற்க இறைவன் சிற்சத்தியின் வியாபாரபேதத்தால் முதற்காரணமாகிய மாயையினின்று உலகம் தோன்றுமென்க.

இதன்மேல் தம் கருத்தை நிரப்புதற்கு வழியில்லாதுபோகவே, கடவுட்பொருளோடு உவமித்துச் சொல்லக்கூடியபொருள் வேறுகிடையாதெனவும், கிடைப்பின் இரண்டும் கடவுள் எனவேபடுமெனவும், அதுமிகையென்னுங் குற்றமாமெனவும், ஆதலால் உவமானத்திலைவத்து ஆராய்தல் தகுதியின்றெனவும், நூற்பிரமாணமேகொள்ளத்தக்கதெனவும் அதன்படி கடவுளே முதற்காரணமெனவுங் கூறப்புகின்,

நூற்பிரமாணத்தை மதவாதிகள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஆதலால் எவரும் ஏன்கொள்ளாதற்குரிய பிரமாணம் அதுமானமேயாம்; அதுமானமாவது ஏது திருட்டாந்தங்களோடு கூடியது. ஏதுமட்டும் இருந்து திருட்டாந்தம் இல்லையாயின் அவ்வதுமானம் முடிவுபெறுதலின்மையென்னும் ஏதுப்போலியுட்படும். ஆதலால் திருட்டாந்தம் கூறியே அதுமானத்தைச் சாதிக்கவேண்டும். இவ்வாறுகூறும் அதுமானப்பிரமாணமும் சாத்திரப்பிரமாணத்தோடு ஒரு சிறிதும் முரணாது. முரணுமாயின் பிரமாணமாகமாட்டாது. ஆயின் ஒன்றுபோதாதோவெனின், மேற்கூறியவாறு சாத்திரத்தை ஏன்கொள்ளாதார்க்கும் அறிவுறுத்துதற்பொருட்டு இரு பிரமாணங்களும் வேண்டப்படுவனையாம். ஆதலால் கடவுளைப்பற்றிக் கூறுவதற்குத் திருட்டாந்தம் கிடையாதென்றுகூறும் இவர்கூற்றுப் பயன்படாமையறிக. ஆகவே உலகத்துக்கு முதற்காரணம் மாயையேயாம். முதற்காரணம் நிமித்தகாரணம் உண்டென்பதற்கு மேற்கூறிய சிலந்தி மனுடன் முதலிய திருட்டாந்தத்தைக் கூறாமல் சைவசித்தாந்தநூல்களில் மண்ணையும் குயவனையும் கூறியகருத்தென்னையெனின், இரண்டும் ஒன்றேயென மயங்காதிருத்தற்பொருட்டன்றிப் பிறிதில்லையென்க.

இவ்வெண்பாவில் நிலமும், வித்தும், முளையும் உவமானம். இறைவனுடைய சத்தியும், மாயையும், உலகமும் உவமேயப்பொருள். உவமானத்தில் நிலங்குளிர்த்தவிடத்து வித்தினின்றும் முளை தோன்றுமெனப்பட்டது. குளிர்தலாகிய உவமான வினைபோல் சத்திக்குச் செய்யுளில் வினைகூறவில்லை. சத்தியைத் தான் என்று கூறிவிடுத்தனர்; உவமானத்திற் கூறிய வினை சத்திக்கும் பொருந்துமாதலால் அவ்வாறு வருவித்து சத்திசங்கற்பித்த வழி என உரைசெய்யப்பட்டது. நிலத்தின்வினை குளிர்தலும், சத்தியின் வினை சங்கற்பித்தலுமென அறிக. உவமேயப்பொருளில் இறைவன் சத்திக்கு அடையாக தாரகமாம் எனக்கூறப்பட்டுள்ளது; அதுபோல உவமானத்தில் நிலம் ஆதாரமென்று கூறப்படவில்லை; உவமேயத்திற் கூறிய

பிரமாணவியல்முதற்கூத்திரம். உ-ம் அதி. ௫௭

ஆதாமென்னும் அடை உவமானத்திலும் பொருந்துமாதலால் வித்துக்கு ஆதாமாகிய நிலமென உரைசெய்யப்பட்டது

வித்து உண்டாக என்பது உண்டா என ஈறுகூறந்து நின்றது; அது உள்ளது காரியப்படுமென்னுஞ் சற்காரியவாதத்தை வலியுறுத்துதலாம்.

இச்சற்காரியவாதத்தை வலியுறுத்துதலால் இறைவன் லேண்டாமென்னுஞ் சாங்கியநூலாரை மறுத்ததோடு பரிணமவாதிகளையும் மாயாவாதிகளையும் பாஞ்சராத்திரிகளையும் மறுத்தவாறாயிற்று. எவ்வாறெனின்,

பரிணமவாதிகள் மாயையில்லையென்றும் பிரமமே உலகமாகத்தோன்றுமென்றுக்கூறுவர்; நிலத்தினின்றும் வித்தில்லாமல் முளை தோன்றுமாயின் பிரமத்தினின்றும் மாயையில்லாமல் உலகத்தோன்று மென்றல் கூடும்; அவ்வாறின்றி நிலத்தில் வித்துக்கிடந்து அதினின்று முளைதோன்றுமாறுபோல பிரமத்தில் மாயை அடங்கியிருந்து அம்மாயையினின்று உலகத்தோன்றுமென்று கூறிய இதனால் பரிணமவாதிகள் மறுக்கப்பட்டார்கள்.

இனி, மாயாவாதிகள் மாயையை அநிர்வசனமென்பர். அநிர்வசனமென்பது உறுதியாய்ச் சொல்லக்கூடாதது என்பதாம். எவ்வாறெனின், வசனம்—சொல்வது; நிர்வசனம்—நிர்ப்பந்தமென்பதுபோல உறுதியாய்ச் சொல்வது; அநிர்வசனம் உறுதியாய்ச் சொல்லக்கூடாததென அறிக. இவ் வெண்பாவிலை மாயை உள்பொருளென்று உறுதியாகக்கூறினமையால் அது அநிர்வசனமென்னு மாயாவாதிகள் மறுக்கப்பட்டார்கள்.

இனி, பாஞ்சராத்திரிகள் மாயை இறைவனின் வேறில்லை யென்பர். வித்து நிலத்தின் வேராதல்போல மாயை முதல்வனின் வேறென்று கூறியதனால் அவர்கள் மறுக்கப்பட்டார்கள். பாஞ்சராத்திரிகள்போலவே மாயை முதல்வனின் வேறன்றெனக்கூறும் சிவாத்துவிதசைவரும் அதனால் மறுக்கப்பட்டவாறு அறிக.

முதல்வன் சங்கற்பித்தவிடத்து மாயையினின்று உலகம் தோன்றுமென்றதனால் பல்வேறுவகையான உலகம் தோன்றுதற்கு முதல்வன் பல்வேறு வகைப்படச் சங்கற்பித்தல்வேண்டும்; அவ்வாறு பல்வேறுவகைப்படச் சங்கற்பித்தற்கு ஏது என்னையென்னும் வினா நிகழுமாதலின், அவ் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு அவரவர் வினைக்கீடாகச் சங்கற்பித்தவாறு மென்பது தோன்றச் செய்யுளில் அவர் வினையாலென்றார்.

வித்தகம் என்பதற்குச் சதார்ப்பாடு (அதாவது சாமர்த்தியம்) என்று உரைசெய்யப்பட்டது. விசித்திரம் என்று உரைசெய்யினும் அமையும்.

இவ்வாறு உயிர்களின் வினைவயத்தால் மாயையினின்றும் உலகை இறைவன் தோற்றுவிப்பன் என்று கூறவே இறைவனுக்குத் தன்வயத்த

௫௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

னென்னும் இலக்கணம் இல்லையாய் வினையாகிய பிறவயத்தன் என்பது சித்தித்துப் பிறவயத்தன் இறைவனாகான் என்பது பெறப்படும்; ஆதலால், வினையுத்தரையினுந் தன்வயத்திற்கு இழுக்கில்லை என்பதை வெண்ணெயின் மற்றொரு தொடரால் எடுத்து விளக்குகின்றார். தன்வயத்தானது சுதந்தரமுடைமை; அதாவது தானாகவே யாவஞ்செய்தல். பிறவயத்தானது பது தானாக ஒன்றுஞ்செய்தலின்றிப் பிறர்வழியில் நின்றுசெய்த,

வெண்பாவின் பின்தொடர்.

சிற்றுரை.

வேட்டுவன் ஆம் அப்புழுப்போல் வேண்டு உருவைத்தான் கொடுத்துக் கூட்டானே—வேட்டுவனாதலை விரும்பும் புழுவிற்கு வேட்டுவன் விரும்பிய வடிவினைக் கொடுக்குமாறுபோல, இறைவனும் (அவரவர்) வேண்டுமுருவினைக்கொடுத்து (அவ்வினைக்குத் தக்க பயன்களையும்) கூட்டுவன் (ஆகலான் அதுகொண்டு சுதந்தரத்திற்கிழுக்கென்னை) என்க.

ஆகலான் அதுகொண்டு சுதந்தரத்திற்கிழுக்கென்னை யென்பது குறிப்பெச்சம்.

15^௪ போல் அசை. குளிர்ந்தவழியென்பது குளிர்ந்தெனத்திரிந்து ன்றது.

நிற்றலினென்னும் ஐந்தாவது விகாரத்தாற்றொக்கது. ஏகாரம் எதிர்மறை.

விளக்கம்.

(இரண்டாவது தொடரின் பொ-ரை.) வேட்டைவாளி (குளவிகளி லொருசாதி) யாதலைவிரும்பும் புழுவுக்கு அது விரும்பிய அவ்வடிவினைப்புழுவை எடுத்துவைத்திருக்கும் அக்குளவிகொடுக்குமாறுபோல, அவரவர் விரும்பியவண்ணம் விரும்புதலாகிய வினைக்குத்தக்க வடிவினையும் பயன்களையும் மாயையினின்று இறைவன் தோற்றுவித்துக் கூட்டுவனதலால் அதுகொண்டு சுதந்தரத்திற்கு இழுக்கில்லை என்றவாறு.

(க-ரை.) உயிர்களின் வினைக்கீடாக உலகத்தை இறைவன் தோற்று வித்தலால் சுதந்தரத்திற்குக் குறைவில்லை யென்பதாம்.

கூட்டுதலாகிய சுதந்திரம் இறைவனுக்கிருத்தலால் சுதந்திரமுடையனென்பது பெறப்படும். இக்கருத்துப்பற்றியே “வேண்டுவார் வேண்டு வதே ஈவான் கண்டாய்” எனத் திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் திருமறைக்காட்டுத் தேவாரத்தில் அருளிச்செய்வாராயினர்.

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். உ-ம் அதி. நிகு

உ-வது தொடரிலுள்ள உரையில் ஆகலான் என்பது முதல் இழுக் கென்னை என்பது வரைவேண்டுருவைக் கொடுத்தலென்பதனால் குறிப்பாக எஞ்சி நின்றமையால் குறிப்பெச்சம்.

அப்புழுப்போல் என்பதிலுள்ள போல் என்பது உவம உருபன்று; அசையாம்.

முதலாவது தொடரில் மண்போல் குளிர்த்தவழி என நிற்கற்பாலது குளிர்த்து எனத் திரிந்து நின்றது. அத்தொடரில் அத்தன்றான்றிற்றல் என்பதில் ஐந்தாவதாகிய இன் உருபு விகாரத்தாற்றெக்குநின்றது. அவ் வருபு வதுப்பொருளின் நின்றமையால் நின்றலால் என உரைசெய்யப் பட்டது.

இரண்டாவதுதொடரில் கூட்டானே என்பதிலுள்ள ஏகாரம் கூட்டு வன் என்னும் பொருளின் நின்றமையால் எதிர்மறை.

இவ்வாறு முதல்வன் உலகைத்தோற்றுவித்து நிலைப்பித்து ஒடுக்கு வன் என்பது இவ்வெண்பாவாலும் மேலவெண்பா முதலியவற்றாலும் பெறப்படவே அத்தொழில் செய்வதனால் இறைவன் விகாரமெய்தானோ என்னுஞ் சங்கையை அடுத்தவெண்பாவால் நீக்குகின்றார்.

இறைவன் முத்தொழில்செய்தும் வேற்றுமையடையான்

என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

நோக்காது நோக்கி நொடித்தன்றே காலத்திற்

றுக்காது நின்றுளத்திற் கண்டிறைவ—றுக்காதே

கண்ட நனவுணர்விற் கண்ட கனவுணரக்

கண்டவனி லீற்றின்றிந்ருங் கட்டு.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின். மேலையுதாரணத்திற் கூறியவாற்றான் உலகிற்கு முதற்கடவுள் உண்டெனக் கொள்ளினும், அவன் படைப்புமுதலியன தொழில் செய்வானாயின் விகாரமெய்தி அதனிற்பந்தமுறுவானென்னு மவர்மதம்பற்றி நிகழும் கடாவை யாசங்கித் து ஏதுவை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) இறைவன்—முதல்வன்,—காலத்தினிதாக்காது நின்று—(இறப்பு நிகழ்வு எதிர்வு முதலியனவாய் வேறுபட்டு எல்லாத் தொழிலுஞ் செய்துந் தனக்கு விகாரமின்றி நிற்கும்) காலம்போல விகாரப்படாதுநின்று,—ஆக்காதே கண்டு—(பிரபஞ்சத்தைக்) கரணத்

கூ0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தாற்படையாது சங்கற்பமாத்திரத்தானே படைத்து, - நோக்காது நோக்கி நொடித்து—(அவ்வாறே) காவாது காத்து (அழியா) தழித்தலால், —அன்றே இன்று ஆம் கட்டு—(இவ்வமலனுக்குப்) பந்தமின்றாதல், —உளத்தில்கணவுகண்ட கண்ட நனவு, உணர்வில் தீண்டாக்கண்டவனின் இற்று—(கற்றதூற் சொல்லும் பொருளும்) உள் ளத்திற் றேன்றுங்கால் உள்ளம் அவற்றிற் றொடக்குண்ணைதவாறுபோலும், கனவின்கட் கண்டவற்றைப் புறத்து விடயங்களை யறிந்து வந்த நனவுணர்வின்கண்ணே விளங்க வறிந்தவன் அப் பொழுது அவற்றிற் றொடக்குண்ணைதவாறுபோலு மித்தன்மைத்து என்க.

எனவே, இஃதிவ்வாறாகவென் றெண்ணுதலாகிய சங்கற்ப மாத்திரையாற் செய்வதூஉம், கரணத்தாற் செய்வதூஉமென வினை முதல் இருவகைப்படுமென்பதூஉம், கரணத்தானன்றிச் செய்யமாட்டாத சூயவன் முதலியோர் சங்கற்பமாத்திரையாற் செய்யு முதல்வனுக்கு வினைமுதலாதற் பொதுமைபற்றி ஒருபுடையுமையாதலன்றி, முற்றுவமையாதல் செல்லாமையானும், சங்கற்பமாத்திரையாற் செய்யுஞ் செய்திக்குக் கட்டுண்டன் முதலிய குற்றங்கள் பகைப்பொருளாகலானும், அவையாண்டுளவா தற்கோரியைபின்மென்பதூஉம் கூறி ஏதுவைவவியுறுத்தவாறு காண்க.

ஆக்குதல் படைத்தல்; காண்டலும் அது. நோக்குதல் காத்தல். நொடித்தல் அழித்தல்; அது, “நொடித்தான்மலை” என்பதனுமறிக.

ஆக்காது நோக்காது என்றமையால் நொடியாதென்பது வரு வித்துரைக்கப்பட்டது. நொடித்தலானென்பது நொடித்தெனத் திரிந்தது.

அன்றே அசை; அநாதியே யெனினுமமையும்.

இன்மூன்றும் உலம வருபுகள்.

உளத்திலென்பதற்குச் சங்கற்பத்தாலென் றுரைப்பினு மமையும்.

இன்றாகட்டு என்பது “அருங்கேடன்” என்பதுபோல நின்றது.

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௨-ம் அதிக. ௬௧

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) இறைவன் காலத்தில் தாக்காது நின்று ஆக்காதே கண்டு நோக்காது நோக்கி நொடித்து அன்றே இன்று ஆம் கட்டு. உளத்தில் கனவுகண்ட கண்டநனவு உணர்வில் உணரக்கண்டவனில் இற்று.

இவ்வதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், இலயித்த என்னும் இரண்டாவதுதொடராகிய மேலை யுதாரணத்திற் கூறியவாற்றால், உலகிற்கு முதற்கடவுள் உண்டெனக்கொள்ளினும், அம்முதற்கடவுளாகிய சங்கராக்கடவுள் படைப்புமுதலியதொழில் செய்வாராயின் நிருவிகாரியாகாது வேற்றுமைப்பட்டு அத்தொழிலிற்கட்டுப்படுவர், தொழில் செய்யா ரெனக்கொள்ளின் கருத்தாவாதல்கூடாது, என்பாரை மறுத்துத் தொழில் செய்வார், அதனால் விகாரமெய்தார், எனக்கூறி, உள்ளதற்குச் செய்யுவா ரின்றிச் செய்வினையின்மையின் என்ற ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ - ரை.) காலமானது இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், நான், நாழிகை முதலியனவாய் வேறுபட்டு எல்லாத்தொழிலுஞ்செய்தும் தனக்கு விகாரமின்றிநிற்கும். அதுபோல, முதல்வன் விகாரப்படாது நின்று பிரபஞ்சத்தைக் கரணத்தாற்படையாது சங்கற்பமாத்திரத்தானே படைத்து, அவ்வாறே கரணத்தாற்காவாது சங்கற்பமாத்திரத்தாற் காத்து, கரணத்தால்லழியாது சங்கற்பமாத்திரத்தால் அழிப்பன். சங்கற்பத்தைத் தடுக்கும் மலமின்மையிற் சங்கற்பமாத்திரத்தாற் செய்தலால் இந்த அமலனுக்குப் பந்தமின்றும். பந்தமின்றாதல் எதுபோலுமெனின், ஒருவன் கற்றதூலின்கண்ணுள்ள சொல்லும் அச்சொல்லுக்குரிய பொருளும் மனத்திற்கேன்றுங்கால் அம்மனம் அச்சொல்லினிடத்தும் பொருளினிடத்தும் கட்டுப்படாதவாறுபோலும், கனவின் கண் கண்டவை நனவின் கண் வந்தபொழுது கனவிற்கண்டவாறு விளங்க அறியினும் அந்நிதவன் அப்பொழுது அவற்றிற் கட்டுப்படாதவாறுபோலுமாம் என்றவாறு.

(க-ரை.) இறப்புமுதலிய வேறுபாட்டால் காலம் வேற்றுமையடையாதவாறுபோல, படைப்புமுதலிய வேற்றுமையால் இறைவன் வேற்றுமையடையான், சங்கற்பமாத்திரத்தாற் செய்தலால் பந்தமும் அடையான் என்பதாம்.

இதிற்கூறிய உதாரணம் இரண்டும் சங்கற்பமாத்திரையாற் செய்து பந்தமின்றாதல் வலியுறுத்தியது எவ்வாறெனின், நூலைப்படிக்குங்கால் நரகம், சுவர்க்கம், பூமிமுதலிய சொற்களும் அவற்றிற்குரிய பொருள்களும் உள்ளத்திற்கேன்றினும் அவ்வுள்ளம் நரகமுதலியவற்றைப் பொருந்துதலில்லை. அவ்வாறே கனவில் யானை கரடிமுதலியவற்றைக்கண்ட ஒருவன் நனவில் அவ்வாறு கண்டதாக உணருங்காலத்து உணர்ந்த அவ்வுள்ளம்

கூஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

யானைமுதலியவற்றால் வருந்துவதில்லை. ஆயின் கனவுகாணுங்காலத்துத் துன்பம் உண்டோ இல்லையோவெனின், உண்டு; உண்டாவதற்குக் காரணம் சூக்குமதேகத்திற்கு அதுபவமாகின்றமையால் என அறிக. நனவின் கண்வந்தபொழுது கனவைநினைத்தல் சங்கற்பம். ஆதலினாலன்றான் கனவை நினைக்கும் நனவை உவமைகூறியது. கனவிலும் கண்முதலிய காரணங்கள் சூக்குமமாய் உண்டு. ஆகவே கண்முதலிய காரணங்களோடு காண்பதற்கும் ஸ்காணமின்றி உள்ளத்தாற் காண்பதற்கும் வேற்றுமை உண்டென்பது நன்குவிளங்குமாறுகாண்க. ஆதலால் இவ்வுவமைகள் சங்கற்பமாத் திரத்தாற் செய்யும் முதல்வனுக்குப் பந்தமின்றாதலை வலியுறுத்தின.

இவ்வாறு கூறியதனால் சங்கற்பமாத் திரையாற் செய்யுங் கருத்தாவும் காரணத்தாற் செய்யுங் கருத்தாவும் எனக் கருத்தா இருவகைப்படுமென்பதாயிற்று. சங்கற்பமாத் திரையாற் செய்யுங்கருத்தா முதல்வன்; அவன் இது இவ்வாறாகு க என்றெண்ணுதல்மாத் திரையானே எல்லாம் செய்வன். காரணத்தாற் செய்யுங்கருத்தா குயவன் முதலியோர்; இவர்க்கு மண்ணினின்று குடத்தைத் தோற்றுவிப்பதற்குக் கைகால்முதலிய காரணங்களையின்றிமுடியாது. ஆகவே கருத்தாவென்னும் பொதுமையால் முதல்வனுக்குக் குயவனை உவமையாகக்கூறினும், கருத்தாத்தன்மையாகிய ஒருபுடை உவமையாதலன்றிச் செய்யுமுறையும் ஒத்தலாகிய முற்று வ மையாதல் செல்லாது; ஆதலானும், கட்டுண்டல் முதலிய குற்றங்களுளவாயின் எண்ணியவாறு செய்ய இயலாதாதலின் சங்கற்பமாத் திரையாற் செய்யுஞ் செய்திக்குக் கட்டுண்டல்முதலிய குற்றங்கள் பகைப்பொருளாகலானும், அக்குற்றங்கள் சங்கற்பமாத் திரையாற் செய்யுமிடத்துளவாதற்குச் சம்பந்தமின்றென்பது கற்றதூற்பொருள் கனவு என்னும் உவமையில் வைத்து விளக்கியதனானும், விகாரமும்பந்தமுமெய்தாது செய்வோனாகிய கருத்தா உண்டென்றுகூறி, உள்ளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினை இன்மையின் என்ற ஏதுவை வலியுறுத்தியவாறுகாண்க.

செய்யுளில் ஆக்காதே என்பது ஆக்குதல் என்பதற்கு எதிர்மறை. ஆக்குதல் என்பது படைத்தலென்பபொருள். ஆக்காதே என்பதை அடுத்தி நின்ற கண்ட என்பதும் படைத்தலைக்குறிக்கும். ஆதலால், ஆக்காதே கண்டு என்பதற்குப் படையாது படைத்து என உரைசெய்யப்பட்டது. நோக்காது நோக்கி என்றதில் நோக்குதல் காத்தலாம். ஆதலால், காவாது காத்து என உரை செய்யப்பட்டது. நோக்கி என்பதன் பின்னுள்ள நொடித்தல் என்பது அழித்தலைக்குறித்து நின்றது. நொடித்தல் அழித்தலைக்குறிக்குமென்பதை “நொடித்தான்மலை” என்ற சுந்தரமூர்த்திகவாயிகள் அருளிய தேவாரப்பதிகத்தானுமறிக. நொடித்தான் என்பது மகாசங்கராஞ் செய்தவன் என்பதையும், திரிபுரசங்கராஞ் செய்தவன் என்பதையும் குறிக்கும். குறிக்கவே

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௬௩

சங்கராக்கடவுள் என்பது பெறப்படும்; படவே, ‘நொடித்தான்மலை’ என்பது சங்கராக்கடவுள் வீற்றிருக்குங் கைலாமலையாம்.

ஆக்காது ஆக்கி நோக்காது நோக்கி என்று கூறினமையால், அவ்வாறே நொடித்து என்பதற்குமுன் நொடியாது என்பது இன்றேனும் உரையிற் கோடல் என்னும் உத்தியால் வருவித்துரைக்கப்பட்டது. நொடித்தலால் என்று இருக்கவேண்டுவது நொடித்து எனத் திரிந்துநின்றது. நொடித்தன்றே என்பதிலுள்ள அன்றே என்பதை அசையாக வைத்து அதற்கு உரை செய்யவில்லை அன்றே என்பதற்கு அனாதியே என்று கூறினும் அமையும். அவ்வாறு கூறுங்கால் அனாதியே பந்தமின்றும் என உரைக்க.

காலத்தின் என்பதிலுள்ள இல்லுருபும், உள்ளத்தின் என்பதிலுள்ள இல்லுருபும் கண்டவனின் என்பதிலுள்ள இல்லுருபும் முறையே காலம் போல், உள்ளம்போல், கண்டவன்போல் என்னும் பொருளில் நின்றமையால் அம்மூன்றும் உவம உருபுகள்.

உளத்தில் என்பதற்கு உள்ளமாகிய மனம் என்று உரைசெய்யப்பட்டது; மனத்தின் தொழிலாகிய சங்கற்பத்தால் என்றாரப்பினும் பொருந்தும்.

இன்றாகட்டு என்பது பந்தமின்றாதலைக் குறித்தது; இது எதுபோல வெனின், திருக்குறள் தீவினையச்சம் பத்தாவது செய்யுளில் “அருங்கேட” எனப்பதுபோலாம். குறளில் அருமை இன்மைப்பொருளில் நின்றது; கேடில்லை என்று சொல்லவேண்டுவதை இல்லீக்கேடு என்று குறளிற்கூறியது போலக் கட்டு இன்று என்று சொல்லவேண்டுவதை இன்றாகட்டு என இந்நூலிற் கூறினார்.

இவ்விரண்டாம் அதிகாரணத்தில் உலகம் உள்ளது, கருத்தா உண்டு, சங்கராக்கடவுளே கருத்தா என்பன தன்னாற் கூறப்படும் மேற்கோள். உலகம் உள்ளதோ இல்லதோ என்பதும், கருத்தா உண்டோ இல்லையோ என்பதும், சங்கராக்கடவுள் கருத்தாவோ அன்றோ என்பதும் ஐயப்பாடுகள். உலகம் இல்பொருளென்பதும், கருத்தா இல்லை யென்பதும், சங்கராக்கடவுள் கருத்தா அன்று என்பதும் பிறர்கூறும் பக்கம். மூன்றேதுக்களும் பிறப்பக்கத்தை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தம். முதலாவது வெண்பாலிலுள்ள இருதொடரும், இரண்டாவது வெண்பாவும் எதுவை வலியுறுத்தும் உதாரணம். மூன்றாவது வெண்பா இயைபுபற்றி எதுவை வலியுறுத்தும் உதாரணமாயிற்று. இவ்வாறு இவ்வதிகாரணப்பொருளை அறிந்து கொள்க.

இரண்டாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

மூன்றாம் அதிகாரணம்.

சங்கராக்கடவுள் ஒன்றே ~~சூதஸ்~~ எனக்கூறும்

மேற்கோள்.

இனிச் சங்காரமே முதலென்றது.

சிற்றுவரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், 'ஒடுங்கின சங்காரத்தினல்லது உற்பத்தியில்லை' எனவே சங்காரகருத்தா உலகிற்கு முதற்கடவுளென்பது போந்ததாயினும் தேர் முதலாயின பலர்கூடிச் செய்யக்காண்டலின் அவற்றினும் அதிவிசித்திரமான உலகத்திற்கு மற்றுமத்தன்மையராய முதற்கடவுளர் (உண்டெனக்கோடும் என்னும் அநேகேசுவராதிகண் முதலியோர்மதம்பற்றி நிகழுங் கடாவையாசங்கித்து 'அந்தமாதி' என்னுஞ் சூத்திரக்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட னுதலிற்று.

(இ-ள்) சங்காரகருத்தா ஒருவனே உலகிற்கு முதற்கடவுளென்றது.

சங்காரம் ஆகுபெயர். ஏனையோர் முதல்வராகாரெனப் பிரித்தமையின் ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது.

விளக்கம்.

சங்கராக்கடவுளே கடவுளென இரண்டாமதிகாரணத்தாற் சாதித்தவிடத்து அச்சங்கராக்கடவுளும் ஒன்றே பலவோ என்னும் ஐயம் நிகழாமைப் பொருட்டு மூன்றாம் அதிகாரணங்கூறுகின்றார்.

இது சூத்திரத்தில் உள்ள 'அந்தமாதி' என்னுங்கூற்றைக் கண்ணழித்து மேற்கொண்டவாரும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், இரண்டாமதிகாரணத்தில் ஒடுங்கின சங்காரத்தினல்லது உற்பத்தியில்லை எனக் கூறியதனால் உலகிற்கு முதற்கடவுள் சங்காரகருத்தாவெனச் சித்தித்தது; ஆயினும் தேர் முதலாயின பலர்கூடிச் செய்யக்காண்டல்போல, அத்தேர் முதலியவற்றினும் அதிவிசித்திரமான உலகத்திற்கு எவற்றையும் ஒடுக்குந்தன்மையை யுடைய சங்கராக்கடவுளர் பலர் உண்டெனக் கொள்ளவேமென்று

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௩-ம் அதி. ௬௫

அநேகேச்சரவாதிகள் முதலியோர் கூறுவர்; பல ஈசுவரர் உண்டென்றமையால் அநேகேச்சரவாதிகள் எனப்பட்டார். இவர்கூற்றை ஆசிரியர் ஆசங்கித்துக்கொண்டு ‘அந்தமாத்ரி’ என்னுஞ் சூத்திரக்கூற்றைக் கண்ணழித்துச் சங்காரக்கடவுள் ஒன்றே எனக்கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) ஒரு சங்காரகருத்தாவே உலகிற்கு முதற்கடவுள் என்றவாறு.

மேற்கோளில் சங்காரமென்றது சங்காரத்தைச்செய்யுங் கருத்தாவைக் குறித்தலால் ஆகுபெயர். சங்காரமே என்றதிலுள்ள ஏகாரம் பிரம விட்டுணு முதலிய ஏனையோர் முதல்வராகாரொனப் பிரித்தமையின் பிரிநிலைக் கண் வந்தது.

சங்காரகருத்தா ஒருவனே என்பதற்குக்காட்டும்

ஏ து.

சுட்டுணர்வாகிய பிரபஞ்சஞ் சுட்டுணர்வின்றிரின்ற சங்காரத்தின்வழியல்லது சுதந்திரமின்றி நின்றலான்.

சுற்றுரை.

எ-து ஏது-எ-னின், அதற்குப் பிரமாணமென்னையென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனாவற்று.

(இ-ள்.) ஒன்றொன்றாய்ச் சுட்டியறிவதாகிய உருவும் அருவுமென்றிருவேறுவகைப்பட்ட பிரபஞ்சம் அவ்வாறு சுட்டியறிவிலின்றி எவ்வுலகும் ஒன்றாயறிந்துநின்ற சங்காரகருத்தாவின் வழிப் பரதந்திரமாய் நிற்பதல்லது தனக்கெனச் சுதந்திரமுடைத்தாய் நிற்பதன்றாகலாற் சங்காரகாரணனொருவனே உலகிற்கு முதற்கடவுளன்றி ஏனையோர் முதற்கடவுளல்லர் என மேற்கொண்டது என்க.

பிரபஞ்சத்திற்குச் சுதந்திரமின்மையுஞ் சங்காரகாரணனுக்குச் சுதந்திரமுண்மையும் ஏதுமுகத்தாற் காட்டுவார் சுட்டுணர்வாகிய பிரபஞ்சமெனவும், சுட்டுணர்வின்றிரின்ற சங்காரமெனவும், ஈரிடத்தும் உடம்பொடுபுணர்த்தோதினார். சுட்டுணர்வுடையதனைச் சுட்டுணர்வென்றது உபசாரம். ஈண்டுப் பிரபஞ்சமென்றது சேதனப்பிரபஞ்சத்தை; பிரிநிலையேகாரத்தான் விலக்குதற்குரியது அதுவேயாகலின்.

௬௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தேர் முதலாயின பலரார் செய்யப்படினும் அப்பலரும் ஒரு வனேவல்வழிநின்றே செய்பவாகலானும், வேதத்துட் காரண வாக்கியங்களிற் சுட்டுணர்வினராகிய நாராயணன், இரணியகருப் பன், இந்திரன், அங்கி, சூரியன் முதலியோரைக் காரணமென்றது குயவன்போல அவாந்தாகாரணமாதல்பற்றியே யாகவின் அவை யெல்லாம் ஆகுபெயரார் சங்கராகாரணனாகிய முதற்கடவுளையே யுணர்த்திநிற்குமாகலானும், செய்துஞ் செய்வித்தும் எல்லாத் தொழிற்கும் வினைமுதலாய்நிற்கு முதற்கடவுள் சங்கராகருத்தா வொருவனே யென்பது கருத்து.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சங்கராகருத்தா ஒருவனே என்பதற்குப் பிரமாணம் என்னெயென்பாரை நோக்கிப் பிரமாணங்கூறி மேற்கோளைச் சாதித்தவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) ஒன்றொன்றாய்ச் சுட்டியறிவதாகிய உருவும் அருவும் என்று இருவேறுவகைப்பட்ட சேதனப்பிரபஞ்சமாகிய உயிர் அவ் வாறு சுட்டியறிதலின்றி எவ்வுலகும் ஒன்றாயறிந்துநின்ற சங்கராகருத்தா வின் வசப்பட்டுப் பரதந்திரமாய் நிற்பதல்லது தனக்கெனச் சுதந்திரமுடைத் தாய் நிற்பதன்று. ஆதலாற் சங்கராகாரண னொருவனே உலகிற்கு முதற் கடவுளன்றி ஏனையோர் முதற்கடவுளரல்லர் என மேற்கோள் கூறியது என்க.

சுடப்பிரபஞ்சம் சுட்டியறியப்படுவதாதலின் சுட்டுணர்வாகிய பிரபஞ் சம் உயிரெனக்கொள்க. உயிர் உருவும் அருவுமென்றிருவேறுவகைப்படு மெனக்கூறியதன் கருத்தென்னெயெனின், உயிர் அருவமேயாயினும் சகலர், பிரளயாகலர், விஞ்ஞானாகலர் என மூவகைப்படும். இவ்வாறு மூவகைப்படுத்திக் காரணமுதலியன சிவஞானசித்தியார் எட்டாஞ்சுத் திரம் உ-வது செய்யுள் உரையில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றமையால் அவ் வீடத்துக்காண்க. அம்மூவகை உயிருள் விஞ்ஞானாகலரும் பிரளயாகலரும் சகலரில் பிரமவிட்டுணுமுதலிய தேவரும் சூக்குமசரீரமுடையவர். சகல ரில் தேவர் நீங்கிய ஏனையோர் தூலசரீரமுடையவர். சூக் கு ம ச ரீ ர ம் வெளிப்படத்தோன்றாமையால் அருவமெனப்படும். சூக்குமசரீரமென்பது முப்பத்தாறு தத்துவங்களையன்று; சுத்தமாயை அசுத்தமாயைகளின் காரிய மா ன ச ரீ ர மும் பிரகிருதிமாயையின் காரியமான பூதசாரசரீரமுமாம். தூலசரீரம் வெளிப்பட்டத்தோன்றுதலால் உருவமெனப்படும். ஆகவே தூலசரீரத்தோடுகூடிய உயிரை உருவயிரென்றும் சூக்குமசரீரத்தோடு கூடிய உயிரை அருவயிரென்றும் இருவேறுவகைப்படுத்திக் கூறினா ரென்க

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௩-ம் அதி. ௬௭

சேதனப்பிரபஞ்சமாகிய உயிருக்குச் சுதந்திரமில்லையென்பதைச் சுட்டுணர்வுடைமையால் என்னும் ஏதுவால் வலியுறுத்தவேண்டிச் சுட்டுணர்வாகிய பிரபஞ்சமெனவும், சங்காரகாரணனுக்குச் சுதந்திரமுண்டென்பதைச் சுட்டுணர்வின்மையால் என்னும் ஏதுவால் வலியுறுத்தற்குச் சுட்டுணர்வின்றி நின்ற சங்காரமெனவும் கூறினர். பிரபஞ்சம் சங்காரமென்னும் ஈரிடத்தும் விசேடணமாய்நின்ற சுட்டுணர்வு சுட்டுணர்வின்மை என்னும் இருவாக்கியங்களோடு ஏதுப்பொருள்களைப் புணர்த்திக்கூறியது உடம்பொடு புணர்த்தல். அது மேலுங் காட்டிலும். சுட்டுணர்வுடைய பிரபஞ்சம் என்று கூறவேண்டியதைச் சுட்டுணர்வாகிய பிரபஞ்சம் என்றது உபசாரம். இவ்விடத்துப் பிரபஞ்சமென்றதற்குச் சேதனப் பிரபஞ்சமாகிய உயிரே பொருளென்பது ஏதனைப் பெறுதுமெனின், மேற்கோளில் சங்காரமே என்றதில் உயிரைப் பிரித்துநின்ற பிரிநிலை ஏகாரத்தால் பெறுதும் என அறிக.

சுட்டுணர்வாகிய ஏது சுதந்திரமின்மையினையும், சுட்டுணர்வில்லாமை யாகிய ஏது சுதந்திரமுண்மையினையும் எவ்வாறு குறிக்குமெனின், சுட்டியுணருங்கால் சுட்டப்படும்பொருளின் வேராய்நின்றே உணரவேண்டும். அவ்வாறுணருங்கால் ஒன்றைச் சுட்டும்பொழுது பிறிதொன்றைச் சுட்ட முடியாது. பிறிதொன்றினைச் சுட்டவேண்டின் முன் சுட்டப்பட்டதை விடவேண்டும். தனக்கே சுதந்திரமிருப்பின் விடவேண்டுவதை முன் அறியவேண்டாம்; பின் அறியவேண்டுவதை முன் அறியாதிருக்கவேண்டாம்; ஆகவே விடுதல் அறிதலாகிய சுட்டுணர்வினால் சுதந்திரமில்லையென்பது நன்கு விளங்கும். சுட்டுணர்வின்றி அறியுங்கால் எவற்றுடனுங் கலந்துநின்றே அறியவேண்டும். அவ்வாறு அறியுங்காலத்து ஒன்றொன்றாய் அறிதலின்றி ஒருசேர அறிவதாகும். கலந்துநின்ற ஒருசேர அறியுமிடத்து அறிய வேண்டுவதும் அறியப்படாததும் இல்லாமையால் அவ்விரண்டுமுடைய பரதந்திரம் ஒழியும். ஒழியவே, சுதந்திரமுண்மை உண்டென்பது விளங்குமாறு அறிக.

தேர் முதலாயின பலர்கூடிச் செய்யப்பட்டனும் அப்பலரும் ஒருவன் எவல்வழிநின்றே செய்வார். அதுபோல உலகம் உயிர்வருக்கத்துப் பல கடவுளரற் செய்யப்பட்டனும் அவர் சங்காரகாரணனாகிய ஒருவனேவல்வழி நின்றே செய்வரென அறிக. வேதத்தில் உலகத்துக்குக் காரணங்கூறும் வாக்கியங்களில் சுட்டுணர்வுடைய நாராயணன் இரணியகருப்பன் இந்திரன் அங்கி சூரியன் முதலியோரைக் காரணமென்று கூறியதன் கருத்தென்றே யெனின், மண்ணினின்றுங் சூடந்தோன்றுதற்குக் குயவன் காரணமென்றதுபோல அவாந்தரகாரணமாம். அதாவது இடைப்பட்ட காரணமென்ற படியாம். ஆகவே முதன்மையான காரணமென்றும், இடைப்பட்ட காரணமென்றுங் காரணம் இருவகைப்படுமாறு அறிக. அவற்றுள் முதன்மை

௬௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

யான காரணம் எவதற்கருத்தா; இடைப்பட்ட காரணம் இயற்றுதற்கருத்தா. குடத்திற்குக் குயவன் இயற்றுதற்கருத்தா; இறைவன் எவதற்கருத்தா. இதுபோல உலகத்திற்குப் பிரமன் முதலியோர் இயற்றுதற்கருத்தர்; சங்கார காரணன் எவதற்கருத்தா என அறிக.

அன்றியும் பிரமன் முதலியோரைக் காரணமெனக்கூறிய வாக்கியங்க ளெல்லாம் ஆகுபெயரால் சங்காரகாரணனாகிய முதற்கடவுளையே உணர்த்தி நிற்கும். இது ஏதுபோலுமெனின், அரசன் ஆணைவழிநிற்கும் அதிகாரி களை அரசனெனக்கூறியதுபோலும்; அதிகாரிகளுக்கு அரசனையின்றிச் செயலில்லாதவாறுபோலப் பிரமன் முதலியோருக்கும் சங்காரக்கடவுளை யின்றிச் செயலில்லை. ஆகவே, இயற்றுதற்கருத்தாவாய்நின்று செய்தும் எவதற்கருத்தாவாய்நின்று செய்வித்தும் எல்லாத்தொழிற்கும் வினைமுத லாய்நிற்கும் முதற்கடவுள் சங்காரகருத்தா ஒருவனே என்பது வேதத்தில் பிரமன் முதலியோர் காரணமெனக்கூறும் வாக்கியங்களின் கருத்தாதலறிக.

சங்காரகருத்தா ஒருவனே என்பதற்குக்காட்டும்

உதாரணம்.

ஒன்றலா வொன்ற லுளதாகி நின்றவா
ரேன்றலா வொன்றிலவை யீருத—லொன்றலா
வீறே முதலதனி னீறலா வொன்றுபல
வாறே தொழும்பாகு மங்கு.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அங்ஙனமாயினும் சுட்டுணர்வாகிய பிர பஞ்சம் பலவாயினுற்போலச் சுட்டுணர்வின்றி நின்ற சங்காரமும் பலவுளவெனக்கோடும், ஒன்றே யென்றற்குப் பிரமாணம் என்னை? என்னுங் கடாவை யாசங்கித்து ஏதுவை வலியுறுத்துதனுதலிற்று.

(இ-ள்.) அவை—சேதனப்பிரபஞ்சத்தொகுதி,—ஒன்று அலா ஒன்றல்—(உருவும் அருவுமென்னும் அவ்விருகூற்றுப் பிரபஞ்சத் துள்) ஒன்றல்லாத ஒப்பற்ற பரம்பொருளாலே,—உளது ஆகி நின்றவாறு—சிருட்டிப்பட்டுத் திதிப்பட்டவாறே,—ஒன்று அலா ஒன்றில் ஈறுதல்—அந்தப் பரம்பொருளின்கண்ணே சங்காரப்படு தலால்,—ஒன்று அலா ஈறே முதல்—அச்சங்காரக்கடவுளொரு வனே (உலகிற்கு) முதற்கடவுள். (அற்றேல், இவ்வாறு முத்தொழிற் படுஞ் சேதனப்பிரபஞ்சம் வீடுபெற்றவழிச் சுட்டுணர்வின்

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௩-ம் அதி. ௬௬

றிச் சிவசமமாமென வேதத்தும் ஆகமத்தும் ஒதுதலின் அவ்வழி அவையும் முதற்கடவுளாமென்றற்கு இழுக்கென்னையெனின்), -- அதனின் ஈறு அலா ஒன்று—அப்பரம்பொருள்போல் அழிவின்றி நித்தமாய் சேதனப்பிரபஞ்சம்,—அங்கு—விடு பெற்றின்கண்ணும்,—பலவாறே தொழும்பு ஆகும்—பலவாற்றானும் (பரம்பொருளுக்கு) அடிமையாம் என்க.

இது “சொற்பொருட்பின்வருநிலை.”

காரியப்பிரபஞ்சஞ் சடமாகலானும், சேதனப்பிரபஞ்சம் அவிச்சையாற் கட்டுற்றுச் சுட்டுணர்விற்காய் நிற்றலானும், இவற்றைத் தொழிற்படுத்தற்கு இவற்றின் வேறாய் ஒரு முதற்கடவுளுண்டென்பது பெற்றும். பெறவே, பிரபஞ்சம் விசித்திரகாரியமாய்க் காணப்படுதலின் இவ்வாறு நடாத்தும் முதற்கடவுள் முற்றுணர்வும் அளவிலாற்றலும் போருளும் சுதந்திரமும் முதலிய நிரதிசய குணங்களுடையனென்பதூஉம் பெறப்பட்டது; படவே, இத்தன்மையானகிய முதற்கடவுளொருவனே அமையுமாகலின் வேறு மத்தன்மையருண்டெனக்கொள்ளின் மிகையென்னுங்குற்றமாம்: அல்லதூஉம், இலக்கணத்துள் ஒருவாற்றானும் வேற்றுமையில்வழி இலக்கியம் பலவாதல் செல்லாதென்னுங் கருத்தால், ஒன்றலாவொன்று என வரையறுத்தோதினார்.

ஈறே முதலென்றது முடிந்தது முடித்தல். ஈறு ஆகுபெயர்.

இறந்தது தழீஇய வெச்சவும்மை விகாரத்தாற் றொக்கது.

பலவாறுவன, இருணீங்கியவழியுங் கண்ணுக்குக் காட்சி ஞாயிற்றையின்றி யமையாதவாறுபோல, மலரீங்கிய முத்திரிலையினும் ஆன்மாவுக்கு அறிவு வியஞ்சகமாய் உடனின்றிவிக்குமுதல் வனையின்றி யமையாதவாறும், கண் படிகம் ஆகாயம் போலச் சார்ந்ததன்வண்ணமாயன்றி முதல்வன்போலத் தனித்துநிற்கு மியல் பில்லாதவாறும், முதல்வன்போல் ஐந்தொழிற்கும் வினைமுதலா முரிமையின்றிச் சிவாநுபவ மொன்றினுக்கே யுரித்தாயவாறும், சமவியாபகமாயினும் முதல்வனேநோக்கத் தூலவறிவாகலான் விளக்கொளியுட் கண்ணொளியீபோல முதல்வனின் வியாப்பியமாயன்றி கில்லாதவாறும் முதலாயின. அற்றேல், முத்திரிலையின் ஆன்மாச் சிவசமமாமென்னுஞ் சுருதிக்குப் பொருளென்னை

யெனின், அஃது உண்மை யதிகாரத்துட் பெறப்படும். இத னான சிவசமவாதி சங்கிராந்தவாதி உற்பத்திவாதி ஆவேசவாதி மதங்களும் மறுக்கப்பட்டன.

பதியுண்மைக்குப் பிரமாணங்கூறுவார் மலத்துளதாம் எனப் புனருற்பத்திக்கேதுக் கூறுமுகத்தான் மலத்துண்மைக்குப் பிர மாணமும் உடன்குறினார். அதனை ஈண்டு வேறோதிகரணமாக வைத்துரையாராயினார்; அதிகரணத்திற்குரிய ஈயப்பாடு முதலியன வெல்லாஞ் சகசமலத்துணராதென அதனிலக்கணங்கூறும்வழிப் பெறப்படுதலால் ஈண்டு மிகைபடவேறோதல் வேண்டாமையின்.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) அவை ஒன்று அலா ஒன்றால் உளது ஆகி நின்ற வாறு ஒன்று அலா ஒன்றில் ஈருதல் ஒன்று அலா ஈதே முதல் அதனின் ஈறு அலா ஒன்று அங்கு பலவாறே தொழும்பு ஆகும்.

இவ்வதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சங்காரகருத்தாவே முதற்கடவுளாயினுஞ் சுட்டுணர்வாகிய உயிர் பலவாயினற்போலச் சுட்டுணர் வின்நினைந் சங்காரகருத்தாவும் பலவுளவெனக் கொள்ளுதலே பொருந் தும்; அவ்வாறின்றிச் சங்காரகருத்தா ஒருவனே என்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை? என்பார்க்குப் பிரமாணமுகத்தால் சங்காரகருத்தா ஒருவனே எனக்கூறிச் சுட்டுணர்வாகிய பிரபஞ்சம் சுட்டுணர்வின்றிநின்ற சங்காரத் தின்வழியல்லது சுதந்திரம் இன்றி நின்றலால் என்னும் ஏதுவை வலியுறுத் தியவாரும்.

(பொ - ரை.) உருவும் அருவுமென்னும் இருகூற்றுச் சேதனப் பிர பஞ்சத்தொகுதியாகிய உயிர், அவ்விருகூற்றுப் பிரபஞ்சத்துள் ஒன்றல் லாத ஒப்பற்ற பரம்பொருளாலே சிருட்டிப்பட்டுத் திதிப்பட்டு அவ்வாறே அந்தப் பரம்பொருளின்கண்ணே சங்காரப்படும். ஆதலால், அச்சங்காரக் கடவுள் ஒருவனே உலகிற்கு முதற்கடவுளாம். அவ்வாறாயினும் இவ்வாறு முத்தொழிற்படும் சேதனப்பிரபஞ்சமாகிய உயிர் வீடுபெற்றவிடத்துச் சுட்டுணர்வின்றிச் சிவசமமாய்நிற்குமென வேதத்தும் ஆகமத்தும் ஒதுத லின் முத்திபெற்ற உயிர் முதற்கடவுளா மெனப்பட்டு முதற்கடவுளர் பல ரென்பதற்கு இழுக்கென்னையெனின், அப்பரம்பொருள்போல் அழிவிந் தி நித்தமாயுள்ள உயிர் வீடுபெற்றவிடத்தும் பலவாற்றானும் பரம்பொருளுக் கு அடிமையாம்; ஆதலால், முதற்கடவுள் ஒன்றே என்றவாறு.

(க - ரை.) உயிர் பரம்பொருளால் முத்தொழிற்படுதலானும் முத் தொழிற்படாது முத்திபெற்றகாலத்தும் அடிமையாதலானும் அப்பரம் பொருளாகிய சங்காரக்கடவுள் ஒன்றே என்பதாம்.

பிரமாண்வியல்முதற்கூத்திரம். ௩-ம் அதி. ௭௧

நித்தமான உயிரை முத்தொழிற்படுமெனக் கூறியதன்கருத்தென்னை யெனின், தனுக்காணமுதலியவற்றைப் பொருந்துதலையும் அவற்றில் நிலைத் துநின்றலையும் அவற்றிலின்று மாறுதலையும் உயிர் பொருந்துதலால் முத்தொழிற்படுமெனக் கூறியவாரும்.

முத்திபெற்ற ஆன்மாச் சிவசமமென்ற வேதாகமத்தின் கருத்தென்னை யெனின், சிவம் முத்தொழிற்படாதவாறுபோல முத்திபெற்ற ஆன்மா முத்தொழிற்படாமைபற்றியேயாமென்க. இவ்வளவேயன்றிச் சிவம் செய்யும் பஞ்சகிருத்தியங்களையும் முத்திபெற்ற ஆன்மாச்செய்யுமென்பது சிவ சமமென்பதன் கருத்தன்று. இவ்வண்மையினை வழிநூலாசிரியர் சிவஞான சித்தியார் பதினொராஞ் சூத்திரத்துப் பத்தாவது செய்யுளில் “உம்பர் பிரா னுற்பத்தி யாதிகளுக் குரிய னுயிர்தானுஞ் சிவானுபவ மொன்றினுக் கு முரித்தே” என அருளியவாற்றாணுமறிக.

இவ்வெண்பாவில் ‘ஒன்று அலா ஒன்று’ என முன்னர்வந்த சொல்லும் பொருளுமே பின்னரும் வருதலால் இது “சொற்பொருட்பின்வருநிலை” என்னும் அலங்காரமாம்.

உலகமாகிய காரியப்பிரபஞ்சஞ் சடமாகலானும், உயிராகிய சேதனப் பிரபஞ்சம் அறியாமையைச் செய்யும் மலத்தாற் கட்டுப்பட்டுச் சுட்டுணர் வுடையதாய் நின்றலானும், உலகமும் உயிருமாகிய இவற்றுள் உலகை அசைப்பித்தற்கும் உயிருக்கு அறிவித்தற்கும் இவ்விரண்டின் வேறாய் ஒரு முதற்கடவுள் வேண்டுமென்பது பெற்றும். பெறவே, பிரபஞ்சம் விசித் திரகாரியமாய்க் காணப்படுதலின் விசித்திரமாய் நடாத்தும் முதற்கடவுள் முற்றுணர்வும், அளவிலாற்றலும், பேரருளும், சுதந்திரமு முதலிய நிரதி சய குணங்களுடையவெனப்பதும் பெறப்படும். படவே, இத்தன்மைய னாகிய முதற்கடவுள் ஒருவனையாத லமையுமாதலின் வேறு மத்தன்மை யுடைய கடவுளர் பலருண்டெனக் கொள்ளின் மிகையென்னுங் குற்றமாம். அன்றியும், இலக்கணத்துள் ஒருவாற்றாலும் வேற்றுமையில்லாதவிடத்து அவ்விலக்கணத்தையுடைய இலக்கியம் ஒன்றாதலேயன்றிப் பலவாதல் செல்லாது. பலவாயின் இலக்கணத்தில் வேற்றுமையிருக்கவேண்டும். இக் கருத்துப்பற்றியே சங்கரிக்கும் இலக்கணத்தையுடைய கருத்தா ஒருவனே உலகத்திற்கு முதல்வனன்றி அவ்விலக்கணமில்லாத பலர்முதல்வராதல் செல்லாதென்பது தோன்ற, ஒன்று அலா ஒன்று என வரையறுத்தோதி னார். முற்றுணர்தல் முதலிய எண்குணங்கள் முதல்வனுக்கு இன்றியமை யாமை சிவஞானசித்தியார் ஒன்பதாஞ்சூத்திரம் பன்னிரண்டாவது செய்யுள் உரையில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றமையால் அவ்விடத்துக் காண்க.

நிரதிசயகுண மென்பது மாறுதலையுடையாத உறுதியான அதிசய குணமாம். நிர் உறுதிப்பொருளாத் தருமென்பதனை நிர்ப்பந்தமென்பதனா

௭௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஹமரிக. அதிசயமென்பது புதிதாய்க்காணப்படுவது. சங்காரக்கடவுளி டத்து இயல்பாகவே அமைந்திருக்கும் முற்றுணர்வுமுதலிய குணங்கள் மனிதர் தேவர்முதலிய எவரிடத்தும் இல்லாமையானும் அவனிடத்துமாறாமையானும் நிரதிசயமெனப்பட்டன.

வெண்பாவில் ஈதே முதலென்றது சங்காரமே முதலென்னும் மேற்கோளை முடித்துக்காட்டினமையின் முடிந்தது முடித்தலாம். ஈறு என்பது ஈறு செய்யுள் கடவுளைக்குறித்து நின்றலால் ஆகுபெயர்.

வெண்பாவினிதூதியிலுள்ள அங்கு என்பதில் உம்மை தொக்குநின்றது. அவ்வம்மை விரித்து வீடு பேற்றின்கண்ணும் என உரை செய்யப்பட்டது. அவ்வம்மை பெத்தத்தின்கண்ணேயுமன்றி என்னும் பொருள் கொள்ளுமாறு பெத்தத்தையும் தருவி நின்றமையின் இறந்ததுதழீஇய எச்ச உம்மையாம்.

முத்திபெற்றவிடத்தும் பலவாற்றாணும் அடிமை என்பதில் பலவாறான யாவையெனின், இருள் நீங்கியவிடத்துங் கண்ணுக்குக் காணுந் தொழில் ஞாயிற்றையின்றி அமையாது; ஞாயிற்றின் ஒளி விளங்கினாலன்றி இருள் நீங்காதாதலின் இருள் நீக்கத்தில் ஞாயிற்றின் ஒளி உண்டென்பது துணிபாகவும் இருள் நீங்கியவிடத்தும் ஞாயிற்றையின்றி யமையாது என்ற தன் கருத்தென்னையெனின், இருள்நீங்கியவிடத்து நீங்கிய அதனானே கண்ணுக்குக் காணுந்தொழில் உண்டாவதில்லை; ஒளியோடுகூடித்தா னுண்டாகவேண்டும்; இக்கருத்துத்தோன்ற அவ்வாறு கூறப்பட்டது. இவ்வாறே உயிருக்கு மலம் நீங்கிய முத்திலையினும் இன்பதாகர்ச்சி, துணையாய் உடனின்றி அறிவிக்கும் முதல்வனையின்றி உண்டாகாது. கண்ணும், படிகமும், ஆகாயமுஞ் சார்ந்ததன் வண்ணமாய்நிற்கும் இயல்புடையன; அதாவது கண் இருளோடுகூடி இருளாயும் ஒளியோடுகூடி ஒளியாயுமிருக்கும்; படிகம் பற்றப்படும் நிறங்களின் தன்மையதாயிருக்கும்; ஆகாயம் ஒவ்வொருபொருளோடுங் கலந்து அதவதுவாயிருக்கும். இவ்வாறே ஆன்மாவும் எதனை எதனைச் சார்ந்ததோ அதன் அதன் வண்ணமாய் நிற்கும். ஆதலால் முத்திலையினும் முதல்வனைச்சார்ந்து முதல்வனாய் நிற்பதன்றித் தனித்துநிற்பதில்லை. அன்றியும் முதல்வன்போல ஐந்தொழிற்குங் கருத்தாவாதலின்றிச் சிவாநுபவம் ஒன்றற்கே கருத்தாவாகும். ஐந்தொழில் செய்யாது முதல்வனோடு கலந்து நிற்குங்கால் முதல்வனுக்குரிய வியாபகம்போல் சமவியாபகமாய் நிற்பினும் முதல்வனறிவைநோக்க ஆன்ம அறிவு துணைகொண்டறியுந் தூலவறிவாதலின் விளக்கொளியுடன் கலந்திருக்கும் கண்ணொளிபோல ஆன்மா வியாப்பியமாம். விளக்கொளியுங் கண்ணொளியுங் கலந்து நிற்பினும் விளக்கொளி விளங்குமிடமெல்லாம் கண்ணொளி ஒருசேரக் கலந்திருப்பதில்லை; எவ்வாறெனின், விளக்கொளி

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௩-ம் அதி. ௭௩

முற்பக்கமும் பிற்பக்கமும் விளங்குங்காலத்துக் கண்ணொளி முற்பக்கத் தொளியோடு கூடுங்காற் பிற்பக்கத்தொளியோடு கூடுவதில்லை; அவ்வாறே பிற்பக்கத்துமாம். முற்பக்கத்துங் கண்ணொளி செல்லுமளவன்றி அதற்குமேற் கூடுவதில்லை; செல்லுமளவினும் ஒருபாகமேயன்றி எல்லாப் பாகத்திலுங் கூடுவதில்லை. ஆதலால் விளக்கொளி வியாபகமும் கண்ணொளி வியாப்பியமுமாம். வியாப்பியமென்பது அடங்கியிருத்தல். இவ்வாறே முத்திரிலையினும் முதல்வன் வியாபகமும் ஆன்மா வியாப்பியமுமாம். எதனாலெனின், முதல்வனிடத்துள்ள இன்பத்தை அனுபவித்து அவ்வின்பமையாய் நின்றலேயன்றி உயிர்களையும் இறைவன் செயல்களையும் ஆன்மா அறிவதில்லை யாதலால் என்க. “பரஞானத்தாற் பரத்தைத் தரிசித்தோர் பரமே பார்த்திருப்பர் பதார்த்தங்கள் பாரார்” ஆதலின் ஈண்டு ஏனையவற்றை அறியாமையென்ற மயின்லமையு முணர்க. ஆகவே முத்திரிலையினும் ஆன்மாவிற்கு அறிவின்விளக்கம் முதல்வனையின்றி யமையாமையும் முதல்வன் போலத் தனித்து நில்லாமையும் ஐந்தொழில் செய்யாமையும் வியாப்பியமாய் நின்றலும் முதலாயினவே பலவாறுமென அறிக.

முத்திரிலையில் ஆன்மா சிவசமமென்னுஞ் சுருதிக்குப் பொருள் ஒருவாறு இங்கே கூறப்பட்டிருப்பினும் மலம் நீங்கி முத்தொழிற்படாமையினால் சிவசமம் என உண்மையதிகாரம் அம்-சுத்திரத்துள் விரித்துக் கூறப்படும்.

இவ்வெண்பாவினால் அநேகேசுவாதிமதமேயன்றிச் சிவசமவாதி, சங்கிராந்தவாதி, உற்பத்திவாதி, ஆவேசவாதி மதங்களும் மறுக்கப்பட்டன. எவ்வாறெனின், ஐந்தொழில்செய்ய இயலாதென்றமையாற் சிவசமவாதி மதம் மறுக்கப்பட்டது. பலவாற்றானும் அடிமையாமென்றதனால் சங்கிராந்தவாதி மதம் மறுக்கப்பட்டது; முடிவில் ஒன்றாய்ப்போதல் என்பது சங்கிராந்தவாதிமதம். பரம்பொருள்போல் அழிவின்றி நித்தமாய் ஆன்மா என்றதனால் ஆன்மாவிற்கு உற்பத்திகூறும் உற்பத்திவாதி மதம் மறுக்கப்பட்டது. அடிமையென்றதனாலேயே ஆவேசவாதிமதமும் மறுக்கப்பட்டது; ஆவேசம் என்பது தானென்பதொன்றின்றி ஆவேசிக்கப்பட்ட பொருளாய் நிறல்; ஒருபெயரால் ஆவேசிக்கப்பட்டவனை நீயாரென்று வினவில் அப்பேயின் பெயரைத் தன் பெயராகச் சொல்வன்; இவ்வாறே சிவனால் ஆவேசிக்கப்பட்டுச் சிவமாய் நிற்குமென்பது ஆவேசவாதிமதம்; இது அடிமையென்றதனால் மறுக்கப்பட்டவாறு அறிக. சித்தாந்தத்தில் சிவனோடு சார்ந்த விடத்து ஆன்மா சிவமாய் நிற்குமென்று கூறுவதையே இவ்விடத்து ஆவேசவாதிமதமாய்வைத்து மறுத்ததென்னையெனின், சித்தாந்தத்தில் சிவமாய் நின்றலென்பதற்குப் பொருள் தனக்கென ஒரு செயலின்றிச் சிவன் அருள்வழி நின்றலேயாம். ஆவேசவாதிமதத்தில் அவ்வாறு அருள்வழி நின்றலின்றிச் சிவன் ஆவேசித்தலால் தனக்கு எல்லாஞ் செய்தல் கூடுமென்பது

௭௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பொருளாம்; இதில் நானென்னும் போதம் நிகழ்வின் மறுக்கப்பட்டது. சிவனோடு சமமாதலின் எல்லாஞ் செய்வேனென்பது சிவசமவாதமதம். சிவம் ஆவேசித்தலால் எல்லாஞ் செய்வேனென்பது ஆவேசவாதமதம்.

பதியுண்மைக்குப் பிரமாணங் கூறுதற்கெழுந்த இச்சூத்திரத்தில் ஒடுங்கிய உலகம் மீளத்தோன்றுதற்கு ஏது மலம் என்பது தோன்ற மலத்துளதாமென மலத்தின் உண்மைக்குப் பிரமாணமும் உடன்கூறினார். அம்மலத்தை இச்சூத்திரத்தில் வேறொரு அதிகாரணமாகவைத் துரையாது விட்டனர்; எதனாலெனின், மலத்தைப்பற்றிய அதிகாரணத்திற்குரிய 'ஐயப் பாடு முதலியன எல்லாம் சகசமலத்துணராதென நான்காஞ் சூத்திரத்தில் மலத்தின் இலக்கணங் கூறுமிடத்துப் பெறப்படுதலால் இவ்விடத்திற்கு கூறுவது மிகையாதவினாலென்க.

இவ்வதிகாரணத்தில் சங்கராக்கடவுள் ஒன்றே என்பது தன்னாற் கூறப் படும் மேற்கோள். ஒன்றோ பலவோ என்பது ஐயப்பாடு, பல வென்பது பிறர்கூறும் பக்கம். ஒன்றே என்பதற்குக்காட்டிய ஏது மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத்துணிபு. உதாரணம் இயைபு. இவ்வாறு அதிகாரணப்பொருள் காண்க.

சிற்றுரை.

இச்சூத்திரத்ததிகாரணங்களாற் போந்ததொகைப் பொருளா வது:—தோற்றக்கேடுகள துண்மை காட்சிமுதலிய அளவைகளான் அறியவாராமையிற் பிரபஞ்சம் நித்தப்பொருளேயாம். அன்றித் தோன்றியழியுமெனக் கொள்ளினும், இல்பொருள் தத்தஞ்சார் பிற்றேன்றிரின்றழிதல் இயற்கையெனவமையும்; செயற்கை யென்றற்கு ஒரேதுவின்மையின். மற்றுள்பொருளாயின், அதுவே யமையும் இறைவன்வேண்டா; இரண்டுள்பொருள் கோடல்மிகை யாகலின். வேண்டுமாயினும், மாயோன்முதலிய கடவுளரில் ஒரு வனே யமையும், அவரையொழித்துச் சங்காரகருத்தா முதற் கடவுளென்றற்குப் பிரமாண மென்னை? பிரமாணமுண்டாயினும், அதிவிசித்திரமாய பிரபஞ்சம் ஒருவனாற்செய்தல் கூடாமையின், மற்றும் அவ்வியல்பினராய முதற்கடவுளர் உளராதல்வேண்டு மென உலகாயதர் மீமாஞ்சகர் புத்தர் சமணர் சாங்கியர் பாஞ்ச ராத்திரிகள் அநேகேசுவாதிகள் மதம்பற்றிப் பூருவபக்கநிகழ்ந்த வழி அவரை மறுத்துச் சித்தாந்தஞ்செய்து முதற்கடவுள துண்மை பொதுவகையானுஞ் சிறப்புலகையானுங் கருதலளவையின் வைத் துணர்த்தியவாறென உணர்க. இவ்வாறு சூத்திரந்தோறும் உண ர்ந்துரைத்துக்கொள்க.

பிரமாணவியல்முதற்குத்திரம். ௩-ம் அதிக. ௭௫

விளக்கம்.

இம்முதற் குத்திரத்தானும் அதிகாரணங்களானுங் கூறிய தொகைப் பொருள்:—உள்பொருளாகிய உலகந்தோன்றிநின்றொடுங்குந்தன்மையுடையால் அவ்வாறு முத்தொழில் செய்யுங்கருத்தா ஒன்றுண்டு; அக்கருத்தா சங்காரகாரணன்; அச்சங்காரகருத்தாவில் உலகம் ஒடுங்கித் தோன்றலால் அவனே முதற்கடவுள் எனச் சூத்திரத்தார் கூறவே, உலகத்தின் தோற்றக்கேடுகள் பிரத்தியட்சமுதலிய பிரமாணங்களால் அறியவராமையால் உலகம் நித்தப்பொருளையாமென உலகாயதரும் மீமாஞ்சகருங் கூற, முதலதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்து உலகம் முத்தொழிலுடையதெனச் சாதிக்கப்பட்டது. படவே, உலகந்தோன்றி அழியுமெனக்கொள்ளினும் உள்பொருளாகமாட்டாது; இல்பொருளாய்த் தத்தஞ் சார்பிற்றேன்றி யழியும்; அவ்வாறு தோன்றியழிதல் இயற்கையேயன்றிச் செயற்கை மென்பதற்கு ஒரேதுவுமின்று; ஆதலின் கருத்தா வுண்டென்றல் பொருந்தாதெனப் புத்தரும், சமணருங் கூற, இரண்டாமதிகாரணத்துளடங்கிய முதலதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்து உலகம் உள்பொருளேயெனச் சாதிக்கப்பட்டது. படவே, உள்பொருளாயினும் முதற்காரணமான மாயையில் ஒடுங்கித் தோன்றுமாதலின் இதற்கோரிறைவன் வேண்டாம்; வேண்டின் மாயையொன்று, இறைவனொன்று என இரண்டு உள்பொருள் உண்டென்றாகி மிகை மென்னுங் குற்றமாமெனச் சாங்கியர்கூற, இரண்டாமதிகாரணத்துளடங்கிய இரண்டாமதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்து மாயைசுடமாதலின் தானேதோன்றி ஒடுங்காது, கடவுள் வேண்டுமெனச் சாதிக்கப்பட்டது. படவே, கடவுள் உண்டெனக்கொள்ளினும் அக்கடவுள் விட்டுணு முதலியோரேயாகும், அன்றிச் சங்காரக்கடவுளே முதற்கடவுளென்பதற்குப் பிரமாணம் என்னையெனப் பாஞ்சராத்திரிகள்கூற, இரண்டாமதிகாரணத்துளடங்கிய மூன்றாமதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்துப் பிரமாணங்காட்டிச் சங்காரக்கடவுளே முதற்கடவுளெனச் சாதிக்கப்பட்டது. படவே, அதிவிசித்திரமான உலகத்தை ஒருவன் செய்தல் கூடாமையின் சங்கரிக் குந்தன்மையுடைய முதற்கடவுளர் பலர் உளராதல்வேண்டுமென அநேகேசுவராதிகள்கூற, சூத்திரத்து மூன்றாமதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்துச் சங்காரக்கடவுள் ஒருவனேயெனச் சாதித்தவாரும். இவ்வாறு சாதித்தன வெல்லாம் அனுமானப்பிரமாணத்தினாலேயாம். இவ்வாறு சூத்திரந்தோறும் தொகைப்பொருள் உரைத்துக்கொள்ளுமாறு உரையாசிரியர் ஆணை செய்தனர் என்க.

மூன்றாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

முதற்குத்திரம் முற்றிற்று.

எசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இரண்டாஞ்சுத்திரம்.

பாசவுண்மை.

முதற்சூத்திரத்தால் உலகத்தைக்கொண்டு கடவுள் உண்டெனக் கூறி அவ்வுலகத்தோற்றத்திற்கு முதற்காரணமாகிய மாயையும் துணைக்காரணமாகிய சத்திவழியாய் வருங் கன்மமும் அனுமானப் பிரமாணத்தால் உண்டென இரண்டாஞ்சுத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

அவையே தானே யாயிரு வினையிற்
போக்கு வரவு புரிய வாணையி
னீக்க மின்றி நிற்கு மன்றே.

கருத்துரை.

எ-து து-ம் எ-னின், புனநுற்பவம் வருமானுணரீத்துதனுதலிற்று.

சிற்றுரை.

எ-து க-ரை எ-னின், சூத்திரக்கருத்துணர்த்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) உலகம் ஒடுங்கியினின்றும் மீளவுள தாமாற்றை வகுத்துணர்த்துமுகத்தானே துணைக்காரண முதலியன இவ்வழி இறைவன் உலகிற்கு நிமித்தகாரணனாதல் சாலுமாறு யாங்ஙனம் என்னுங் கடாவை யாசங்கித்து அவற்றதுண்மைக்குப் பிரமாண முணர்த்துதனுதலிற்று இச்சூத்திரம் எ-று.

சூத்திரவியையும் இதனானே விளங்கும்.

ஒடுங்கியுளதாமென்றவழி ஒடுங்கியினின்றும் மீளவுளதாவது எவ்வாறென்று அவாய்நிற்றலின், அவ்வவாய்நிலைபற்றிப் புன நுற்பவமே ஈண்டுக் கூறப்பட்டது.

விளக்கம்.

இக்கருத்துரை என்னசொல்வற்றோவெனின், சூத்திரக்கருத்து இது வென்றுசொல்லிற்று.

(இக்கருத்தரையின்பொருள்.) ஒடுங்கிய உலகம் சங்காரகாரணனாகிய முதற்கடவுளில்நின்றும் மீளத் தோன்றும் முறைமையினை இச்சூத்திரத் தால் வகுத்துணர்த்தி அவ்வாறு உணர்த்தும்முறையில் உலகந்தோன்று தற்கு முதற்காரணமாகிய மாயையுந் துணைக்காரணமாகிய சத்தியால் வருங் கன்மமும் இல்லாதவிடத்து இறைவன் உலகிற்கு நிமித்தகாரணனா

பிரமாணவியல்இரண்டாஞ்சுத்திரம். ௭௭

தல் எவ்வாறு பொருந்தும் என்னும் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு அதற்கு விடையாக முதற்காரணம் துணைக்காரணங்களினது உண்மைக்குப் பிரமாணங் கூறுதல் இச்சுத்திரத்தின் கருத்து என்க.

கன்மத்தைச் சத்தியால்வருந் துணைக்காரணமென்றது என்னையெனின், கன்மஞ் சடமாதலால் சத்தியாலன்றித் தானே சொழிற்படமாட்டாது; ஆதலால், சத்தியால்வருந் துணைக்காரண மெனப்பட்டது. படவே, சத்தி ஒரு துணைக்காரணமும் அதனால்வரும் கன்மம் மற்றொரு துணைக்காரணமுமாம். முதல்துணைநிமித்தம் என்னும் காரணமுன்றனுள் முதலும் நிமித்தமும் ஒவ்வொன்றாயும், துணை பலவாயுமிருக்கும். உதாரணம்:—மண் முதற்காரணம்; அது ஒன்றே. குயவன் நிமித்தகாரணன்; அவனும் ஒருவனே. தண்டிசக்காமுதலியன துணைக்காரணங்கள்; அவைபலவாதலறிக. இவ்வாறே உலகத்திற்கு மாயை முதற்காரணம்; திருவருட்சத்தியும் கன்மமுந் துணைக்காரணங்கள்; இறைவன் நிமித்தகாரணமாம். நிமித்தமென்றதன் பொருளென்னையெனின், யாதானும் ஒன்றன்பொருட்டு என்பதேயாம். குயவன் குடத்தைத் தன்பொருட்டுச் செய்தானே பிற்பொருட்டுச் செய்தானே என ஆராயுமிடத்துப் பிற்பொருட்டுச் செய்தானென்பது விளங்கும். குடத்தினால்வரும் பொருள்மட்டுந் தனக்கு உபயோகமாகுமன்றிக் குடம் தனக்கு உபயோகமாதலில்லை. அவ்வாறே உலகத்தை இறைவன் தன்பொருட்டுத் தோற்றுவித்தானே உயிர்களின்பொருட்டுத் தோற்றுவித்தானே என ஆராயுமிடத்துத் தன்பொருட்டுத் தோற்றுவித்தான் என்று கூறில் பலவேறுவகையாய்த் தோற்றுவித்தற்குரிய கன்மமுந் தானே செய்தானெனப்பட்டு விகாரமுடையவனாவன்; இறைவன் நிர்விகாரியாதலால் அவன் வினைசெய்தலில்லை; அதனால் உலகத்தை அவன் தன்பொருட்டுத் தோற்றுவித்தானென்றல் பொருந்தாது; ஆகவே, உயிர்களின்பொருட்டுத் தோற்றுவித்தானென்பது பெறப்படும்.

முதற்குத்திரத்தில் உலகம் சங்காரகாரணனிடத்திலின்று தோன்றுதலால் உலகத்திற்குச் சங்காரகாரணனே முதற்கடவுளென்றுகூறி இச்சுத்திரத்தில் அவ்வுலகம் சங்காரகாரணனிடத்திலின்றித் தோன்றுமுறையைக் கூறுதலினால் சூத்திர இயைபு பெறப்பட்டது. அன்றியும் முதற்குத்திரத்தில் நிமித்தகாரணத்தின் உண்மைகூறி இச்சுத்திரத்தில் முதற்காரணம் துணைக்காரணங்களின் உண்மைகூறுதலினாலும் சூத்திர இயைபு பெறப்பட்டவாறுகாண்க.

முதற்குத்திரத்தில் ஒடுங்கியுளதாம் என்றவிடத்து ஒடுங்கியாகிய சங்காரகாரணனிலின்றும் மீள உளதாதல் எவ்வாறு என்னும் அவா ஒடுங்கியுளதாமென்னும் அச்சொல்லில் நிலைத்திருக்கின்றது. அந்த அவாய் நிலைபற்றி மீள உண்டாவதாகிய புதுச்சிருட்டியே இச்சுத்திரத்தில் கூறப்பட்டது.

எஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சிற்றுரை.

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு. (மேலைச் சூத்திரத்து எடுத்துக்கொண்ட சங்கராகாரணனாகிய முதல்வன் கலப்பினால் உடலின் உயிர் போல்) அவ்வயிர்களேயாய், (பொருட்டன்மையாற் கண்ணின் அருக்கன்போல் அவற்றின்) வேறுமாய், (உயிர்க்கு உயிராதற் றன்மையாற் கண்ணொளியின் ஆன்மபோதம்போல் 'உடனுமாய் நின்று,) 'ஆணையென்னும் பரியாயப் பெயருடைய தனது சிற்சத்தியான் (வரும்) இருவினைகளான் (அவை) இறத் தல் பிறத்தல்களைப் புரியும்வண்ணம் (அவ்வாணையிற்) பிரிப்பின் றிச் சமவேதமாய் நிற்பன் என்று.

அவையே தானேயா யென்பதனை இரட்டுறமொழிந்த கொண்டுரைக்க. இக்கருத்தேபற்றி 'உலகெலா மாக வேறாயுடனு மாய்' என்றார் வழிதூலாசிரியரும்.

மேலைச் சூத்திரத்தின் 'அந்தமாத்' என்புழி விகாரத்தாற் றொக்க பிரிநிலையேகாரத்தான் விலக்கப்பட்டுநின்றசேதனப்பிர பஞ்சத்தை ஈண்டு அவையெனச் சுட்டிக்கூறினார்.

'ஒடுங்கியுளதாம்' என்றதற்கேற்ப ஈண்டும் போக்கினை முற் கூறினார்.

புரிதல் எப்பொழுதும் மேற்கோடல்.

ஆணையினென்பது சிங்கநோக்காய் இருவினையென்பதனோ டும் நீக்கமின்றி யென்பதனோடும் இயைந்து பொருடந்து நின்றது; ஆண்டு இன்னுருபு 'முன்னர்' ஏதுப்பொருட்கண்ணும், 'பின்னர்' நீக்கப் பொருட்கண்ணுமாய் நின்றது. இன்னென்பது சாரியை யெனக்கொண்டு ஈரிடத்தும் ஏற்குமுருபுகள் விரித்துரைத்தலு மொன்று.

அன்றே அசை; அநாதியே இவ்வாறு நிற்குமெனினு மமை யும். ஆய்ப் புரிய நிற்கு மெனவே, அச்செயல்களெல்லாம் முதல் வன் காணத்தானன்றிச் சங்கற்பமாத்திரத்தாற் செய்வனென்பது பெறப்பட்டது.

இதனானே மேல் 'அந்தம்' என்று உத்தேசமாயெடுத்துக் கொண்ட முதல்வனுக்கு இலக்கணங் கூறியவாறுமாயிற்று, இது தடத்தலக்கணமெனப்படும் பொதுவியல்பு.

பிரமாணவியல் இரண்டாளுக்குத்திரம். எக

ஆணையி னிருவினையினெனவே, தனது சிற்சத்தி துணைக் காரணம், இருவினையும் அகன்வழித்தாய துணைக்காரணம், இரு வினையினெனவே அதற்குப் பற்றுக்கோடுண்டென்பதூஉம், பெற்றா மாகலின், அது முதற்காரணமென்பதூஉம், இருவினையிற் போக்கு வரவு புரியவெனவே ஒடுங்கியின் மீளவுளதாங்கால் இருவினைகட் கேற்பப் பலவேறு வகைப்பட்டு விரியுமென்பதூஉம் போந்தவாறு காண்க.

விளக்கம்.

(இச்சுத்திரத்தின் பொழிப்புரை) முதற்குத்திரத்தில் எடுத்துக் கொண்ட சங்காரகாரணாகிய முதல்வன் உயிர்களின்பொருட்டு உலகத் தைத் தோற்றுவிக்குங்கால் அவ்வுயிர்களோடு ஒன்றாய்நிற்பனோ? வேறாய் நிற்பனோ? உடனாய்நிற்பனோ? எனின், உடல் இருத்தற்கு உடலினிடத்து உயிர் கலந்துநின்று அவ்வுடலேயாய் நிற்பதுபோல, உயிர்கள் நிலைத்தற்கு உயிர்களிடத்து இறைவன் கலந்துநின்றவின் அவ்வுயிர்களேயாய், அதாவது ஒன்றாய்க், கண்ணுக்குக் காணுந் தொழில் நிகழ்தற்குத் துணையாய்கிற்கும் சூரியன் கண்ணினின்றும் வேறுதல்போல் உயிர்கட்கு அறிதற்றொழில் நிகழ்தற்குத்துணையாய்நின்று அறிவித்தவின் இறைவன் அவ்வுயிர்களின் வேறுமாய், கண்ணொளி பொருளைக் காணுதற்கு ஆன்மபோதம் உட னின்று கண்ணொளியோடுகூடப் பொருளிற் செல்லுமாறுபோல உயிர்கள் இன்பதூண்டுகளை அனுபவிப்பதற்கு அவ்வன்பதூண்டுகட்குமுன்னிலையா கிய விடயங்களில் உயிரோடுகூட இறைவன் செல்லுதலின் உயிர்களோடு உடனுமாய் இவ்வாறு உயிர்களோடு இறைவன் ஒன்றாயும் வேறாயும் உட னாயுமின்று ஆணையென்னுந் தனது சிற்சத்தியினுற் செலுத்தப்பட்டு வரும் இருவினைகளால் அவ்வுயிர்கள் இறத்தல் பிறத்தல்களை மேற்கொள் ளும்வண்ணம் அவ்வாணையாகிய சிற்சத்தியில் பிரிப்பின்றிச் சமவேதமா கிய திரோதான சத்தியே வடிவாய் நிற்பன் என்றவாறு.

சமவேதமாவது சமவாயசம்பந்தத்தானிருப்பது. சமவாயமாவது ஒற் றுமைச்சம்பந்தம். உதாரணம்:—அக்கினிக்கும் சூட்டிற்குமுள்ள சம்பந்தம் சமவாயம். ஆயினும், அக்கினியிற் சமவாயசம்பந்தத்தாற் சூடு இருக்குமே யன்றிச் சூட்டிற் சமவாய சம்பந்தத்தால் அக்கினியிராது. குணத்திற்குக் குணி ஆதாரமாகுமன்றிக் குணிக்குக் குணம் ஆதாரமாகாது. ஆதலால் அக் கினியிற் சூடு சமவேதமெனப்படும். அவ்வாறே, இறைவனுக்குஞ் சிற்சத் திக்குமுள்ளசம்பந்தம் சமவாயம். ஆயினும், இறைவனிற் சமவாயசம்பந் தத்தாற் சிற்சத்தியிருக்குமன்றிச் சிற்சத்தியிற் சமவாயசம்பந்தத்தால் இறை வனிரான். ஆதலால் இறைவனிற் சிற்சத்தி சமவேதமெனப்படும். இவ் வாறாகவும் ஆணையில் நீக்கமின்றிநிற்கும் எனச் சூத்திரத்திற்குடைய சருத்

அடு சிவஞானபோதச்சிற்றுகைவிளக்கம்.

தென்னையெனின், இறைவன் ஒன்றினுந்தோய்வின்றிச் சொயம்பிரகாசமாய்நிற்குந் தன்னுண்மையிற் சிவமெனவும், உயிர்களோடு ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்குந்தன்மையிற் சத்தியெனவும், ஐந்தொழில் செய்யுந்தன்மையிற் பதியெனவும் பெயர்பெற்று நிற்பன். இவ்விடத்துச் சத்தியென்றது திரோதானசத்தியை. இத்திரோதானசத்தியும் சிற்சத்தியின் கூறதலின் இறைவனிற்சமவாய சம்பந்தத்தானிருக்கும் சமவேதமாம். ஆகவே உயிர்களோடு இறைவன் கலந்து நிற்கும்நிலையில் தன்னோடு சமவாயசம்பந்தத்தாலிருக்கும் சமவேதமாகிய திரோதானசத்திவடிவாய்ச் சிற்சத்தியிற் பிரிப்பின்றி நிற்பதைதலால் அவ்வாறுகூறினான். இவ்வுண்மையையறிந்த உரையாசிரியர் ஆணையிற் பிரிப்பின்றிச் சமவேதமாய் நிற்பன் என உரைசெய்தனர். உயிர்களின்பொருட்டு இறைவன் திரோதான சத்திவடிவாகச் சிற்சத்தியிற் பிரிப்பின்றி வெளிப்படாது நிற்பன் என்னும் இவ்வுண்மையையாவரும் உணர்ந்துகொள்ளுதற்பொருட்டே ஆலயங்களில் அம்பிகை வடிவமாகத் திருமேனிகொண்டருளியிருக்கின்றனர்.

இறைவன் உயிர்களோடுகலந்துநிற்குந் தன்மையிற் சத்தியெனப்பெயர்பெறுவனென்பதைச் சிவஞானசித்தியார் உ - வது கு - ம் க - வது செய்யுளில் “உலகெலா மாகி வேறா யுடனுமா யொளியாய்” என வழிநூலாசிரியர் அருளியவாற்றானும், அதற்கு உரையாசிரியர் அருளியவாற்றானும் அதிக. ஒளியென்பது சத்தி.

சூத்திரத்தில் அவையேதானேயாய் என்பதனை இரட்டிதமொழிந்து கொண்டு அவையேயாய், தானேயாய், அவையேதானேயாய் என உரைக்க. இவற்றுள் அவையேயாய் என்பது உயிர்களோடு இறைவன் ஒன்றாய் நின்றலையும், தானேயாய் என்பது இறைவன் உயிர்களின் வேறாய்நின்றலையும், அவையே தானேயாய் என்பது உயிர்களோடு இறைவன் உடனாய் நின்றலையும், உணர்த்தியவாற்றிக். இக்கருத்தேபற்றிவழிநூலாசிரியர் சிவஞானசித்தியார் இரண்டாளு சூத்திரத்து முதற்செய்யுளில் ‘உலகெலா மாகி வேறா யுடனுமாய்’ என்றருளிச் செய்தனர். ‘ஈராய்முத லொன்றாயிரு பெண்ணுண்குண மூன்றாய், மாறாமறை நான்காய்வரு பூதம்மவை யைந்தாய், யாறார்கவை யேழோசையொ டெட்டுத்திசை தானாய், வேறா யுட னானிடம் வீழிம் மிழலையே.’ என அருளிய திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் தேவாரமும் இதனை வலியுறுத்துதல் காண்க.

முதற்சூத்திரத்தில் ‘அந்தமாகி’ என்றவிடத்துப் பிரிநில யேகாரம் விகாரத்தாற் றொக்குகின்றது. அந்த ஏகாரத்தை விரித்துச் சங்காரமே முதல் என்று நூலாசிரியர் மேற்கோள் செய்தனர். உரையாசிரியரும் கட்டவுளே முதல் எனக்கூறினர். அப்பிரிநில ஏகாரத்தால் முதல் அன்று எனப் பிரிக்கப்பட்டு நின்றது உயிராகிய சேதனப்பிரபஞ்சமேயாம்; அந்தச் சேதனப்பிரபஞ்சத்தை இச்சூத்திரத்தில் அவை எனச் சுட்டிக்கூறினார்; உயிர்கள் பலவாதலின் அவையெனப் பன்மையாற் சுட்டினார்.

பிரமாணவியல் இரண்டாக்குத்திரம். அக

அச்சுத்திரத்தில் உளதாய் ஒடுங்குமெனக் கூறாது ஒடுங்கி உளதா மெனக் கூறினார்; உளதாய் ஒடுங்குமெனக் கூறின் அனுகிசுருட்டியைக் கூறியதாகும்; புதுச் சிருட்டியே கூறப்படும் என்பதற்கு ஒடுங்கி என்பதை முன்னரும் உளதாய் என்பதைப் பின்னரும் வைத்தார். அதற்கேற்ப இச் சூத்திரத்தும் போக்கு வரவு எனப் போக்கினை முன்னரும் வரவினைப் பின் னருமாகக் கூறினார்.

சூத்திரத்தில் போக்கு வரவு புரிய என்பதிலுள்ள புரிய என்பது வினை யெச்சம். அந்த எச்சம் நிற்கும் என்னும் முற்றுவினை கொண்டு முடிந் தது. புரிதல் என்பதன்பொருள் எப்பொழுதும் மேற்கொள்ளுதலாம்.

புரிய என்பதன் பின்னுள்ள ஆணையின் என்பது முன்னும் பின்னும் பார்க்கும் சிங்கனோக்குப்போல் நின்று முன்னுள்ள இருவினையிற் போக்கு வரவு புரிய என்பதனோடும் பின்னுள்ள நீக்கமின்றி நிற்குமன்றே என்பத னோடும் பொருந்தி ஆணையின் இருவினையிற் போக்குவரவுபுரிய ஆணையின் நீக்கமின்றி நிற்குமன்றே எனப்பொருள்தந்து நின்றது.

ஆணை அவ்வாறு நிற்கும் முறையில் ஆணையின் என்றதிலுள்ள இன் னுர்பு இருவினையென்பதனோடு கூடுங்கால் ஏதுப்பொருளை உணர்த்தும் ஆல் உருபாகவும், நீக்கமின்றியென்பதனோடு கூடுங்கால் நீக்கப்பொருளை உணர்த்தும் இன்னுருபாகவும் நின்றது. ஆதலால் ஆணையால் வரும் இரு வினையென்றும் ஆணையின் நீக்கமின்றியென்றும் உரைசெய்யப்பட்டது. இவ்வாறன்றி அந்த இன் என்பதைச் சாரியையாகக்கொண்டு பொருள் கூறாதுவிடுத்து ஆணையென்பது இருவினையோடு கூடுங்கால் ஆல் உருபை யும், நீக்கமின்றி யென்பதனோடுகூடுங்கால் இன்னுருபையும் விரித்துப் பொருள்கூறுதலும் ஒருமுறையாம்.

சூத்திரத்து இறுதியிலுள்ள நிற்கும் அன்றே என்பதில் அன்றே என் பதை அசையாகக்கொண்டு பொருள்கூறாது விடுத்தனர். இவ்வாறன்றி நிற்கும் அன்றே என்பதற்கு அனுகியே உயிர்களோடு இறைவன் இவ்வாறு நிற்பன் என்றுகூறினும் பொருந்தும்.

அவையே தானையாய்ப் போக்கு வரவு புரிய நீக்கமின்றி நிற்குமெனக் கூறியதனாலேயே போக்கு வரவு புரிதலாகிய அச்செயல்களெல்லாம் முதல் வன் காணத்தானன்றிச் சங்கற்பமாத்திரத்தாற் செய்வனென்பது பெறப் பட்டது. எதனாலெனின், காணத்தாற் செய்வதாயின் செய்யப்படுகின்ற பொருளின் வேராகவும் அப்பொருளைக்கொள்வோரின் வேராகவும் நின்று செய்யவேண்டும்; இதனைக் குடத்தினும் குடத்தினைக் கொள்வோரினும் வேராகநின்று குடத்தைச்செய்யுங் குலாலனில்லைத்து அறிக. இறைவன் செயப்படுபொருளாகிய போக்குவரவோடும் அப்போக்குவரவாகக்கொள்ளு

அஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உயிரோடும் பிரிப்பின்றி நின்றலால் காணத்தாற் செய்யவேண்டாதாயிற்று; உடலோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் உயிர் உடலின் வேறான பிறிதொன்றை அசைப்பதற்கு உடலாகிய காணம்வேண்டும்; உடலை அசைப்பதற்குக் காணமின்றிச் சங்கற்பமாத்திரம் போதும்; அதுபோல, உயிர்களோடு பிரிப்பின்றிநிற்கும் இறைவனுக்கு அவ்வுயிர்களுக்கு வேண்டுவன செய்தற்குச் சங்கற்பமாத்திரமே போதுமென்க. இக்கருத்தேபற்றி “உலகமே யுருவமாக யோனிக னுறுப்ப தாக, இலகுபே ரிச்சா ஞானக் கிரியையுட் காணமாக, வலகிலா வுயிர்ப்பு லன்கட் கறிவினை யாக்கி யைந்து, நலமிசு தொழில் ளோடு நாடக நடிப்ப னாதன்.” என்றார் வழிநூலாசிரியரும். (சிவஞானசித்தியார் உ - ம. சூ - ம. செ - எ.)

இச்சூத்திரத்தால் புதுச்சிருட்டிமுறையும் பாசவுண்மையுங் கூறியதோடு மேலைச்சூத்திரத்தில் அந்தமென்று உத்தேசமாய் எடுத்துக்கொண்ட முதல்வனுக்கு இலக்கணங்கூறியவாறுமாயிற்று. ஒருபொருளைச்சொல்வதற்கு உத்தேசம், இலக்கணம், பரிகை என்னும் மூன்றும் வேண்டப்படும். அவற்றுள் உத்தேசமாவது சொல்லப்படும் பொருளைப் பெயர் மாத்திரையால் எடுத்துரைத்தல்; இலக்கணம் அப்பொருளின் சிறப்பியல்பை எடுத்துரைத்தல்; பரிகை அவ்வியல்பு அப்பொருளுக்குண்டோ இல்லையோ வென ஆராய்தல்; உத்தேசத்திற்குச் சொல்லுவோன் இச்சையே காரணம். இச்சையும் சம்பந்தம்பற்றிநிகழும். மேலைச்சூத்திரத்தில் இறைவன் முதல் என்று கூறுதற்கு அந்தம் ஆதி என்றுகூறினார்; இறைவனைக் குறிக்கும் சொற்கள் பல இருப்பவும் அந்தமென்று கூறுவானேன் எனின், ஒமிக்கிவைத்திருக்கும் சம்பந்தம்பற்றி உத்தேசமாய் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதென்க. அவ்வாறு அந்தமென்று கூறிய இறைவனுக்கு உயிர்களுடன் ஒன்றாயும், வேறாயும், உடனாயும் நின்றலும், அவ்வுயிர்கள் போக்குவரவுபுரியச் சத்தியுடன் பிரிப்பின்றிநின்றலும் இலக்கணமாயிற்று. இவ்விலக்கணம் தடத்தலக்கணமெனப்படும் பொதுவியல்பு. இவ்வியல்புடைய நிலையில் இறைவன் பஞ்சகிருத்திய கர்த்தாவாய் விளங்கும் பதி எனப்படுவன். சொரூபலக்கணமெனப்படுஞ் சிறப்பியல்பு முன்னர் ஆரூஞ்சூத்திரத்திற் கூறப்படும். அவ்வியல்புடைய நிலையிற்றான் சிவம் எனப்படுவன். இறைவனுக்குச் சிறப்பியல்பாவது சச்சிதானந்தமாய் நின்றல்.

சூத்திரத்தில் ஆணையின் இருவினையின் போக்குவரவுபுரிய என்று கூறியதனால் ஆணையாகிய தனது சிற்சத்தி ஒரு துணைக்காரணம்; அச்சத்தி வழியாய்த் தொழிற்படும் இருவினை மற்றொரு துணைக்காரணம் என்பதூஉம், இருவினையின் என்றதனால் அவ்வினையின் தூலத்தன்மை செய்தபொழுதே கெட்டுப்போதலின் சூக்குமத்தன்மை இருத்தற்குப் பற்றுக்கோடாக ஒன்றிருக்கவேண்டும், அதுவே முதற்காரணமாகிய மாயை என்பதூஉம் விளங்கும். இவ்வாறு முதற்காரணமாகிய மாயையும், துணைக்காரணமாகிய சத்

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம். க-அதி. அந்

யும், இருவினையும் உளவென இச்சுத்திரத்தாற் பெறப்பட்டவாறு அறிக. ஆணவமலத்துண்மை மேலேச்சுத்திரத்தில் உலகம் மீளத்தோற்றுதற்குக் காரணங்கூறு மியைப்புபற்றிப்பெறப்பட்டது. அச்சுத்திரத்து இரண்டாம் அதிகாரணத்து 'இலயித்த' என்ற வெண்பாவில் 'இலயித்தது' எனச் சற் காரியவாதங் கூறியதனால் மாயை உண்மையும் பெறப்பட்டிருக்க, இவ்விடத் தும் வேறு கூறுவானேன் எனின், மேல் ஒடுங்கியிருக்கும் அவத்தைபற்றிக் கூறப்பட்டது; இவ்விடத்தில் வினையிருத்தற்கும் வினையின்பயனாகப் போ க்குவரவுபுரியத் தனுகாரணபுவனபோகங்கள் தோற்றுதற்கும் மாயை வேண் டப்படுமென அநுமானம்பற்றிக் கூறப்பட்டதென்க. இருவினையிற் போக்கு வரவுபுரிய என்றதனால், சங்காரகாரணனிடத்தொடுங்கிய உலகம் மீளத் தோன்றுங்கால் இருவினைகளுக்கேற்பப் பலவேறு வகைப்பட்டு விரியுமென் பதூஉம் விளங்கியவாறுகாண்க.

சிற்றுரை.

இதனுள் அவையே தானேயாய் என்பதோரதிகரணம்; ஆணையினிருவினையின் என்பதோரதிகரணம்; போக்குவரவுபுரிய என்பதோரதிகரணம்; ஆணையினீக்கமின்றி நிற்குமன்றே என்ப தோரதிகரணம், ஆக நான்குபற்றது இச்சுத்திரமெனக்கொள்க.

விளக்கம்.

வெளிப்படை.

மு த ல தி க ர ண ம்.

இறைவன் உயிர்களோடு பிரிப்பின்றி அத்துவிதமாய்

நிற்பன் எனக்கூறும்

மேற்கோள்.

ஈண்டு இவ்வான்மாக்கள் பலவும் முதல்வன்றானேயாய் நிற்கும் என்றது. (புறநாடு 10-வீதி)

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், மேன் முதற்கடவுளல்லவென விலக் கப்பட்டுகின்ற சேதனப்பிரபஞ்சமும் முதல்வனும் பொன்னும் பணியும்போல் 'அபேதமோ? இருளும் வெளியும்போற் பேத மோ? சொல்லும்பொருளும்போற் பேதாபேதமோ? என்னுமை

அச சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

யப்பாட்டின்கண் அம்முன்றனுள் ஓரோவொன்றேபற்றி அவ்வம் மத்தார் கூறும் கடாவையாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் முதற் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ - ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ - ள்.) ஈண்டு—இவ்வதிகாரண நான்கனுள்வைத்து இம் முதலதிகாரணத்தாள்,—முதல்வன்—கடவுள்,—இவ்வான்மாக்கள் பலவுமாய்—கலப்பினால் இவ்வுயிர்களேயாய்,—தானேயாய்—பொருட்டன்மையால் அவற்றின் வேறுமாய்,—இவ்வான்மாக்கள் பலவும் தானேயாய்—உடனாய் நின்றனின் இவ்வுயிர்கள் பலவுந்தானேயாய்,—நிற்குமென்றது—நிற்பன் என்று.

ஈண்டும் இரட்டுறமொழிந்து கொள்க.

இதனானே, ஒருவிடயத்தைக் காணுங்கால் ஆன்மபோதம் கண்ணொளியெனத் தானென வேறின்றி உடனாய்நின்று காணுமாறுபோல, முதல்வன் புனருற்பவஞ் செய்யுங்கால் உயிர்களோடு உடனாய்நின்று செய்வெனப்பதாம் பெறப்பட்டது.

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள அவையே தானேயா யென்பதனைப் பதச் சேதஞ்செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றேவெனின், முதற் சூத்திரத்தில் அந்தமே என்றதிலுள்ள பிரிநிலை ஏகாரத்தால் விலக்கப்பட்டு முதற்கடவுளல்லவெனநின்ற சேதனப்பிரபஞ்சமாகிய உயிரும் முதல்வனும், பொன்னும் ஆபரணமும்போல் அபேதமோ? இருளும் வெளியும்போற் பேதயோ? சொல்லும் பொருளும்போற் பேதாபேதமோ? என்பன ஐயப்பாடு. இவ்வையப்பாட்டின்கண் அபேதமே யென்பதும், பேதமேயென்பதும், பேதாபேதமே யென்பதும் பிறர்கூறும்பக்கம். அபேதங்கூறுவோர் ஏகான்மவாதிகள்; பேதங்கூறுவோர் மாத்துவர்; பேதாபேதங்கூறுவோர் பாஞ்சராத்திரிகள். இவ்வாறு ஒவ்வொரு சார்புபற்றி ஒவ்வொன்றேகொண்டு வாதிப்பார் கொள்கையை ஆசிரியர் தாமே ஆசங்கித்துக்கொண்டு அக் கொள்கையை மறுக்கும்முறையில் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைப் பதச் சேதஞ்செய்து உயிர்களோடு, அபேதம் பேதம் பேதாபேதம் என்னும் முன்முமாய் இறைவன் நிற்பனெனக் கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இவ்வதிகாரணம் நான்கனுள்ளும் இம் முதலதிகாரணத்தாள் இறைவன் உயிர்களோடு கலந்துநிற்குந்தன்மையினால்

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம். சு-ம் அதி. அரு

இவ்வுயிர்களேயாய், பொருளின் தன்மையால் இவ்வுயிர்களின் வேறுமாய், உயிர்களோடு உடனாய்நிற்குந்தன்மையால் இவ்வுயிர்கள் பலவுந் தானே யாய் நிற்பன் எ-று.

இவ்வதிகாணத்தையும் இரட்டுறமொழிந்துகொண்டு உரைத்து இவ் வான்மாக்கள் பலவுமாய் என்றும், தானேயாய் என்றும், ஆன்மாக்கள் பலவுந் தானேயாயென்றும் உரைசெய்யப்பட்டது.

இறைவன் இவ்வாறு மூன்றுவிதமாய் நின்றல் எதற்காகவெனின், உயிர்களுக்குவேண்டுமென நிலைத்தல், அறிதல், செல்லுதல் என்னும் மூன்று மேயாம். ஏனையாவும் இம்மூன்றனுள் அடங்கும். அவற்றுள், ஒன்றாய் நின்றலால் நிலைக்கவும், வேறாய்கின்று அறிவித்தலால் அறியவும், உடனாய் நின்று செலுத்துதலால் செல்லவும் செய்யவேண்டுதலின் இம்மூவகை உப காரமும் உயிர்கட்குச் செய்யவேண்டி மூவிதமாய் நின்றல் வேண்டப்படுவ தாயிற்று.

அபேதம் முதலியவற்றுள் ஒவ்வொன்றே கொள்ளுவதனுண்டாகுங் குற்றம் யாதோவெனின், அபேதம் ஒன்றேகொள்ளின் உயிர் நிலைத்தற்கு மட்டும் இறைவன் உபகாரம் வேண்டுமெனப்பட்டு அறிதற்கும் செல்லு தற்கும் உயிர்கள் தாமே சுதந்திரமுடையன எனக்கொள்ளவரும். வருங் கால் நூலோடு பொருந்தாததுமன்றி அறிவித்தாலன்றி அறியமாட்டாத அனுபவத்தோடும் முரணும். சில உயிர்கள் தாமே எண்ணுதலால் எவற்றை யும் அறியக்காண்கின்றோமெனின், அவ்வுயிர்களிடத்து அறிவுக்கறி வாய் இறைவன் உண்ணின்றணர்த்த வுணர்வதேயன்றிப் பிறிதில்லையா தலின் அவ்விடத்தும் அறிவிக்க அறிதலுக்கு இழுக்கில்லை. இனி, பேதம் ஒன்றேகொள்ளின் அறிவித்தற்குமட்டும் இறைவன் உபகாரம் வேண்டு மெனப்பட்டு நிலைத்தற்கும் செல்லுதற்கும் உயிர்கள் சுதந்திரமுடையவெ னக்கொள்ளவரும். வருங்கால் அவை தனித்திருக்குமெனின், இறைவன் வியாபகத்திற் கிழுக்காகும்; அவை தாமே செல்லுமெனின் அறியவேண்டு வதை அறியினும் அறிந்தவற்றிற் செல்லுதல் இயலாத அனுபவத்தோடு முரணும். இவ்வாறே பேதாபேதம் ஒன்றே கொள்ளின் செலுத்துதல் ஒன்றே இறைவன் உபகாரமெனப்பட்டு நிலைத்தல் அறிதல் இரண்டற் கும் உயிர்கள் சுதந்திரமுடையவெனக் கொள்ளவரும். வருங்கால் மேற் கூறியவாறு குற்றமாம். ஆதலின் மூன்றும் வேண்டப்படுவனவாயின்.

பேதாபேதமாவது ஒருவாற்றாற் பேதமும் ஒருவாற்றால் அபேதமுமாம். பேதாபேதத்திற்கும் அபேதத்திற்கும் வேற்றுமை என்னையெனின், பேதா பேதத்தில் உடன் செல்லுமுறையில் உயிரின் வேறுதலும், கலந்திரிற்கும் முறையில் ஒன்றாதலும் உளவாம். அபேதத்தில் கலந்திருத்தலேயன்றி உயிருடன் செல்வதில்லை. இதுவே வேற்றுமையாம்.

அகநாடு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இம்மேற்கோளினால் இறைவன் உயிர்களோடு ஒன்றாயும், வேறாயும், உடனாயும் நிற்பன் என்றதனோடு இறைவன் புதுச்சிருட்டி செய்யுங்கால் உயிர்களோடு உடனாய்வின்று செய்வன் என்பதாஉம் பெறப்பட்டது. எவ்வாறெனின், உயிரின் அறிவானது கண்ணொளியோடு கூடி ஒருவிடயத்தை அறியும்; அறியுங்கால் தான்வேறு கண்ணொளியேறு எனப்பிரிப்பின்றி நின்று அறியும். அதுபோல, முதல்வன் புதுச்சிருட்டியைச் செய்யுங்கால் உயிர்களுடன் கலந்து உயிர்வேறு தான்வேறெனப் பிரிப்பின்றி நின்று செய்வன் என்க.

இறைவன் உயிர்களோடு பிரிப்பின்றி நிற்பன் என்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

அத்துவிதமேன்ற சொல்லானே ஏகமென்னில் ஏகமேன்று சுடவேதுண்மையின் அத்துவிதமேன்ற சொல்லே அந்நியநாத்தியை யுணர்த்துமாயிட்டு. (பா-7-4)

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின், முதல்வன் அவ்வாறு மூவகையுமாய் நிற்பனென்றற்குப் பிரமாணமென்னை என்னுங் கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) (அத்துவிதமென்கிறசொல்லின் நகரம் இன்மை அன்மை மறுதலை என்னுமுப்பொருளுணர்த்துமன்றே, அவற்றுள் இன்மைப்பொருள்பற்றி) அத்துவிதமென்கிற மொழிமாத்திரையானே ஒருபொருளென்றல் பொருத்தமுடைத்தெனின், —தானே தன்னையொன்றெனக் கருதல்வேண்டாமையின் அவ்வாறு கருதும் பொருள் வேறுண்டென்பது பெறப்படுதலானும், (எண்ணுப்பெயர்மேல்வந்த நகரம் அன்மைப்பொருண்மாத்திரையே யுணர்த்திப் பொதுமையி னிற்பதன்றி ஏனைச்சொற்களின்மேல்வந்த நகரம் போல இன்மை மறுதலைப்பொருள்களை யுணர்த்துதல் வழக்கின்கணின்மையின்) அத்துவிதமென்கின்ற மொழிதானே (பிரிதுகாரணம் வேண்டாது) வேறன்மையை யுணர்த்தி நிற்குமாகலானும் ஈண்டிவ்வான்மாக்கள் பலவும் முதல்வன் றானையாய் நிற்குமென மேற்கொண்டது எ-று.

ஆகலானென்பதற்கு ஆயிட்டென்பது அக்கால வழக்குப் போலும்; அற்றுகலின்னன்றே “நீயோ செய்யாய் நிம்மல னாயிட்டு” என்றார் வழிநூலாசிரியரும், இனி “மழைபெய்து குளநிறைந்தது”

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம். கம் அதி. அள

என்புழிப்போல ஆயிடலானென்பது ஆயிட்டெனத் திரிந்துகின்ற தென்றலு மொன்று.

எண்ணும்மை விரித்துரைக்க.

வேறின்றி உடனாதல் பெறப்படவே, பொருண்மையாற் பேதமென்பதூஉம் கலப்பினால் அபேதமென்பதூஉந் தாமேபோத ருமென்பது கருத்து.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், இறைவன் உயிர்களோடு ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்பன் என்று மேற்கூறியதற்குப் பிரமாணம் என்னை என்னும் வினாவை ஆசங்கித்துப் பிரமாணங்கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின்பொருள்.) அத்துவிதமென்றசொல்லின்முன் நின்ற நகரம், இன்மை அன்மை மறுதலை யென்னும் முப்பொருளுணர்த்து மாதலால், அவற்றுள் இன்மைப்பொருள்பற்றி அத்துவிதமென்ற மொழிமாத் திரையானே பொருள் ஒன்றே என்றல் பொருத்தமாகுமெனின், ஒன்றாகிய தானே தன்னை யொன்றெனக் கருதல்வேண்டாமையின், அவ்வாறு ஒன்றெனக்கருதும் பொருள் வேறுண்டென்பது பெறப்படுமாதலின் ஒன்றென்றல் பொருந்தாது; அன்றியும், எண்ணுப்பெயர்மேல் வந்த நகரம் அன்மைப்பொருண்மாத் திரையே யுணர்த்தி ஏனையவற்றில் இன்மை அன்மை மறுதலை என்னும் முப்பொருள்களைத்தரும் பொதுமையில் நிற்பதன்றி, ஏனைச் சொற்களின்மேல்வந்த நகரம்போல இன்மை மறுதலைப் பொருள்களை யுணர்த்தல் வழக்கின்கண் இல்லை. ஆகவே, ஒன்றெனக் கருதுதலானும், எண்ணுப்பெயர்மேல்வந்த நகரம் இன்மைப்பொருளுணர்த்தாமையானும் அத்துவிதம் என்ற மொழிதானே பிறிதுகாரணம் வேண்டாது உயிர்களோடு பிரிப்பின்றிநின்றலை யுணர்த்திநிற்குமாதலால், ஈண்டிவ்வான் மாக்கள் பலவும் முசல்வன்றானையாய் நிற்குமென மேற்கோள் கூறியது என்றவாறு.

பிரிப்பின்றி நின்றவினாலேயே கலப்பால் ஒன்றாதலும், பொருளால் வேறாதலும், உயிர்க்குயிராதற் றன்மையால் உடனாதலும் பெறப்படும்.

அத்துவிதம் என்றசொல் பிரிப்பின்றிநின்றலை எவ்வாறுணர்த்துமெனின், கூறுதும்:— நத்துவிதம் என்ற வடமொழிச் சொல்லிலுள்ள நகர மெய்கெட்டு அதன்மேல்கின்ற அகரமுதலாககின்று சமியுழில் அத்துவித மென வழங்கிவருவதாயிற்று.

அத்துவிதம் என்னுஞ் சொல்லில் முன்னின்ற அகரம் அன்மை இன்மை மறுதலை யென்னும் மூன்றுபொருளோ உணர்த்தும். உதாரணமாக

அஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

அப்பிராமணன் என்றவிடத்து பிராமணனல்லாத கூத்திரிய வைசிய சூத்திரரைக் குறியாது, பிராமணையிருந்தும் பிராமணத் தன்மையிலலா மையைக் குறித்தலால் அகரம் அன்மைப்பொருளில் வந்தது. அமலம் என்றவிடத்து மலம் இன்மையைக் குறித்தலால் அகரம் இன்மைப்பொருளில் வந்தது. அநீதி என்றவிடத்து நீதியின் மறுதலையைக் குறித்தலால் அகரம் மறுதலைப் பொருளில் வந்தது. இம்மூன்றனுள்,

இன்மைப்பொருள்கொண்டு இரண்டாவதாகிய பசு பாசப்பொருள்களில்லை, பிரமப்பொருள் ஒன்றே உள்ளது என்பார் ஏகான்மவாதிகள். ஒன்றென்றுணர்வது வேறுண்டாதலால் இவர் கருத்தும் பொருந்தாது.

மறுதலைப்பொருள்கொண்டு நீதியின் மறுதலை கொள்ளவே நீதியும் கொள்ளக்கிடப்பதுபோல இரண்டன் மறுதலையாகிய ஒன்றுகொள்ளவே இரண்டிற்கொள்ளக்கிடந்து நீதியும், அநீதியும் வேறுவேறாதல் போல, ஒன்றாகிய கடவுளும் இரண்டாவதாகிய உயிரும்வேறு வேறாய் நிற்குமென்பர் மாத்தவர். வேறு வேறாயின் கடவுள் வியாபகத்துக்கு இழுக்கும் உயிருக்குத் தனித்து நிற்கும் சுதந்திரமும் உளவெனப்பட்டு நூலோடும் அனுபவத்தோடும் முரணுமாதலின் இவர் கருத்தும் பொருந்தாது.

மேற்கூறிய இன்மைப்பொருளே கொண்டு கடவுள் வியாபகப்பொருளையெனவும், உயிரும் பாசமும் கடவுளில் அடக்கமெனவும், ஆயினும் உயிரும் பாசமும் பலவாயினற்போல கடவுள் பலவல்ல ஒன்றே எனவுங் கூறுவர் பாஞ்சராத்திரிகள். ஒன்றென்று கூறுவதற்கு வடமொழியில் ஏகமென்னும் சொல்லிருக்கவும் அதனை விட்டு அத்துவிதமென்னும் சொல்லால் உய்த்துணர வைக்கவேண்டாம் என மறுத்தவிடத்து, பிரமம் ஏகமென்று ஒரிடத்திலும் பிரமம் அத்துவிதமென்று பிறிதோரிடத்திலுங் கூறுதலால் அத்துவிதமென்பதும் ஏகமென்பதும் ஒரு பொருட்சொற்களாமென்பர். ஏகமேவ அத்துவிதியம் பிரமம் என ஒரிடத்திலேயே ஏகமெனவும் அத்துவிதமெனவுங் கூறுதலால் ஏகமென்பதும் அத்துவிதமென்பதும் வேறுவேறு பொருளைக் குறித்ததாமென மறுத்த விடத்து, அவ்வாறு கூறியது உறுதியுடையதும் அடுக்கு மொழியாமென்பர். அடுக்குமொழியாயின் ஏகம் ஏகம் என்றாவது அத்துவிதம் அத்துவிதம் என்றாவது இருக்கவேண்டுமென்றறி இருவேறு மொழிகளாயிருத்தல்கூடாது. மற்றென்னையோ? அவ்வாக்கியத்திற்குப் பொருளெனின், ஏகமாகிய பிரமம் பலவுயிர்களோடுங் கலந்து நிற்குமென்பதேயாம். ஆதலின் அத்துவிதமென்னும் சொல்லிற்குக் கடவுள் ஒன்றென்று கொண்ட இவர் கருத்தும் பொருந்தாது.

இனி அத்துவிதச் சொற்குப்பொருள் என்னையோ? வெனின், அகரம் பொருட்பொயர்ச்சொல்லில் வரும்பொழுதுதான் அன்மை இன்மை மறுதலை என்னும் மூப்பொருள் பயக்கும் பொதுமையில் நிற்கும். எண்ணுப்

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம். கம் அதி. அக்

பெயர்ச்சொல்லில் வரும்பொழுது அன்மைப்பொருள் ஒன்றேயன்றிப் பிற பொருள் பயவாது. உதாரணமாக எண்ணுப்பெயர்மேல் ஏகத்தின் முன்னாகவும் துவிதத்தின் முன்னாகவும் அன்றி ஏனைய எண்ணுக்களுடன் அகரம் முன்னிற்பதில்லை. அவற்றுள் ஏகத்தின் முன்னாக நின்ற அகரம் அன்மைப் பொருள்பற்றி அநேகமெனப் பொருள் தருமாறுபோல துவிதத்தின் முன்னின்ற அகரமும் இரண்டன்மையைக் குறிக்கும் என்பதே தேற்றம்.

இக்கருத்தேபற்றி அன்மைப்பொருள்கொண்டு பிராமணனாக விரும்பும் பிராமணத்தன்மை யில்லாதவாறுபோல, கடவுளும் உயிர்களும் பொருட்டன்மையால் இரண்டாயினும் இரண்டின் தன்மையாக வேறு பிரித்தறிய வராது கண்ணொளியும் ஆன்மபோதமும்போலக் கலந்து நிற்குமென்பர் சைவசித்தாந்திகள்.

ஆகவே, அத்துவிதமென்ற சொல்லால் கடவுளும் உயிரும் பிரிப்பின்றி நிற்குமென்பது பெறப்பட்டு அதனால் ஒன்றாய்நிற்றல் முதலிய மூன்றும் பெறப்பட்டவாறு காண்க.

ஏதாவின் இறுதியில் ஆகலானென்று கூறவேண்டியதற்கு ஆயிட்டு என்று கூறியது அக்காலத்து வழக்குப்பற்றிப்போலும்; அவ்வாறு அக்காலத்து வழக்குண்டென்பதுபற்றியே வழிநூலாசிரியர் “இருபாவிருபது” என்னும் நூலில் “நீயோ செய்யாய் நின்மலனாயிட்டு” என்றார். இவ்வாறன்றி மழைபெய்தலால் குளம் நிறைந்தது என்று சொல்லவேண்டிவதை மழைபெய்து குளம்நிறைந்தது என்று சொல்வதுபோல ஆயிடலான் என்று கூறவேண்டிவதை ஆயிட்டு எனத்திரித்துக் கூறினாரென்றலு மொன்று.

ஏதாவில் ஏகமென்று சுட்டுவதுண்மையின் என்றவிடத்தும், அந்நிய நாத்தியை யுணர்த்துமாயிட்டு என்றவிடத்தும் எண்ணும்மை விரித்துரைக்க. அவ்வாறு விரித்து ஏகமென்று சுட்டுவதுண்மையானும் அந்நிய நாத்தியை யுணர்த்துமாகலானும் என உரை செய்யப்பட்டது.

அந்நிய நாத்தியை யுணர்த்து மென்றதனால் பிரிப்பின்றி உடனாதல் ஒன்றே பெறப்படுமாயினும், பிரிக்கமுடியாத பொருளின் தன்மைபற்றி வேறென்பதூஉம், பிரிக்கமுடியாத கலப்பின் தன்மைபற்றி ஒன்றென்பதூஉம் தாமே விளங்குமென்பது கருத்தாதலின் அவ்வாறு கூறினார்.

இந்த ஏது அபேதம் முதலிய மூன்றனுள் ஒவ்வொன்றே கூறும் பிறர்பக்கத்தை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று. இத்துணிபாற் பெறப்பட்ட ஒன்றாதல், வேறாதல், உடனாதல் மூன்றற்கும் உதாரணம் முன்னர்க் கூறுகின்றார்.

உயிர்களோடு இறைவன் ஒன்றாய்நின்றற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

கட்டு முறுப்புங் கரணமுங் கொண்னீள்
மிட்டதோடு பேரழைக்க வேன்னென்றங்—கோட்டி-
யவனுளமா கில்லா னுளமவனா மாட்டா
தவனுளமா யல்லனுமா மங்கு.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், ஒருபொருள் மூவகையியல்பை யுடைத்
தாதல் யாங்ஙனம் என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து அவற்றுள்
அவையேயாதலை உவமைமுகத்தான் வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) உள்ளம் கட்டும் உறுப்பும் கரணமுங் கொண்டு—
உயிர் (நரம்பு முதலியவற்றாற்) பிணிக்கப்படும் உடம்பினையும் மீம்
பொறிமுதலிய கருவிகளையுங் கைக்கொண்டுநின்று,—இட்டது
ஒருபேர் அழைக்க என் என்னுங்கு—சாத்தா கொற்றா என
உடம்பிற் கிட்டபெயராற் பிறரழைத்தவழித் தான் என்னையென
வந்து நின்றல் காண்மென்றே, (இருவர் கைகோத்து நின்றுழியும்
அவருள் அழைக்கப்பட்டோனையன்றி ஏனோன் என்னையென்றல்
உலகத்தின்மையின் அவ்வாறன்றி உடம்பின் பெயரான் அழைத்த
வழி உயிர் என்னென்றற்குக் காரணம் பிறிதோராற்றாற் பெறப்
படாமையின் அருத்தாபத்தியளவையானே அவ்வுயிர் உடம்பெ
னத் தானென வேற்றுமையின்றி அபேதமாய்நின்றல் பெற்றும்.)
அதுபோல,—ஒட்டி—(முதல்வன் உயிர்களின் அபேதமாய்) ஒட்டி-
நிற்போனும்,—அங்கு அவன் உளம் ஆகில்லான் உளம் அவனா
மாட்டாது அவன் உளம் ஆய் அல்லனும் ஆம்—(அவ்வாறோட்டிய
வழியும் உயிர் உயிரே, உடம்பு உடம்பே, உயிர் உடம்பாயொழி
யாது; உடம்பு உயிராகமாட்டாது; அவ்வாறாயினும் உயிர் உடம்
பாயும் அதனின் வேறாயுநிற்கும்; உடம்பு அங்ஙனநில்லாது;) அது
போல (முதல்வன் முதல்வனே, உயிர் உயிரே,) முதல்வன் உயிரா
யொழியான்; உயிர் முதல்வனாகமாட்டாது; (அவ்வாறாயினும்)
முதல்வன் உயிராயும் அதனின் வேறாயுநிற்பன்; (உயிர் அங்ஙன
நில்லாது) எ-று.

பிரமாணவியல்இரண்டாங்குத்திரம். க-ம் அதி. ௧௧

அவனுளமாகில்லா னுளமவனுமாட்டா தவனுளமா யல்லனு
மாமங்கு என்றது ஒன்றாயும் ஒன்றன்மைக்கு அதுபவங்காட்டிய
வாறு.

உறுப்பு ஆகுபெயர். எவனென்பது என்னென மரீஇயிற்று.
ஒட்டியென்பது பெயர்; ஷ்ணையெச்சமாகக் கொள்ளிற் சிறப்பும்மை
விரித்துரைக்க.

ஒட்டுதல் பொருந்துதல். அங்கு அதுபோல.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) உள்ளம் கட்டும் உறுப்பும் கரணமுங் கொண்டு
இட்டது ஒருபேர் அழைக்க என் என்றாங்கு ஒட்டி அங்கு அவன் உளம்
ஆகில்லான் உளம் அவனுமாட்டாது அவன் உளம் ஆய் அல்லனும் ஆம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், ஒருபொருள் ஒன்று
யும், வேறாயும், உடனாயும் இவ்வாறு மூவகை இயல்புடைத்தாய் நிற்கு
மென்றற்குத் திருட்டாந்தம் யாதோ என்னும் வினாவை ஆசங்கித்துக்
கொண்டு அம்மூவகை இயல்பினுள் ஒன்றேயாதற்கு உவமைகூறிச் சூத்
திரத்திலுள்ள அவையேயாதலை வலியுறுத்தியவாறாம்.

(பொ - லா.) உயிரானது நரம்பு முதலியவற்றைக் கட்டப்பட்டிருக்கும்
உடம்பினையும் மெய் வாய் கண் மூக்குச் செவி வாக்குப் பாதம் கை முதலிய
கருவிகளையும் பற்றிநிற்கும். அவ்வாறு நிற்குங்கால் உடம்பிற்குப் பெய
ரிடப்படும். அப்பெயர் உடம்பைக்கண்டு இட்டதேயன்றி உயிரைக்கண்டு
இட்டதன்று. அவ்வாறு உடம்பிற்கிட்டபெயரால் சாத்தா கொற்றா
எனப் பிறர் அழைத்தவிடத்து அவ்வுடம்போடுகூடிய உயிர் என்னையென்று
கேட்கும்; ஏனைய உடம்போடுகூடிய உயிர் என்னையென்று கேட்பதில்லை.
அவ்வுயிருக்கு அழைத்தது கேளாமையால் என்னையென்று கேட்கவில்லை
என்றல் பொருந்தாது. எதனாலெனின், சாத்தன் கொற்றனாகிய இரு
வரும் கைகோத்து நின்றவிடத்தும் சாத்தனையழைத்தபொழுது கொற்றன்
என்னையென்று கேட்பதில்லை; இவ்வாறே சாத்தனுமாதலினாலென்க.
இவ்வாறு உடலுக்கிட்டபெயரால் அழைக்கும்பொழுது உயிர் என்னே என்
தற்குக் காரணம் என்னையென்பதைவிட வேறு தோன்றாமையின், அருத்
தாபத்திப் பிரமாணத்தால் அழைக்கப்பட்ட உடம்போடுகூடிய உயிர், அவ்
வுடம்புவேறு தான்வேறு என்ற வேற்றுமையின்றிக் கலந்துநின்றலேயாம்
என்க. அவ்வாறே முதல்வனும் உயிர்களுடன் கலந்துநிற்பன்; மேற்கூறிய
வாறு உடம்போடு உயிர்கலந்து நிற்பினும் உடம்பு உடம்பே; உயிர் உயிரே;
உயிர் உடம்பாகமாட்டாது; உடம்பு உயிராகமாட்டாது. ஆயினும் உயிர்

கூஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உடலை நான் என்பதனால் உடம்பாயும், என்னுடல் என்பதனால் உடம்பின் வேறாயும் நிற்கும்; உடம்பு உயிராகவும் நில்லாது, உயிர் பிரிந்தவுடன் உடம் பென்னும் பெயராமாற்றிப் பிணமென்னும் பெயரிட்டுச் சடுகாட்டிடப்படுதலே யன்றித் தனித்தும் நில்லாமையறிக. அவ்வாறே முதல்வன் முதல்வனே; உயிர் உயிரே; முதல்வன் உயிராகமாட்டான்; உயிர் முதல்வனாகமாட்டாது. அவ்வாறாயினும், முதல்வன் உயிரோடுகலந்து நின்று உயிர் செல்லவேண்டுமதற்காக உயிருடன் தானுஞ் செல்லுதலால் உயிராயும், உயிருக்கறிவித்தலால் உயிரின் வேறாயும் நிற்பன். உயிர் முதல்வனாகவும் நில்லாது; முதல்வனின் வேறுகத் தனித்தும் நில்லாது. முதலியில் உயிர் முதல்வனாய் நின்றவிலையோவெனின், அவ்விடத்துங் கலந்து நின்றலேயன்றி தனித்து முதல்வன்போல் நின்றவிலை. ஆதலால் உயிர் முதல்வனாய் நில்லாது என்பதனோடு முத்திநிலை முரணது (எ - று.)

(க - ரா.) உடம்போடு உயிர் அபேதமாக்கலந்துநின்றல்போல உயிரோடு இறைவன் அபேதமாக்க் கலந்துநிற்பன் என்பதாம்.

அருத்தாபத்திப் பிரமாணமாவது:— பொருட்குறிப்புடையது; உதாரணம். பகலுண்ணுன் பருத்திருக்கின்றான் என்றவிடத்து, பருத்திருத்தல் உண்ணுது சம்பவியாது என்னுங் குறிப்பைக்கொண்டு இரவிலுண்பா நென்று கொள்ளுதலாம். இவ்வாறே உயிர் உடம்பல்லாததாயிருந்தும் உடம்பிற்கிட்டபெயரால் அழைக்க அது என்னை யென்றமையால் என்னை என்றல் கலந்துநின்றலன்றிச் சம்பவியாதாதலால் கலந்து நிற்குமெனக் கொள்ளுதல் அருத்தாபத்தியாயிற்று.

செய்யுளில் அவன் உளமாகில்லான் உளம் அவனுமாட்டாது அவன் உளமாய் அல்லனுமாம் அங்கு என்றது, இறைவன் உயிர்களோடு ஒன்றாக நிற்பினும் அவன் ஒருபொருள் உயிர் ஒருபொருள் என்பதற்கு அதுபவங் காட்டியவாறு.

உறுப்பு என்றது உறுப்பினையுடைய உடம்பினைக் குறித்து நின்றலால் ஆகுபெயர். என்னென்றற்கு என்பதிலுள்ள என்னென்பது எவனென நிற்கவேண்டும்; அவ்வாறு நிற்பின் வெண்பாத தளைத்தொழுவின் எவனென்பது என்னென டரீஇயிற்று. ஒட்டியென்பது ஒட்டிநிற்போனாகிய முதல்வனைக்குறித்தலால் பெயர்; இதனை “விடையேறி” “மதிசூழ” என்பனவாதிய சமயகுரவர் திருவாக்குகளானுமறிக. ஒட்டி என்பதை வினையெச்சமாகக்கொள்ளின் சிறப்பும்மை விரித்து ஒட்டிநிற்பினும் என்றுரைக்க. உரைக்குங்கால் ஒட்டியென்னும் வினையெச்சம் அவனுளமாகில்லான் என்னும் முற்றுவினையென்கொண்டுமுடியும்.

ஒட்டிதல் என்பது பொருந்துதலாம். செய்யுளினிதுதியிலுள்ள அங்கு என்பது அதுபோல என்னும் பொருளில் நின்றது.

பிரமாணவியல் இரண்டாங்குத்திரம். சு-ம் அதி. சுந

உயிர்களோடு இறைவன் வேறாய் நின்றற்குக்காட்டும்

உதாரணம்.

ஒன்றென்ற தொன்றேகா ணேன்றே பதிபசுவா
மொன்றென்ற நீபாசத் தோனோகா—ணேன்றின்று
லக்கரங்க ளின்று மகர வுயிரின்றே
லிக்கிரமத் தென்னு மிருக்கு.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், + வேதத்துள் அத்துவிதமென்றது உ
மன்றி ஏகமெனவுமோதுதலின் அதற்கு மறுதலையாய் உயிர்களோ
டொட்டி நிற்பனெனப் பேதப்படக்கூறுவதென்னை என்னுங் கடா
வை யாசங்கித்து அச்சொற்குத் தாற்பரியங் கூறுமுகத்தால்
தானேயாதலை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ - ள்.) இருக்கு ஒன்று என்றது ஒன்றேகா—வேதம்
ஒன்றென்றதற்குப் பொருள் ஒன்றென்பதேயாம்; வேறு பொருள்
படாது,—ஒன்றே பதி—(அதற்குத் தாற்பரியம்) பதிப்பொரு
ளொன்றே; இரண்டில்லையென்பதாம்,—ஒன்று என்ற நீ பசு (ஆம்)
காண்—இஃதறியாது ஒன்றென்று சொல்லுகின்ற நீ அப் பதிப்
பொருளின் வேறாய் பசுவென்றறிவாயாக. (பதியுஞ்சேதனமாக
யானுஞ்சேதனமாக என்னைப் பசுவென்ற தென்னையெனின்),—
பாசத்தோடு உனை—நீ மலத்தோடு கட்டுற்று நின்றாயாகவிற்பசுவெ
னப்பட்டனை; (அற்றேல், இவ்வாறு வேற்றுமைகூறிற் பிரமயில்லை
யாயின் ஒருபொருளு மில்லையென்னும் வேதத்திற்குத் தாற்பரிய
மென்னையெனின்),—அகரவுயிர் இன்றேல் அக்கரங்கள் இன்று ஆம்
இக்கிரமத்து ஒன்று இன்று என்னும்—அகரவுயிரில்லையாயின்
அக்கரங்களில்லையாமென்னும் இம்முறைபற்றி (வேதம் பிரமப்
பொருள் இல்லையாயின்) ஒரு பொருளும் இல்லையென்றேதும்
அத்தனை எ-று.

ஒன்றின்று லக்கரங்களின்றி மகரவுயிரின்றே லிக்கிரமத்தென்
னும் என்றது வேறுகியும் வேறன்மைக்கு அநுபவங்காட்டியவாறு.

இக்கிரமத்தாலென உருபு விரித்துரைக்க. இன்றென்னு
மொருமை அப்பண்பின்மேனின்றது. காணென்பதனை மேலே
கூட்டுக. ஆல் அசை.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) இருக்கு ஒன்று என்றது ஒன்றேகான் ஒன்றே பதி ஒன்று என்ற நீ பசு ஆம் காண் பாசத்தோடு உளை அகரவுயிர் இன்றேல் அக்கரங்கள் இன்று ஆம் இக்கிரமத்து ஒன்று இன்று என்னும்.

இவ்வதாரணம் என்னசொல்லிற்றோவெனின், வேதத்துள் பிரமம் அத்துவிதமென்று கூறியதுஉமன்றி, பிரமம் எகமெனவும் ஒதுதலின் அவ்வாறு எகமென்றதற்கு மறுதலையாக மேலை உதாரணத்தில் இறைவன் உயிர்களோடு ஒட்டி நிற்பனென இறைவன் எனவும் உயிரெனவும் வேறு படக்கூறுதல் எதற்காக என்னும் வினாவை ஆசிரியர்தாமே எடுத்துக் கொண்டு எகமென்னும் அச்சொல்லிற்கு அபிப்பிராயங்கூறி அவ்வாறு கூறுமுறையில் முதல்வனும் உயிரும் பொருளால் இரண்டே யென்பதை விளக்கிச் சூத்திரத்திலுள்ள தானேயாதலை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) வேதத்தில் ஒன்று என்பதற்குப் பொருள் ஒன்றென்பதேயாம்; வேறு பொருள்படாது. பொருள் ஒன்று என்பதற்கு அபிப்பிராயம் பதிப்பொருள் ஒன்றே; அது இரண்டில்லை யென்பதாம். இவ்வாறு இரண்டுபதிப்பொருளில்லை ஒருபதிப்பொருள்தான் உண்டென்பதே ஒன்றென்பதன் கருத்தென அறியாது பதிக்குவேறான பொருளில்லையென்றல் பொருந்தாது. எதனாலெனின், ஒன்றாயிருப்பின் அதுதன்னை ஒன்றெனக்கருதவேண்டாம். கருதுமாயின் கருதும்பொருள் கருதப்படும்பொருளின் வேறாகவேயிருக்கவேண்டும்; ஆதலால் ஒன்றென்று கருதுகின்ற நீ அப்பதிப்பொருளின் வேறாகிய பசுவென்று அறிவாயாக. பதியும் அறிவுடையபொருள்; யானும் அறிவுடையபொருள்; அவ்வாறாகவும் என்னைப்பசுவென்றதற்குக் காரணம் என்னையெனின், நீ மலத்தோடு கூடி நின்றாயாதலின் பசுவென்று சொல்லப்பட்டாய். பதிப்பொருள் மலத்தோடு கூடாது நின்றலோடு மலத்தோடுகூடிய உன்னை அம்மலத்தினின்றும் விடுவிக்குங் கருணையும் ஆற்றலுமுடையதாய் நின்றது. இவ்வாறு பதிக்கும் பசவுக்கும் வேற்றுமை உண்டென்றுகூறின, பிரமமில்லையாயின் ஒருபொருளுமில்லை என்னும் வேதத்தினோடு முரணாதோவெனின், முரணாது. அவ்வேதவாக்கியத்திற்கு அபிப்பிராயம் பிரமத்தைத் தவிர இரண்டாவது பொருளில்லை என்பதன்று; வேறு என்னையோ அபிப்பிராயமெனின், அகரவுயிர் இல்லையாயின் அக்கரங்களில்லை என்பதுபோலப் பிரமப் பொருளில்லையாயின் ஒருபொருளும் இல்லை என்பதேயாம். இவ்வளவேயன்றி இரண்டாவது பொருளில்லை யென்றல் பொருந்தாது என்றவாறு.

(க-ரை.) வேதத்தில் ஒன்றென்று கூறியதற்குப் பொருள் பதிப்பொருள் ஒன்றென்பதேயன்றிப் பசுவாகிய இரண்டாவது பொருளில்லை என்றல் பொருந்தாதென்பதாம்.

பிரமாணவியல்இரண்டாங்குத்திரம். க-ம் அதி. கூடு

அகரமாவது பரசரீரத்தினின்று சுத்தமாயா விருத்தியாய்த்தோன்றும் நாதத்தின் விருத்தியாய் உந்தியினின்று எழும் உதானன் என்னுங் காற்றூனது எழுப்ப எழுத்து கண்டத்தைப்பொருத்தி முயற்சி விகாரமின்றி இயல்பானே செவிக்குக்கேட்கப்படும் ஒலிவடிவினது. அவ்வொலியினாலேயே ஏனைய ஒலிவடிவாய் அக்கரங்களெல்லாமியங்கும்; அவ்வொலியின்றேல் ஏனைய அக்கரங்கள் இயங்கா. இவ்வாறே பிரமப்பொருள் இருத்தலினாலேயே எல்லப்பொருள்களும் இயங்குகின்றன; இன்றேல் இயங்கா; பிரமப்பொருளின்றேல் ஒருபொருளுமில்லை யென்பதன்பொருள் இவ்வளவேயாம்.

செய்யுளில் ஒன்றின்றால் அக்கரங்களின்றும் அகரவுயிரின்றேல் இக்கிரமத்தென்னும் என்றது, அகரமும் ஏனைய அக்கரங்களும் வேறாயினும் அகரமாகிய ஒலியைவிட ஏனைய அக்கரங்கள் தனித்துநில்லாதவாறுபோலப் பதிப்பொருளும் பசுப்பொருளும் வேறாயினும் பதிப்பொருளேவிடப் பசுப்பொருள் தனித்து நில்லாமைக்கு அனுபவங்காட்டியவாறு.

இக்கிரமத்து என்றவிடத்து ஆலுருபுவிரித்துரைக்க. அவ்வாறு விரித்து இம்முறைபற்றி என உரைசெய்யப்பட்டது. அக்கரங்கள் இன்று என்பதிலுள்ள இன்று என்னும் ஒருமை அக்கரங்கள் என்னும் பன்மையோடு முடியாது; ஆதலால் இன்று என்பது ஒருமையைக்குறியாது இன்மையாகிய பண்பைக்குறித்து நின்றது.

பாசத்தோடுகாண் என்றதிலுள்ள காண் என்பது பசுவாம் என்பதனோடு கூட்டிப் பசுவாம் காண் எனப்பட்டது.

இன்றால் என்பதிலுள்ள ஆல் என்பது அசை.

உயிர்களோடு இறைவன் உடனாய் நிறற்குக்காட்டும்

உதாரணம்.

பண்ணையு மோசையும் போலப் பழமதுவு
மெண்ணுஞ் சுவையும்போ லெங்குமா—மண்ணு
ளத்துவித மாத லருமறைக ளொன்றென்ற
தத்துவித மென்றறையு மாங்கு.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், வேதம் ஏகமாய் பிரமத்தை ஏகமென்றொழியாது பிரமம் அத்துவிதமெனவும் ஒரோரிடங்களின் ஒதுதலின், அத்துவிதம் இருபொருட்கண்ணதென்பார்க்கு ஏகமாய்

கனக சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பிரமத்தை அத்துவிதமென்றல் பொருந்தாதாய் முடியும் என்னுங் கடாவையாசங்கித்து அதனை நீக்குமுகத்தானே அவையே தானே யாதலை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ - ள்.) பண்ணையும் ஓசையும்போலப் பழமதும் எண்ணும் சவையும்போல் எங்கும் ஆம் அண்ணல் தாள் அத்துவிதம் ஆதல்—பண்ணும் (அதனின் வேறன்றாயெண்ணப்படும்) ஓசையும் போலவும், பழமும் (அதனின்வேறன்றாயெண்ணப்படுஞ்சவையும்போலவும் யாங்கணும் வியாபகமாய் முதல்வன் நிருவருள் (உயிர்களின் வேற்றுமையின்றி நிற்பதாகலான்,—அருமறைகள் ஒன்று என்னுது அத்துவிதம் என்று ஆங்கு அறையும்—வேதங்கள் ஏகமென்னுது (பிரமம்) அத்துவிதம் என்று அவ்விடங்களிற் கூறும் எ-று.

ஆண்டுப் பிரமம் அத்துவிதமென்றது பிரமம் உயிர்களின் வேற்றுமையின்றிநிற்கு மென்னும் பொருட்டாகலான், அஃது ஏகமென்பதோடு முரணுமாவில்லை என்பதாம்.

பண்ணை யென்னும் ஐகாரம் பகுதிப்பொருள் விசுதி. பண்பாலேப்பண்புதலாயின.

எங்குமாமண்ணுரென விசேடித்தது, குணகுணிகள்போல் உடனாயும், அவ்வாறுடனாகமைக்கு அதுபவங்காட்டியவாறு. வியாப்பிய வியாபகமாத லொப்புமைமாத்திரையேபற்றிக் குணகுணிகளை உவமை கூறினொன்பது.

விளக்கம்.

வெண்பாவின் இறுதியிலுள்ள என்றறையும் ஆங்கு என்பதை என்று ஆங்கு அறையுமெனக் கூட்டுக.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோவெனின், ஏகம் என்றதன்பொருள் பிரமம் ஏகம் என்பதேயாயின் வேதம் ஏகமாய் பிரமத்தை ஏகமென்று கூறியமட்டில் நில்லாமல் பிரமம் அத்துவிதமெனவும் சில விடங்களிற் கூறுதலால் அத்துவிதமென்னுஞ்சொல் இருபொருளின் கலப்பைக்குறிக்கும் என்று சொல்லுதல்பொருந்தாது. எதனாலெனின், ஏகமென்று கூறியதனோடு முரணாமல் அத்துவிதமென்றதற்கும் பொருள்கொள்ளின் அத்துவிதமென்றதும் ஒன்றென்றே முடியும். இவ்வாறன்றி அத்துவிதமென்றது இருபொருளின் கலப்பைக்குறிக்குமென்றும் ஏகமென்றது ஒன்றைக்

பிரமாணவியல்இரண்டாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. கூ௭

குறிக்குமென்றுங் கொள்ளில், ஏகமென்கூறிய பிரமத்தைப் பிறிதோ ரிடத்து அத்துவிதமென்று கூறுதல் பொருந்தாதாய் முடியும்; இவ்வாறு கூறுவோர் கூற்றை ஆசிரியர் தாமே எடுத்துக்கொண்டு ஏகமென்றதும் அத்துவிதம் என்றதும் முரண்தெனக்கூறிச் சூத்திரத்துள்ள அவையே தானேயாதலை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ - ரை.) பண்ணும் அதனோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் ஓசையும் போலவும், பழமும் அதனோடு பிரிப்பின்றிநிற்குஞ் சுவையும்போலவும் எவ் விடத்தும் வியாபகமாய் முதல்வன்றிருவருள் உயிர்களோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும். அவ்வாறுநிற்குமுறைபற்றி வேதங்கள் பிரமம் ஏகமென்றதோடு நில்லாது அத்துவிதம் என்றும் சில விடங்களிற்கூறும் என்பதாம்.

(க - ரை.) உயிர்களோடு முதல்வன்றிருவருள் பிரிப்பின்றி நிற்பதை யுணர்த்துதற்கு வேதங்களில் அத்துவிதம் என்று கூறியது என்பதாம்.

வேதங்கள் சிலவிடங்களில் பிரமம் அத்துவிதமென்று கூறியது உயிர்க ளோடு பிரமம்வேற்றுமையின்றி நிற்குமென்பதையுணர்த்துதற்பொருட்டே யாம்; சிலவிடங்களில் பிரமம் ஏகமென்று கூறியது இரண்டு பிரமப்பொ ருள்கிடையாது, ஒரு பிரமமே யுள்ளது என்பதையுணர்த்துதற்பொருட்டே யாம். ஆதலின் ஏகமென்றதனோடு அத்துவிதமென்றது முரணாதவாறு அறிக.

பண்ணை என்பதிலுள்ள ஐகாரம் பண்ணென்னும் பகுதிப்பொருளையே யுணர்த்தி நின்றமையால் பகுதிப்பொருள் விருதி. ஆதலால் பண்ணையுமென் பதற்குப் பண்ணுமென உரைசெய்யப்பட்டது. அவ்வாறாயின் பண்ணும் ஓசையும்போல எனவே கூறியிருக்கலாமே எனின், வெண்பாத் தலைதட்டு மாதலின் பண்ணையுமெனக் கூறினாரென்க. பண் பாலைப்பண், குறிஞ்சிப் பண்முதலாயின.

எங்குமாம் அண்ணல்தான் என அண்ணல்தானுக்கு எங்குமாமென் னும் விசேடணங்கூறினார். அவ்வாறு கூறியது குணமுங்குணியும்போல் உயிருமுதல்வனும் பிரிக்கமுடியாமல் உடனாய் நிற்பினும் உயிர்செல்லுமிட மெல்லாம் இறைவனுஞ் செல்வானெனப்பட்டு உயிரைப்போல இறைவ னும் ஏகதேசமாதல் கூடுமாதலின் அவ்வாறு ஏகதேசமாகாமைக்கு அனு பவங்காட்டியவாறு; அதாவது எங்கும் வியாபகமாயிருத்தலால் அங்கங்கே உயிர்களோடு உடனாய் நிற்கின்றனென்றபடியாம்.

குணமுங் குணியும்போல் என்றதனால் இறைவன் குணியும் உயிர் குணமுமாமென்று கொள்ளலாகாது. குணி வியாபகமாயும் குணம் அக் குணியினுள் வியாப்பியமாயும் அதாவது அடங்கியும் இருக்கும். இவ்வாறே

கூஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இறைவன் எங்கும் வியாபகமாயும் உயிர் அவ்விறைவன் வியாபகத்துள் அடங்கி வியாப்பியமாயுமிருக்கும். இவ்வாறு வியாபக வியாப்பியமாய் நிற்கும் முறைமையை யுணர்த்துதற்கே குணகுணியுவமை கூறப்பட்டது என அறிக.

உயிர்களோடு இறைவன் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும்

நிற்பன் என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

அரக்கோடு சேர்த்தி யணைத்தவக் கற்போ
லுருக்கி யுடங்கியைந்து நின்ற—பிரிப்பின்றித்
தானே யுலகாந் தமியே னுளம்புகுதல்
யானே யுலகென்ப னின்ற.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், இங்ஙனம் வெவ்வேறுவமை யெடுத்துக்காட்டின் அநேகாந்தவாதமாமென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து அஸ்தாகாமை உவமை முகத்தான்விளக்கி மூன்றனையும் ஒருங்கே வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) உருக்கி அரக்கோடு சேர்த்தி அணைத்த அக்கற் போல் உடங்கு இயைந்து நின்ற பிரிப்பு இன்றித் தானே உலகு ஆம்—அரக்கையுருக்கி அதனோடு சேர்த்து அணைத்த கற்பொடி அவ்வரக்கினோடொன்றாய் ஒருங்கியைந்து நீக்கமின்றி நின்றும் போல, (முதல்வன் உயிர்களின் ஒருங்குகூடி. நின்ற) நீக்கமின்றி (உடனாகலால்) தானேயாம், உலகேயாம், (தானே உலகேயாம், அற்றேல் வாமதேவமுனிவன் முதலியோர் யானே யுலகெல்லா மாயினேன் எனக் கூறுதலானும், சர்வஞ்ஞானேத்தாதத்தில் ஞானையெல்லாமாயினேன் எனக் கூறுதலானும், யானையெல்லாமாய் அல்லனாமாய் உடனுமாய் நின்றேன் என்று உயிர்கண்மேல் வைத் தோதுதலானும், உயிர்களும் இவ்விடைகணத்தனவாவான் செல்லும்போலுமெனின்),—தமியேன் உளம் புகுதல்யானே உலகு என்ப இன்று—(அம்முதல்வன் பாசக்கூட்டத்தினிங்கித்) தவியாய் நின்ற என்னகத்துச் (சோகம்பாவனையாற் புகுந்து வேற்றுமையின்றித் தோன்றலான்) யானே யுலகெல்லாமென்பேனாயினேன் இம்முத்திக்காலத்து. (ஆகலின், அதுபற்றி உயிர்களும் அவ்வாறாவான் சேறலின்று) எ-று.

பிரமாணவியல் இரண்டாங்குத்திரம். க-ம் அதி. ௯௯

அதுபற்றி உயிர்களும் அவ்வாறாவான் சேறலின்றென்பது குறிப்பெச்சம்.

இவ்வொற்றுமைபற்றியன்றே அருச்சுனற்குக் கீதைநூல் செவியறிவுறுத்தக் கண்ணன் யானே யுலகெல்லாமாயினேனென்ற தூஉம், ¹முதல்வனது விச்சவருபத்தைத் தான்காட்டியதூஉம், ²வணையவற்றைக் கைவிட்டு என்னையே வழிபடுகுவென்றதூஉம், ³அத்னை உறுதியாகக்கொண்ட அருச்சுனன் அவன் கூறிய கருத்து நோக்கிச் சாங்காறுஞ் சிவபூசை செய்ததூஉம், கண்ணன்மே லிட்ட போதுகள் முதல்வன்றிருமுடிமேற் கண்டதூஉமென்க. கண்ணன் உபமன்னியமுனிபாற் சிவதீக்கையுற்றுத் தன்னையுந் தலைவனையுமுணர்ந்தோனாகலிற் சிவோகம்பாவனையைத் தலைப்பட்டோனாதலறிக.

கலப்பாய் நின்றலான் உலகையாமென்பார் உடங்கியைந்து எனவும், பொருட்டன்மையால் வேறு நின்றலால் தானையாமென்பார் நின்று எனவும், உயிர்க்குயிராய் நின்றலால் தானே யுலகாமென்பார் பிரிப்பின்றி எனவுங் கூறினார்.

ஈண்டும் இரட்டுறமொழிந்து கொண்டுரைக்க.

இன்றியென்னுஞ் செய்த நெச்சக்குறிப்பு “மழைபெய்து குளநிறைந்தது” என்புழிப்போலக் காரணகாரியப் பொருட்டாய் நின்றது.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) உருக்கி அரக்கொடுசேர்த்தி அணைத்த அக்கற் போல் உடங்கு இமையந்து நின்று பிரிப்பு இன்றித் தானே உலகு ஆம் தமியேன் உளம்புகுதல் யானே உலகு என்பன் இன்று.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், இவ்வாறு ஒன்றாய் நின்றல், வேறாய்நின்றல், உடனாய்நின்றலாகிய மூன்றற்கும் வேறு வேறுவமை எடுத்துக்காட்டினால் அநேக முடிபுகளையுடையதென்னுங் குற்றமாமே என்னும் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு அது குற்றமாகாதென வேறு ஓர் உவமையினால் அம்மூன்றனையும் ஒருசேர விளக்கி வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ - ரை.) அரக்கை உருக்கி உருக்கப்பட்ட அவ்வாக்கினோடு கற் பொடியைச் சேர்த்துக்கூட்டினால் அக்கற்பொடியானது அவ்வாக்கினோடு ஒன்றாய்க்குடி நீக்கமின்றி நிற்கும் அதுபோல, முதல்வனும் உயிர்களோடு

கூடி நீக்கமின்றி உடனாய்நிற்பன். கூடி யென்றதனால் ஒன்றாதலும், நிற்பன் என்றதனால் வேறாதலும், நீக்கமின்றி என்றதனால் உடனாதலும் பெறப்படும். உவமையிலும் இவ்வாதே காண்க. அவ்வாறாயின் வாமதேவ முனிவன் முதலியோர் யானே உலகெல்லாமாயினேனெனக் கூறுதலானும், சர்வஞ்ஞானேத்தரத்தில் சுவாதுபூதியைப்பற்றிக் கூறுமிடத்து “யானே யெல்லாமாய் அல்லனாமாய் உடனாமாய் நிற்பேன்” என்று உயிர்கண்மேல்வைத்து ஒத்தலானும், உயிர்களும் முதல்வன்போல் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்கும் இலக்கணமுடையன என்று கொள்ளவருமே யெனின், வாராது; எதனாலெனின், பாசக்கூட்டத்தினின்றும் நீங்கித் தனியாய் நின்ற உயிரினகத்து அம்முதல்வன் சிவோகம்பாவனையாற் புகுந்து உயிர்வேறு தான்வேறெனப் பிரிப்பின்றி அவ்வுயிரோயாய் நின்றலால், தன்னகத்தில் முதல்வன் நிற்குமுரிமைபற்றி அம்முத்திக்காலத்து யானே உலகெல்லாமாயினேன் எனப்பட்டது. ஆதலால் அம்முத்திலிழைப்பறி உயிர்களும் முதல்வன்போலும் இலக்கணமுடையனவெனக் கூறமுடியாது. (எ -று.)

(க - னா.) உருக்கிய அரக்கினோடு சேர்த்த கற்பொடி பிரிக்க முடியாமையால் ஒன்றாயும், பிரிக்கமுடியாதாயினும் கற்பொடி எனத் தெரிதலால் வேறாயும், அரக்குமுழுதுங் கற்பொடி தெரிதலால் உடனாயும் நிற்குமாறு போல, முதல்வன் உயிர்களோடு ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்பன் என்பதாம்.

அதுபற்றி உயிர்களும் அவ்வாறாவான் சேறலின்று என்பது செய்யுளில் இல்லையாயினும் சிவோகம்பாவனையால் உலகெல்லாமாயினேன் என்றதனால் குறிப்பாகக்கொள்ளுமாறு எஞ்சி நின்றலால் குறிப்பெச்சம்.

சிவோகம்பாவனையால் முதல்வன் புகுந்து என்றதனால் முன்னர் முதல்வன் பிரிந்து நின்று பின்னர்ப்புகுந்ததன்று. அநாதியே உயிரோடு முதல்வன் பிரிப்பின்றி நிற்பன்; நிற்பினும், ஆணவமலமும் அநாதியே கூடிநின்றலால் முதல்வன் விளங்கித்தோன்றுதலில்லை. ஆணவமலம் நீங்கிய விடத்து முதல்வன் உயிருக்கு விளங்கித்தோன்றுவான்; விளங்கித்தோன்றுதலையே புகுந்துஎனக் கூறப்பட்டது.

பாசக்கூட்டத்தின் நீங்கித் தனியாய்நின்ற என்னகத்து என்றதனால், உயிர் தனித்துநின்றல் கூடுமெனப் பெறப்படுமே. பெறப்பட்டின், உயிர் யாதானும் ஒன்றைச்சார்ந்தன்றித் தனித்து நிலிவாது என்னும் தூல்களோடு முரணாமே எனின், தனித்து என்பதற்குப் பாசக்கூட்டத்தில் நீங்கியிருத்தலாகிய அவ்வளவேயன்றிப் பிறிதில்லாதலால் முரணென்க. அவ்வாறு நீங்கிய உயிர் சிவோகம்பாவனையைப்பற்றி நின்றவாறும் அறிக.

பிரமாணவியல்இரண்டாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௧௦௧

அர்ச்சுனுக்குக் கீதையால் உபதேசித்த கண்ணன் சிவோகம்பாவனை யினால் சிவமாய்நின்ற ஒற்றுமைபற்றியே யானே உலகெல்லாமாயினேன் என்றதூஉம், எல்லாமாய் நின்ற முதல்வனது விச்சுவருபத்தைத் தான் காட்டியதூஉம், ஏனையவற்றைக் கைவிட்டு என்னையே வழிபடுக என்றதூஉ மாம். அவ்வாறு உபதேசித்த கண்ணன்மொழியை உறுதியாகக்கொண்ட அர்ச்சுனன் அவன் கூறிய கருத்து நோக்கிச் சாங்காறுஞ் சிவபூசைசெய்த னன். கண்ணன் என்னையே வழிபடுகவெனக்கூற அர்ச்சுனன் சிவனை வழிபட்டது கண்ணன் கருத்தோடு முரணாதோவெனின், முரணது; எதன லெனின், கண்ணன் சிவோகம்பாவனையில் நின்றுகொண்டு என்னையே வழி படுக என்று கூறினதேயன்றித் தானாகநின்று கூறவில்லையாதலினால் அக் கருத்தறிந்த அர்ச்சுனன் சிவனை வழிபட்டது கண்ணன் கருத்தோடு முரணு மாயில்லை. இன்னும் இவ்வுண்மை அர்ச்சுனன் கண்ணன்மேலிட்ட புட் பங்கள் சிவபெருமான்நிருமடிமேற் கண்டதனாலும் நன்கு புலப்படும். சிவோகம்பாவனை செய்தற்குச் சிவதீட்சை பெறவேண்டும். அவ்வாறே கண்ணன் உபமன்னிய முனிவர்பால் சிவதீட்சையுற்றுத் தன்னையுந் தலை வனையும் உணர்ந்தோளுதலால் சிவோகம்பாவனையைச் செய்தோளுதலறிக.

உயிர்களோடு முதல்வன் கலந்துநின்றலால் உலகேயாம் என்று கூற வேண்டி உடங்கியைந்து எனவும், கலந்து நிற்பினும் பொருட்டன்மையால் வேறு நின்றலால் தானேயாம் என்று கூறவேண்டி நின்று எனவும், வேறா யினும் உயிர்க்குரியாய் உடன் நின்றலால் தானே உலகாமெனக் கூறவேண் டிப் பிரிப்பின்றி எனவுஞ் செய்யுளிற் கூறினார்.

இச்செய்யுளிடைத்துந் தானே உலகாமென்பதை இரட்டிற்றொழிந்து தானேயாம், உலகேயாம், தானே உலகேயாம் என உரை செய்யப்பட்டது.

பிரிப்பின்றி என்றதிலுள்ள இன்றி என்பது செய்து என்னும் எச்சக் குறிப்பு. அது, மழை பெய்தலால் குளம் நிறைந்தது என்று கூறவேண் டியதை மழை பெய்து குளம் நிறைந்தது என்றாற்போலப் பிரிப்பின் மையால் தானே உலகாம் எனக்காரணகாரியப்பொருளில் நின்றது. இன்றி யென்ற அது முக்காலத்தையுங் குறிப்பாக உணர்த்தலால் எச்சக்குறிப்பு.

சிறுநூரை.

இவ்வதிகாரணத்தானே பேதமென்றும் அபேதமென்றும் பேதாபேதமென்றும் பிணங்குஞ் சமயிகளையெல்லாம் மறுத்து அம்முனகை யியல்புந் தன்கட்டோன்ற நிற்கும் அத்துவிதத்துண் மைவதுக்களா னும் உவமைகளா னும் உணர்த்தியவாறு. புடைநூலா சிரியரும் இவ்வதிகாரணப் பொருளேபற்றி “புறச்சமயத்தவர்க ளிருளாய்***தெரிக்கலுற்றும்.” என வகுத்தோ தினார்.

விளக்கம்.

இவ்வதிகாரணத்தினால் முதல்வனும் உயிரும் பேதமென்றும், அபேதமென்றும், பேதாபேதமென்றும் பிணங்குஞ் சமயிகளையெல்லாம் மறுத்து அம்மூவகை இயல்பும் விளங்குதற்குரிய அத்துவிதத்தின் உண்மையை ஏதுக்களானும் உவமைகளானும் உணர்த்தியவாரும். உணர்த்துமுறையில் பேதம், அபேதம், பேதாபேதம் என்னும் மூன்றனுள் ஒவ்வொன்றே கூறுவாரை மறுத்ததோடு அம்மூன்றையும் ஒப்புக்கொள்ளுங்கால் அவற்றிற்குப் பிறர்கூறிய உவமைகளையும் மறுத்து வேறு உவமைகொண்டனர். அவ்வாறுகொண்டதன் கருத்தென்னையெனின், கூறுதும்.

அபேதத்திற்குக் கூறிய பொற்பணி உவமையில் பொன்னே ஆபரணமானதுபோல் பிரமமே உயிராயிற்றென்று கொள்ளவரும்; கொள்ளின் ஆபரணமாய்த் தோன்றுங்காலத்தும் பொன்னின் தன்மை விளங்குதல்போல உயிராகத்தோன்றுங்காலத்தும் பிரமத்தின் தன்மை விளங்கவேண்டும்; பிரமத்தின் தன்மையோ நினைப்பு மறப்புச் சுக துக்க முதலியவற்றிற் கட்டுப்படாதது. உயிரோ அவற்றிற் கட்டுப்பட்டிருப்பதை அனுபவத்திற் காண்கின்றோம். ஆதலால், அவ்வுவமையை ஒப்புக்கொள்ளுமிடத்துப் பொருள் ஒன்றே எனப்பட்டு ஒருபொருளாகிய பிரமமே சுகதுக்கமுதலியவிகாரத்தைப் பொருந்துமெனக் கொள்ளவருமாதலின் அபேதம் என்பதற்கு அவ்வுவமையைக்கொள்ளாது உயிரையும் உடலையும் உவமையாகக்கொண்டனர். இவ்வுவமையில் உயிர்போல இறைவன், உடல்போல உயிர், இவ்விரண்டும் பிரிக்கமுடியாமற் கலந்துநின்றலால் ஒன்றாதற்கு உவமையாயிற்று. இவ்வுவமையிலுள்ள வீசேடங்களெல்லாம் இவ்வதிகாரணத்து முதலாவது வெண்பா உரையில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உபநிடதத்தில் பொற்பணி உவமையைக் கூறியதன் கருத்தென்னையெனின், பொன்னென்னுஞ் சொல்லுக்குப் பொருளொன்று, ஆபரணமென்னுஞ் சொல்லுக்குப் பொருளொன்று, ஆபரணம் பொன்னையின்றித் தனித்துநில்லாது, இவ்வாறே இறைவனையின்றி உயிர் தனித்து நில்லாமைக்குக் கூறியவாரும்.

பேதத்திற்குரிய இருளும் வெளியும் என்ற உவமையில் பொருளிரண்டே என்பது ஒப்புக் கொள்ளப்படினும், அப்பொருளின் தன்மைகளோடு முரணும், எவ்வாறெனின், வெளி என்பது இவ்விடத்திற் சூரியனொளியைக்குறிக்கும்; குறிக்கவே சூரியனொளி பிரகாசிக்குங்கால் இருள்தோன்றாது; இருள் தோன்றுங்கால் சூரியனொளி பிரகாசிக்காது. ஆகவே, ஒன்றன் உபகாரம் பிறிதொன்றற்கு வேண்டப்படுவதன்றாய் முடியும். அதுபோல, இறைவனும் உயிரும் இரண்டே எனக்கொண்டு உயிர்தோன்றுங்கால் இறைவன் தோன்றாமலும் இறைவன் தோன்றுங்கால் உயிர்தோன்றாமலும் நிற்குமெனக் கொள்ளவரும். அவ்வாறு கொள்ளுங்கால் உயிருக்கு இறை

பிரமாணவியல் இரண்டாங்குத்திரம். க-ம் அதி. ௧௦௩

வன் உபகாரம் வேண்டப்படுவதில்லையாய்த் தனித்து இயங்குதல் உண்டெனப்படும். ஆதலால், பேதத்திற்குக்கூறிய இருள் ஒளி உவமையைக்கொள்ளாது அகரத்தையும் ஏனைய அக்கரங்களையும் உவமையாகக்கொண்டனர். இவ்வுவமையில் முதல்வனையின்றி உயிருக்கு இயங்குதலில்லை என்பது விளங்கும். இது இவ்வதிகாரணத்து இரண்டாவது வெண்பாவில் நன்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

பேதாபேதத்திற்குக் கூறிய சொல்லும் பொருளும் என்ற உவமையில் பொருளிரண்டேயாயினும் சொல்லும் பொருளும் கலந்து நின்றலில்லை. எவ்வாறெனின், சொல் வாக்கிலிருப்பது, பொருள் அவ்வாக்கின் வேராயிருப்பது. அதுபோல, உயிரிருக்கும் இடமொன்றும் பிரமம் இருக்கும் இடம் ஒன்றுமாயில்லாமல் எங்கும் உயிரும் பிரமமும் கலந்திருப்பதால் சொல்லும் பொருளும் என்ற உவமையைக் கொள்ளாது பண்ணும் ஓசையுமென்ற உவமையைக்கொண்டனர். பண்ணென்பது இசைவிகற்பம்; இசைகளைவிட ஓசைவேறன்று. ஓசை இசைவேறன்று. அதுபோல முதல்வனை விட உயிர்வேறன்று. உயிர் முதல்வனுமன்று. இவ்வுவமைபோலவே பழமும் சுவையுமாம். இவ்விரண்டு உவமைகளும் இவ்வதிகாரணத்து மூன்றாவது வெண்பாவில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு பேதமுதலிய மூன்றற்கும் பிறர்கூறிய உவமைகளை மறுத்து வேறு வேறுவமை கூறிய இக்கருத்துப்பற்றியே புடை நூலாசிரியர் சிவப்பிரகாசம் என்னும் நூலில்,

“புறச்சமயத் தவர்க்கிருளா யகச்சமயத் தொளியாய்ப் புகலளவைக் களவாகிப் பொற்பணிபோல பேதப், பிறப்பிலதா யிருள்வெளிபோற் பேத முஞ்சொற் பொருள்போற் பேதாபே தமுமின்றிப் பெருநூல் சொன்ன, வறத்திறனால் விளவதா யுடலுயிர்கண் ணருக்க னறிவொளிபோற் பிறிவரு மத் துவித மாகுஞ், சிறப்பினதாய் வேதாந்தத் தெளிவாஞ் சைவ சித்தாந்தத் திறனிங்குத் தெரிக்க லுற்றும்.”

என அவ்வுவமைகளை மறுத்து மூன்றற்கும் வேறு உவமை கூறினார். அந்நூலில் சித்தாந்தபட்சமாக அபேதத்திற்கு உடலையும் உயிரையும் பேதத்திற்குக் கண்ணையும் சூரியனையும், பேதாபேதத்திற்கு உயிரிவையுங் கண்ணொளியையுங் கூறினார். அகரத்தையின்றி ஏனைய அக்கரங்கள் தொழிற்படாதவாறுபோலச் சூரியனையின்றிக் கண் தொழிற்படாமையினாலும், ஓசையும் பண்ணும் பிரிப்பின்றி நின்றல்போல உயிரின் அறிவும் கண்ணொளியும் பிரிப்பின்றி நின்றலானும், பேதத்திற்கும் பேதாபேதத்திற்கும் சிவப்பிரகாசத்திற்கு கூறிய உவமைகள் இந்நூலிற்கூறிய உவமைகளோடு முரணாதவாறு அறிக.

முதல் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

க௦௪   சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

உயிர்களுக்கு வினைப்பயனை இறைவன் கூட்டுவன் எனக்கூறும்
மேற்கோள்.

இனி இவ்வான்மாக்களுக்கு இருவினை முதல்வனானையின்
வரும் என்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், முதல்வன் அவ்வாறு உயிர்களோ
டியைந்து நின்று புனருத்பவஞ் செய்யுங்கால் உலகத்துக்குப்போல்
அவனுக்குத் துணைக்காரணமுதலியன வேண்டப்படுமோ படை
வோ என்னும் ஐயப்பாட்டின்கண் முதல்வனது சுதந்திரத்திற்கும்
அளவிலாற்றற்கும் இழுக்காய் முடியுமாகலின், அவனுக்கு அவை
வேண்டப்படா எனப் பரிணாமவாதிகள் கூறுங் கடாவை யாசங்
கித்துச் சூத்திரத்தின் இரண்டாங்குற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து
மேற்கோடனுதலிற்று.

(இ-ள்) வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ - ள்.) இவ்வான்மாக்களுக்கு—முதல்வன் இவ்வாறு மூவ
கையுமாய் நின்றற்குரிமையுடைய உயிர்களுக்கு,—இருவினை—முற்
பிறவிகளின் ஈட்டப்பட்டு மாயையிற் கட்டுப்பட்டுக்கிடந்த புண்
ணிய பாவங்கள்,—முதல்வன் ஆனையின்—இறைவனுடைய சிற்
சுத்தியால்,—வருமென்றது—வரும். எ-று.

ஈண்டு இருவினையென்றது முற்பிறவிகளினீட்டப்பட்டு மா
யையிற் கட்டுப்பட்டுக்கிடந்த புண்ணியபாவங்களை யென்க என
வே, மாயையினுண்மையும் பெறப்பட்டது. இவை வேண்டப்
படுதல்பற்றி முதல்வன் சுதந்திரத்திற்கு இழுக்கல்லையென்பார்
முதல்வனானையின் வரும் என்றார்.

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. ௧௦௫

விளக்கம்.

முதலதிகாரணத்தால் உயிர்களோடு முதல்வன் ஒன்றாயும், வேறாயும், உடனாயும் நிற்பனெனக்கூறி, அவ்வாறு நின்று உயிர்களுக்கு விளைப்பய னாகத் தனுகாரணபுவனபோகங்களைக் கூட்டுமுறையை இரண்டாம் அதிகா ரணத்தாற் கூறுகின்றார்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள ஆணையின் இருவினையின் என்பதைப் பதச் சேதஞ்செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், முதல்வன் ஒன்றா யும் வேறாயும் உடனாயும் உயிர்களோடு பொருந்திநின்று புதுச்சிருட்டியைச் செய்யுங்கால் உயிர் ஒன்றைச்செய்வதாயின் செய்யப்படுகின்றபொருளுக்கு முதற்காரணமூர் துணைக்காரணமும் வேண்டப்படுவனபோல, முதல் வனுக்கும் முதற்காரணம், துணைக்காரணங்கள் வேண்டப்படுமோ, படாவோ என்பது ஐயப்பாடு. இவ்வையப்பாட்டின்கண் முதற்காரணம் துணைக்கா ரணம் வேண்டப்படுமாயின் எல்லாம் வல்லவன் என்னும் சுதந்திரத்திற்கும் அளவிலாற்றற்கும் இழுக்காய் முடியுமாகலின், முதல்வனுக்குப் புதுச் சிருட்டி செய்யுங்கால் முதற்காரணம் துணைக்காரணம் வேண்டப்படா வென்பது பிறர்கூறும் பக்கம். இவ்வாறு கூறுவோர் பரிணாமவாதிகள். இவர் கூற்றை ஆசங்கித்துக்கெட்டிண்டு சூத்திரத்தின் இரண்டாங்கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து முதற்காரணம் துணைக்காரணம் வேண்டப்படுமெனக் கூறியவாரும்.

பரிணாமாவது ஒன்று பிறிதொன்றாதல். அதாவது பால் தயிராத லாம். இவ்வாதே பிரமமே உலகமாயிற்று என்று கூறுபவர் பரிணாம வாதிகள்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) மேலே அதிகாரணத்திற் கூறியவாறு முதல்வன் மூவகையுமாய் நின்றற்கு உரிமையுடைய உயிர்களுக்கு முற்பிறவி களிற் சம்பாதிக்கப்பட்டு மாயையிற் கட்டுப்பட்டுக்கிடந்த புண்ணியபாவங் களின் பலன்களாகிய சுகதுக்கங்கள் இறைவனுடைய சிற்சத்தியால் வரும் என்றவாறு.

நல்லசெயல்தீயசெயலாகிய இரண்டும் இருவினையெனப்படுமாயினும், இந்த மேற்கோளில் இருவினையென்றது அச்செயல்களையன்று; முற்பிறவி கள்தோறும் செய்யப்பட்ட அம்முயற்சிகள் செய்தபொழுதே அழிந்து, அழியினும் சூக்குமரூபமாக வெளிப்படத்தோன்றாமல் மாயையிற் கட்டுப் பட்டிருக்கும்; கட்டுப்பட்டிருக்குங்கால் புண்ணியபாவமென்று பெயர்பெ றும்; இதுவே சஞ்சிதமாம்; இப்புண்ணியபாவங்களே இம்மேற்கோளில் இருவினையெனப்பட்டது. சூத்திரத்துள் இருவினை யென்றதற்கும் இவ் வாதே கொள்க.

க௦௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

மாயையிற் கட்டுப்பட்டிருக்கும் என்றதனால் மாயை உண்டென்பதும் பெறப்பட்டது. வினையானது மாயையிற் கட்டுப்பட்டிருக்குமென்று கூறாமல் செய்த உயிரினிடத்தாவது கூட்டம் இறைவனிடத்தாவது கட்டுப்பட்டிருக்குமெனவும், மாயையென்பது ஒன்றில்லை எனவும் கொண்டால் என்னையெனின், கட்டுப்பட்டிருக்குமிடம் கட்டுப்பட்டிருப்பதன் பலனைத் தோற்றுவிக்கும் உரிமையும் ஆற்றலும் உடையனவாயிருத்தல்வேண்டும். உயிரினிடத்துக் கட்டுப்பட்டிருக்குமெனின் தனுக்ரணபுனபோகமெல்லாம் உயிரினிடத்திலிருந்து தோற்றுமென்று சொல்லவேண்டும். இவ்வாறு சொல்லுதல் இந்திரசாலம்போலச் சொல்மாத்திரையேயன்றி உண்மையன்று. உண்மையாயினும் தனுமுதலிய காரியமாகிய சடத்திற்கு முதற்காரணமாகிய உயிரும் சடமெனப்படல்வேண்டும். ஆதலால் வினை கட்டுப்பட்டிருத்தற்குரிய இடம் உயிரென்றல் பொருந்தாது. இக்கருத்துப்பற்றியே வழிநூலாசிரியர் சிவஞானசித்தியார் உ-ம் சூ-ம், உ-வது செய்யுளில் “இருஞ்சுவர்க்கம், பொய்யர்வாழ் நரகம் பூமி புந்தியிற்கிடந்துபோந்த, தையனே யழகி தன்சொ லிந்திர சாலமாய்த்தே” என்றருளினார். இனி இறைவனிடத்து வினை கட்டுப்பட்டிருக்குமெனின், வினையின் காரியமாகிய சடத்தோற்றத்திற்கு இறைவன் முதற்காரணமெனப்பட்டுச் சடமாதல் வேண்டும்; ஆதலால் அதுவும் பொருந்தாது. அவ்வாறாயின் வாதுளாகமத்தில் முதல்வனுடைய ஒவ்வொரு உறுப்புக்களில்நின்ற உலகந் தோன்றுமெனவும், இக்கருத்தேபற்றி வழிநூலாசிரியர் சிவஞானசித்தியார் முதற்குத்திரம் சஅ-வது செய்யுளில் “உலகவ னுருவிந் ரோன்றி யொடுங்கிடும்” எனவுங் கூறியவைகளோடு முரணாதோவெனின், முரணது; எதனாலெனின், மாயையினின்றும் தோன்றிய உலகை மாயைக் காதாரமாகிய இறைவனினின்றும் தோன்றியதாகக் கூறியதனாலென்க. இன்னும் இதன் விரிவை மேல் ௩௩ -ம் பக்கத்திற் காண்க. இவ்வாறு வினை கட்டுப்பட்டிருத்தற்கு ஆதாரம் உயிரும் இறைவனும் இல்லையெனல் பெறப்படவே, மாயையே வினை கட்டுப்பட்டிருத்தற்கு ஆதாரமென்பது பெறப்படும். உதாரணமாக, வித்தானது விதைத்தவனிடத்துக் கட்டுப்பட்டுப் பலன்றருவதில்லை; தண்ணீரினிடத்துக் கட்டுப்பட்டுப் பலன்றருவதில்லை; மண்ணினிடத்திற் கட்டுப்பட்டுக்கிடந்து தண்ணீர் கூடினவிடத்துப் பலன்றரும். மண் மாயைக்கும், வித்து வினைக்கும், தண்ணீர் சிற்சத்திக்கும் உவமைகளாம். பலன்றரும்வரை அழியாமற் காத்தற்பொருட்டு விதைத்தவனும் பற்றுக்கோடாவன். இவ்வாறே செய்தவினையும் செய்தவன் புத்தி தத்துவமும் மாயையும் பற்றுக்கோடாயிருக்கும். விதைத்தவன் பற்றுக்கோடாயிருத்தல் அதுபவித்தற்பொருட்டேயன்றித் தோற்றுவித்தற்பொருட்டல்லாததுபோலச் செய்தவன் பற்றுக்கோடாயிருத்தல் அதுபவித்தற்பொருட்டேயன்றிப் பலனைத்தோற்றுவித்தற்பொருட் டன்று. வித்துப்பலனுக்கு வரும்வரை வித்தையிட்டவன் வேண்டுவன செய்தல்போல வினைசெய்த

பிரமாணவியல்இரண்டாஞ்சுத்திரம். ௨-ம்அதி.௧௦௭

வன் மேலுமேலும் அவ்வினையைச் செய்வன்; அவ்வாறு செய்தலைத்தான் பக்குவமாதலென்று கூறப்படும். ஒருவினை மேலுமேலுஞ் செய்யப்பட்டு இனிமேற் செய்யவேண்டியதில்லையென்றபொழுது அனுபவத்திற்கு வரும்; இது ஒரு வீடுகட்ட ஆரம்பித்துக் கட்டிமுடிந்தவுடன் அனுபவிப்பதுபோலக் கொள்க. வினை அவ்வாறு பிறவீதோறும் மேலுமேலுஞ் செய்யுங்காலத்து முன்செய்தோமென்ற தொடர்ச்சியறிவு நிகழாவிடினும் வாசனமாத் திரையான தொடர்ச்சிகழ்தல்கூடும். இவ்வாறு மாயை உண்டென்று பெறப்பட்டவாறு அறிக.

இவ்வாறு உலகத்தைத் தோற்றுவிப்பதற்கு முதற்காரணமாகிய மாயையும் துணைக்காரணமாகிய வினையும் வேண்டப்படுதல்பற்றி இவ்விரண்டுமின்றி முதல்வனுக்கு உலகத்தைத் தோற்றுவிக்கும் ஆற்றலில்லை யெனப்பட்டு முதல்வன் சுதந்திரத்திற்குக் குறைவுண்டாகாதோ என்னும் ஐயத்தை நீக்குதற்பொருட்டு முதல்வன் ஆணையின்வரும் என்று மேற்கோளிற் கூறினார். முதல்வன் ஆணையின்றி வினைப்பயன்தானே வருமாயின் சுதந்திரத்திற்குக் குறைவுண்டாகும்; எவற்றையுந் தன் ஆணையாற் செய்வித்தல் சுதந்திரத்திற்கு மேம்பாடாவதன்றிக் குறையாகாது.

உயிர்களுக்கு வினைப்பயன் இறைவனானையால்வரும்
என்பதற்குக் காட்டும்

ஏ து.

ஒரு நகரியைக் காப்பான் பாடிகாவலிட்டாங்கு அவை
அவன தாக்கீனையாகலான்.

சிறுறுரை.

எ-து ஏ-து எ-னின், ஆணையே யமையும், இருவினை யெற்றுக்கு என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) ஒரு பட்டணத்தைப்புரக்கும் வேந்தன் பாடிகாவற் றொழிலைக் (களைகளுவா னொருவன்மாட்டு) வைத்தாற்போல (எல்லாவறிவுமுதன்மை யதுக்கிரகங்களுடைய அம்முதல்வன் புனருற்பவத்தைச் செய்வதாகிய) தனதாணையை அவ்விருவினைகண் மாட்டு வைத்து நடாத்துதலே முறையாகலான், இனி யிவ்வான்மாக்களுக்கு இருவினை முதல்வனானையின்வரும் என மேற்கொண்டது எ-று.

முதல்வன் செய்யுஞ் செய்தியெல்லாம் உலகத்தோடொப்ப நிகழ்வனவாகலின் ஈண்டைக்கு அரசன் செய்தி உவமையாயிற்று.

க௦௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பாடிகாவலாவது களைகளுவா நெருவனைக்கொண்டு வேந்தன் செய்விப்பதொரு தண்டத்தொழில் விசேடம். அது “கோடிகாவனைக் கூறுதநாளொலாம்—பாடிகாவலிற் பட்டுக்கழியுமே” என்னுந் திருப்பாட்டானு மறிக. இஃதறியாதார் தத்தமக்கு வேண்டியவாறெல்லா முரைப்ப.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னசொல்லிற்றோ வெனின், இருவினை முதல்வன் ஆணையால் வருமென்று மேற்கோளிற்கூறப்பட்டதை மறுத்துப் புதுச் சிருட்டியைச் செய்வதற்கு ஆணையாகிய சத்தியேபோதும், இருவினை வேண்டுவது எதற்காக என்பார் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு இருவினை வேண்டுமெனக் கூறி மேற்கோளைச் சாதித்தவாரும்.

(இந்த ஏதுவின்பொருள்.) ஒருபட்டணத்தைக்காக்கும் அரசன் பாசறையிற் காவல்வைக்குந் தண்டத்தொழிலை, உரியவனாகிய ஒரு அதிகாரி மாட்டுவதுத்துச் செய்வதுபோல, முதல்வன் புதுச்சிருட்டியைச் செய்யுந் தனது சத்தியை இருவினையின் இடமாகவைத்து நடாத்துவதுதலால் இனி இவ்வான்மாக்களுக்கு இருவினை முதல்வன் ஆணையின் வரும் என மேற்கோள் கூறியது ஏ-று.

முதல்வன் செய்யுஞ் செய்தியெல்லாம் உலகத்தோடொப்ப நிகழ்வன வாம். எவ்வாறெனின், அரசன்போல முதல்வன். மந்திரிமுதலியோர் போலச் சிருட்டிமுதலிய தொழிலுச்செய்யும் அதிகாரத் தெய்வங்கள். குடிகன்போல ஏனைய உயிர்கள். சட்டம்போல வேதாகமங்கள். குற்றவாளிகளிருக்கும் காராக்கிருகம் (மறியற்கூடம்) போல நரகலோகம். மந்திரிமுதலியோர் பதவிபோலத் தேவலோகம். குடிகள் பதவிபோல மண்ணுலகம். இவ்வாறே பிறவுங்காண்க. ஆதலால் இவ்விடத்து அரசன்செய்தி உவமையாயிற்று.

பாடிகாவல் என்பது ஒருதண்டத்தொழில் விசேடம். அதாவது, பாசறையிற் காவல்வைத்தலாம். இதனைக் “கோடிகாவனைக் கூறுதநாளொலாம் பாடிகாவலிற் பட்டுக்கழியுமே” என்னுந் திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் திருப்பாட்டானும் அறிக. இத்திருப்பாட்டில் பாடிகாவலென்றது பாசறை போன்ற உடம்பிற் கட்டுப்பட்டிருத்தலைக் குறித்தபடியாம். பாடிகாவலென்பது அரசன் செய்விப்பதொரு தண்டத்தொழில் விசேடமென்றறியாதார் தத்தமக்கு வேண்டியவாறெல்லாம் உரைப்பர்.

இந்த ஏது முதற்காரணத் துணைக்காரணங்கள் வேண்டாமென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத்துணியாயிற்று.

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. ௧௦௯

வினை உண்டென்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

உள்ளதே தோற்ற வுயிரணையு மவ்வுடலி
ஹுள்ளதா முற்செய்வினை யுள்ளடைவே—வள்ளலவன்
செய்பவர் செய்திப் பயன்வினைக்குஞ் செய்யேபோற்
செய்வன் செயலணையா சென்று.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின். வினை உண்டென்பதற்கும் அதுவே உயிர்க்குப் பயனாய் வருமென்றதற்கும் மேல் வினையேறுமாற்றிற்கும் அது முதல்வனையின்றி யமையாமைக்கும் பிரமாணமென்னை யென்னுங்கடாவை யாசங்கித்து ஏதுவை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) உள்ளதே தோற்ற - (இல்லது தோன்று தென்பது மேற்கூறிப் போந்தமையான்) முன் உள்ளதாய புண்ணியபாவ மென்னும் இருகூற்றுச் சஞ்சிதவினையே (தன்பயனாகிய இன்பத் துன்பங்களையும் அவை நுகர்தற்குரிய நிலைக்களமாகிய உடம்பி னையுந்) தோற்றுவிப்ப,—உயிர் அவ்வுடலின் அணையும் - (அவ்வின் பத்துன்ப நுகர்ச்சி சடத்துக்குக் கூடாமையிற்) சித்தாகிய உயி ரே அவ்வுடம்பிற் பொருந்தி அவற்றையறுபவிக்கும். (முன்வினை யை ஈண்டறுபவித்தொழிந்தால் மேலைக்கு வினையுண்டாமாறி யாங்ஙனமெனின்),—முன்செய்வினை உள் அடைவே உள்ளதாம்— முன்செய்தவினை அதுபவித்தற்கேதுவான முறைமையிலே மே லைக்கு வினையுளதாம். (அற்றேல், அவ்வினையே பயனாகவருமென வமையும், முதல்வன் எற்றுக்கெனின்),—செய்பவர் செய்திப் பயன்வினைக்குஞ் செய்யேபோல்—உழவர் செய்யுந் தொழிற்குத் தக்கபயனை விளைநிலம் விளைவிப்பதன்றி அத்தொழிறுனே விளை விக்கமாட்டாததுபோல,—வள்ளலவன் செய்வன்—(உணவும் வித் துமாய்த் தொன்றுதொட்டுவரும்அவ்வினைகளை) வள்ளலாகியமுதல் வனே அவ்வுயிர்கட்குக்கூட்டுவன்,—செயல் சென்று அணையா— (அவ்வாறன்றி) வினை (தானே உயிர்கட்குப் பயனாய்) வந்துபொரு ந்தமாட்டாது எ-று.

வள்ளலென்றார், தற்பயன்குறியாது “வேண்டுவார் வேண் அருளுடைமையேநாக்கி.

கக0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உள்ளடைவு உள்ளுதற்கேதுவாகிய அடைவென விரியும். ஏகாரம் ஏழாவதன் பொருட்கண் வந்தது. உள்ளுதல் ஈண்டதுப வித்தல். அதற்கேதுவாகிய முறைமையாவன அதுபவித்தற்குத் துணைக்காரணமாகிய விருப்பு வெறுப்புக்கள். அவற்றின்கணுண் டாமாறு முன்னர்க்காட்டுதல்.

மேல் முதல்வனுக்கு வினைவேண்டப்படுமென்பதற்கு அரஈ ணை யுவமைகூறினார்; ஈண்டு வினை முதல்வனையின்றி யமையாதென் பது உணர்த்துதற்கு உழவு தொழிலை யுவமை கூறின ரெனக் கொள்க.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டி.) உபளதே தோற்ற உயிர் அவ்வுடலின் அணையும் முன்செய்வினை உள் அடைவே உள்ளதாம் செய்பவர் செய்திப் பயன்வினை க்கும் செய்யே போல் வள்ளலவன் செய்வன் செயல் சென்று அணையா.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்வற்றோவெனின், இருவினை உண் டென்பதற்கும், அவ்வினையே உயிருக்குப்பயனும் வருமென்றற்கும், மேல் வினை உண்டாகு முறைமைக்கும், அந்த இருவினை முதல்வனையின்றித் தானே பயன்றாராமைக்கும் பிரமாணம் யாதோவென்னும் வினாவை ஆசங் கித்துக்கொண்டு இருவினை உண்டென்றும் அவ்வினை முதல்வனானையால் வருமென்றும் கூறி இருவினை முதல்வன் ஆனையின் வருமென்ற ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ - ரை.) இல்லது தோன்றாதென முதற்குத்திரம் இரண்டாம் அதிகரணத்து மேற்கோளிற் சாதித்திருக்கின்றமையால், முன்னுள்ளதா கிய புண்ணியபாவமென்னுஞ் சஞ்சிதவினையே அதன் பயனாகிய இன் பத்துன்பங்களையும் அவ்வின்பத்துன்பங்களை அதுபவித்தற்குரிய உயிர் தங்கும் உடம்பினையுந் தோற்றுவிக்கும். அவ்வாறு தோற்றுவிக்குங்கால் அவ்வின்பத்துன்பங்களைச் சடமாகிய உடம்பு அதுபவித்தல் கூடாமையால் சித்தாகிய உயிரே அவ்வுடம்பைப்பொருந்தி அதுபவிக்கும். இவ்வாறு முன் வினைப்பயனை இப்பொழுது அதுபவித்தொழிந்தால் மேல்வினையுண்டாவது எவ்வாறெனின், முன்செய்த பின்புப்பயனை அதுபவித்தற்கேதுவான முறைமையில் விருப்பு வெறுப்புக்கள் உளவாமாதலால் அவ்விருப்பு வெறுப் புக்களால் மேலைக்குவினையுளதாம். அவ்வாறாயின் அவ்வினையே பயனாக வருமென்றல் போதும் முதல்வன் வேண்டுமென்றல் எதற்காகவெனின், உழவர்செய்யுந் தொழிற்குத்தக்க பயனை வினைநிலம் விளைவிப்பதன்றி அத் தொழில் தானே விளைவிக்கமாட்டாது. அதுபோல, முன்வினையின் அது பவமும் பின்வினைக்குவித்துமாகித் தொன்றுதொட்டுவரும் அவ்வினைப்பயன்

பிரமாணவியல் இரண்டாங்குத்திரம். ௨-ம் அகி. ௧௧௧

களை வள்ளலாகிய முதல்வனே அவ்வுயிர்கட்குக் கூட்டுவன். அவ்வாற்றி வினை தானே உயிர்கட்குப் பயனாய்வந்து பொருந்தமாட்டாது. ௭ - று.

(௧ - ரை.) உழவர் செய்யுந் தொழிற்கு வினைநிலம் பயன்கொடுப்பது போல உயிர்கட்கு வினைப்பயனை இறைவன் தருவன் என்பதாம்.

இறைவன் தன்பயன் குறியாது “வேண்டுவார் வேண்டியதேயீவான் கண்டாய்” என்னுந் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருப்பாட்டின்படி அவரவர் வேண்டியவாறே கொடுக்கும் அருளுடைமைநோக்கிச் செய்யுளில் அவனை வள்ளல் என்றார். வேண்டுவார் வேண்டுவனவெல்லார் தடையின் நிக்கொடுப்பது வள்ளலின் தன்மை.

உள்ளடைவு என்பது உன்னுதற் கேதுவாகிய அடைவு என விரியும். உள்ளடைவே என்பதிலுள்ள ஏகாரம் அடைவின்கண் என்னும் ஏழாம் வேற்றுமைப் பொருளில்வந்தது. அப்பொருள்பற்றி முறைமையிலே என உரை செய்யப்பட்டது. உன்னுதல் என்பது கருதுதலைக்குறிக்குமேனும் இவ்விடத்து அதுபவித்தலைக் குறித்து நின்றது. அதுபவித்தற்கேதுவாகிய முறைமையாவன எவையோவெனின், அதற்குத் துணைக்காரணமாகிய விருப்பு வெறுப்புக்களாம். முன்வினைப்பயனை அதுபவித்தற்குத் துணைக்காரணமாகிய விருப்பு வெறுப்புக்களின்கண் மேல்வினை உண்டாகுமென்பது முன்னர்க்காட்டப்படும். அதாவது பன்னிரண்டாங் குத்திரத்து முதல் அதிகரணத்துப் புண்ணியபாவம் பொருந்தும் என்ற வெண்பா உரையின் கீழ், “விருப்பு வெறுப்புக்களால் ஏகதேசக்காட்சியும், அதனால் விபரீதவுணர்வும் மேம்பட்டுப் பிறவிக்கு வித்தாம்” எனக்கூறியதேயாம். விபரீதவுணர்வு பிறவிக்குவித்தாம் என்னும் இக்கருத்தே பற்றிச் சிவஞான சித்தியார் உவது சூ-ம். ௧௨-வது “மேலைக்கு வித்துமாகி” என்ற செய்யுளில் நான்செய்தேன் என்னுந் கருத்துவகையால் மேல் ஆகாமியம் உண்டாமென வழிநூலாசிரியர் அருளிச்செய்தனர்.

மேல் ஏதுவில் முதல்வனுக்கு அரசனையும் வினைக்கு அதிகாரியையும் உவமையாகக் கூறினார். இவ்வுதாரணத்தில் முதல்வனுக்கு வினைநிலத்தையும், வினைக்கு உழவு தொழிலையும் உவமையாகக்கூறினார். இவ்வாறு வேறுவேறு உவமை கூறியதன்கருத்தென்னையெனின், முதல்வன் பல வேறு வகைப்படச் சிருட்டிமுதலிய தொழிலைச் செய்வதற்கு வினைவேண்டப்படுமென்பதற்காக அரசனுக்கு மந்திரிமுதலியோர் வேண்டப்படுவதை உவமையாகவும், வினை பலனைத் தருவதற்கு முதல்வன் வேண்டப்படுமென்பதற்காக உழவுதொழிற்கு வினைநிலம் வேண்டப்படுவதை உவமையாகவும் கூறியவாரும்.

ககஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

வினைப்பயனை உயிர் அறிந்தெடுத்துக் கொள்ளாதென்பதற்குக்காட்டும்

உதாரணம்.

அவ்வினையைச் செய்வதனி லவ்வினைஞர் தாஞ்சேன்றங்
கவ்வினையைக் காந்த பசாசம்போ—லவ்வினையைப்
பேராம ஊட்டும் பிரானி னுகராரே
லார்தா மறிந்தனைப்பா ராங்கு.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், இருவினைசடமாகலிற் சென்றணைய
மாட்டாவாயினும் உயிர்கள் சேதனமாகலின் அவையே அவற்றது
பயனையறிந்து எடுத்துக்கொண்டு நுகரும் வள்ளல் எற்றுக்கு
என்னும் கடாவையாசங்கித்து அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) காந்த பசாசம்போல்—(ஒருவனெடுத்து நேரொக்கப்
பிடித்தவழி) இரும்பினை (வலித்துக்கொள்ளுங்) காந்தம்போல,—
அவ்வினையைப் பேராமல் ஊட்டும் பிரானின்—அவ்வினைப்பயன்
களைப் பிறழாமல் நுகர்விக்கும் முதல்வனால்,—அவ்வினைஞர்தாம்—
அவ்வினைகளைச் செய்யும் ஆன்மாக்கடாம்,—அவ்வினையைச் செய்
வதனில் சென்று அங்கு அவ்வினையை நுகராரேல் ஆர் தாம் அறிந்
து அனைப்பார்—அவற்றைச் செய்தற்குரிய நிலைக்களமாகிய உட
ம்பின்கட் பொருந்தி (அவற்றதுபயனை அதுபவிப்பர்) அவ்வாறது
பவியாராயின் வேறே எவர்தாம் அவற்றையறிந்து கூட்டுவார்,—
ஆங்கு—(அறிவுஞ் சுதந்திரமுமின்றி மலத்தின் மறைப்புண்டு கிடக்
கும்) அப்பெத்தக்காலத்து எ-று.

ஒருவருமில்லை யென்பதாம்.

ஆன்மாக்களுக்குத் தமக்கென அறிவின்மையானும், வினை
சடமாகலானும், மாயை தாரகமாமத்தன்றாணிற்றல் எனப் போந்த
மையானும், முதல்வனே அறிந்தனைப்பெனெனப் பாரிசேடவன
வை கூறுவார், பிரானினுகராரே லார்தா மறிந்தனைப்பாரென்றார்.

இது சொற்பொருட் பின்வருகிலை.

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம்.உ-ம் அதி.ககந.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) காந்த பசாசம்போல் அவ்வினையைப் பேராமல் ஊட்டும் பிரானின் அவ்வினைஞர் தாம் அவ்வினையைச் செய்வதனில் சென்று அங்கு அவ்வினையை துகராரேல் ஆர்தாம் அறிந்து அணைப்பார் ஆங்கு.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோவெனின், இருவினை அறிவில் லாத சடமாதலால் அவ்வினையானது செய்த உயிரைச் சென்று பொருந்த மாட்டாதாயினும் உயிர்கள் அறிவுடைப் பொருளாதலால் அவ்வுயிர்களே தாம் செய்த வினைகளின் பயனை அறிந்து எடுத்துக்கொண்டு அதுபவிக்கு மாதலின் வினைப்பயனைக் கூட்டுவதற்கு வள்ளல்வேண்டும் என்பது எதற் காக என்னும் வினையை ஆசங்கித்துக்கொண்டு வள்ளல்வேண்டுமெனக் கூறி மேலை வெண்பாவிற்கு கூறியதை வலியுறுத்தியவாறாம்.

(பொ - ரை.) இரும்பை இழுத்துக்கொள்ளுஞ் சத்தி காந்தத்தினிட த்தில் இருப்பினும் இரும்பு நேராக இல்லையாயின் இரும்பிருக்கும் இடஞ் சென்று காந்தம் இழுப்பதில்லை. ஒருவன் காந்தத்தின் நேராக இரும்பைக் கூட்டினவிடத்து இழுத்துக்கொள்ளும். அதுபோல, வினைப்பயனை அனு பவிக்குஞ்சத்தி ஆன்மாவிடத்திலிருப்பினும் வினையை எடுத்துக்கொள்ளும் பேரறிவு ஆன்மாவிற்குக்கிடையாது. இறைவன் அவாவர்செய்த வினையை அவாவருக்குப் பிறழாமற்கூட்டும்பொழுது அவ்வினைப்பயன்களை அதுப வித்தற்குரிய உடம்பினை உயிர்கள் பொருந்தி அனுபவிக்கும். இறைவன் கூட்டவில்லையாயின் சிற்றறிவுடைய உயிருக்கு வினைப்பயனை வேறு யா வர் கூட்டுவர். எ-று.

(க - ரை.) இரும்பைக்காந்தத்தின் நேராக ஒருவன் கூட்டினால் அக் காந்தம் இழுக்குமாறுபோல வினைப்பயனை உயிர்கட்கு இறைவன் கூட்டி னால் அவ்வுயிர் அனுபவிக்கும் என்பதாம்.

ஆர்தாம் அறிந்து அணைப்பார் என்றதனால் முற்றறிவுடைய இறைவ னையின்றிச் சிற்றறிவுடைய உயிருக்கு வினைப்பயனைக் கூட்டுவார் ஒருவரு மில்லை யென்றபடியாம்.

ஆன்மாக்களுக்கு இறைவன் அறிவித்தாலன்றித் தாமே அறியுஞ் சுதந் திர அறிவில்லையாதலால் வினைப்பயனைத்தாமே யறிந்து எடுத்துக்கொள்ள மாட்டா; வினை சடமாதலால் செய்த உயிரைத் தானே வந்துகூடமாட்டாது. வினைப்பயனைத் தோற்றுவிக்கும் மாயை தனக்கு ஆதாரமாகிட இறைவனது சத்தியில் நிற்குமென்பது “தாரகமாம், அத்தன்றா ணிறல்” என்பதனாற் பெறப்பட்டது. (க - ம் கு - ம் உ - அதி. வெ - உ.) இவ்வாறு பதி பசு பாசம் என்ற மூன்றனுள் பசுவாகிய உயிருக்கும் பாசமாகிய மாயை வினைக கடு

ககசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஞாக்கும் வினைப்பயனைக்கூட்டும் உரிமையில்லை என்றல் பெறப்படவே எஞ்சிய இறைவனுக்கே அவ்வுரிமை உண்டெனப் பாரிசேட அளவையாற் கூறவெண்ணி, ‘பிரானி னுகராரேல், யார்தா மறிந்தனைப்பார்’ எனக் கூறினார்.

பாரிசேட அளவையாவது, மூவரில் இருவர் திருடவில்லையெனின், மற்றவன் திருடினானெனக்கொள்ளுதல். இவ்விடத்தில் பதி பசு பாசம் என்ற மூன்றனுள், பசு பாசங்களுக்கு வினைப்பயனைக் கூட்டமுடியாதென விலக்கவே, பதிக்குக் கூட்டமுடியுமென்றல் பாரிசேடமாயிற்று. அவ் வினையை என முன்னர்வந்தசொல்லும் பொருளுமே பின்னரும் வருதலால் இது சொற்பொருட் பின்வருநிலை என்னும் அலங்காரமாம்.

(வினைப்பயனை இறைவன் கூட்டுவனென்பதற்குக் காட்டும்)

உதாரணம்.

நெல்லிற் குமியு நிகழ்செம்பி னிற்களிம்புஞ்
சொல்லிற் புதிதன்று தொன்மையே—வல்லி
மலகன்ம மன்றுளவாம் வள்ளலாற் பொன்வா
ளலர்சோகஞ் செய்கமலத் தாம்.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அவ்வினை ஆதியோ? அநாதியோ? ஆதியெனின் முன்பில்லது இடையே தோன்றுமென்பது¹ சற்காரியவாதத்துக் கேலாது, அநாதியெனின் ஒருவர் கூட்டவேண்டுமெனத் தில்லையென்னும் கடாவை யாசங்கித்து அதனை வலியுறுத்துதலுதவிற்று.

(இ - ள்.) நெல்லிற்கு உமியும் நிகழ் செம்பினில் களிம்பும் சொல்லின் புதிது அன்று தொன்மையே—நெல்லின்க னுமியும் செம்பின்கட் களிம்பும் எக்காலத்துளவாயினவென்று ஆராய்ந்து சொல்லுங்கால் அந்நெல்லுஞ் செம்பும் உளவாயினவன்றே உள் ளனவன்றி இடையே வந்தனவல்ல; அதுபோல, —வல்லி மல கன் மம் அன்று உளவாம்—மாயை மலம் கன்மமென்னு மும்மலங்களும் அநாதியே யுள்ளனவாம்,—கமலத்து அலர் சோகம் பொன்வாள் செய் வள்ளலால் ஆம்—(முன்னே யுள்ளதாய) தாமரைப்பூ அலர்த லும் கூட்புதலும் ஞாயிற்றினாற் செய்யப்படுமாறுபோல (அவை தத்தங்காரியங்களைச் செய்தல்) முதல்வனுலே யாம்.

இஃதெடுத்துக் காட்டுவமை.

பிரமாணவியல்இரண்டாங்குத்திரம்.உ-ம் அதி.ககநு

புதிதன்றென்பதனைத் தனித்தனி கூட்டுக.

தொன்மையினுள்ளவற்றைத் தொன்மை என்றுபசரித்தார்.

ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது.

மாயை இறைவனுக்குப் பரிக்கரசுத்தி யாகவின் வல்லி யென்றார்.

வினைக்குத்தொன்மை கூறுவார் இனம்பற்றி மாயைமலங்க ளுக்குத் தொன்மை கூற்றார்.

மூலமலத்தின் காரியம் மோசம் மத முதலாயின. இருவினையின் காரியம் இன்பத்துன்ப முதலாயின. மாயையின்காரியம் தனுகரணமுதலாயின. வள்ளலாலாமெனவே திரோதானசத்தியது உண்மையும் பெற்றும். அது பாகம் வருவித்தற்பொருட்டு மலத்தின் வழிநின்று மோகமுதலியவற்றைத் தொழிற்படுத்துவதாகிய சிவசங்கற்பத்திற் கேதுவாதல்பற்றி மலமென்றுபசரித்துக் கூறப்படும். இவ்வாறு மலகன்மம் மாயை திரோதானம் மாயாகாரியமென்னும் ஐவகைப்பாசமுங்கண்டு கொள்க.

இவற்றுண் மாயை சுத்தமாயை அசுத்தமாயையென் றிருவகைப்படும். இவ்விண்டனுட் சுத்தமாயையின்காரியமே அசுத்தமாயை யென்பாரும், சுத்தமாயைபோல அசுத்தமாயையும் அநாதியேயாமென்பாரும், ஒன்றுதானே ஊர்த்துவமாயை அதோமாயையென் றிருவகைப்படுமென்பாரும் எனப் பலதிறத்தார் ஆசிரியர். இனி முதல்வனது கிரியாசத்தியே சுத்தமாயை யெனப்படுமென்பாருமுளர். அது முதல்வனுக்குத் தாதான்மியசத்தியாகவிற்பரிக்கரசுத்தியாகிய சுத்தமாயையாதல் யாண்டையதென்றொழிக. சுத்தமாயையினின்றும் பஞ்சகலைகளும் நால்வகை வாக்குஞ் சிவத்துவமைந்துஞ் சுத்தகாலமுதற் சுத்தநிலமீறாகிய முப்பத்தொன்றுந் தோன்றும். அசுத்தமாயையினின்றும் அசுத்தகாலமுதல் அசுத்தநிலமீறாகிய முப்பத்தொரு தத்துவங்களுந் தோன்றும். இந்தத் தத்துவங்களெல்லாம் பொதுவுஞ் சிறப்பும் பொதுச் சிறப்புமெனத் தனித்தனி மூவகைப்பட்டு உயிர்கடோறும் வெவ்வேறுளவாம்.

கன்மமும் “நாசோற்பத்தி பண்ணிவருமாதலா லநாதி” என்பதுபற்றிப் பிரபஞ்சம்போலப் பிரவாகாநாதி யென்பாரும், “ஏக

கக்கா சிவஞான போதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

“னநேக னிருள்கரும மாயையிரண் — டாகவிவை யாறாதிபில்” எ-ம்,
 “ஆணவ முதலன் றதுபோற் கருமமும்.” எ-ம், ஒப்பவோதுதல்
 பற்றி மூவகை வினைக்கும் முதற்காரணமாய் மூலகன்மமொன்று
 அநாதிரித்தமாய் புண்டென்பாருமென்று இருதிறத்தராசிரிசுரென்க.
 இவ்வினை யீட்டப்படுங்கால், மந்திரமுதலிய அத்துவாக்களிடமாக
 மனம் வாக்குக் காயமென்னும் மூன்றனீட்டப்பட்டு, தூலகன்ம
 மாய் ஆகாமியமெனப் பெயர்பெற்று, பின்னர் பக்குவமாங்காறுஞ்
 சூக்குமகன்மமாய்ப் புத்திதத்துவம் பற்றுக்கோடாக மாயையிற்
 கிடந்து, சாதி ஆயுள் போகமென்னும் மூன்றற்கு மேதுவாய்
 முறையே சனகந்தாரகம் போக்கியம் என்னு மூவகைத்தாய், அபூரு
 வம் சஞ்சிதம் புண்ணியபாவ மென்னும் பரியாயப் பெயர்பெற்று,
 பின்னர் பயன்படுங்கால் ஆதிதைவிகம் ஆத்தியான்மிகம் ஆதி
 பெளதிகம் என்னு முத்திறத்தாற் பலதிறப்பட்டு, பிராரத்தமெனப்
 பெயர்பெறும். ஆதிபௌதிகமாவது சடவாயிலாக வருவது. ஆத்
 தியான்மிகமாவது சடத்தோடுகூடிய சேதனம் வாயிலாகவருவது.
 ஆதிதைவிகமாவது ஒருவாயிலானன்றித் தெய்வந்தானே காரண
 மாகவருவது. இன்னும் இவ்வினைகள் உலகம் வைதிகம் அத்தி
 யான்மிகம் அதிமார்க்கம் மாந்திரம் என்று ஐவகைப்பட்டு ஒன்றற்
 கொன்று ஏற்றமுடைத்தாய், முறையே நிவிர்த்திமுதலிய பஞ்ச
 கலைகளினடங்கி, அசுத்தம் மிச்சிரம் சுத்தமெனப்படும் போகங்
 களைப்பயப்பிக்குமென்றறிக.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு) நெல்லிற்கு உமியும் நிகழ் செம்பினில் களிம்பும்
 சொல்லின் புதிது அன்று தொன்மையே வல்லி மலகன்மம் அன்று உள
 வாம் கமலத்து அலர் சோகம் பொன்வாள் செய் வள்ளலால் ஆம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேற்கூறிய இரு
 வினையானது ஆதியோ? அநாதியோ? அவ்விரண்டினுள் ஆதியென்று
 கூறின் முன்பு இல்லாதது பின்னர்த்தோன்று மெனப்பட்டு உள்ளது தோ
 ன்றும் என்னும் சற்காரியவாதத்திற்குப் பொருந்தாது; அநாதி யென்று
 கூறின் அநாதியாயுள்ள அதனை ஒருவர் கூட்டவேண்டுமெனில்லை என்னும்
 வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு, வினை அனாதியெனவும், ஆயினும் இறை
 வனை கூட்டவேண்டுமெனவுங் கூறி இறைவன் வேண்டுமென்று மேலை
 வெண்பாவிற்கு கூறியதை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ - ரை.) நெல்லினிடத்து உமியும் செம்பினிடத்துக் களிம்பும்க
 காலத்து உளவாயின என்று ஆராயுங்கால் அந்த நெல்லுஞ் செம்பும் உள்ள
 அன்றே உள்ளனவன்றி இடையே வந்தனவல்ல. அதுபோல மாயை
 ஆணவம் கன்மம் என்னும் மும்மலங்களும் ஆன்மாவுள்ள அன்றே உள்ளன

பிரமாணவியல் இரண்டாங்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௧௧௭

வன்றி இடையே வந்தனவல்ல; ஆயினும் அம்மும்மலங்களும் தத்தங்காரியங்களைத் தாமேசெய்யா. இறைவனாலேயே செய்யும். அவ்வாறு செய்தல் எதுபோலவெனின், முன்னே உள்ளதாய தாமரைப்பூவானது சூரியனால் முன்விரியாததுவிரிதலும், முன்விரிந்ததுவாடுதலும் போலவாம். (௭-று.)

(௧ - ரை.) மும்மலங்களும் அநாதியேயுள்ளன; அவை முதல்வனால் தத்தங்காரியங்களைச் செய்யும் என்பதாம்.

இச்செய்யுளிற்கூறிய நெல்லுமியுஞ் செம்பிற்களிம்பும் எடுத்துக்காட்டுவமை எனப்படும். எடுத்துக்காட்டுவமையாவது உவமேயப் பொருளுக்குக் கூறுந்தருமத்தை உவமையினும் எடுத்துக்காட்டுதலாம். இவ்விடத்தில் அநாதித்தன்மை உவமானம் உவமேயம் இரண்டிடத்துங் காட்டப்பட்டது.

புதிதன்று என்பதை நெல்லினிடத்து உமி புதிதன்று, செம்பினிடத்துக் களிம்பு புதிதன்று, எனத் தனித்தனி கூட்டுக. இவ்வாறு கூட்டவில்லையாயின் உமியும் களிம்புமாகிய பன்மை அன்று என்னும் ஒருமை வினையொன்று முடியாது.

தொன்மையின் உள்ளன என்று கூறவேண்டிய உமியையும் களிம்பையும் தொன்மை யென்று உபசரித்துக் கூறினார்.

தொன்மையே என்றதிலுள்ள ஏகாரம் இடையேவந்தன வல்லவென இடையைப் பிரித்தமையின் பிரிநிலக்கண் வந்தது.

மாயை இறைவனுக்குப் பரிக்கிரக சத்தியாதலின் அம்மாயையை வல்லி யென்று பெண்பாலாகக்கூறினார். பரிக்கிரக சத்தியென்பது வைப்புச் சத்தியாம். அதாவது வேண்டும்போது உபகாரப்படுவதாய்த் தன்னுள் அடங்கியிருக்குஞ் சத்தியாம். மாயையோ சடசத்தி; சித்துப்பொருளாகிய இறைவனிடத்துச் சடசத்தியிருத்தல் எவ்வாறு பொருந்து மெனின், சித்துப் பொருளாகிய உயிரினிடத்துச் சடசத்தியாகிய மந்திரசத்தி அடங்கியிருத்தல்போல இறைவனிடத்து மாயை அடங்கி யிருத்தல் கூடுமென்க.

வினையைப் பற்றிய சங்கைக்குச் சமாதானங் கூறு முறையில் பாச மென்னும் இனம்பற்றி மாயை ஆணவங்களுக்குந் தொன்மை கூறினார்.

ஆணவமலத்தின் காரியம், மோகம் மதம் இராகம் கவலை தாபம் வாட்டம் விசித்திரம் என எழுவகைப்படும். அவற்றுள்,

மோகம் :—குருவினாலும் நூலினாலும் தீயன வென்றறிந்தவற்றில் நீங்காமல் நிற்கும் மயக்கம்.

மதம் :—தன்னைப்போல ஒருவரு மில்லை யெனமதித்தல்.

இராகம் :—கிடையாத பொருளினிடத்து ஆசைப்படுதல்.

கவலை :—கிட்டியபொருள் பிரிந்தபொழுது வருந்துதல்.

ககஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தாபம் :—சுற்றத்தைவிட்டுப் பிரிந்ததற்கும் பிரிவதற்கும் ஆற்றாமை.

வாட்டம் :—அவ்வாற்றாமையால் மலர்ச்சியின்றி வாடுதல்.

விசித்திரம்,—எச்செயலும் வினையின்வழியாய் நிகழ்வதென்றெண்ணுது தான்செய்ததாகவும் பிறர்செய்ததாகவும் எண்ணுதல்

இருவினையின்காரியம்.—இன்பத்துன்பங்கள்

மாதையின்காரியம்:—தது கரணம் புவனம் போகம் என்பனவாம். தது வாவது தூல உடம்பு கரணமாவது இந்திரிய அந்தக்கரணமுதலிய குக்கு மவுடம்பு. புவனமாவது உலகம். போகமாவது உலகத்திலுள்ள அதுபவப் பொருள்கள்.

ஆணவமுதலிய பாசம் அநாதியேயாயினும் அப்பாசத்தின் காரியம் உள்ளலால் ஆம் என்று செய்யுளிற் கூறியதனாலேயே, திரோதானசத்தி உண்டென்பதும் பெறப்பட்டது. எவ்வாறெனின், திரோதானமென்பது மறைத்தல்; உயிர்களுக்குப் பக்குவம் வரும்பொருட்டு அனுபவிக்கவேண்டிய வினைப்பயன்களைக் கூட்டுவித்து அனுபவிக்கச்செய்யும் இறைவனுடைய சத்தியானது அனுபவிக்கவேண்டிய விடயங்களிலுள்ள குணதோஷங்களை அவ்வுயிர்களுக்குத் தெரியவொட்டாமல் மறைக்கும். அதுவே திரோதான சத்தியெனப்படும். குணதோஷங்களை மறைக்கவில்லையாயின் அனுபவங் கூடாது. அனுபவங்கூடாதாயின் மும்மலங்களைக் காரியப்படுத்தியும் பயனின்றும். ஆதலால், மும்மலங்களைக் காரியப்படுத்துவன் என்றதனாலேயே திரோதானசத்தி யுண்டென்பது பெறப்பட்டவாறு அறிக. இத்திரோதானசத்தி உயிர்களுக்குப் பக்குவம் வருவித்தற்பொருட்டு ஆணவ மலத்தின்வழியாய்நின்று யோகமுதலியவற்றைச் செய்விக்கும் சிவசங்கற்பத்திற்கேதுவாம். திரோதானசத்தியின்றேல் யோகமுதலியவற்றை ஆணவமலத்தில்தின்றுங் காரியப்படுத்த முடியாது ஆதலால் மலத்தின்காரியத்திற் கேதுவாயிருக்குத் திரோதானசத்தி மலமென்று உபசரித்துக் கூறப்படும். ஆகவே, ஆணவம் கன்மம் மாயை திரோதானம் மாயாகாரியம் என்னும் ஐவகைப் பாசமும் உண்டென்பதை இவ்வுதாரணச் செய்யுளாற்கண்டுகொள்க. இருவினையும் அதன் காரியமும், ஆணவமலமும் அதன் காரியமும் வேறுவைத்து எண்ணப்படாமல் மாயையும் அதன் காரியமும் மட்டும் இரண்டுமலமாக வேறுவைத்தெண்ணப்பட்டதன் கருத்தென்னையெனின், ஆணவமும் கன்மமும் தத்தங் காரியத்தின் வேறாய் நின்று தொழில்செய்வதில்லை. மாயையோ தன்காரியமாகிய ததுகரணத்தினைத் தோற்றுவித்து அவற்றின் வேறாய்நின்று மயக்கத்தையுஞ் செய்தலின் இருமலமாக எண்ணப்பட்டவாரும்.

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அநி. ௧௧௯

இப்பஞ்ச மலங்களையும் மும்மலங்களுள் அடக்கிக் கூறுபீடத்து மாயாகாரியத்தை மாயையினும் திரோதானசத்தியை ஆணவமலத்தினும் அடக்கி, ஆணவம் கன்மம் மாயை யென மூன்றாகக் கூறுவர்.

இம் மும்மலத்தன், மாயையானது சுத்தமாயை அசுத்தமாயை யென் றிருவகைப்படும். இவ்விருமாயையினுள் அசுத்தமாயையைச் சுத்தமாயை யின் காரியமென்று சில ஆசிரியர் கூறுவர். சுத்தமாயைபோல அசுத்த மாயையும் அநாதியேயாமென்று சில ஆசிரியர் கூறுவர். மாயை ஒன்றே யெனவும் அதனுடைய மேற்பாகம் சுத்தமாயை யெனவும் கீழ்ப்பாகம் அசுத்தமாயை யெனவும் வேறு சில ஆசிரியர் கூறுவர். இவ்வாறு பலதிறப் படக் கூறினும் மாயை ஒரு பொருளென்பதில் ஒருவரும் மாறுபடவில்லை. இனி மற்றொருசாரார், முதல்வனது கிரியாசத்தியே சுத்தமாயை யெனப் படு மென்பர். அது பொருந்தாது. எதனாலெனின், கிரியாசத்தியானது முதல்வனுக்குத் தாதாத்தியசத்தியாம். தாதாத்தியமாவது ஒற்றுமையாய்க் கலந்து நின்றல். மாயையோ பரிக்கிரகம் எனப்படும் அடங்கியிருக்கும் வைப்புச்சத்தியாம். ஆகவே அடங்கியிருப்பதாகிய சத்தியை ஒற்றுமைப் படக் கலந்திருக்குஞ் சத்தியென்று கூறுதல் பொருந்தாதவாறு அறிக.

சுத்தமாயையினின்றும், நிவிர்த்தி பிரதிட்டை வித்தை சாந்தி சாந்திய தீதை என்னும் ஐந்துகலகளும், சூக்குமை பைசந்தி மத்திமை வைகரி என்னும் நான்கு வாக்குக்களும், சுத்தவித்தை ஈசுவரம் சாதாக்கியம் சத்தி சிவம் என்னுஞ் சிவதத்துவம் ஐந்தும், சுத்தகாலமுதல் சுத்தநிலம் முடி பாகத் தத்துவ முப்பத் தொன்றந் தோன்றும்.

அசுத்தமாயையினின்று அசுத்தகாலமுதல் அசுத்தநிலம் முடிபாக முப்பத்தொருதத்துவங்களுந் தோன்றும்.

முப்பத்தொரு தத்துவங்களாவன :—காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம் புருடன் மாயை என்னும் வித்தியாதத்துவம் ஏழும், ஞானேந்திரிய மைந்து கன்மேந்திரியமைந்து பூதம் ஐந்து தன்மாத்திரை ஐந்து அந்தக் கரணம் நான்கு என்னும் ஆன்மதத்துவம் இருபத்து நான்குமாம். இத்தத் துவங்களின் பெயரும் தொழிலும் இவை ஆன்மாவிற்கு வேண்டப்படு மென்பதுமுதலிய யாவும் தசகாரியவிளக்கத்து இலக்கண இயலில் தத்துவ ரூபக் கூறுமிடத்துக் கூறியிருக்கின்றமையால் அவ்விடத்துக் காண்க.

சுத்ததத்துவம் முப்பத்தொன்றும் சுத்தமாயாபுவனவாசிகளாகிய விஞ் ஞானாகலர் பிரளயாகலர் என்னும் இருவகை உயிர்கட்கும், அசுத்த தத்து வம் முப்பத்தொன்றும் அசுத்தமாயாபுவனவாசிகளாகிய சகலவருக்கத் துயிர்கட்கும் பொருந்துவனவாம். சிவதத்துவத்தில் சுத்தம் அசுத்தம் என்னும்பேதங்கிடையாது. அது சுத்தமாயையின் காரியமேயாம். அசுத்த

கஉ௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

மாயாபுன பிரகிருதி மாயாபுனவாசிகளுக்கும் சிவதத்துவம் சுத்தமாயா காரியமேயாம். ஏனைத்தத்துவங்கள் சுத்தம் அசுத்தமென இருவகைப்படு தற்கும், சிவதத்துவம் அவ்வாறுகாமைக்குங் காரணம் என்னை யெனின், ஏனைத்தத்துவங்களைத் தோற்றுவித்துத் தொழிற்படுத்துங் கடவுள் அனந் தேசவாரும் சீகண்டபரமேசவாருமாம். சிவதத்துவத்தைத் தோற்றுவித் துத் தொழிற்படுத்துங்கடவுள் சிவபெருமானேயாம். ஏனைக் கடவுள்போலச் சிவபெருமான் வேறுபடாமையால் அவரற் காரியப்படுஞ் சிவதத்துவமும் வேறுபடாதாயிற்று.

இம் முப்பத்தாறு தத்துவங்களும், புறத்தில் தனித்தனி புனவடி வாயும் அகத்தில் சூக்குமதேகவடிவாயு மிருக்கும். அம்முப்பத்தாறனுள், பஞ்சபூதத்தின் காரியமே தூலதேகமாகத் தோன்றும். புனவத்தில் பிருதிவி தத்துவ புனமட்டும் தூலமாய்க்காணப்படும். ஏனைய புனங்கள் சூக் குமமாயுள்ளன. இந்தத்தத்துவங்களெல்லாம் பொது வெனவும், சிறப்பென வும், பொதுச் சிறப்பெனவும் தனித்தனி மூவகைப்பட்டு உயிர்கள்தோறும் வேறுவேறாக விளங்கும். எவ்வாறெனின், புனவடிவாகிய தத்துவங்கள் எல் லாருக்கும் பயன் தருதலால் பொதுவெனப்படும். சூக்குமதேகவடிவாகிய தத்துவங்கள் தனக்குமட்டும் போகம் அனுபவிப்பதற்குக் கருவியாதலால் சிறப்பெனப்படும். தூலதேகவடிவாகிய தத்துவங்கள் தனக்குப் போக மனுபவிப்பதற்கும் மனைவி முதலியோர் சந்தனம் பூமாலை போல அனு பவிக்கவும் படுதலால் பொதுச்சிறப்பெனப்படும்.

கன்மமும், சிவப்பிரகாச மென்னும் நூலில் “நாசோற்பத்தி பண்ணி வரு மாதலாலனது” எனக்கூறியிருத்தல்பற்றிப் பிரபஞ்சம்போலப் பிரவாக அனாதியெனச் சில ஆசிரியர் கூறுவர். பிரவாக அநாதியாவது இடையாறு தொழுகும் நீரோட்டத்தில் முன்வந்தநீரிது பின்வந்தநீரிது எனப்பிரித் தறியப் படாதவாறுபோல முன் செய்த கன்மமிது பின்செய்த கன்மமிது எனப் பிரித்தறிய வாராது பண்டைக்காலத்தொட்டு அவ்வாறுவருதல். இனி, திருவருட்பயனென்னும் நூலில் “ஏகன் அநேகன் இருள் கருமம் மாயை இரண்டு ஆக இவை யாறு ஆதியில்” எனவும், “ஆணவ முதலன் றதுபோற் கருமமும்” என வேறுநூலிலும், ஆணவத்தோ டொப் பக் கன்மமும் அநாதி யெனவே கூறுதலால், ஆகாமியம் சஞ்சிதம் பிரா ரத்தம் என்னும் மூவகை வினைக்கும் முதற்காரணமாகிய மூலகன்மம் ஒன்று அநாதிரித்தமாயுண்டென்று கூறுவர் சில ஆசிரியர்.

மூலகன்மமாவது:—அநாதியே கூடியுள்ள ஆணவமல சேட்டை யால் உண்டாகும் விருப்பு வெறுப்புக்கள். இதனை “செம்புறு களிம் பென வநாதிமல மூழ்கியிருள் சேருமலர் விழியென்னவே, தெளிவற்ற கேவலத் தசைவற் றிருந்துமல சேட்டையாற் குழவிருடர், தம்பினியி

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி.௧௨௧

ஞாலத்திற் பால்கோலை நோக்கவவை தமையளிப் பாரென்னநான், சார்கன்மூ மாயையை விரும்பரீ தந்திடச் சகலமை” என உரையாசிரியர் “செப்பறை அகிலாண்டேசுவரிப்பதிக”த்தில் அருளியவாற்றாறும் அறிக. இன்னும் இதுபற்றிய சங்கை உத்தரங்கனெல்லாம் சிவஞான சித்தியார் ௨-ம் சூ-ம் ௩௯-வது செய்யுளில் “கன்மமு மூலங்காட்டி” என்றதற்குக் கூறிய உரையிற்காண்க.

ஆகாமியகன்மமாவது, மத்திரம் பதம் வன்னம் தத்துவம் புவனம் கலை யென்னும் ஆறு அத்துவாக்களிடமாக, மனம் வாக்குக் காய மென்னும் மூன்றினாலும் செய்யப்படும் நல்வினை தீவினை என்னும் இருவினைகளாம். இவ்வாகாமியம் தூலகன்மம் எனப் பெயர்பெறும்.

சஞ்சிதகன்மமாவது அவ்வாறு செய்யப்பட்ட இருவினைகள் பக்குவ மடையும்வரை புத்திதத்துவம் பற்றுக்கோடாக மாயையிற் கட்டுப்பட்டுக் கிடப்பதாம். அவ்வாறுகிடக்குங்கால் சூக்குமகன்மமெனப் பெயர் பெறும். இன்னும் இச்சஞ்சிதகன்மம், அபூர்வம் புண்ணிய பாவம் என்னும் பரியாயப் பெயரையும் பெறும். கட்டுப்பட்டிருக்குங் கன்மத்திற்கு முற்பிற்பாடு கூறமுடியாமையால் அபூர்வ மெனவும், இன்பதுன்பங்களைத் தருவதற்குக் காரணமாயிருத்தலால் புண்ணிய பாவமெனவும் பெயர் பெற்றவாறு அறிக. இவ்வாறு கட்டுப்பட்டிருக்குஞ் சஞ்சித கன்மமானது, உயர்ந்தசாதி தாழ்த்தசாதி என்னுஞ் சாதிகளிற் சனிப்பதற்கும், ஆயுட்பெருக்கம் ஆயுட் சுருக்கமுடைய சரீரத்தைத் தாரகமாய்ப் பொருந்துதற்கும், இன்பதுன்பங்களை அனுபவிப்பதற்கும் ஏதுவாயிருக்கும்.

பிராரத்தகன்மமாவது, கட்டுப்பட்டிருந்த சஞ்சிதகன்மம் இன்ப துன்பமாகிய பயனைத்தர அனுபவிப்பதாம். அனுபவிக்குங்கால், ஆதி தைவிகம் ஆத்தியான்மிகம் ஆதிபௌதிக மென முத்திரப்படும். ஆதி பௌதிகமாவது, மின்னல் இடி காற்று மழை நீ முதலிய பூதமுன்னிலையாகவரும் இன்பத் துன்பங்கள். ஆத்தியான்மிகமாவது, மனுடர் மிருகம் முதலிய ஆன்மாக்கள் முன்னிலையாகவரும் இன்பத்துன்பங்கள். ஆதி தைவிகமாவது சனனம் மாணம் நரை திரை வியாதி முதலியவாய் உயிர்கள் முன்னிலையின்றித் தெய்வமுன்னிலையாக வருவதாம்.

இன்னும் இவ்விருவினைகளுள் நல்வினை, உலகவினை வைதிகவினை அத்தியான்மிகவினை அதிமார்க்கவினை மாந்திரவினை யென்று ஐவகைப்படும். அவற்றுள் உலகவினையாவது, கிணறு தண்ணீர்ப்பந்தல் முதலியன அமைத்தல். வைதிகவினையாவது வேள்வி முதலியன செய்தல். அத்தியான்மிகவினையாவது சிவபூசை முதலியன செய்தல். அதிமார்க்கவினையாவது யோகஞ் செய்தல். மாந்திரவினையாவது மந்திரஞ்செபித்தல் ஞானநூல் ஒதல் முதலியன. இவ்வவைந்து வினைகளும் ஒன்றற் கொன்று ஏற்ற

கஉஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மூடையனவாம். அவற்றள், உலகவினை நிவிர்த்தி கலையினும் வைதிகவினை பிரதிட்டாகலையினும், அத்தியான்மிகவினை வித்தியாகலையினும், அதிமார்க் கவினை சாந்திகலையினும், மாந்திரவினை சாந்தியதீதகலையினும் அடங்கு வனவாம். உலகவினையும் வைதிகவினையும் அசுத்தபோகங்களைத்தரும். அத்தியான்மிகவினையும் அதிமார்க்கவினையும் சுத்தமும்அசுத்தமும்வலந்த போகங்களைத்தரும். மாந்திரவினை சுத்தபோகங்களைத் தரும். இந்நல்வினை கட்டு மாறுபட்டவை தீவினையின் ஐவகைப் பேதமென்றுணர்க.

இரண்டாம் அதிகரணம் முற்றிற்று.

மூன்றாம் அதிகரணம்.

உயிர்கள் மாறிப்பிறக்கு மென்று கூறும்,

மேற்கோள்.

இனி இவ்வான்மாக்கள் மாறிப்பிறந்து வரு மென்றது.

சிற்றுரை.

எ-துமே-ள் எ-னின், புனருற்பவம் சடத்துக்கன்றிச் சித் துக்கு முளதாயினன்றே முற்செய்வினையே ஈண்டைக்கு வரு மென மேற் கூறியதமையும். அஃதுண்டோ? இல்லையோ? என்னு மையப்பாட்டின்கட் குடமுடைந்தவழிக் குடாகாயம் ஆகாயத் தோடு கூடுமாறுபோல உடம்பு நீங்கியவழி உயிர் பிரமத்தோடு கூடுமென்னுஞ் சுருதிபற்றி இறந்தவுயிர் மீளப் பிறப்பதில்லையெனக் கீர்டாப்பிரமவாதிகள் கூறுங் கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் மூன்றாங்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற் கோடனுதலிற்று.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். இவ்வான்மாக்கள்—இருவினைப் பயன்களை நுகர்த்தற் குரிய உயிர்கள்,—மாறிப்பிறந்து வருமென்றது—இறந்து மீளப் பிறந்து இவ்வாறே வரும் எ-று.

வருதல் தொன்றுதொட் டவ்வாறுதல்.

மாறுதல் ஈண்டிறத்தலென்பது 'போக்குவரவு புரிய' என்னு முலத்தானும், ஏதுவுதாரணங்களோடு உளதாகிய இயைபானு

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௧௨௩

முணர்க. இஃதுணராத அச்சுவேறுபடுதலென்றுரைப்பாருமுளர். அஃதீண்டைக்கியாது மிபையாமை புணர்க.

விளக்கம்.

உயிர்களுக்கு வினைப்பயனாகிய இன்பதுன்பங்களை அனுபவிப்பதற் குரிய தனு கரண புனன போகங்களை இறைவன் கூட்டுவனென இரண்டாம் அதிகரணத்தாற் கூறி, அவ்வாறு கூட்டுங்கால் உயிர்கள் மாறிப் பிறக்குமென மூன்றாம் அதிகரணத்தாற் கூறுகின்றார்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள போக்குவரவு புரிய என்பதைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம் மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், புதிதாகத் தோன்றுந் தன்மை தனு கரண புனன போகமாகிய சடத்திற்குக் கூடும். சித்தாகிய உயிருக்குக் கூடாதே, உயிருக்கும் புதிதாகத்தோன்றுந் தன்மை உண்டென்றாலன்றோ முற்சென்மத்திற் செய்தவினையே இந்தச் சென்மத்தில் வருமென மேலையதிகரணத்திற் கூறியது பொருந்தும்; ஆதலால், உயிருக்குப் புதிதாகத் தோன்றுதல் உண்டோ இல்லையோ என்பது ஐயப்பாடு. இவ்வையப்பாட்டின்கண் குடமுடைந்த விடத்து குடத்தில் அடங்கியிருக்கும் குடாகாயம் மகாகாயத்தோடு கூடுமாறுபோல உடம்புநீங்கிய விடத்து உயிர் பிரமத்தோடு கூடுமென்று ஈருதி கூறுதலால் இறந்தவுயிர் மீளப் பிறப்பதில்லை என்பது பிறர்கூறும் பக்கம். இவ்வாறு கூறுவோர் கிரீடாப்பிரம வாதிகள். இவர்கூற்றை ஆசங்கித்துக்கொண்டு சூத்திரத்தின் மூன்றாவ் கூற்றைப்பதச்சேதஞ்செய்து இறந்த உயிர் மீளப்பிறக்குமெனக் கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இருவினைப்பயன்களை அனுபவித்தற் குரிய உயிர்கள் இறந்து மீளப்பிறந்து இவ்வாறே வரும். (௭ - ௩.)

வரும் என்று கூறியதனால் அநாதிதொட்டு இவ்வாறு இறந்து பிறந்து வருமென்பது பெறப்படும். எதனாலெனின், வருதல் உள்ளதற்கேயன்றி இல்லதற்குக் கூடாதாதலின் என்க. ஆகவே, என்றும் உள்ள உயிருக்கு மாறிப்பிறத்தல் என்றும் உள்ளதாகும். முத்தியடையுங்கால் மாறிப்பிறத்தல் நீங்கும்.

மாறுதல் என்றது இம்மேற்கோளில் இறத்தலைக்குறித்து நின்றது. அவ்வாறு குறிக்குமென்பதைச் சூத்திரத்தில் போக்குவரவுபுரிய என்றதில் போக்கு இறத்தலைக்குறித்து நின்றதனாலும், இவ்வதிகரணத்து ஏதுவில் ஈறுமெனவும், உதாரணத்தில் கெட்டு எனவும், கூறுவனவற்றோடு பொருந்தும்வழியானும் உணர்க. இவ்வாறு உயிர் இறந்து பிறக்குமென்பதை உணராத மாறு மென்பதற்கு உடல் மாறுமென்றுரைப்பாருமுளர். அவ்வாறு

கஉச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஞாயின் இறந்த உடலே மீள்பிறந்து முன்னுடலிற்செய்த வினைப்பயனை அனுபவிக்கவேண்டும். அவ்வாறில்லாமையால் உடல்மாறுமென்றல் வினைக் கீடாய் மாறுமெனக்கூறும் இவ்விடத்துப்பொருந்தாது. உடலைவிட்டு உயிர் மாறுமென்றே கொள்க.

உயிர் மாறிப்பிறக்குமென்பதற்குக் காட்டும்

ஏ து.

தோற்றமுமீறும் உள்ளதற்கல்லது உளதாதலின்மையான்
சிற்றுரை.

எ-து எ-து எ-னின், அதற்குப் பிரமாணமென்றையென்னுங் கடாவையாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனாதலிற்று.

(இ - ள்.) உற்பத்தியும் நாசமுந் (தொடர்ச்சியாயுள்ள) பொருட்கன்றி ஏனைப்பொருட்கு உற்பத்திகடாமையான் இனி இவ்வான்மாக்களே மாறிப்பிறந்துவருமென மேற்கொண்டது எ-று.

தோற்றமும் ஈறுமென்னு மும்மைகளை^௪ எதிரதுதழீஇயின் வாகக் கோடலிற் றொடர்ச்சியாயென்பது போந்தவாறு அறிக. உளதாதல் ஈண்டுத் தோன்றுதல்.

இனி இவ்வாறன்றிக் குடாகாய வுலமையேபற்றி இருவினையான்வரும் புனருற்பவம் உயிரின்பொருட்டுச் சிவத்துக்கே யாமெனச் சிவாத்துவிதிகள் கூறுங் கடாவை யாசங்கித்தும் மூலப்பகுதியிறீற்றோன்றும் புத்தி தத்துவத்துக்கே அதுவெனச் சாங்கியர் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்தும் மேற்கோடனுதலிற்று இவ்வதி கரணமெனக்கொண்டு தோற்றமும் ஈறும் அவ்வுரிமை உள்ளதற்கேபன்றி ஏனையவற்றிற்கு உளதாதலின்மையான் இவ்வான்மாக்களே மாறிப்பிறந்து வருமென மேற்கொண்டதென்றுரைப்பினுமாம். இப்பொருட்கு உரிமையென்பது அவாய்நிலையான்வந்தது.

உளதாதலென்னும் ஒருமை தோற்ற விறுகளோடு தனித்தனி சென்றியையும்.

ஆன்மாக்களே யென்னும் பிரிநிலை யேகாரம் விகாரத்தாற் றொக்கது.

இனி மாயாவாதி முதலியோர் மதத்தை மறுத்தற்பொருட்டு மேற்கொண்டதென்பாருமுளர். அத்துவிதமென்ற சொல்லானே அவமைமறுத்து ஆன்மாக்களைப் பெறுவித்தமையின் ஈண்டவர் மதம்பற்றிக் கடாநிசுத்தற்கோரிபைபின்மை யுணர்க.

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௧௨௫

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேற்கோளிற்கூறியவாறு உயிர் மாறிப்பிறக்குமென்பதற்குப் பிரமாணம் என்னையென்னும் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு பிரமாணங்கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) உற்பத்தி நாசமாகிய இரண்டும் தொடர்ச் சியாகவுடைய பொருட்குமட்டுந் தோன்றுதல் கூடும். அத்தொடர்ச்சியில் லாத பொருட்குத் தோன்றுதல் கூடாது. ஆதலால் இனி இவ்வான்மாக் களே மாறிப்பிறந்துவருமென மேற்கோள் கூறியது. (௭ - று.)

தனுசுரணபுவனபோகங்கள் தோன்றியழியக் காண்கின்றமையால் தொடர்ச்சியில்லாத பொருட்குத் தோற்றக்கேடில்லை என்றது எவ்வாறு பொருந்துமெனின், தனுசுரணமுதலியன தோன்றுதலும் அழிதலும் உயிர் களின் வினேகாரணமாக அன்றி அத்தனுசுரண முதலியவற்றின் வினே காரணமாகவன்று. அவை அறிவில்லாத சடமாதலின் வினேசெய்தல் கூடாது. அறிவுடைய உயிரே வினேசெய்தற்குரிமை உடையது. ஆதலால், அவ்வுயிரின்பொருட்டுத் தோன்றி அழியுந் தனுசுரணமுதலியவற்றிற்குத் தனிமையாய்த் தோன்றியழிதல் இல்லாமையால் தொடர்ச்சியாயுள்ள உயி ருக்கே தோன்றியழிதல் உண்டென்று கூறியதாம். தொடர்ச்சியாயுள்ள உயிரொன்றதனாலேயே உயிர் தோன்றியழிதல் இல்லையென்பதூஉம், வினைக் கிடாக உடலை எடுத்தலும் அவ்வுடலினின்று பிரிதலுமே தோன்றியழித லென்பதூஉந் தானே விளங்கும்.

ஏதுவில் தோற்றமும் என்றதிலுள்ள உம்மை ஈறுமென்பதையும், ஈறு மென்றதிலுள்ள உம்மை பின்வருந் தோற்றத்தையுந் தழுவிநின்றமையால் அவ்வும்மைகள் எதிர்தாசமுவினவாம். ஆகவே தோற்றமுக்கேடும் ஒன் றன்பின்னொன்றாய் என்றந் தொடருமென்பதாம். ஆதலால் உள்ளதற்கு என்றதற்குத் தொடர்ச்சியாயுள்ள பொருட்கு என உரை செய்யப்பட்டது.

உளதாதல் என்றது தோன்றுதலைக்குறித்து நின்றது. ஆதலால் உற் பத்தி கூடாமையாலென உரை செய்யப்பட்டது.

இனி இந்த ஏதுவிற்கு இவ்வாறு பொருள்கூறுவதுமன்றி வேறும் ஒரு பொருள் கூறுதல் கூடும். அதாவது குடாகாய வுமையேகொண்டு குடத் தில் அடங்கியிருக்கும் குடாகாயம் மகாகாயத்தின் வேராகாதவாறுபோல் உடலிற் கட்டுப்பட்டிருக்கும் உயிர் சிவத்தின் வேராகாமையால் உயிரின் பொ ருட்டு உண்டாகும் தோற்றக்கேடுகள் சிவத்திற்கே யாமெனச் சிவாத்துவிதி கள் கூறுவர். அவர் கூற்றை ஆசங்கித்துக்கொண்டு, தோற்றமும் ஈறும் அவ்வுரிமையுள்ளதற்கேயன்றி ஏனையவற்றிற் குளதாதலின்மையால் இவ் வான்மாக்களே மாறிப்பிறந்துவருமென மேற்கொண்டதென்று கூறுதலாம்.

கடகூ - சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இன்னுமொரு பொருள்வருமாறு:—மூலப்பிரகிருதியிற்றேன்றும் புத்தி தத்துவத்திற்கே தேர்ன்றியழிதல் கூடுமென்றி, உயிருக்குக் கூடாதென்னுஞ் சாங்கியர் கூற்றை ஆசங்கித்து மேற்கோள் கூறியதாகக்கொண்டு அந்த மேற்கோளைச் சாதிக்கும் ஏதுவென்று கூறுதலுமொன்று. இவ்வாறு கூறு மிடத்தும் ஏதுவிற்குப்பொருள் சிவாத்துவிதிக்குக் கூறியதுபோலக்கொள்க. இவ்வாறு சிவாத்துவிதியையும் சாங்கியரையும் மறுத்து மேற்கோளைச் சாதித் ததாக ஏதுவிற்குக் கொண்டபொருளில் உரிமையென்பது அவாய் நிலையால் வந்தது. அதாவது உள்ளது என்றவிடத்து என்ன உள்ளது என்னும் வினா நிகழுமாதலின், உரிமையென்னுஞ் சொல்லு அவாவி நின்றவாறு காண்க. ஆகவே இந்த ஏது கிரீடாப்பிரமவாதிகள் சிவாத்துவிதிகள் சாங்கியர் என்னு மூவரையும் மறுத்தவாரும். குடாகாய மகாகாய உவமை உபநிடதத்திற் கூறியிருக்கவும் அதனைக்கொண்டாரை மறுத்ததன் கருத்தென்னையெ னின், அது இவ்வதிக்காரணத்து இரண்டாவது வெண்பாவிற்குக் கூறப்படுமாத லால் அவ்விடத்துக் காண்க.

ஏதுவில் உளதாதல் என்னும் ஒருமையைத் தோற்றமும் ஈறும் என்ப வற்றோடு தனித்தனிகூட்டித் தோற்றமும் உளதாதலின்மையால் ஈறும் உளதாதலின்மையால் எனக்கொள்ளல்வேண்டும். அவ்வாறு கொள்ளாக்கால் தோற்றமும் ஈறுமாகிய பன்மை உளதாதலென்னும் ஒருமைகொண்டுமுடி யாது.

மேற்கோளில் ஆன்மாக்கள் மாறிப்பிறந்துவருமெனக்கூறி ஏதுவிற்குக் கூறிய அதுவாதத்தில் ஆன்மாக்களே மாறிப்பிறந்து வருமெனப்பிரி நிலை கொரத்தை விரித்துத் தனுகாரணமுதலியவற்றையும் சிவத்தையும் பிரித் தனர்.

இனி இந்த ஏது மாயாவாதி முதலியோர் மதத்தை மறுத்தற்பொருட்டு மேற்கோள்கூறி அதனை மேற்கொண்டதாகக் கூறுவாருமுனர். இச்சூத்திரத்து முதலதிகாரணத்து ஏதுவில் அத்துவிதம் என்ற சொல்லானே மாயா வாதியை மறுத்துச் சிவத்தின்வேறாக ஆன்மா உண்டென்று சாதித்தமையால் இவ்விடத்து அவர் மதம்பற்றிச் சங்கை நிகழ்த்தற்கு ஒரு சம்பந்தமும் இல்லையென்றறிக. இந்த ஏது உயிர்மாறிப் பிறவாதென்பாரை மறுத்து ரைக்குஞ் சித்தார்த்தத்துணியாயிற்று.

உயிர்மாறிப் பிறந்துவருமென்பதற்குக் காட்டும்.

உதாரணம்.

கண்ட நனவைக் கனவுணர்விற்கு நன்மறந்து
விண்படர்ந்தத் தூடு வினையினாற்—கண்செவிகேட்
ள்ளதே தோற்ற வுளமணுவாய்ச் சென்றுமனந்
தள்ள விழுங்கருவிற்கு நன்.

பிரமாணவியல் இரண்டாங்குத்திரம். ௩-ம் அதி. ௧௨௭

சிறுநுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், புனருற்பவமாங்காற்படும் இயல்புக ளுணர்ந்தி அதனை வலியுறுத்தனுதலிற்று.

கண்செவிகெட்டு உள்ளதே தோற்ற உளம் அத்தூடுவின் படர்ந்து கண்டநனைவக் கனவு உணர்வின்மறந்து மனம் தள்ள வினையினால் அணுவாய்ச்சென்று கருவில் விழும் எனக் கொண்டு கூட்டுக.

(இ - ள்.) கண் செவிகெட்டு உள்ளதே தோற்ற—கண்செவி முதலிய உறுப்புக்களையுடைய இவ்வுடம்பு கெட்டவழித் (தனக்குக் கேடின்றிப் படைப்புக்காலந் தொடங்கிச் சங்கார காலமளவும்). நிலை பெற்றுள்ளதாகிய சூக்குமதேகம் (பூதசாரவுடம்பு முதலியன வாங்கி) காரியப்பட,—உளம் அத்தூடு விண்படர்ந்து—உயிரானது அப்பூதசார முதலிய உடம்பின்கட் (பொருத்தித்) துறக்க நிரயங் களிற் சென்றனுபவித்து, (பின்னர்),—கண்ட நனைவக் கனவு உணர்வின் மறந்து—நனைவின் கட் கண்டவற்றைக் களுக்காணுங் காலத்து (மறந்து) அறிவு வேறுபட்டாற்போல, (முன்னைக்கண் செவிகெட்டவாறும் உள்ளதே தோற்ற அத்தூடு விண்படர்ந்த வாறும் ஆண்டநுபவித்தவாறுமாகிய இன்னோன்னவற்றை) மறந்து (அறிவு வேறுபட்டு)—மனந்தள்ள வினையினால் அணுவாய்ச்சென்று கருவிலுவிழும்—(முன்னுடம்பு இறக்குங்கால் அடுத்தவினை காட்டுங்கதி நிமித்தம்பற்றி உயிர் அவாவுமாறு) மனஞ் செலுத்துதலான் (அக்கதிக்கட் சேறற் கேதுவாய் எஞ்சிநின்ற) புண்ணிய பாவசேடத்தாற் சூக்குமதேகமாத்திரையாய்ச்சென்று (அம்மனந் தள்ளிய கதிக்கு அமைந்த) அக்கருவின் கட்டும் எ-று.

இன் உவம உருபு. தான் அசை. மறத்தற்குச் செயப்படு பொருள் அவாய்நிலையான் வந்தது.

விண்படர்ந்தென்னும் உபலக்கணத்தால் நிரயம்படர் தென் பதாஉம் பெறுதும். படர்ந்தெனக் காரியத்தைக் காரணமாக உப சரித்தார்.

அத்தூடுன்புழி அன்சாரியை விகாரத்தாற் றொக்கது. பொருந்தி யென்பது சொல்லெச்சம். வினை ஆகுபெயர்.

உடம்பு நீங்கிப்போங்கால் முதற்கட் கெடுவன கண்ணுஞ் செவியுமாகலின், அச்சிறப்பு நோக்கிக் கண் செவி கெட்டென்

க௨அ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவ்ளக்கம்.

றுபசரித்தார். கெட்டவழி யென்பது கெட்டெனத் திரிந்து நின்றது.

ஐம்பெரும் பூதத்தின் காரியமெனப்பட்ட தூலவுடம்பு சூக் குமவுடம்பின் காரிய மாமாறென்னையென்னும் ஐயநீக்குதற்கு உள்ளதே தோற்ற வென்றார்.

ஏகாரந் தேற்றம்.

ஆகாயமுதலிய தூல பூதங்கள் சத்தமுதலிய சூக்குமபூதங் களின் காரியமாதலின், அதுபற்றியே தன்மாத்திரைமயமாகிய சூக்குமவுடம்பிற் றேன்றவதாய தூலவுடம்பு ஐம்பெரும்பூதமய மெனப்பட்டதன் திற்பிறிதில்லையென்பது, “பூதனாசரீரம்போனாற் புரியட்ட ஸுபந்தானே யாதனா சரீர மாகி” எ - ம், “சூக்கும வடிவே தென்னிற் றூலகாரணம தாகும்” எ-ம், “தூலமா முருவி னுக்குச் சூக்கும முதல்” எ - ம், “மாறியிவ் வருவ மெல்லாம் வருவதெங் கேகின் றென்னிற்—கூறிய சூக்கு மத்தாம்” எ - ம், “விதிப்படி சூக்கு மத்தே யுருவரும்” எ-ம், “மனாதி தருமுடல்” எ - ம், வழிதூலாசிரியரும் இவ்வாறே கூறியவாறு காண்க. இஃ தறியாதார் தத்தமக்கு வேண்டியவாறே யுரைப்ப. அது தோன் றங்கால் “கால முற்றுநீக்கிட மாம்பின் வேரோர் நீண்மா நிகழ் த்து” மாறுபோலச் சூக்குமவுடம்புகெடாது நிற்பத் தூலவுடம்பு “வேறொரு குறியா மாரம் வீரசங் கிலியுமா” தல்போல வினைக்கீ டாக அச்ச வேறுபட்டு “மதிக்கெழு கலைகள் போல வருவது போவதாம்” என்பதுஉம் வழிதூலாசிரியர் கூறியவாற்றானறிக.

அணு சூக்குமவுடம்பு.

தள்ள தள்ளுதலானென்க.

அக்கருவிலெனச் சுட்டுவருவிக்க.

தான் அசை.

உள்ளதே தோற்றவென்றதனால் உடற்றிரிவும், விண்படர்ந் தென்றதனால் இடத்திரிவும், கண்ட நனைவைக் கனவுணர்விற றுன் மறந் தென்றதனால் அறிவுத்திரிவும் பெறப்பட்டன.

உள்ளதே தோற்ற வென்றதனால் புதிதுபுதிதாய்த் தோன்று தல்பற்றிச் சற்காரியவாதத்திற்கு இழுக்கின்மையும், அத்துடு விண்படர்ந்தெனவும் அணுவாய்ச் சென்று கருவில் விழுமென வுங் கூறியதனால் போக்குவரவுபற்றி வியாபகத்துக்கு இழுக்

பிரமாணவியல்இரண்டாஞ்சுத்திரம்.௩-ம்அதி.௧௨௯

கின்மையும், வினைச்சேடத்தாலென்றதனால் துறக்க நிரயங்களின் அதுபவித்தொழிந்தமைபற்றிப் புனருற்பவகாரணத்திற்கு இழுக்கின்மையும், மனந்தள்ள வென்றதனால் அஃதெஞ்சுதற் கேதுவுங்காட்டியவாறு.

வேதத்துட் கூறப்படும் பஞ்சாக்கினிவித்தையின் இயல் புணர்த்துவார் கண் செவி கெட்டவழி விண்படர்ந்து மறந்தனுவாய்ச் சென்று கருவில் விழுமென்றார். பஞ்சாக்கினிவித்தையினிபல்பு நீலகண்டபாடியத்துட் காண்க.

மறந்து விண்படர்ந்தெனக் கூட்டி யுரைப்பாருமுளர். துறக்க நிரயங்களிற் படர்ந்து அதுபவிப்புழி அறிவு திரியாமை புராணங்களுட்காண்க.

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், புதுச்சிருட்டி உண்டாகுங்கால் நிகழும் இயல்புகளை உணர்த்தி ஆன்மாக்கள் மாறிப் பிறக்குமென்பதை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ - ரை.) கண் செவி முதலிய உறுப்புக்களையுடைய இத்தூல உடம்பு கெட்டவிடத்து படைப்புக்காலந்தொடங்கி மகாசங்காரகாலமளவும் நிலைபெற்றிருக்கும் சூக்குமதேகம் தேவலோகத்திற்குரிய பூதசாரவுடம்பாகவும், நரகலோகத்திற்குரிய யாதனாஉடம்பாகவும், மண்ணுலகத்திற்குரிய வேறு பூதவுடம்பாகவும் வினைக்கேற்றவாறு காரியப்பட்டுத் தோன்றும். மகாசங்காரமென்பது இவ்விடத்துச் சூக்குமதேகமும் அழிகின்ற முத்திக் காலத்தைக்குறிக்கும். உயிரானது சூக்குமதேகத்தினின்றுங் காரியப்படுவதாகிய அப்பூதசார சரீரத்தையும் யாதனாசரீரத்தையும் பொருந்திச் சுவர்க்க நரகங்களிற் சென்று இன்பதுன்பங்களை அதுபவிக்கும். அதுபவித்தபின்னர் நனவின்கண்ணே கண்டவற்றைக் கனக்காணுங்காலத்து மறந்து அறிவு வேறுபட்டாற்போலச் சுவர்க்க நரகங்களுக்குச் செல்வதற்குமுன்னுள்ள உடல் கெட்டதையும், அவ்வுடல் கெட்டவிடத்தும் நிலைத்திருந்த சூக்குமதேகமே பூதசாரமுதலிய சரீரங்களாய்த் தோற்ற அச்சரீரங்களைப்பற்றிச் சுவர்க்கமுதலியவற்றிற் சென்றதையும், அவ்விடங்களில் அதுபவித்தவற்றையும் மறந்து அறிவு வேறுபட்டு முன்னுடம்பு இறக்கும்பொழுது பக்குவப்பட்டிருக்கும் வினை காட்டுவ் கதியை ஆன்மா விரும்பும்படி மனஞ்செலுத்துதலால் தேவகதி மக்கட்கதிவிலங்கின்கதி நரகர்கதி என்னும் நான்கனுள் ஒன்றிலே செல்லுதற்கேதுவாய்ச் சுவர்க்கநரகங்களில் அனுபவித்து எஞ்சுகின்ற

கூடு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

புண்ணிய பாவ சேடத்தால் சூக்குமதேகமாத்திரையாய் இம்மண்ணிலகத் தில் அம்மனந் தள்ளியகதிக்கு ஏற்ற கருவிந் சென்று தங்கும் எ-று.

(க-ரை.) கேவலத்தில்தின்று நீங்கி முத்தியடையும்வரையும் உள்ள சூக்குமதேகத்திலிருந்து வினைக்கீடாகத் தோன்றியழியும் உடம்புகளில் உயிர் பொருந்துதலால் மாறிப்பிறக்கும் என்பதாம்.

கனவு உணர்வின் என்பதிலுள்ள இன் உவம உருபாக நின்றலால் கனக்காணுங்காலத்த அறிவு வேறுபட்டாற்போல என உரை செய்யப் பட்டது. அதற்கடுத்த நின்ற தானென்பது அசை; மறந்து என்பது எதனை மறந்து என்னுங் கேள்விக்கு இடமாகநின்றது. அந்த அவாய்நிலை பற்றி மறத்தற்குச் செயப்படுபொருள் வருவித்து முன்னைக் கண் செவி கெட்டவாறும், உள்ளதே தோற்ற அத்தூடுவிண்படர்ந்தவாறும், ஆண்ட நுபவித்தவாறுமாகிய இன்றோரன்னவற்றைமறந்து என்று உரை செய்யப்பட்டது.

விண்படர்ந்து என்று கூறிய உபலக்கணத்தால் நிரயம் படர்ந் தென்பதாஉம் கொள்ளப்படும். உபலக்கணமாவது ஒன்று தனக்கினமான பிறவற்றையும் தெரிவித்து நிற்பது. உதாரணம், வெற்றிலை தின்றானென்ற விடத்துப் பாக்கு முதலியனவும் தின்றானெனக் கொள்ளுதல்போல்வன வாம்.

படர்ந்து என்பது சென்று அநுபவித்து என்னும் பொருள்மேல் நின்றது. படர்ந்து என்பதற்குப் பொருள் செல்லுதலேயாம். செல்லு தலினுற்றான் அநுபவங் கூடும். செல்லுதல் காரணம், அநுபவம் காரியம். அநுபவமாகிய காரியத்தைச் செல்லுதலைக்குறிக்கும் படர்ந்து என்னுங் காரணமாக உபசரித்தார்.

அத்தூடு என்றவிடத்து அன்சாரியை விகாரத்தாற் றெக்குநின் றது. ஆசலால் அன்னூடு என்னும் பொருள்பட உடம்பின்கண் என உரை செய்யப்பட்டது. உடம்பின்கண் என்பதில் பொருந்தியென்னுஞ் சொல் எஞ்சி நின்றமையால், பொருந்தி யென்பது சொல்லெச்சமாய் வருவிக்கப் பட்டது.

வினையினு லென்பது வினைச்சேடத்தைக் குறித்தநின்றலால் ஆகு பெயர்.

உடம்பு நீங்கிப் போகுங்கால் முதலாவது கண்ணும் செவியுமே கெடு வனவாம். அச்சிறப்பு நோக்கி உடம்பு கெடுதலைக் கண்செவிகெட்டு என்று உபசரித்தார். கெட்டவழியெனக் கூறவேண்டுவதைச் செய்யுளாதலால் கெ ட்டு எனத்திரித்துக் கூறினார்.

ஐந்து பெரும்பூதத்தின் காரியமெனப்பட்ட தூலவுடம்புக்கும உடம் பின் காரியமாம் என்ற தென்னை எனின், பிருதிவி அப்புத் தேயு வாயு

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதிக. ௩௩௧

ஆகாயமென்னும் ஐம்பூதங்களும், சத்தம் பரிசம் ரூபம் இரதம் கந்தம் என்னும் ஐந்து தன்மாத்திரைகளின் காரியமாம். தன்மாத்திரைகள் சூக்ருமபூதமெனவும், பிருதிவிமுதலிய பூதங்கள் தூலபூதமெனவுங்கூறப்படும். ஐந்து பூதமென்று கூறாது ஐம்பெரும் பூதமென்று உரையாசிரியர் கூறியது தூலபூதத்தை உணர்த்துதற்கு என அறிக. இந்தத்தூலபூதம் அகத்துச் சரீரரூபமாகவும், புறத்து உலகரூபமாகவும் விளங்கும். உலகரூபமாய் விளங்குகின்ற பூதத்தின்காரியங்கள் உலகத்திற் காணப்படும் பொருள்கள். சரீரரூபமாய்க் காணப்படுந் தூலபூதமைந்தும் சூக்ருமசரீரத்துவத்துள்ளவைத் தெண்ணப்படும். அத்தூலபூதத்தின் காரியமாய்க் காணப்படும் பொருள் பூதசாரசரீரமும் யாதனாசரீரமுந் தூலசரீரமுமாம். அன்னத்தின் காரியமான வீரியம் தூலசரீரத்திற்குத் துணைக்காரணமாவதன்றிப் பிறிதில்லை. ஆகவே தூலபூத மெனப்படுவது சூக்ருமதேகம் எனப்பட்டுத் தூலபூதத்தின் காரியமாகிய உடம்பைச் சூக்ருமதேகத்தின் காரியமெனக் கூறினாராதலின், பூதத்தின்காரியம் சூக்ருமத்தின் காரியமாதல் கூடுமோ என்னும் சந்தேகத்திற் கிடமில்லை. இச்சந்தேகத்தை நீக்குதற்கு உள்ளதே தோற்ற வென்றார். என்றதனால் சூக்ருமஉடம்பு கேவலத்தினின்றும் நீங்கி முத்தியடையும் வரை யென்றும் ஓர் உடம்பாய் உள்ளதாக அச்சூக்ரும உடம்பின் ஓர் பகுதியாகிய ஐந்து தூலபூதத்தின் காரியமாகிய பூதசார உடம்பு யாதனா உடம்பு தூலஉடம்புகள் தோன்றி மறையும் என்றபடியாம்.

உள்ளதே என்றதிலுள்ள ஏகாரம் சூக்ரும உடம்பின் உண்மையை உறுதிப்படுத்தினமையின் தேற்றம்.

ஆகாயமுதலிய தூலபூதங்கள் சத்தமுதலிய சூக்ருமபூதங்களின்காரியமாதலால், தன்மாத்திரைமயமாகிய சூக்ரும உடம்பிற் றேன்றுவதாகிய தூல உடம்பு தூலபூதத்திற் றேன்றிய தெனப்பட்டது. இதனை, சிவஞானசித்தியார் உ-ம் சூ-ம். ௩௬-வது செய்யுளில் “பூதனா சரீரம் போனால் புரியட் டரூபம் தானே, யாதனா சரீர மாகி” எனவும், ஷை. ச-ம் சூ-ம் ௧0-வது செய்யுளில் “சூக்ரும வடிவே தென்னிற் றூலகா ரணம தாகும்” எனவும், ஷை. உ-ம் சூ-ம் ௩0-வது செய்யுளில் “தூலமா முருவி னுக்குச் சூக்ரும முதல்” எனவும், சள-வது செய்யுளில் “மாரிய உருவ மெல்லாம் வருவதெங் கே லின் றென்னிற், கூறிய சூக்ரு மத்தாம்” எனவும், சக-வது செய்யுளில் “விதிப்படி சூக்ரு மத்தே யருவரும்” எனவும், ஷை. ௧௧-ம் சூ-ம் ௩-வது செய்யுளில் “மனதி தருமுடல்” எனவும் வழி நூலாசிரியர் கூறியவாற் றுணுமறிக. இவ்வுண்மை அறியாதார் தத்தமக்குவேண்டியவாதே உரைப்பார்.

சூக்ரும உடம்பினின்றும் தூல வுடம்பு தோன்றுங்கால் எவ்வாறு தோன்று மென்பதையும் வழிநூலாசிரியரே நன்கு விளக்கி யிருக்கின்றார். எவ்வாறெனின், “கால முற்று - நீக்கிட மரம்பின் வேரோர் நீண்மா

௧௩௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

நிசுழ்த்து மாபோல்” எனச் சித்தியார் உ-ம் சூ-ம் சஅ-வது செய்யுளிற் கூறினார். அதன்கருத்து, காலத்தினால் மரமுழுதங் கெட்டாலும் மரவேரி லிருந்து பின்னும் மரம் உண்டாகு மென்பதாம். அதுபோல, தூலதே கம் கெட்டாலும் சூக்குமதேகத்தின் கூறுகிய பஞ்சபூதத்தினின்று வேறு தூல தேகம் தோன்று மென்றபடியாம். அவ்வாறு ஒரு சூக்கும உடம்பி லிருந்து பல தூல வுடம்பு தோன்றுதலை ஷு உ-ம் சூ-ம் சஎ-வது செய்யு ளில் “வெறொரு குறியா மரம் வீரசங் கிவியு மரீகும்” என உவமை முகத்தால் விளக்கினார். அதாவது செய்பவனுடைய ஆற்றலால் பொன் றென்றே ஆரம் வீரசங்கிவி முசலிய வெவ்வேறு ஆபரணங்களாய்த் தோன்றுமாறுபோல, ஒரு சூக்கும தேகத்திலுள்ள பஞ்சபூதமே வினையி னது வல்லபத்தால் பல தூலவுடம்புகளாக வேறுபட்டுத் தோன்றுமென்ற படியாம். இவ்வாறு கூறியதனால் பொன் முழுதும் ஆபரணமாகமாறியது போல் சூக்குமதேகமுழுதும் தூலதேகமாய் மாறுமோ எனச் சந்தேக மடையாமற்பொருட்டு ஷு உ-ம் சூ-ம் சக-வது செய்யுளில் “மதிக்கெழு கலைகள் போல வருவது போவ தாமே” எனக் கூறினார். இதன் கருத்து, சந்திராமிடத்து ஒருகலை என்றும் மாறாதிருக்க, மற்றக்கலைகள் அந்த ஒரு கலையினிடத்தத் தோன்றி மறைதல் போல ஒரு சூக்குமஉடம்பு கெடாதிருக்க அதனிடத்துப் பல தூல வுடம்பு தோன்றி மறையும் என்றபடியாம்.

அணு வென்றது சூக்கும வுடம்பைக்குறித்து நின்றது.

மனந்தள்ள வென்றது சன்னாதலாவென்னும் பொருளைக் குறித்து நின்றலால் மனம் செலுத்துதலால் என உரை செய்யப்பட்டது.

கருவில் என்றவிடத்து அகாச்சுட்டு வருவித்து அக்கருவில் என் றுரைக்கப் பட்டது.

கருவில் என்றதன் பின்னுள்ள தான் என்பது அசை.

உள்ளதே தோற்ற என்றதனால் தூலவுடல் வேறுபடு மென்பதும், விண்படர்ந் தென்றதனால் சுவர்க்க நாக முதலியனவாய் இடம் வேறுபடு மென்பதும், கண்ட நனைவக் கனவுணர்விற்குள் மறந்து என்றதனால் உடலுக்கும் இடத்திற்கும் ஏற்றவாறு அறிவு வேறுபடு மென்பதும் பெறப் பட்டன.

உள்ளதே தோற்ற என்றதனால் தூலவுடல் புதிது புதிதாய்த்தோன்று மென்பது பெறப்படினும் அவ்வாறு தோன்றுதற்குச் சூக்குமதேகம் உள்ளதாயிருத்தல்பற்றி இல்லது தோன்றுதலில்லை யாதலால் உள்ளது தோன்றும் என்னுஞ் சற்காரிய வாசத்திற்கு இழுக்கில்லை.

அத்தாடு விண்படர்ந் தெனவும் அணுவாய்ச் சென்று கருவில் வீழு மெனவுங் கூறியதனால் உயிருக்குப் போக்குவரத்து உண்டென்பது பெறப்

பிரமாணவியல் இரண்டாளுகுத்திரம். ௩-ம் அதிக. ௧௩௩

படும். அவ்வாறாயினும் பூதசாரமுதலிய உடம்பின்கண் பொருந்துதற்கும் குக்குமதேசமாய்ச் சென்று கருவில் விழுதற்கும் வியாபகமா யிருந்தாலன்றி முடியாது. எதனாலெனின், எகதேசமான ஓர் இடத்திலிருப்பின் கண்ட மாகவே யிருக்கும். அவ்வாறிருப்பது தேவலோக முதலிய எல்லா வுல கத்திற்குஞ் செல்லுதல் கூடாது; கருவில் நுழைதலுக்கூடாது; வியாபக மாயிருப்பின் எங்குஞ் செல்லுதல் கூடும். ஆயினும் இறைவன் வியாபகத் தைப் போல் உயிரின் வியாபகம் பூரணமன்று. தேவ உலகத்தைப்பற்றுங் கால் மண்ணுலகத்தைப் பற்ற முடியாது. மண்ணுலகத்தைப் பற்றுங்கால் தேவவுலகத்தைப் பற்ற முடியாது. இவ்வாறு பற்றுதல் போக்குவரத்தைக் குறிப்பினும் சார்ந்ததன் வண்ணமாம் வியாபகத்திற்கு இழுக்கில்லை.

வினைச்சேடத்தாலென்றதனால், சுவர்க்க நாகங்களில் இன்பதுன்பங் களை அனுபவித்து ஒழிந்தபின்னர்ப் பிறவிக்குக்காரணம் உண்டென்பதற்கு இழுக்கில்லை. அதாவது இன்பத்து மிகுதியையும், துன்பத்து மிகுதியை யும் சுவர்க்கத்தினும் நாகத்தினும் அனுபவித்து இன்பமும் துன்பமும் கலந்து அனுபவிக்கவேண்டியதாய் எஞ்சியிருக்கிற வினையின் காரணத்தால் அவ்விர ண்டற்குந் தானமாகிய மண்ணுலகத்திற் பிறவி உண்டென்பதாம்.

மனந்தள்ள என்றதனால் தள்ளுதல் வினையின்சேடம் உண்டென்ப தற்கு ஏதுவாயிற்று.

வேதத்துட் கூறப்படும் பஞ்சாக்கினி வித்தையினியல்பையும் உணர்்த் தவேண்டிக் கண் செவி கெட்டவழி விண்படர்ந்து மறந்து அணுவாய்ச் சென்று கருவில் விழுமென்றார். எவ்வாறெனின், வேள்வி செய்த உயிர் இவ்வுடம்பு நீங்கிய வீடத்து வேள்வியின் பயனாகச் சுவர்க்கத்தை யடைந்து இன்பத்தின் மிகுதியை அனுபவித்துப் பின்னர் அவ்வினையின் சேடத்தால் பூமியில் வந்து பிறந்து அப்பிறப்பும் நீங்கியபின்னர் மேகமண்டலத்தை யடைந்து அவ்வீடத்தினின்றும் வரும் மழையினோடு கூடி நிலத்தினை யடைந்து நெல் முதலிய பொருள்களிற் கலந்து தந்தையயிற்றில் உண வாய்ச் சென்று சுக்கிலமாய்ப்பரிணமித்துத் தாய்வயிற்றிற் சென்று கரு விற்பதிந்து தூலதேகத்தோடு நிலத்திற் ரேன்றும். ஆகவே சுவர்க்கம், மேகமண்டலம், நிலம், தந்தை, தாய் என்னும் ஐந்திடத்தையும் அக் கினியாகவும், அவற்றிற் பொருந்திய ஆன்மாவை ஆகுதியாகவும் தியா னிப்பது ஒரு சாதகமாகலின் இது பஞ்சாக்கினி வித்தை யெனப்படும். இவ் வாறு திராவிடமொழியத்துட் கூறப்பட்டது. நீலகண்ட பாடியத்தும் கூறப்பட்டிருந்தல் காண்க.

மறந்து என்பதை விண்படர்ந்து என்பதனோடு கூட்டி மறந்து விண் படர்ந்து என உரைப்பாரும் உளர். அவ்வாறு கூறுங்கால் தூலவுடம்பு

ககச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கெட்டவிடத்து உயிரானது அத்துலவுடம்பை மறந்து அப்பூதசாரவுடம்பு முதலியவற்றைப் பொருந்தும் என்று கூறல் வேண்டும்.

சுவர்க்க நரகங்களில் இன்பதுன்பங்களை அநுபவித்துத் தொலைந்த பின்னர் மண்ணுலகத்திற் பிறக்கும்பொழுது அறிவுவேறுபடும் எனக் கூறிய தனால், சுவர்க்கநரகங்களிற் சென்று அநுபவிக்குங் காலத்து அறிவு வேறு படாதென்பது பெறப்படும். இதனை, மண்ணுலகத்தில் இன்ன நல்வினை செய்ததால் இந்த இன்பத்தை அநுபவிக்க நேர்ந்தது. இன்னநீவினை செய்ததால் இந்தத் துன்பத்தை அநுபவிக்க நேர்ந்தது என்று எண்ணுவதாகக் கூறும் புராண சரித்திரங்களால் உணர்க.

உயிர் மாறிப்பிறத்தல் இல்லையென்பதற்குக்காட்டும் குடாகாய உவமைக்குப் பொருள்கூறி மாறிப்பிறக்கும் என்பதை வலியுறுத்தும் உதாரணம்.

அரவுதன் ரோவிரிவு மக்கனவும் வேறு
பரகாயம் போய்வரும்பு பண்பும்—பரவிற்
குடாகாய வாகாயக் கூத்தாட்டா மென்ப
தடாதுள்ளம் போமா றது.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், உயிருக்குப் புனருற்பவ மாகாமைக்கு வாதிகளான் எடுத்துக்காட்டப்படுங் குடாகாய வாகாயவுவமைக்குப் பொருள்கூறி மேலதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) அரவு தன் தோல் உரிவும் அக்கனவும் பரகாயம் போய்வரும் அப்பண்பும் பாவில் வேறு—(கண் செவி கெட்டவழி உள்ளதே தோற்ற அத்துடு விண்படர்தற்குப்) பாம்புதோலுரித் துப் புதிதொருதோல் போர்த்துச்சேறலும், புருடன் நனவுடம் பிளீங்கிக் கனவுடலிற் சேறலும், யோகிகள் தம்முடம்பு நீங்கிப் பரகாயத்திற் சென்று மீடலுமாகிய இவ்வுவமைகள் மிக்குவழங்கு தற்கண் இவற்றிற்கு மாறாக, —குடாகாய ஆகாயக் கூத்தாட்டு ஆம் என்பது அடாது—குடவாகாயங்(குடமுடைந்தவழி) ஆகாயத்தோடு கூடுமாறுபோல்வதோர் கூத்தாட்டாமென்று நீ கூறுதல் பொருந்தாது, —உள்ளம்போம் ஆறு அது—குக்குமவுடம்பு விட்டுப்போ மாற்றிற்கே அவ்வுவமையாகலான் எ-று.

எனவே, உடல்விட்டுப் போமாற்றிற்கு இவ்விருவகை யுவமைகளும் ஆகமங்களிற் கூறுதலின், அவை தம்முண் முாணை

பிரமாணவியல் இரண்டாங்குத்திரம்.௩-ம் அதி.௧௩௫

வாறு, அரவுதன்றோ லுரிவு முதலியன தூலவுடல்விட்டுப் போமாற் றிற்கும், குடாகாயவுவமை சூக்குமவுடம்பு விட்டுப் போமாற்றிற்கு மெனக் கோடல் பொருத்தமுடைமையின் அவ்வேறுபாடுண ராது குடாகாய வுவமையுந் தூலவுடம்புவிட்டுப் போமாற்றிற்கே போலுமென மலையற்கவென மேலதனை வலியுறுத்தவாறுகாண்க.

மேலை வெண்பாவில் 'கண்ட நனவைக் கனவுணர்விற்குள் மறந்து' என்றது அறிவு வேறுபடு முறைமைக்கு எடுத்துக்காட் டிய தெனவும் ஈண்டு அக்கனவும் என்றது அதனையே உடல் வேறு படுமுறைமைக்கு எடுத்துக் காட்டியதெனவும் தெரிந்துகொள்க.

பரவு முதனிலைத் தொழிற்பெயர். இல்லுருபு தொழி னிகழ்ச்சிக்கண் வந்த ஏழாவது.

பரவுதல் எல்லார்க்கும் புலனாறு மிக்குநிகழ்தல்.

ஈண்டு உள்ள மென்றது சூக்குமவுடம்பை.

போமாற்றிற்கென்னும் நான்காவது விகாரத்தாற்றொக்கது; "ஐந்தவித்தானுற்றல்" என்புழிப்போல.

குளம் ஆம்பல் குளாம்பலென மரிஇயினுற்போலக் குடம் ஆகாயங் குடாகாயமென மரிஇயிற்று.

ஆகாயக் கூத்தாட்டென்பது உவமத்தொகை. இதனை உம் மைத் தொகையாகக்கொண்டு குடாகாயவாகாயமுங் கூத்தாட்டும் போலென்றுரைப்பாரு முளர்.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) அரவுதன் தோல் உரிவும் அக்கனவும் பரகாயம் போய்வரும் அப்பண்பும் பரவில் வேறு குடாகாய ஆகாயக் கூத்தாட்டு ஆம் என்பது அடாது உள்ளம் போம் ஆறு அது.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், உயிருக்கு உடம்பு நீங்கிய பின்னர்ப் பிறப்பில்லை யென்பதற்கு வாதிகளால் குடாகாய மகாகாய உவமை எடுத்துக் காட்டப்படுமாதலால் அவ்வுவமைக்குப் பொருள்கூறி உயிர் மாறிப்பிறர்குமென மேற்கூறியதனை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ - ரா.) தூலவுடம்பு கெட்டவிடத்துச் சூக்குமவுடம்பில்நின் றுந் தேவலோகமுதலியவற்றிற் குரிய உடம்புகள் தோன்ற அவற்றை

௧௩௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உயிர் பற்றும். அவ்வாறு பற்றுதற்குப் பாம்பு முன்னுள்ளதோலை யுரித் துப் புதிதொருதோலைப் போர்த்துச் செல்லுதலும், புருடன் நனவுடலை நீங்கிக் கனவுடலைப்பொருத்துதலும், யோகிகள் தம்முடம்பைவிட்டு வேறு உடம்பிற்சென்று மீளுதலும் உவமைகளாம். இவ்வுவமைகள் மிக்கு வழங் கவும் இவற்றைவிட்டுக் குடாகாயம் குடமுடைந்த விடத்து மகாகாயத்தோடு கூடுவதுபோல, தூலவுடம்பு நீங்கியவிடத்து உயிர் பிரமத்தோடு கூடுவ தோர் கூத்தாட்டாமென்று நீ கூறுதல் பொருந்தாது. அக்குடாகாயவுவமை சூக்குமவுடம்பை விட்டுப்போதற்கே கூறியதாம். எ - று.

(க - ரை) தூலவுடம்பு கெட்டவிடத்து உயிர் பிறிதொரு தூலவுடம் பைப் பற்றுதற்குப் பாம்பும் புருடனும் யோகிகளும் உவமைகளாகும். சூக் கும உடம்பு நீங்கி உயிர் முத்தியடைதற்குக் குடாகாய மகாகாயம் உவமை யாகும் என்பதாம்.

உடலைவிட்டு உயிர்போவதற்குப் பாம்பு முதலிய உவமைகளும், குடா காய உவமையும் ஆகமங்களிற் கூறப்படுமாதலால், அவ்வுவமைகளுள் ஒன் றோடொன்று மாறுபடாதவண்ணம் பாம்பு தோலுரித்தல் முதலிய உவமை கள் தூலவுடலைவிட்டுப் போவதற்கும், குடாகாய உவமை சூக்கும வுடம்பை விட்டுப்போவதற்கும் எனக் கொள்ளல்வேண்டும். இவ்வேறுபா டிணராத குடாகாய உவமையும் தூலவுடம்பைவிட்டுப் போவதற்கே கூறி யதுபோலுமென மலைபேண்டாம். இவ்வாறு இவ்வுதாரணத்தினால் உயி ருக்கு மாறிப்பிறத்தல் உண்டென்பது வலியுறுத்தியவாழ்க் காண்க.

இன்னும் இவ்வுவமையினால் மகாகாயமே குடத்தில் அடங்கியபொழுது குடாகாயமெனப்பட்டாற்போல, பிரமமே உடம்பிற் கட்டுப்பட்ட பொழுது சீவனயுயிற்றென்பர் ஏகான்மவாதிகள். அவ்வாறாயின் குடத்தைச் செய்வதற்கு ஆகாயத்தின் வேராய்க் குலாலன் உளனாதல்போல, உடம் பைச் செய்வதற்குப் பிரமத்தின் வேராய் ஒரு பொருளிருக்கவேண்டும். உவமையெல்லாம் ஏகதேசமேயன்றி முற்றுவமையாகாது ஆதலின், பிர மமே உடம்பைச்செய்து அதிற் கட்டுப்பட்டுச் சீவனயுயிற்றென்பரேல், எதற்காகச்செய்து கட்டுப்பட்டதென வினவில் என்சொல்வர். இலீலை யென்பரேல், உடம்பு நீங்கிப் பிரமமான பின்னரும் இலீலையினால் உடம் பைச் செய்யவும் அதிற் கட்டுப்படவும் கூடுமாதலின் சாதனஞ்செய்தல் பயனற்ற வீண்செயலாகும். இவ்வாறாயின்,

“கடத்திருக்கு மாகாயம் போலச்சீ வான்மா கருதுமகா காயம்போற் பரமான்மா விருக்குங், கடத்திருக்கு மாகாயங் கடமுடைந்தான் முன்னர்க் கருதுமகா காயமா நிறைந்தநின்றாற் போலத், துடித்தினுறு பிரகிருதி சம் பந்த மாய தேகவுபா திகண்முழுது நீங்கியபோ தந்தக், சடத்தமர்ச்சி வான் மாவே பரமான்மா வாகுஞ் சர்வஞ்ஞ னுமெம்மாற் சொலப்பட்ட திதுவே”

பிரமாணவியல் இரண்டாங்குத்திரம். ௩-ம் அதி. ௧௩௭

எனச் சருவஞானோத்தரத்திற்கூறிய கருத்தென்னையெனின், கூறு தும்:-கடாகாயமும் மகாகாயமும் ஆகாயமென்னுஞ் சாதிப்பொதுமையால் ஒன்றாயவாறுபோலச் சீவான்மாவும் பரமான்மாவும் சித்தென்னுஞ் சாதிப் பொதுமையால் ஒன்றென்பதாஉம், ஆயினும் மகாகாயம் பற்றின்றியும் குடாகாயம் குடத்தைப்பற்றியும் நிற்குமாறுபோல, பரமான்மா ஒன்றினுந் தோய்வின்றிச் சொயம்பிரகாசமாயும் சீவான்மாயாதானும் ஒன்றைப்பற்றி அதன்மயமாயும் நிற்குமென்பதாஉம், கடமுடைந்த பின்னர்க் கடாகாயம் மகாகாயமாய் ஒன்றுபட்டு நிற்குமாறுபோல, சூக்கும உடம்பு நீங்கிய பின் னர் வேறு பற்றுக்கோடில்லாமையின் பரமான்மாவோடு ஒன்றுபட்டு நிற்கு மென்பதாஉம் அச்செய்யுளின் கருத்தாம். இவ்வுண்மையறியாதார் சருவ ஞானோத்தரமும் தமது ஏகான்மவாதநூலென மயங்கி யிடர்ப்படுவர். லீலையாற் செய்வனென ஆகமங்களிற் கூறியதன் கருத்தென்னே எனின், காணத்தால் வருந்திச்செய்யாது சங்கற்பமாத்திரத்தால் எளிதிற் செய்வனென்பதுபற்றியே யன்றிப் பிரிதில்லை என்பதாம்.

மேலே வெண்பாவில் கண்ட நனவைக் கனவுணவிற்குள் மறந்து எனக்கூறியது, உயிரின் அறிவு வேறுபடு முறைமைக்கு எடுத்துக்காட்டியதாம். இவ்வெண்பாவில் அக்கனவும் என்று அதனையே கூறியது உடல் வேறுபடு முறைமைக்கு எடுத்துக்காட்டியதாம். இவ்வாறு ஈரிடத்தும் ஓர் உவமை காட்டப்பட்டிருப்பினும் வெவ்வேறு பொருளைக்குறித்து நின்றவாறு காண்க.

பரவில் என்பதிலுள்ள பரவு என்பது தல்விகுதியின்றியும் பரவுதல் என்னும் பொருளைக்குறித்து நின்றலால் முதனிலைத்தொழிற்பெயர். பரவு தல் எல்லார்க்குந் தெரியும்வண்ணம் மிகுந்து நிகழ்தல்.

பரவில் என்றதிலுள்ள இல்லுருபு தொழில் நிகழ்ச்சியைக் குறித்த ஏழாம் வேற்றுமையாதலால் வழங்குதற்கண்ணென உரை செய்யப் பட்டது.

உள்ளமென்றது இச்செய்யுளில் சூக்கும உடம்பைக்குறித்து நின்றது,

போமாறு என்றதில் நான்காம்வேற்றுமைஉருபு தொக்கு நின்றது; ஆதலால் போமாற்றிற்கு என உரை செய்யப்பட்டது. இது திருக்குறள் நீத்தார்பெருமை ௩-வது செய்யுளில் “ஐந்தவித்தா னாற்றல்” என்றவிடத்து ஐந்தவித்தானாற்றலுக்கு என்பதுபோலவாம்.

குளம்ஆம்பல் குளாம்பல் என மருவி வழங்குவதுபோல குடம் ஆகாயம் குடாகாய மென மருவிநின்றது. ஆகவே குடாகாயமென்பதுதமிழ்நூல் முடிபென்றவாரும். ‘குடாகாயம் வடநூல் முடிபென்கோடலு’ ‘மொன்று’ என உம்மைகொடுத்துத் திராவிடமபாடியத்தில் உரையாசிரியர் கூறியவாறும் அறிக.

கந அ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

குடாகாய ஆகாயக்கூத்தாட்டென்பது குடாகாயம் ஆகாயம் போல்வதோர் கூத்தாட்டென்னும் பொருளைக்குறித்து உவமவுருபு தொகையாய் நின்றலால் உவமத்தொகை. இவ்வாற்றிற்கு குடாகாய ஆகாயக் கூத்தாட்டென்பதை உம்மைத் தொகையாகக்கொண்டு குடாகாய ஆகாயமும் கூத்தாட்டும் போலென்றுரைப்பாரும் உளர். கூத்தாட்டாவது ஒருவன் பல வேடங்கட்டி ஆடும் நடனமாம்.

மூன்றாம் அதிகரணம் முற்றிற்று.

நான்காம் அதிகரணம்.

இறைவன் தனது சத்தியில் பிரிப்பின்றி நிற்பனனைக் கூறும்

மேற்கோள்.

இனி நீக்கமின்றி நிற்குமன்றே யென்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், அங்ஙனம் புனருற்பவ மாதற்கேதுவாய் இருவினைகளைச்செலுத்தி நிற்பதெனப் போந்த ஆணையெனப்படுஞ் சத்தியாவது முதல்வனின் வேறே அன்றேயென்னும் ஐயப்பாட்டின்கட் பொருட்குச்சத்தி வேறென்னு மீமாஞ்சகர் முதலியோர் மதமும், அன்றென்னும் நைபாயிகர்முதலியோர் மதமும் பற்றி நிகழுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் இறுதிக் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

(இ - ள்.) முதல்வன் தனதானையாகிய சிற்சத்தியோடு சமவேதமாய் நிற்பன் எ-று.

அந்நியயோக வியவச்சேதம் அயோக வியவச்சேதம் என்றற்றொடக்கத்து வடசொற்கள் பிரிதனியைபு நீக்குதல் இயைபின்மை நீக்குதல் என்றற்றொடக்கத்தனவாக மொழிபெயர்த்து வழங்கப்படுமாறுபோலச் சமவாயமென்னும் வடமொழி தமிழின்கண் நீக்கமின்றி நின்றலென மொழிபெயர்த்து வழங்கப்படுமென்றுணர்க. வடமொழி இரண்டாஞ் சூத்திரத்தியுதியின் ஆணை முதல்வனோடு சமவேதமாய் நிற்குமென ஆணைமேல் வைத்தோதியுதினை ஈண்டு

பிரமாணவியல் இரண்டாங்குத்திரம்.சு-ம்அதி.௧௩௯

முதல்வன்மேல் வைத்தோதினார். கண்ணழிப்புழி இருவினை முதல்வ னுணையின்வருமெனக் கூறிப்போந்த ஆணை, ஈண்டுக் கூறுமையே இனிது விளங்குமென்னும் கருத்தாற் சொற்பல்காமைப்பொருட்டு அதனை பொழித்தெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இப்பொருள் காணமாட்டாதார் சருவவிபாபியாய் நிற்றலாலென்னும் ஏதுவின் பொருளை மேற்கோளுக்கும் பொருளாகக் கொண்டிரைப்ப. அது கூறியது கூறலாதலுமன்றி மொழிபெயர்த்தல் யாப்பிற் கேலா மையும்புக. ஈண்டுச் சமவாயமென்றது தாதான்மிய சம்பந்தத்தை. அஃதாவது பொருளான் ஒன்றேயாயும் ஒருவாற்றற் பேதமாதற்கு உரிமை யுடைமை.

விளக்கம்.

உயிர் மாறிப்பிறக்குமென மூன்றாம் அதிகரணத்தாற்கூறி அவ்வாறு மாறிப் பிறத்தலை வினைக்கீடாக உயிருக்குக் கூட்டுஞ்சத்தி இறைவனின் வேறன்றென நான்காம் அதிகரணத்தாற் கூறுகின்றார்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள ஆணையினீக்கமின்றி நிற்குமன்றே என்பதைப் பதச்சேதஞ்செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேலை அதிகரணத் திற் கூறியவாறு உயிர்கள் பிறப்பிறப்பை யடைவதற்கு ஏதுவாயுள்ள இரு வினைகள் சடமாதலின் அவ்வினைகளை உயிர்களுக்கு ஆணையெனப்பட்டுச் சத் தியே கூட்டுவிக்குமென இச்சூத்திரத்து இரண்டாம் அதிகரணத்தாற் கூறப்பட்டது. அச்சத்தியாவது முதல்வனைவிட வேறோ, முதல்வன் றானோ என்பது ஐயப்பாடு. இவ்வையப்பாட்டின்கண் முதல்வனைவிடச் சத்திவேறென்று கூறுவதும், சத்தி முதல்வனே என்று கூறுவதும் பிறர் பக்கம். வேறென்று கூறுவோர் மீமாஞ்சுகர் முதலியோர். வேறன்றெனக் கூறுவோர் கையாயிகர் முதலியோர். இவ்விருவர் கூற்றையும் ஆசங்கித்துக் கொண்டு சூத்திரத்தின் நான்காம் கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து முதல்வ னுக்குச் சத்திவேறுமன்று முதல்வனுமன்று எனக் கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) முதல்வன் தனதானையாகிய சிற்சத்தி யோடு பிரிப்பின்றிச் சமவேதமாகிய திரோதானசத்திவடிவாய் நிற்பன் னெ-று.

சமவேதத்தின் பொருள் சூத்திரவுரையிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

நீக்கமின்றி நிற்கும் என்னும் தமிழ்மொழிக்குச் சமவேதமாய் நிற்பன் என வடமொழியால் உரைசெய்த கருத்தென்னையெனின், சடவேதமாவது சமவாய சம்பந்தத்தாலிருப்பது சமவாயமென்னும் வடமொழி தமிழில் நீக்க

கசு0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மின்றி நின்றவென மொழிபெயர்த்த வழங்கப்படும். படவே, நீக்கமின்றி நின்றல் சமவாயமும், நீக்கமின்றி நிற்பது சமவேதமும், ஆகவே, சமவேதமென்றவிடத்து நீக்கமின்றி நிற்பதையும் சமவாயசம்பந்தத்திலிருப்பதென்பதையும் உணர்த்தும். நீக்கமின்றி நிற்குமென்பது சமவாய சம்பந்தத்தாலிருப்பதென்றுணர்த்தாது. ஆதலால், முதல்வனுடனும் சிற்சத்தியுடனும் சமவாயசம்பந்தத்தாலிருக்கும் சமவேதமாகிய திரோதானசத்தி வடிவாய் முதல்வன் சிற்சத்தியிற் பிரிப்பின்றிநிற்பன் என்பதுணர்த்து தற்கு அவ்வாறு கூறினானென்க.

வடமொழிச் சிவஞானபோதம் இரண்டாங் சூத்திரத்து முடிவில் ஆணை முதல்வனோடு சமவேதமாய் நிற்குமென ஆணைமேல் வைத்தோதியதனை இந்நூலில் முதல்வன் ஆணையோடு சமவேதமாய் நிற்பனென முதல்வன்மேல் வைத்தோதினார். இவ்வாறு ஒதியது முரணாகாது. எதனாலெனின், சத்தி இறைவனின் சமவேதமாதலின் அம்முறைபற்றி வடநூலிற் கூறினார். உயிர்களோடு கலந்து நிற்கும் இறைவன் நிலை திரோதானசத்தியெனப்படும் என்ற முறைபற்றி இந்நூலில் இறைவன் சிற்சத்தியிற் சமவேதமாய் நிற்பன் எனக் கூறினாராதலின் என்க.

மேற்கோளில், ஆணையில் நீக்கமின்றி யென்று கூறவில்லை. சூத்திரத்தின் இரண்டாங்கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து கூறிய இரண்டாம் அதிகாரணத்தில் இருவினை முதல்வன் ஆணையின்வருமெனக் கூறியிருக்கின்றமையால், இவ்வதிகாரணத்துக் கூறாமலே அமையுமென்னுங் கருத்தானும், சொல்லை அதிகப்படுத்தாமல் சுருக்கிக் கூறவேண்டிவதாகிய அழகுபற்றியும், ஆணையென்னுஞ் சொல்லைக் கூறாது நீக்கமின்றி நிற்குமன்றே என்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. நீக்கமின்றி என்பதற்கு ஆணையில் நீக்கமின்றி என இவ்வாறு பொருள் கொள்ளமாட்டாதார், சருவவியாயியாய் நிற்குமென்று பொருள் கூறுவர். அவ்வாறு கூறின், இவ்வதிகாரணத்துக்கூறப்படும் ஏதுவின் பொருளே மேற்கோளுக்கும் பொருளாகிக் கூறியது கூறவென்னுங் குற்றமாகும். அன்றியும் வடமொழிச் சிவஞானபோதத்து இரண்டாங் சூத்திரத்தித்யதில் ஆணை முதல்வனோடு சமவேதமாய் நிற்குமெனக்கூறியதை மொழிபெயர்த்துக்கூறும் விதிக்கும் பொருள் தாதவாறு அறிக.

சைவசித்தாந்தத்தில், சமவாயமென்றது தாதான்மியசம்பந்தத்தையாம். தாதான்மியசம்பந்தமாவது குணத்திற்கும் குணிக்கு முண்டான ஒற்றுமைச் சம்பந்தமெனவும், இரண்டு பொருள்களுக்குள்ள ஒற்றுமைச் சம்பந்தமெனவும் இருவகைப்படும். அவற்றுள், குணகுணிகளுக்குள்ள ஒற்றுமை தாதான்மியமென்றும், இருபொருள்களுக்குள்ள ஒற்றுமை அத்துவிதமென்றும் கூறப்படும். இவ்விடத்துக்கூறிய தாதான்மியம் குணகுணிகளுக்

பிரமாணவியல்இரண்டாஞ்சுத்திரம்.ச-ம்அதி. கசக

குள்ள தாதான்மியமாம். சிவம் குணி; சத்தி குணம். சிவமுஞ் சிவனுங் கலந்திருக்குந் தாதான்மியம் அத்துவிதமெனப்படும்.

சத்தியில் நீக்கமின்றி நிற்பன் என்பதற்குக் காட்டும்

எ து.

அவன் ஏகாநேக மிரண்மீன்றிச் சருவவியாபியாய் நின்ற லான்.

சிறுறுரை.

எ-து ஏது எ-னின், அதற்குப் பிரமாணமென்னை யென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளை வலியுறுத்துதனுதலிற்று.

(இ-ள்.) அம்முதல்வன் ஒன்றே வேறே யென்னும் இரு தன் மையுமின்றி அவ்விரண்டிற்கும் பொதுவாய் எங்கணும் வியாபி யாய் நின்றலான் இனி ஆணையினீக்கமின்றி நிற்குமன்றே யென மேற்கொண்டது எ-று.

அவ்நாபாவ முணர்த்துவார் 'ஏகாநேக மிரண்மீன்றி' யென மேற்கோளிற் போந்தபொருளை அநுவதித்துச் சருவவியாபியாய் நின்றலானென ஏதுக்கறினார். சருவவியாபியாய் நின்றல் அவையே தானையாயென்னும் அதிகாரணத்தாற் சாதிக்கப்பட்டமையின் அதனை ஈண்டேதுவாக வைத்து ஆணையினீக்கமின்றி நிற்கு மென்னு மேற்கோளைச் சாதித்தவாறு.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், முதல்வன் தனது ஆணை யாகிய சத்தியோடு நீக்கமின்றி நிற்பன் என்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை யென்னும் வினாவை ஆசங்கித்துப் பிரமாணங்கூறி நீக்கமின்றி நிற்பன் என்பதை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) அம்முதல்வன், தானும் சத்தியும் ஒன்றே யென்றாவது வேறேயென்றாவது எண்ணுதற்கின்றி, அவ்விரண்டற்கும் பொதுவாய் எவ்விடத்தும் வியாபியாய் நின்றலான், இனி ஆணையினீக்க மின்றி நிற்குமன்றே என மேற்கோள் கூறியது. எ-று.

எவ்விடத்தும் வியாபித்தல் சத்தியின் காரியமாதலால், சத்தியில் நீக்கமின்றி நிற்பன் என்பது கருத்து.

மேற்கோளிலுள்ள நீக்கமின்றி என்றதன் பொருளையே தரக்கூடிய ஏகாநேகம் இரண்டு மின்றி என்ற வாக்கியத்தையும் இந்த

கசுஉ. சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஏதுவிற் கூறினர். அது கூறியது கூறலென்னுங் குற்றமாகாது. எதற்காக அவ்வாறு கூறினாரெனின், சர்வ வியாபியாய் நின்றலால் என்று மட்டுங் கூறிவிட்டால் நீக்கமின்றி நின்றல்வேறு சர்வவியாபியாய் நின்றல் வேறு என எண்ணவரும், அவ்வாறு எண்ணாமல் நீக்கமின்றி நின்றலை விட்டு நீங்காதிருப்பது சருவ வியாபகம் என்பதை யுணர்த்தவேண்டி மேற்கோளிற் கூறிய பொருளை அதுவதித்துச் சருவ வியாபியாய் நின்ற லானெனக் கூறினர். அதுவாதமாவது முன் கூறியதைப் பின்னும் பிறி தொன்று கூறுவதற்காகக் கூறுதல்.

சருவ வியாபியாய் நின்றல் எவ்வாறு பெறப்படு மெனின், அவையே தானேயாய் என்னும் இச்சூத்திரத்து முதலதிகரணத்தால் அது சாதிக் கப்பட்டது. ஆதலால் அவ்வாறு நின்றலை இவ்வதிகரணத்தில் ஏதுவாக வைத்து ஆணையினீக்கமின்றி நிற்கு மென்னும் மேற்கோளைச் சாதித்த வாரும்.

இந்த ஏது முதல்வனைவிடச் சத்திவேறெனவும், முதல்வனே யென வுங் கூறும் பிறர் பக்கத்தை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

நீக்கமின்றி நின்றலை விட்டு நீங்காதிருப்பது சருவவியாபகம் என்பதற்குக்காட்டும் உதாரணம்.

எங்குமுள னென்றளவை யொன்றன் றிரண்டென்னி
லெங்கு முளனன் றேவற்றேவனு—மங்க
ணவையவ னன்றில்லைப் போன்னொளிபோ லீச
னவையுடைமை யாளாநா மங்கு.

சிற்றுரை.

எ—து, உ—ம். எ—னின் ஏதுவும் மேற்கோளுந் தம்முள் அவிநாபாவமாமாறு யாங்கன மென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ—ள்.) எங்கும் உள்ள என்ற அளவை ஒன்று அன்று - யாங்கனும் அவையே தானே யென (மேற்கூறிய) அளவையானே (முதல்வன்) ஒரு பொருளாதல் கூடாது. (ஒன்றாயிற் கங்கைக் கரையினின்ற ஒரு மானுடனே காவிரிக்கரையினும் ஒருங்கு நிற்க மாட்டான். அதுபோல, ஒரு பொருள் ஓரிடத்துளதாதலன்றியாங் கனும் வியாபித்து நிற்கமாட்டாதென்பதாம்),—இரண்டு என்னில் எங்கும் உள்ள அன்று—அற்பைல், முதல்வன் இருபொருளாய் நிற்குமெனக்கோடுமெனின், யாங்கனும் அவையே தானேயா

பிரமாணவியல் இரண்டாளுகுத்திரம். ச-ம் அதி. ௧௪௩

புளனாது. (தன்மாட்டே வேற்றுமை புளையா னுக் குப் பிற பொருள்களின்கண் வேற்றுமையின்றி வியாபித்து நிறல் சாலாதென்பதாம். அற்றேல், இவ்விரண்டோடு முரணாதலின் எங்குமுளனல்ல நெனக்கோடுமெனின்),—எவற்று எவனும் அங்கண் அவை அவன் அன்று இல்லை—எவ்விடங்களினுள்ள எத்திறப் பொருளுமாகிய அவ்விடத்து அவைகளெல்லாம் (அகரவுயிரின்றேல் அக்காங்களில்லைபாறுபோல) அம்முதல்வனையின்றி யமையாவாகலான் (எங்குமுளனல்ல நென்றல் பொருந்தாது. ஆகலான் எங்குமுளனல்லன் என்றல் பொருந்தாதென்பது குறிப்பெச்சம். அற்றேல், வேறு விடுக்குமாறென்னை யெனின்),—ஈசன் பொன் ஒளிபோல்—எங்குமுளனாகிய முதல்வன் ஞாயிறும் ஒளியும்போல (ஒன்றாதற்கும் இரண்டாதற்கும் பொதுவாய்த் தாதான் மியத்தாற் சிவமுஞ் சத்தியுமென்றியைந்து நிற்கும். அற்றேல், பசுபாசங்களும் வியாபகமெனக்கோடலின் அவையும் இம்முறை பற்றி ஏகாதேக மிரண்டுமின்றி முதல்வன்போலத் தத்தஞ் சத்திகளோடு தாதான்மியமாய் நிற்குமென்பது பெறப்படுதலான் முதல்வனோடு சமமாவான் செல்லுமெனின்),—அவை உடைமை (ஆம்) நாம் ஆள் ஆம் அங்கு—(அவ்வாறாயினும் முதல்வனது வியாபகத்தை நோக்கி வியாப்பியமாகலின்) அப்பாசங்கள் உடைமையாம்; பசுக்களாகிய நாம், அடிமையாவேம் அம்முதல்வன் மாட்டு எ-று.

அன்றெனப் பாடமோ துவாருமுளர்.

பாசங்கள் உடைமையாமாறும் பசுக்கள் அடிமையாமாறும் ‘தாரகமா மத்தன்றா ணிற்றல்’ எ-ம், ‘அதனி னீறலா வென்று பல வாதே தொழும்பா கும்’ எ-ம், மேற் பெறப்பட்டமையின், அவற்றை ஈண்டுடுத்துக்காட்டி ஆசங்கை நீக்கியவாறு.

என்றவென்னும் பெயரச்சத்தகரம் விகாரத்தாற் றொக்கது. “புகழ்புரிந்தில்” என்புழிப்போல. அளவையானென ஆணுருபு விரித்துரைக்க.

ஒன்றன்று உளனன்று என்புழி ஒன்று உளனென்னுந் தருமி வாசகங்கள் ஆகுபெயரால் அத்தருமங்களின்மே னின்றனவாகலான் உளனென்பதும் அஃறிணை யொருமையோடு முடிந்தது.

அன்மை கூடாமைப்பொருட்டு.

கச்சு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

எவற்றெவனுமென்பது ஏழாம் வேற்றுமைத்தொகை, அஃறிணைக்கண்வரும் எவனென்னும் வினாவினைக் குறிப்புச்சொல் ஈண்டுப் பெயர்த்தன்மைப்பட்டு எவனுமென எஞ்சாப் பொருண்மையுணர்த்தி நின்றது.

அன்றி யென்னும் வினையெச்சம் செய்யுளாகலின் அன்றெனத் திரிந்தது.

இன்மை ஈண்டு அமையாமைப்பொருட்டு.

பொன் ஆகுபெயர். அபயம்.

ஆம் என்பது உடைமையோடு மியையும்.

பொன்னொளிபோ லீசனென்பது தொகையுமமாகலிற் பொதுவியல்பு விரித்துரைக்கப்பட்டது.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) எங்கும் உளன் என்ற அளவை ஒன்று அன்று என்னில் எங்கும் உளன் அன்று எவற்று எவனும் அங்கண் அவை அவன் அன்று இல்லை ஈசன் பொன் ஒளிபோல் அவை உடைமை (ஆம்) நாம் ஆள் ஆம் அங்கு.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிறோவெனின், எவ்விடத்தும் நீக்கமின்றி வியாபியாய் நின்றலால் என்னும் ஏதுவும், சத்தியில் நீக்கமின்றி நிற்குமென்ற மேற்கோளும் தம்முள் விட்டுநீங்காமையாதல் எவ்வாறு கூடுமென்னும் வினாவை ஆசங்கித்த இம்மேற்கோளும் ஏதுவும் விட்டுநீங்காமையையுடையன என்பதை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ - ரை.) எவ்விடத்தும் வியாபியாய் நிற்பனென மேற்கூறிய ஏதுவினால் முதல்வன் ஒருபொருளாதல் கூடாது. ஒரு பொருளாயின் கங்கைக்கரையில் நின்ற ஒரு மனுடனே காவிரிக்கரையினும் ஒரேசமயத்தில் நிற்கமாட்டான்: அதுபோல முதல்வன் ஒருபொருளாயின் ஓரிடத்திருத்தலேயன்றி எவ்விடத்தும் வியாபித்து நிற்கமாட்டான். ஆதலால் முதல்வன் இருபொருளாய் நிற்பனெனக் கொள்வோமெனின், அவ்வாறுகொண்டால் எவ்விடத்தும் வியாபித்துநின்றல்கூடாது. எதனாலெனின், தன்னிடத்தே இருபொருளாய் நிற்கும் வேற்றுமையுள்ளபொழுது பிறபொருளோடு வேற்றுமையின்றி வியாபித்துநின்றல் எவ்வாறுகூடும்? கூடாதென்றபடியாம். இவ்வாறு ஒரு பொருளாதலும் இருபொருளாதலும் ஒன்றோடொன்று முரணுதலால் முதல்வன் ஒருபொருளுனவும் எவ்விடத்தும் வியாபியல்லன் எனவுங் கொள்வேமென்னில், அதுவும் பொருந்தாது. எதனாலெனின்,

பிரமாணவியல் இரண்டாங்குத்திரம்.சு-ம் அதி.கசுரு

எவ்விடங்களினுமுள்ள எல்லாப்பொருள்களும் அகரவுயிரில்லையாயின் அக் கரங்களில்லாதவாறுபோல அம்முதல்வன் இல்லையாயின் இருக்கமாட்டா வாதலால் எவ்விடத்தும் வியாபியல்லன் என்றல் பொருந்தாது. ஆதலால் முடிபுதான் என்னையெனின், சூரியனும் அதன் ஒளியும் ஒன்றென்றாவது இரண்டென்றாவது பிரித்தறியவாராது வியாபித்துநிற்குமாறுபோல, முதல் வனும், சிவம் சத்தியென ஒன்றாதற்கும் இரண்டாதற்கும் பொதுவான தா தான்மியசம்பந்தத்தைப் பொருந்திச் சருவவியாபியாய் நிற்பன். அவ்வாற யின், பசுபாசங்களும் வியாபகமெனக் கூறுதலால் அவையும் இம்முறை போலத் தத்தம் சத்திகளோடு தாதான்மியமாய் நிற்குமென்பது பெறப்படு மாதலின், முதல்வனோடு சமமென்று கூறலாமோவெனின், கூறலாகாது; எதனாலெனின், பசுபாசங்கள் வியாபகமாயினும் முதல்வனது வியாபகத் தைநோக்க வியாப்பியமாம். ஆதலால் அறிவில்லாத பாசங்கள் முதல்வ னுக்கு உடைமையும் சிற்றறிவுள்ள பசுக்களாகிய நாம் முதல்வனுக்கு அடி மையுமாவேம் எ - று.

(க - ரை.) முதல்வன் ஒருபொருளுள்ளும் இருபொருளுள்ளும் பிரித்தறியவாராது சிவம் சத்தியென்னும் இருதன்மையாய் எவற்றினும் வியாபித்து நிற்பன் என்பதாம்.

இச்சூத்திரத்து முதல் அதிகாரணத்தில் முதல்வன் ஒருவனே எனக் கூறியிருக்கவும், இவ்விடத்தில் ஒருபொருளுள்ளற்றல் கூடாதென்றுகூறிய கருத்தென்னையெனின், பல முதல்வர் அல்லர் ஒருவனையென மேலே கூறப்பட்டது. இவ்விடத்தில் அம்முதல்வன் ஒரு தன்மையாயிருப்பனோ, இருதன்மையா யிருப்பனோ என்னுஞ் சந்தேகத்தை நீக்குதற்பொருட்டு ஒருதன்மையான பொருள் ஓரிடத்திற்குள் இருக்கமுடியுமாசலானும், இரு தன்மையானபொருள் இரண்டாகித் தம்முள் வேற்றுமை உடையதாயிருக்கு மாதலானும், அவ்விரண்டிமின்றிப் பொருளால் ஒன்றாயும் தன்மையால் இர ண்டாயும் சூரியனும் அதனொளியும்போல நிற்பன் எனக் கூறியவாரும்.

செய்யுளின் இறுதியில் அங்கு என்றிருப்பதை அன்று எனப் பாட மோதுவாருமுள். அவ்வாறு ஒதுங்கால், அனாதியே பாசங்கள் உடைமை யும் பசுக்கள் அடிமையும் என்பது பொருளாகக்கொள்க.

பாசங்கள் உடைமை என்பது முதற்கூத்திரத்து ௨-ம் அதிகாரணத்து உ-வது வெண்பாவில் 'தாரகமாம் அத்தன்றா ணிற்றல்' எனக்கூறியதனாலும், பசுக் கள் அடிமையாமென்பது அச்சூத்திரத்து ௩-ம் அதிகாரணத்து முதல் வெண் பாவில் 'அதனின் ஈறலா ஒன்றுபல வாதே தொழும்பாகும்' எனக் கூறிய தனாலும் பெறப்பட்டமையால் அவற்றை இவ்விடத்து எடுத்துக்காட்டி அவை வியாபகமாயினும் முதல்வனே நோக்க வியாப்பியமாதலின் சமமாகா வென ஆசங்கை நீக்கியவாரும்.

கச்சு சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

எங்கு முளனென்றளவை என்றதில் பெயரெச்சத்தைக்குறிக்கும் ஆகரத்தொக்குநின்றது. ஆதலால் என்ற அளவை எனப்பிரித்து உரை செய்யப்பட்டது. இசுனைத் திருக்குறள் வாழ்க்கைத்துணைநலம் என்னும் அதிகாரத்தில் “புகழ்புரிந்தில்” என்புழிப்போலக் கொள்க. புகழ்புரிந்த இல் என்பது புகழ்புரிந்தில் என நின்றது.

அளவை என்பதில் ஆன் உருபு விரித்து அளவையானென உரை செய்யப்பட்டது.

ஒன்றன்று உளன் அன்று என்றவிடத்து, ஒன்று உளன் என்னும் தருமிவாசகங்கள் ஆகுபெயரால் ஒன்றாதல் உளாதல் என்னும் அத்தருமங்களின்மேல் நின்றன. ஆதலால் உளனென்பது அன்று என்னும் அஃறிணை ஒருமையோடு முடிந்தது, தருமியென்பது தருமத்தை யுடையதாம். தருமம் குணம்; தருமி குணி. இவ்வாறு உளன் என்பதை உளாதல் எனக் கொள்ளக்கால் உளன் என்னும் உயர்திணை அன்று என்னும் அஃறிணை கொண்டு முடியாது.

ஒன்றன்று உளனன்று என்பதிலுள்ள அன்மை அவ்வாறிருக்க முடியாது என்னும் பொருளைக்குறித்து நின்றது. அவ்வளவேயன்றி ஒன்றல்லன் உளனல்லன் என்னும் பொருளைக்குறித்து நிற்கவில்லை.

எவற்றெவனும் என்பதில் ஏழாம்வேற்றுமை உருபு தொக்கு நின்றலால், எவற்று என்பதற்கு எவ்விடங்களினுள்ள என உரை செய்யப்பட்டது. இடம் ஏழாம் வேற்றுமை யுருபு.

எவன் என்பது அஃறிணையைக் குறித்து வினாவுகின்ற வினைக்குறிப்புச்சொல். அதாவது, என் என்பது வினா; என்னாயிற்று ஆகின்றது ஆகும் எனக்காலங்காட்டாமையால் வினைக்குறிப்பு. இது அஃறிணைக் கண்வரும் என்பதைத் திருக்குறள் அறன்வலியுறுத்தல் என்னும் அதிகாரத்து முதலாவது செய்யுளில் “ஆக்கம் எவனோ” என்றவிடத்து எவன் என்னுஞ்சொல் ஆக்கமாகிய அஃறிணைக்கண் வந்தவாறு காண்க. இச்செய்யுளில் எவனென்னும் வினாக்குறிப்புவினைச்சொல் பெயர்த்தன்மைப்பட்டு உம்மைபெற்று எவனும் என நின்று அவ்வும்மையால் பெயர்ச்சொல் விற்குரிய எல்லாப் பொருளையும் உணர்த்துகின்றது. ஆதலால் எவனுமென்பதற்கு எத்திறப்பொருளுமென உரை செய்யப்பட்டது.

அவனன்றி யென்னும் வினையெச்சம் அவன் அன்று எனத்திரிந்து நின்றது. இது, திருக்குறள் வான்சிறப்பு செ. ௩-ல் “விண்ணின்று பொய்ப்பின்” என்றற்போல.

அதற்கடித்து நின்ற இல்லை யென்பது இவ்விடத்து அவனையின்றி இருத்தல் அமையாமையைக் குறித்து நின்றது.

பிரமாணவியல்இரண்டாஞ்சுத்திரம்.சு-ம்அதி. ௧௪௭

பொன்னென்பது பொன்போன்ற ஞாயிற்றைக் குறித்தலால் ஆகு பெயர். ஆளாம் என்பதிலுள்ள ஆம், உடைமை என்பதனாலும் பொருந்தும். ஆதலால் ஆளாம் உடைமையாம் என உரை செய்யப்பட்டது

பொன் ஒளிபோல் ஈசன் என்ற உவமானம் உவமேயம் இரண்டினும், அவ்விரண்டற்கும் பொதுத்தன்மமாகிய பிரிக்க முடியாமை தொக்கு நின்றது. இவ்வாறு தொக்கு நின்றல் தொகை உவமம் என்னும் அலங்காரம். அத்தொகையை விரித்து ஒன்றாதற்கும் இரண்டாதற்கும் பொதுவாய்த் தாதான்மியமாய் நிற்குமென உரை செய்யப்பட்டது.

சிறுறுரை.

இவ்வதிகரணத்தாற்போந்த தொகைப்பொருள், முதல்வன் வியாபகனாதலின் வியாபகப்பொருட்டு ஒன்றாய் நின்றல் கூடாது; அது கூடாமைபற்றி இரண்டாய் நிற்பனெனின், வியாபகனாதல் கூடாது; வியாபியல்லனெனின், பசுபாசங்கள் அவனையின்றி யமைதல்கூடாது; ஆகலான், முதல்வனொருவனே ஞாயிறும் ஒளியும் போலச் சிவமுஞ் சத்தியுமெனத் தாதான்மியத்தால் இருதிற்பட்டுச் சருவவியாபியாய்ப் பொதுமையினிற்பனெனச் சமவேதமாய் நிற்குமாறு தெளிவிக்கு முகத்தானே தாதான்மியசத்தியுண்மைக்குப் பிரமாணங் கூறியவாறு மென்றுணர்க. அஃதாமாறு தன்னை விளக்குவதூஉம் விடயங்களை விளக்குவதூஉந் தானையாகிய ஞாயிரொன்றுதானே விடயங்களை விளக்குழிக் கதிரொனவுந் தன்னை விளக்குழிக் கதிரோனெனவுந் தாதான்மியத்தால் இருதிற்பட்டியைந்துநிற்போல, புறப்பொருளை நோக்காது அறிவு மாத்திரையாய்த் தன்னியல்பினிற்பதூஉம், புறப்பொருளை நோக்கின்றுணர்த்துவதூஉமாகிய இரு தன்மையையுடைய பேரறிவாய சைதன்னிய மொன்றே அங்ஙனம் புறப்பொருளை நோக்கி நிற்கு நிலையிற் சத்தியெனவும், புறப்பொருளை நோக்காது அறிவு மாத்திரையாய் நிற்குநிலையிற் சிவமெனவுந் தாதான்மியத்தால் இருதிற்பட்டியைந்துநிற்கு மென்றுணர்க. .

இனி, தீயின் சத்தியொன்றுதானே சுடுதல் அடுதல் முதலிய தொழில்வேறுபாட்டால் சுடுஞ்சத்தி அடுஞ்சத்தி யென்றற்றொடக் கத்துப் பலவேறுவகைப்படுமாறுபோல, சிவசத்தியொன்றே காரிய வேறுபாட்டால் பரை ஆதி இச்சை ஞானம் கிரியையென்று ஐவகைச்சத்திகளாயும், முறையே ஐந்தும் நான்கும் எட்டும் பதின்

கசு அ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மூன்றாம் எட்டுமாகிய கூறுபாடுடைய ஈசானிமுதலிய ஐவகைச் சத்திகளாயும், ஆரணி சனனி முதலிய மூவகைச் சத்திகளாயும், நிவிர்த்தி பிரதிட்டை முதலிய ஐவகைச் சத்திகளாயும், வாமை சேட்டை முதலிய அட்டசத்திகளாயும், பரவாகீசுவரி அபரவாகீசுவரி மனோன்மணி மகேசை உமை திரு வாரணி யென எழுவகைச் சிவபேதங்கட்கும் முறையே எழுவகைச் சத்திகளாயும், அத்தியான்மிகமெனப்படும் உன்மனை சமனை முதலிய கலைகளாயும், இன்னும் பல வேறு வகைப்பட்டு நிற்கும். அவ்வச் சத்திகளோடு புணர்ந்த சிவமும் அவ்வாறே பலவகைப் பெயர்பெற்று நிற்கும். அவ்வச் சத்திகட்கு இடமாய விந்துவும் அங்ஙனம் பலவேறு வகையான் விருத்திப்பட்டு அப்பெயர் பெறும். இவற்றினியல் பெல்லாம் ஆகமங்களுட் காண்க.

விளக்கம்.

இவ்வதிகரணத்தாற் கூறிய தொகைப் பொருளாவது:—முதல்வன் வியாபகனாதலின் வியாபகப் பொருட்கு ஒரு தன்மையாய் நிற்பல் கூடாது; அது கூடாமை பற்றி இருதன்மையாய் நிற்பன் என்று கூறில் வியாபகனாதல் கூடாது; வியாபியல்லன் என்று கூறில் பசுபாசங்கள் அவனையின்றி இருத்தல் கூடாது; ஆதலால் முதல்வன் ஒருவனே சூரியனும் அதனொளியும்போல, சிவமுஞ் சத்தியுமெனத் தாதான்மியமாகிய ஒற்றுமையால் இருதிற்பட்டு, சருவ வியாபியாய் ஒருதன்மை இருதன்மை என்னும் இரண்டற்கும் பொதுமையில் நிற்பன். அவ்வாறு சமவேதமாகிய சத்திசொரூபமாய் நிற்கும் முறைமையை அறிவிக்கும் முறையினாலேயே தாதான்மிய சத்தி உண்டென்பதற்குப் பிரமாணங் கூறியவாறு மாயிற்று என்னுணர்க.

தாதான்மிய சத்தி உண்டென்பது எவ்வாறு பெறப்பட்ட தெனின், சூரியனாகிய தன்னை விளக்குவதும் விடயங்களை விளக்குவதும் சூரியனே யாம். அவ்வொரு சூரியனே விடயங்களை விளக்குமிடத்து ஒளியெனவும் தன்னை விளக்குமிடத்துச் சூரியனெனவும் தாதான்மியமாய் இருதிற்பட்டு நிற்பன். அதுபோலப் புறப்பொருளை நோக்காது அறிவுமாத்திரையாய்த் தன்னியல்பில் நிற்பதாவும், புறப்பொருளாகிய பசுக்களை நோக்கி நின்று அறிவிப்பதுவுமாகிய இருதன்மையையுடைய பேரறிவாகிய சைதன்னிய மொன்றே மேற்கூறியவாறு புறப்பொருளை நோக்கி நிற்கு நிலையிற் சத்தியெனவும் புறப்பொருளை நோக்காது அறிவுமாத்திரையாய் நிற்கு நிலையிற் சிவமெனவும் இருதிற்பட்டு நிற்குமாதலால் பிரிக்க முடியாமற் கலந்திருக்கும் தாதான்மிய சத்தி உண்டென்பது பெறப்பட்டவாறு காண்க.

பிரமாணவியல் இரண்டாஞ்சுத்திரம்.சு-ம் அதி. கசக

இச் சிவசத்தி ஒன்றே விருத்தி பேதத்தாற் பலதிற்பப்டும். எவ்வாறெனின், தீயின் சத்தி ஒன்றுதானே சுடுதல் பாகம் பண்ணுதல் முதலிய தொழில் வேறுபட்டால், சுடுஞ்சத்தி பாகம் பண்ணுஞ்சத்தி முதலிய பல் வேறு வகைப்படு மாறுபோல, சிவசத்திஒன்றே தொழில் வேறுபாட்டால் பராசத்தி, ஆதிசத்தி, இச்சாசத்தி, ஞானசத்தி, கிரியாசத்தியென ஐவகைச் சத்திகளாயும்; ஈசானி, பூரணி, ஆர்த்தி, வாமை, மூர்த்தியென்னும் ஐவகைச் சத்திகளாயும்; அவற்றுள், ஈசானியின் கூறுகிய சசனி, அங்கதை, இட்டை மரீசி, ஈவாலினியென்னும் ஐந்து சத்திகளாயும்; பூரணியின் கூறுகிய சாந்தி, வித்தை, பிரதிட்டை, நிவிர்த்தியென்னும் நான்கு சத்திகளாயும்; ஆர்த்தியின் கூறுகிய தமை, மோகை, சயை, நிட்டை. மிருத்தியு, மாயை, பயை, சரை, யென்னும் எட்டுச் சத்திகளாயும்; வாமையின் கூறுகிய இரகை, இரட்சை, இரதி, பாலி, காமை, சம்மியமினி, கிரியை, புத்தி, காரி, சாத்திரி, பிராமணி, மோகினி, பவையென்னும் பதின் மூன்று சத்திகளாயும்; மூர்த்தியின் கூறுகிய சித்தி, இருத்தி, தியதி, இலக்குமி, மேதை, காந்தி, சுவதை, திருதி என்னும் எட்டுச்சத்திகளாயும்; ஆரணி, செனனி, இரோதயத்திரி யென்னும் மூவகைச் சத்திகளாயும்; நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியுத்தி, யென்னும் ஐவகைச் சத்திகளாயும்; வாமை, சேட்டை, இரோதத்திரி, காளி, கலவிகரணி, பலவிகரணி, பலப்பிரமதனி, சர்வபூத தமனி, என்னும் எட்டுச் சத்திகளாயும்; நாதம், விந்து, சதாசிவம், மகேசுவரன், உருத்திரன், விட்டுணு, பிரமன் என்னுஞ் சிவபேதம் ஏழற்கும், முறையே பரவாகீசவரி, அபரவாகீசவரி, மனோன்மனி, மகேசை, உமை, இலக்குமி, சரஸ்வதி என்னும் எழுவகைச் சத்திகளாயும்; அத்தியான்மிக மெனப்பப்டும் உன்மனை, சமனை, வியாபினி, சத்தி, நாதாந்தம், நாதம், நிரோதி, அர்த்தசந்திரம், விந்து, மகாரம், உகாரம், அகாரம் என்னும் பன்னிரண்டு கலைகளாயும்; இன்னும் பலவேறுவகைப்பப்டும் நிற்கும். அவ்வச்சத்திக ளோடுகூடிய சிவமும் அவ்வாறே பலவகைப் பெயர் பெற்று நிற்கும். அவ் வச்சத்திகட்கு இடமாகிய சுத்தமாயையும் அவ்வனம் பலவேறு வகையால் விருத்திப்பப்டு அப்பெயர்பெறும். இவற்றின் இயல்பெல்லாம் ஆகமங்களுட் காண்க.

இச்சுத்திரத்தினாலும் அதிகாரணங்களினாலும் கூறிய தொகைப்பொருள் :- முதற் சூத்திரத்தில் எடுத்துக்கொண்ட முதல்வன், உயிர்களோடு ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நின்று, உயிர்கள் செய்த இருவினையினாலும், அவ்வினையை உயிருக்குக்கூட்டும் தனது சத்தியினாலும் அவ்வுயிர்கள் இறத்தல் பிறத்தல்களைப் பொருந்தும்வண்ணஞ் செய்வன் எனவிச்சுத்திரத்தாற் கூறப்பட்டது. படவே, முதல்வனும் உயிரும் ஒன்றையென ஏகான்மவாதிகளும், வேறெனமாத்துவரும், ஒன்றும்வேறுமானபொதுவெனப் பாஞ்சராத்திரிகளுஞ் கூற, முதலதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்து முதல்

கரு0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

வனும் உயிரும் ஒன்றும் வேறும் ஒன்றும்வேறமானஉடனும் ஆகிய மூன்று தன்மையுமாய் நிற்கும் எனச் சாதிக்கப்பட்டது. 'படவே, அவ்வாறு நின்று உயிர்களுக்குப் புதுச்சிருட்டியைச் செய்யுங்கால் அம்முதல்வனுக்கு இருவினை மாயை முதலிய துணைக்காரணங்கள் வேண்டப்படா; படுமாயின் முதல்வனுடைய சுதந்திரத்திற்கும் அளவிலாற்றற்கும் இழுக்காய் முடியுமெனப் பரிணாமவாதிகள் கூற, இரண்டாம் அதிகாரணத்தால் அவரைமறுத்து வினையும் மாயையும் துணைக்காரணமாக வேண்டப்படுமென்பதும், அது கொண்டு முதல்வன் சுதந்திரத்திற்குமுக்கில்லை யென்பதும், வினை சடமாதலால் உயிரைத் தானே வந்து கூடமாட்டாதென்பதும், உயிர் சிற்றறிவுடையதால் தானே எடுக்காதென்பதும், முதல்வனே தனது சத்தியாற் கூட்டுவனென்பதும் வினையும் மாயையும் ஆணவமும் அநாதிப்பொருளாய் முதல்வனாற் காரியப்படுமென்பதும் சாதிக்கப்பட்டன. படவே, குடமுடைந்தவிடத்துக் குடாகாயம் ஆகாயத்தோடு கூடுமாறுபோல உடம்பு நீங்கியவிடத்து உயிர் பிரமத்தோடு கூடுமாதலால் உயிரின் பொருட்டுப் புதுச்சிருட்டியுண்டென்றெல் பொருந்தாதெனக்கிரீடாப்பிரமவாதிகள் கூற, மூன்றாம் அதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்து இறந்த வுயிர் மீளப் பிறக்குமென்பதும் அவ்வாறு பிறக்கு மென்பதற்குப் பாம்பும் கனவும் யோகிகளும் உவமைகளா மென்பதும், குடாகாய உவமை சூக்குமதேகத்தை விட்டவிடத்து இறைவனோடு ஒன்றுபட்டு நிற்பதற்கே கூறப்படுவதன்றித் தூல வுடலைவிட்டுப் போவதற்குக் கூறப்படுவதில்லை யென்பதும் சாதிக்கப்பட்டன. படவே, துணைக்காரணமாய் நின்று வினையைக் கூட்டுவிக்குமென மேற்கூறிய சத்தியானது முதல்வனின் வேறென மீமாஞ்சுசகரும், முதல்வனின் வேறன்று முதல்வனே யென ரையாயிகளும் கூற, நான்காம் அதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்து முதல்வனுஞ் சத்தியும் பொருளால் ஒன்றாயும், தன்மையா விரண்டாயும் நின்றல் கூடுமெனச் சாதித்தவாரும்.

நான்காம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

இரண்டாஞ்சுத்திரம் முற்றிற்று.

மூ ன் ரு ம் சூ த் தி ர ம்.

பசு உண்மை.

உலகத் தோற்றத்திற்குத் துணைக்காரணமாகிய வினைமுதலியன உண்டென்று மேசைச்சூத்திரத்தாம் கூறி, மூன்றாஞ்சுத்திரத்தில் உலகப் பயனை அனுபவிக்கும் உயிர் உண்டென்று அதுமானப்பிரமாணத்தாம் கூறுகின்றார்.

உளதில தேன்றலி னெனதுட லென்றலி
னைம்புல னோடுக்க மறிதலிற் கண்படி
லுண்டிலினை யின்மையி னுணர்த்த வுணர்தலின்
மாயா வியந்திர தனுவினு ளான்மா.

பிரமாணவியல்மூன்றஞ்சூத்திரம். கருக

கருத்துரை.

எ-து து-ம் எ-னின் ஆன்மப் பிரகாசமுணர்ந்துதலுதலீற்று.

சுற்றுரை.

எ-து க-ரை எ-னின். சூத்திரக் கருத்துணர்த்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்) மேல் அவையே தானே யென்றெடுத்துக்கொள்ளப் பட்ட உயிர் குணியமுதலியவற்றுள் ஒன்றாகற்பாற்றென அவ்வம் மதம்பற்றி நிகழும் கடாவை யாசங்கித்து உயிர் அவற்றிற் கு வேறாயுண்டென்பது கருதலளவையான் விளக்கி மேலேச்சூத்திரத் தின் உயிர்கண்மேல் வைத்தோதிய முதல்வனதிலக்கணத்தை வலியுறுத்துதல் மூன்றஞ்சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

முதன்மையுடைமைபற்றி உலகிற்கு நிமித்தகாரணமாகிய பதிப்பொருளுண்டென்பது முதற் சூத்திரத்துட்கூறி, காரணமா தற்பொதுமையான் இயையுடைமைநோக்கித் துணைக்காரணமுதற் காரணங்களது உண்மையும் அவற்றான் உலகங் காரியப்படுமாறும் இரண்டாஞ் சூத்திரத்துட் கூறி, அவற்றாயுயை பயன் கோடற்குரிய பசுக்கள துண்மைக்குப் பிரமாணம் ஈண்டுக்கூறுகின்றாரென்றுணர்க. இதனானே சூத்திர வியையும் இனிது விளங்கும்.

விளக்கம்.

இக்கருத்துரை என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், சூத்திரக்கருத்து இது வென்று சொல்லிற்று.

(இக்கருத்தரையின் பொருள்) இரண்டாஞ் சூத்திரத்தில் அவையே தானே என்று கூறியதனுள் அவையே என்பது உயிரைக் குறித்தலால் அவ் வுயிர் குணிய முதலியவற்றுள் ஒன்றாகு மெனச் குணியவாதி முதலியோர் கூறுவர். அவரவர் மதம்பற்றி அவ்வாறு கூறுதற்கு நிகழும் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு உயிர் குணிய முதலியவற்றிற்கு வேறாய் உண்டென் பதை அதுமானப் பிரமாணத்தால் விளக்கி இரண்டாஞ் சூத்திரத்தில் உயிர்கண்மேல் வைத்தோதிய முதல்வனது இலக்கணத்தை வலியுறுத்து தல் இம் மூன்றஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

இரண்டாஞ் சூத்திரத்திற் கூறிய முதல்வனது இலக்கணம் உயிர்களு டன் ஒன்றாயும், வேறாயும், உடனாயும் நின்றலேயாம். அச்சூத்திரத்தில் உயிரை அவையேயெனக் கூறினும், அது முதற் சூத்திரத்தில் அந்தமே என்றதிலுள்ள பிரிநிலை ஏகாரத்தாற் பெறப்பட்டதே யன்றி அதுமானத்

௧௫௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தாற் பெறப்பட்டதன்று; உயிர் உண்டென்பது அதுமானத்தாற் பெறப்பட்டாலன்றி அதன்மேல் வைத்துக் கூறும் முதல்வனது இலக்கணம் வலியுடைத்தாகாது. ஆதலால், அதுமானப் பிரமாணத்தால் உயிர் உண்டென்று கூறும் இச்சூத்திரம் இரண்டாஞ் சூத்திரத்திற் கூறிய முதல்வனது இலக்கணத்தை வலியுறுத்தியவாரும்.

பதி பசு பாச மென்னு மூன்று பொருள்களுள் தலைமையா யிருத்தல் பற்றி உலகிற்கு நிமித்தகாரணமாகிய பதிப்பொருள் உண்டென்பது முதற் சூத்திரத்தாற்கூறி, காரணம் என்னும் பொதுமையால் நிமித்தகாரணத்தோடு சம்பந்தமுடைய துணைக்காரணமாகிய வீணை முதற்காரணமாகிய மாயை என்னும் பாசங்களின் உண்மையும் அவற்றால் உலகந்தோன்றும் முறைமையும் இரண்டாஞ் சூத்திரத்தாற் கூறி, அப்பாசங்களினாலும் அவற்றின் காரியத்தினாலும் உண்டாகும் பயனைப் பொருந்துதற் குரிய பசுக்கள் உண்டென்பதற்குப் பிரமாணம் இம்மூன்றாஞ் சூத்திரத்தால் கூறுகின்றார். மேலைச் சூத்திரத்தில் உலகந்தோன்று முறைகூறி இச் சூத்திரத்தில் அவ்வுலகப்பயனை அனுபவிக்கும் உயிர் உண்டென்று கூறுதலால் சூத்திர இயைபு பெறப்பட்டது.

சிற்றுரை.

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு.

இலதென்றன் முதலிய அறுவகை யேதுக்களானும் மாயா வியந்திரதனுவென்னும் பெயரடையாற் பெறப்படும் சூறிப்பேதுவானும் இவற்றின் வேராய் இவ்வுடம்பினுள் உயிரெனப்படுவதொன்றுண்டு என்று.

இது பூட்டிவிற் பொருள்கோள்.

உளதென்றது சாதியொருமை. அறிதலினென்றது ஐம்புலனோடுஞ் சென்றியையும்.

தனுவினுளான்மா வுளதென்றோனும், காணப்பட்ட உடம்பாற் காணப்படாத உயிருக்குண்மை கூறவேண்டுதலின் இவ்வுடம்பு சூனியமுதலியவற்றின் வேராய் ஆன்மாவையுடைத்தென உடம்பின்மேல் வைத்தோதுதல் ஆசிரியர் கருத்து. அற்றுகலினன்றே பதியுண்மை உலகின்மேல் வைத்தோதியதூஉமென்பது.

ஈண்டு மேற்கோள் ஒன்றாயினும் எழுவகைமதங்களை வேறு வேறு மறுக்கு மேதுக்கள் ஏழாகலான் ஆன்மாவுளதென்னு மேற்கோள் அவற்றோடு தனித்தனி சென்றியைதலின் ஏழதிகாணத்த

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சுத்திரம். கருந

தாயிற்று இச்சுத்திரமென்றுணர்க, இதனுட் கூறிய வேதவே யேதுவும் மேற்கோளும் ஆகலான் ஏனைச் சூத்திரங்களுட்போல வேறேதுக் கூறவேண்டாமையின், இவை யேதுவாமாறும் இவற் றான் மேற்கோளைச் சாதிக்குமாறும் இனிது விளக்கி வலியுறுத்து தன் மாத்திரையே ஈண்டுரைக்கப்படுவதெனக் கொள்க.

விளக்கம்.

(இச்சுத்திரத்தின் பொழிப்புரை.) இலது என்றலினனும், எனது உடல் என்றலினனும், ஐம்புலன்களை அறிதலினனும், ஐம்புலன் களும் ஒடுங்கின சொப்பனத்தை அறிதலினனும், சுழுத்தியில் இன்பத் துன்ப அனுபவமும் உடம்பு சேட்டித்தலும் இல்லாமையானும், அறிவிக்க அறிதலானும், மாயாகாரியமாகிய உடல் முதலியவற்றிற்குக் குறிப்பேது வால் வேறு வேறு பெயரிருத்தலானும், சூனியம், உடல், ஐம்புலன், சொப் பனம், சுழுத்தி, பிரமம், சமுதாயம் ஆகிய இவற்றின் வேறாய் உடம்பினுள் உயிருண்டு எ - று.

முதற்குத்திரத்தில் அந்தம் என்றதிலே தொக்கு நின்ற பிரிநிலை ஏகா ரத்தினனும் இரண்டாஞ் சூத்திரத்தில் அவையே என்றதனனும் உயிர் உண்டென்பது பெறப்பட்டிருக்கவும், இச்சுத்திரத்தினனும் உயிர் உண் டென்றுகூறுதல் கூறியதுகூற லாகாதோவெனின், ஆகாது. எதனா லெனின், அச்சுத்திரங்களில் நூற்பிரமாணத்தால் உயிர் உண்டென்றுகூறி னார்; முப்பொருளும் அநுமானத்தால் உண்டெனச் சாதிப்பது இந்நூற் கருத்தாசலால் இச்சுத்திரத்தில் அநுமானப் பிரமாணத்தால் உயிர் உண் டெனச் சாதிக்கின்றார்; ஆதலின் என்க.

குறிப்பேதுவாவது ஏதுவைக் குறிப்பாக வுடையதாம். தது என்ப தற்கு அடையாக நின்ற மாயா வியந்திரம் என்பது குறிப்பேதுவை உடைய தாகும். எவ்வாறெனின், மாயாகாரியங்களுக்கு வேறு வேறு பெயரிருத் தலால் உயிர்வேறு என்பது பொருள். இப்பொருளில் வேறு வேறு பெய ரிருத்தலால் என்பது ஏது. அந்த ஏது விரியாமல் குறிப்பாக நின்றபடியால் குறிப்பேது எனப்பட்டது. இந்த ஏதுவினால் உயிர் உண் டென்று சித்திப்பது எவ்வாறெனின், உடம்பு முதலிய வற்றிற்கு வேறு வேறு பெயரிருத்தலால் ஆன்மா உடம்பு முதலியவற்றின் வேறு என்பது நன்கு விளங்கக்கிடத்தலான் என்க. இந்தக் குறிப்பேதுவினால் அனைத்துங் கூடிய சமுதாயமே ஆன்மா வென்பாரை மறுத்தவாறும்.

இச்சுத்திரம் பூட்டுவிற்பொருள் கோள். அதாவது வில்லின் துளியும் அடியும் நாணினால் சம்பந்தமா யிருத்தல்போல, ஆன்மா வென்னும் இறுதியும் உளது என்னுமுதலும் சம்பந்தப்பட்டு ஆன்மா வுளது என்னும் பொருளாத் தத்து நீற்றலாம்

கருசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உளது என்றது ஆன்மாக்கள் பலவற்றையும் ஆன்மா வென்னுஞ் சாதியால் குறித்து நின்ற ஒருமை.

அறிதலின் என்றது ஐம்புலனோடும் சென்று பொருந்தி ஐம்புலனறிதலின் ஒடுக்கமறிதலின் எனப்படும்.

தனுவினுள் ஆன்மா உளது என்று கூறினாராயினும், இவ்வுடம்பு, சூனியமுதலியவற்றின் வேறாகிய ஆன்மாவை உடையது என உடம்பின் மேல் வைத்தோததல் ஆசிரியர் கருத்தாம். எதனாலெனின், உயிர் கண்ணைக் காணப்படும் பொருளன்று. அவ்வாறு காணப்படாத பொருள் உண்டென்று சாதிக்கவேண்டுமாயின் அநுமானப் பிரமாணத்தினாலேயே சாதிக்கவேண்டும். அநுமானப் பிரமாணமாவது காரியத்தைக்கொண்டு காரணம் உண்டென நிச்சயிப்பது. ஆதலால் காணப்படுகின்ற உடம்பின் போக்குவரத்தாகிய காரியத்தைக்கொண்டு இக்காரியங்களின் நிகழ்ச்சிக்குக் காரணம் உடல் என்றல் கூடாது; ஆதலின், காரணமாகிய உயிரை இவ்வுடம்பு உடையதாயிருக்கவேண்டும் என நிச்சயிக்கப்படுமாதலாலென்க. இவ்வாறு உடம்பின்மேல் வைத்து உயிர் உண்டென்று சாதிப்பதே ஆசிரியர் கருத்தென்பதை முதற் சூத்திரத்தில் உலகின்மேல் வைத்துப் பதி உண்டென்று கூறியவாற்றாலறிக.

இச்சூத்திரத்தில் ஆன்மாவுளது என்பதே மேற்கோள். அம்மேற்கோள் ஒன்றாயினும் ஆன்மாவைப்பற்றி வேறு வேறு கூறும் எழுவகை மதங்களை மறுக்கு முறையில் ஏதுக்கள் ஏழாயின. ஆதலால் ஆன்மா வுளது என்னும் மேற்கோள் அந்த ஏழு ஏதுக்களோடும் தனித்தனி சென்று பொருந்தி இச்சூத்திரம் ஏழு அதிகரணத்தை உடையதாயிற்று.

ஒவ்வொரு அதிகரணத்திற்கும் மேற்கோள் வேறு வேறு இல்லாமை யால் ஏதுவே மேற்கோளாகவும் ஏதுவாகவும் அமைந்திருக்கின்றது. ஆகவே ஏனைய சூத்திரங்களில் மேற்கோளைச் சாதிக்கும் ஏது வேறு கூறினாற்போலவேறு ஏதுக் கூறவேண்டாதவாறாயிற்று. ஆதலால் இச்சூத்திரத்து மேற்கோளில் அடங்கியிருக்கும் ஏதுவே ஏதுவாம் என்பதையும் அந்த ஏதுவால் மேற்கோளைச் சாதிக்கும் முறைமையினையும் இனிது விளக்கி வலியுறுத்துவதாகிய பொழிப்புரைமாதிரையே ஆறாம் அதிகரணம்வரை நூலாசிரியரால் மேற்கோளுக்கடுக்க உரைக்கப்படுவதாகும். அதாவது மேற்கோள்கூறி அதற்கடுக்க அதன் பொழிப்புரை கூறப்படுமென்பதாம். பொழிப்புரைக்குப் பின்னர் ஏனைச்சூத்திரங்களிற்போல உதாரணம் கூறப்படும்.

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. கருதி

மு த ல தி க ர ண ம்.

சூனியம் ஆன்மா அன்றெனக்கூறும்

மேற்கோள்.

ஈண்டு இலதென்றலின் ஆன்மா வுளதென்றது.

சிற்புரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், சூனியான்மவாதி தேகான்மவாதி இந்திரியான்மவாதி, அந்தக்கரணன்மவாதி, சூக்குமதேகான்மவாதி, பிராணன்மவாதி, விஞ்ஞானன்மவாதி, சுழுகான்மவாதி என்னு மெண்மருள் அந்தக்கரணன்மவாதிகள் ஆன்மாவின் திலக்கணங் கூறும்வழி, அதுவாதமுகத்தான் மறுக்கப்படுதலின் அவரை யொழித்து ஒழிந்த எழுவர் மதங்களையும் முறையே மறுத்து உயிருண்மை சாதிப்பான் றொடங்கி அவற்றுள் இது சூனியமே யான்மாவென மாத்துமிகர் கூறங் கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். ஈண்டு-இவ்வேழதிகரணத்துள் வைத்து இம் முதலதிகரணத்துள்,—இலதென்றலின்—இஃதான்மாவன்று இஃதான்மாவன்றென்று சொல்லும் பொருளுண்மையான்,—ஆன்மாவுளதென்றது—இதனின் வேறுபுயி ரெனப்படுவ தொன்றுண்டு எ-று.

ஆன்மாவிலதென்றலி னென வருவித்துரைக்க.

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்தில் உள்ள இலதென்றலின் என்ற ஏதுவையும் ஆன்மா உளது என்னுந் துணி பொருளையும் சேர்த்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், சூனியமே ஆன்மாவெனவும், தேகமே ஆன்மாவெனவும், இந்திரியமே ஆன்மாவெனவும், அந்தக்கரணமே ஆன்மாவெனவும், சூக்குமதேகமே ஆன்மாவெனவும், பிராணனே ஆன்மாவெனவும், விஞ்ஞானமே ஆன்மாவெனவும், யாவும்

கருகூ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கூடிய சமுதாயமே ஆன்மா வெனவும் கூறும் இவ் வெட்டு வாதிகளுள், அந் தக்கரணமே ஆன்மா வென்னும் வாதிகளை ஆன்மாவின் இலக்கணங் கூறு வதாகிய நான்காஞ் சூத்திரத்தில் அனுவாத முகத்தால் மறுக்கப்படும். ஆகவே அந்தக்கரணம் ஆன்மா என்னும் வாதி நீங்கிய ஏனைய எழுவர் மதங்களையும் முறையே இச் சூத்திரத்தில் மறுத்து உயிர் உண்டென்று சாதிக்கத் தொடங்கி அவ்வேழு மதவாதிகளுள் இம்முதலதிகரணத்தில் சூனியமே ஆன்மா வென்னும் மாத்துமிகர் கூறும் வினாவை ஆசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் முதற் கூற்றைப்பதச் சேதஞ் செய்து சூனியத்தின் வேறாய் ஆன்மா உண்டெனக் கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இது ஆன்மா அன்று இது ஆன்மா அன்று என உணரும்பொருள் ஒன்று உண்டாமாதலால், அன்றென்று அறி யப்படுவனவற்றின் வேறாய் அவ்வாறு அறியும் ஆன்மா ஒன்றுண்டு எ-று.

ஆன்மா என்னுஞ் சொல் வருவித்து ஆன்மா இலதென்றலின் என உரைக்க. உரையும் அவ்வாறு செய்யப்பட்டது.

இம் மேற்கோளின் பொருளை விளக்குவதாகிய நூலாசிரியர்

பொழிப்புரை.

எவற்றினையும் அன்றன் றெனவிட்டு ஆன்மா இலதென்று நிற்பது உளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவாம் என்றது.

சிற்றுரை.

எ-து பொ-ரை எ-னின், ஆன்மா இல தென்றலேபற்றி அஃதுண் டெனக்கோடல் முயற்கோடு இல்லை யென்னு மேது வால் அஃதுண் டெனச் சாதித்தலோ டொக்கும் என்னுங் கடா வை யாசங்கித்து அதன்றற்பரிய முணர்த்துதனுதலிற்று.

(இ-ள்.) ஆன்மா இல தென்னுஞ் சூனியான்ம வாதிகளும் இல்லையென வாளா கூறுதலமையாமையின் உடல்பொறி விடய மனைத்தினையும் முறையானே இஃதான்மா வன்று இஃதான்மா வன்றென ஒரோ வொன்றாகக் கழித்து இவ்வாறாகலின் ஆன்மா வென்பது சூனிய மென்று அங்ஙனங் கூறுபவாகலான் அவற்றை ஒரோ வொன்றாகவிட்டு அங்ஙனங் கூறிக் கொண்டு நிற்பதோ ரறிவுண்மையின் அவ்வறிவே மேல் அவையே தானையா யென்ப பதனுள் ஆகம வளவையாற் சாதித்துப் போந்த ஆன்மா வென்ற வாரும். ஈண்டில தென்றலின் ஆன்மா வுளதென மேற்கொண் டது எ-று.

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சூத்திரம். க-ம் அகி. கருஎ

அங்ஙன மறியு மறிவுஞ் சூனியமே யெனின், அஃது என்னை யீன்றான் மலடி என்பதனோ டொக்கு மென் றொழிக வென்பது கருத்து.

இன்மை ஈண்டுச் சூனியப்பொருட்டு. சூனியமாவது உள்ளது மன்று இல்லது மன்று இரண்டுமாவது மன்று வேறு மன்றெனப் படும் பாழ்.

ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது.

விளக்கம்.

இப்பொழிப்புரை என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், ஆன்மா இல்லை என்றதே கொண்டு ஆன்மா வுண்டெனக் கொள்ளுதல் முயலுக்குக்கோடு இல்லை என்றது கொண்டு கோடு உண்டெனச் சாதித்தலோடு ஒக்கும் என்பார் வினாவை ஆசங்கித்துக் கொண்டு இவ தென்றலின் தாப்பரியங் கூறி ஆன்மா -வுளதெனச் சாதித்த வாரும்.

(இப்பொழிப் புரையின் பொருள்.) சூனியமே ஆன்மா வென்று கூறும் சூனிய ஆன்மவாதிகளும் முயலுக்குக் கொம்பு இல்லை என்பது போல் சும்மா சொல்லவில்லை. அதாவது முயலினிடத்துக் கொம்பில்லை யென்பது கண்டு சொல்லப்படுவதாம். அதுபோல ஆன்மா இல்லை என்பது கண்டு அது இல்லை யென்று சொல்லாமல் உடல் பொறி முதலிய வற்றை ஆராய்ந்து இஃது ஆன்மா வன்று இஃது ஆன்மா வன்று என ஒவ்வொன்றாகக்கழித்து இனி இவற்றின் வேறாய் ஒன்றுங் காணப்படாமை யால் சூனியமே ஆன்மா வென்பார். ஒவ்வொன்றாகவிட்டு நீங்கியும் நீங்கிய பின்னர் ஒன்றுங் காணவில்லை என்று அறியும் அறிவு ஒன்றுண்டு. அவ்வறிவே இரண்டாஞ் சூத்திரத்தான் அவையே யென்பதனாற் சாதித்த ஆன்மாவாகும். ஆதலால் ஈண்டு இவ தென்றலின் ஆன்மா உளதென மேற்கோள் கூறியது எ-று.

அவ்வாறு ஒன்றுங் காணவில்லையென அறியும் அறிவும் சூனியமே என்று கூறின், அவ்வாறு கூறுதல் என்னை ஈன்றவன் மலடி என்பதனோடு ஒக்கும். ஆதலால் அது பொருந்தாது. இவ்வதிகாரணத்தில் இலது என்று கூறியது சூனியத்தைக் குறித்து நின்றது.

சூனியமாவது உள்ளது மன்று, இல்லது மன்று, உள்ளது மில்லது மன்று, உள்ளதும் இல்லது மாகிய அவற்றின் வேறு மன்று எனப்படும் வெறும்பாழ் என்பதாம்.

அதுவே என்றதிலுள்ள ஏகாரம் சூனியத்தைப் பிரித்தமையின் பிரிநிலை.

சூனியத்தின் வேறாய் ஆன்மா உண்டென்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

அன்றன் றெனநின் றனைத்தும்விட் டஞ்செழுத்தாய்

நின்றோன் றளததுவே நீயனைத்து—நின்றின்று

தர்ப்பணம்போற் காட்டலாற் சார்மாயை நீயல்லை

தற்பரமு மல்லை தனி.

கருஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

சிற்றுவரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அவ்வறிவை உடல்பொறி விடய முதலியவற்றின் வேறுகப் பிரித்துக்காணுமாறும் அதுவே உயிராமாறுந் தெரித்துணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) அனைத்தும் நின்று—உடல் பொறி விடய முதலிய அனைத்தினும் அதுவது தானாகநின்று, —அன்று அன்று என விட்டு—முறையானே இது நானன்று இதுநானன்றென ஒரோமொன்றாகக் கண்டு நீக்கியவழி, —அஞ்செழுத்தாய் ஒன்று நின்றுளது—(அவ்விடத்து) அகரமுதலிய சூக்கும பஞ்சாக்கர ரூபமாய்நின்று வந்ததோரறிவு நிலைபெற்றுளதன்றே.—அதுவே நீ—(அதுவுநானன்றெனக் கழிப்பின் அங்ஙனங்கழித்த உணர்வு வேறுண்டெனப்பட்டு மேலும் வரம்பின்றி யோமொகலிற் சூக்குமபஞ்சாக்கர ரூபமாய் நின்றறிந்துவந்த) அவ்வறிவுதானே நீயென்பதறிவாயாக. (அற்றேல், மாறியபுழுந் சிவமுமுள வென்பது மேலைச்சூத்திரங்களாற் சாதிக்கப்பட்டமையின் அவையே அவ்வறிவினையு மறிந்து நீக்குமென வமையுமா கலான் வரம்பின்றியோமொறில்லையா லெனின்,)—சார்மாயை—நின்றாற் சாரப்பட்ட மாயை, —அனைத்தும் நின்று இன்று தர்ப்பணம்போல் காட்டலான் நீ அல்லை—நில முதலிய காரியமனைத்தமாய் நின்றொடு விரவி நின்று இப்பெத்த காலத்துக் கண்ணுக்குக் கண்ணாடிபோல் உனக்கறிவை விளக்கி நின்றன் மாத்திரையே யன்றி அறிவதன்றாகலான் நீ அம்மாயை யல்லை, தற்பரமும் அல்லை—(மாயையான் விளக்கி யறியும் நீ) அதற் குஅதிதமாகிய சிவமுமல்லை, —தனி—அவற்றின் வேறு எ-து.

விட்டவழி யென்பது விட்டெனத்திரிந்து நின்றது.

அவ்வறிவாவது இது வென்றுணர்த்துவார் அன்றன்றென நின்றனைத்தும் விட்டவழியென ஏதுப்பொருளை அதுவதித்து அஞ்செழுத்தா யொன்று நின்றுளதென அடையாளங்கூறினார். அஞ்செழுத்தாய் நின்றறியுமாறு வருகின்ற சூத்திரத்துட் பெறப் படும் இதற்குப் பிறரெல்லாங் கூறியது கூறலென்னும் வழுப் படமேலு மோரியை பின்றி யுரைத்தார்.

அனைத்து நின்றென்புழி முன்னர்க் கண்ணுருபும் பின்னர் ஆக்கச்சொல்லுந் தந்தணைக்க. ஏகாரந் தேற்றம். தற்பரமென்றது குறிப்பேதுவாய் நின்றபெயர்.

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. கருகூ

அனைத்து நின்றின்று தர்ப்பணம்போற் காட்டலால் சார்
மாயை நீ யல்லை தற்பரமுமல்லை தனியென்றதனானே வருகின்ற
அதிகாணங்களுக்கெல்லாந் தோற்றுவாய் செய்தவாறுமாயிற்று.

விளக்கம்.

(கொண்டுசுட்டி) அனைத்தும் நின்று அன்று அன்று எனவிட்டு அஞ் செழுத்தாய் ஒன்று நின்றுளது அதுவே நீ சார்மாயை அனைத்தும் நின்று இன்று தர்ப்பணம்போல் காட்டலால் நீ யல்லை தற்பரமு மல்ல தனி.

இவ்வுத்தரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், குரையமென்று உணரும் அறிவை உடல்பொறி விடயமுதலியவற்றின் வேறாகப் பிரித்துக் காணும் முறையினையும் அவ்வறிவே உயிரொனப்படும் என்பதனையும் விளக்கிக் காட்டிச் குரையத்தின் வேறாய் ஆன்மா உண்டென மேற்கூறியதனை வலியுறுத்தியவாறாம்.

(பொ - ரை.) உடல்பொறி விடயம் முதலியவற்றோடு கூடி அது அது தானாக நின்று பின்னர் அவற்றை இது நானன்று இது நானன்றென ஒவ்வொன்றாகக்கண்டு நீக்கியவிடத்து அவ்வாறு நீக்கியதாயும் அகாமுதலிய சூக்கும் பஞ்சாக்காரபுமாய் நின்று அறிந்தவத்தாயுமுள்ள ஓர் அறிவு நிலைபெற்றிருக்கும். அவ்வறிவே ஆன்மாவாகிய நீ. அவ்வறிவும் நான் ஆன்மென நீக்கின் அவ்வாறு நீக்கும் அறிவு வேறுண்டென்பப்டி மேலும் அவ்வாறே வரம்பின்றி ஓடும். ஆதலால் சூக்கும் பஞ்சாக்காரபுமாய் நின்று உடல்பொறி முதலியவற்றை அறிந்து வந்த அவ்வறிவுதானே நீயென அறிவாயாக. மாயாகாரியமும் சிவமும் உளவென மேல் இரண்டு சூத்திரங்களால் சாதிக்கப்பட்டமையால் அம்மாயாகாரியமும் சிவமுமே பஞ்சாக்காரபுமாய் நின்ற அவ்வறிவினையும் அறிந்து நீக்குமென்றல் கூடுமாதலால் வரம்பின்றி ஓடுமாதலால் என்று சொல்வாயாயின் அது பொருந்தாது. எதனாலெனின், உன்னைப் பொருத்தப்பட்ட மாயையானது நிலமுதலிய காரியங்களாய் நின்றனெடு விரவியின்று கண்ணுக்குத் துணையாயின்று விளக்குங் கண்ணடிபோல் இந்த அஞ்ஞானகாலத்தில் உனக்கு அறிவை விளக்கி நின்றல் மாத்திரையேயன்றி அம்மாயை தானே ஒன்றையும் அறிவதில்லை. ஆதலால் நீ மாயையன்று, மாயாகாரியத்தால் அறிவு விளங்கப்பெற்று அறியுந் தன்மையுடைய நீ அவ்வறிவுக்கு அநீதமாகிய சிவமும் அன்று ஆசலாவென்க. அகவே மாயை சிவமென்னும் இரண்டின் வேறாவாய். எ-று.

(க-ரை) உடல் முசலியவற்றை நான் அன்றென அறிந்து நீக்கிய விடத்து அவ்வாறு அறிந்து நீக்கிய அறிவே நீ. அவ்வறிவு மாயையுமன்று சிவமமன்று என்பதாம்.

ககூ0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

குக்கும் பஞ்சாக்கரமாவது, அகரம், உகரம், மகரம், நாதம், விந்து என் பன. அனைத்தும் விட்டவழி என்றிருக்கவேண்டுவது விட்டு எனத்திரிந்து நின்றது. ஆதலால் நீக்கியவழி என உரை செய்யப்பட்டது.

நீக்கியவிடத்து விளங்கும் அவ்வறிவு இது வென்று உணர்த்தவேண்டி அன்று அன்று என நின்று அனைத்தும் விட்டவழியென, இலதென்றலின் என்ற எதப்பொருளை அதுவதித்து அஞ்செழுத்தாய் ஒன்றுநின்றுளதென அடையாளங் கூறினார். அதாவது இலதென்றலின் என்ற ஏதுவை மீட்டிங் கூறவேண்டாமாயினும் இன்னசெயலுடைய அறிவென்றுணர்த்த வேண்டி உடல்பொறி முதலியவற்றை நீக்கிநின்ற அறிவு என ஏதுவை அதுவதித்ததாம். அவ்வறிவிற்கு அஞ்செழுத்தை அடையாளமாகக் கூறினார். அஞ்செழுத்தாய் ஆன்மநின்று அறியும் முறைமையை வருகின்ற நான்காஞ் சூத்திரத்திற் கூறப்படுமாதலால் அவ்விடத்துக் காண்க.

அன்று அன்று என நின்று அனைத்தும்விட்டு என்பதற்குப் பிறரால் லாம் மேற்கோளுக்குப் போலவே கூறியது கூறலென்னும் வழுப்படவும் மேலுங் கூறியதற்குச் சம்பந்தமின்றியும் உரைத்தார்.

அனைத்தும் நின்று என்றது இருமுறைவந்திருக்கின்றது. அவற்றுள், முதலாவது அனைத்தும் நின்று என்றதனோடு கண்ணுருபும், இரண்டாவது அனைத்தும் நின்று என்றதனோடு ஆக்கச்சொல்லும் கூட்டி உரைக்க. ஆதலால் கண்ணுருபு கூட்டி அனைத்தினும் எனவும் ஆக்கச்சொற்கூட்டி அனைத்துமாய் எனவும் உரை செய்யப்பட்டது.

அதுவே நீ என்றதிலுள்ள ஏகாரம் ஐயமறுத்தவின் தேற்றம்.

தற்பரமென்றது ஆன்மாவாகிய தனக்கு அதீதமாய் நின்றலால் அதீதமாகிய சிவம் என்னும் பொருளில் நின்றலின் குறிப்பேதுவாய் நின்ற பெயர். தன் - ஆன்மா. பரம் - அதீதம். ஆதலால் தற்பரமும்லலை யென்பதற்கு அதீதமாகிய சிவமும்லலை என உரை செய்யப்பட்டது.

அனைத்தும் நின்று இன்று தர்ப்பணம்போற் காட்டலால் சார்மாயை நீயல்லலை யென்றதனால் உ, ஈ, ச, டி அதிகரணங்கட்கும், தற்பரமும் அல்லலை என்றதனால் கூ-ம். அதிகரணத்திற்கும், தனி என்றதனால் எ-ம். அதிகரணத்திற்கும் தோற்றுவாய் செய்தவாறுமாயிற்று.

இவ்வதிகரணத்தில் ஆன்மாச் சூனியத்தின் வேறென்பது தன்னாற் கூறப்படும்பொருள். சூனியமோ வேறே என்பது ஐயப்பாடு. சூனியமே என்பது பிறப்பக்கம். இவ்வாறு கூறுவோர் மாத்துமிகர். இவரை மறுத்துச் சூனியத்தின் வேறாய் ஆன்மா உண்டெனச் சாதித்தவாரும்.

முதலதிகரணம் முற்றிற்று.

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. ககக

இரண்டாம் அதிகரணம்.

உடம்பு ஆன்மா அன்றெனக் கூறும்
மேற்கோள்.

இனி எனதுடலென்றலின் ஆன்மா வுளதென்றது.

சிறுறுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், அவ்வறிவு உடம்பின்கணன்றி நிகழக் காணுமையானும் நானுணுகினேன் பருத்தேனென உடம்பினையே நானென்று வழங்கக் காண்டலானும் உடம்பே யான்மா வெனத் தேகான்மவாதிகள் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் இரண்டாம் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட னுதலிற்று.

இ-ள், வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள், எனதுடலென்றலின்—நான் பருத்தேன் சிறுத்தேன் கரியேன் மனிதன் பார்ப்பானென உடம்பின் குண விசேடங்களை உபசாரத்தால் உயிருக்கேற்றி வழங்கினும் யான் உடம்பு யான்கை யான் காலென உடம்பை அவ்வாறு வழங்குவாரின்றி எனதென வேற்றுமைப்படவே யாவரும் வழங்கக்காண்டலின், அதனால்,—ஆன்மா வுளதென்றது—இவ்வுடம்பின் வேறாய் உயிரெனப் பதிவதொன்றுண்டு எ-று.

நான் பருத்தேன் சிறுத்தேன் கரியேன் மனிதன் பார்ப்பானென உடம்பின் குணவிசேடங்களை உபசாரத்தால் உயிருக்கேற்றி வழங்கினும் யானுடம்பு யான்கை யான்கால் எனவுடம்பை அவ்வாறு வழங்குவாரின்றி எனதென வேற்றுமைப்படவே யாவரும் வழங்கக்காண்டலின் அதுவே உயிர் வேறுண்டென்பதனை அறிவுறுக்குமென அவன் வழங்குமுரையே பற்றி அவனை மறுத்தவாறு.

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள எனதுடலென்றலின் என்ற ஏதுவையும் ஆன்மாவுளது என்னும் துணிபொருளையுஞ் சேர்த்து மேற்கொண்டதாகும்.

ககூஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், 'மேற்கூறியவாறு குனியத்தை அறியும் அறிவு உடம்பினிடத்து நிகழ்கின்றதேயன்றி உடம்பைவிட்டு நிகழக்காணவில்லை; அன்றியும் நான் நுணுகினேன், நான் பருத்தேன் என உடம்பினையே நானென்று சொல்லக் காண்கின்றோம். ஆதலால் உடம்பே ஆன்மாவெனத் தேகான்மவாதிகள் கூறுவர். இவர் கூற்றை ஆசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் இரண்டாங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து உடம்பின் வேறாய் ஆன்மா உளதெனக் கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) நான் பருத்தேன் நான் சிறுத்தேன் நான் கரியேன் நான் மனிதன் நான் பார்ப்பான் எனப் பருத்தல் முதலிய உடம்பின் குண விசேடங்கள் உபசாரத்தால் உயிருக்கேற்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. வரினும் யான் உடம்பு யான்கை யான்கால் என வழங்கப்படுதலில்லை. என் உடம்பு என வேற்றுமைப்படவே யாவரும் வழங்கக்காண்டலின், அவ்வாறு வழங்கும் அதனால் இவ்வுடம்பின் வேறாய் உயிரெனப்படுவது ஒன்றுண்டு என்று.

என் உடம்பு என வேற்றுமைப்படக் கூறும் அதுவே உடம்பின் வேறாய் உயிர் உண்டென்பதனை அறிவுறுத்துமென அவன் கூறும் சொல்லைக் கொண்டே அவனை மறுத்தவாறு காண்க.

இம்மேற்கோளின் பொருளை விளக்குவதாகிய நூலாசிரியர்

பொழிப்புரை.

என்பதி என்மனை யென்றாற்போல என்கை என்காலென நிற்பதுளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவா மென்றது.

சிற்றுரை.

எ-து பொ-ரை எ-னின், எனதுட லென்பது பிறிதின்கிழமைப்பொருள் படாது தலைமாத்திரையாய் நிற்கு மிராகுவை இராகுவினது தலை யென்று வழங்குமாறுபோல அபேதம் பற்றியே வழங்கப்படுமென அமையு மென்னுங்கடாவை யாசங்கித்து அதன்றாற்பரிய முணர்்த்துத னாதலிற்று.

(இ-ள்.) இராகுவினது தலைபென்றாற் போல்வன சிறு பான்மை வழக்க மாகலின் ஆண் டொற்றுமைப் பொருள் கோடலமையும், ஈண்டவ்வாறன்றி என்பதி என் மனைவி என் பொருள் என்று வழங்குமாறுபோல என்கை என்கால் என்செவி என் பொறி என் பிராணன் என்னறிவெனப் பல வாற்றாணும்பெரும்பாலும் உலகத்து வழங்கக் காண்டலின் இவ்வழக்க மிகுதிப்பாடு

பிரமாணவியல்முன்றாக்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௧௬௩

பிறிதின்கிழமைப்பொருட்கணன்றி வாராமையான் அங்ஙனங் கூறிக்கொண்டு நிற்கும் பொருள் வேறென்றுண்டென்பது பெறப் படுதலின் அதுவே மேலுரையளவைப்பற்றிச் சாதித்த ஆன்மா வென்ற வாரும். எனதுட லென்றலின் ஆன்மா வுளதென மேற் கொண்ட தென்க.

விளக்கம்.

இப் பொழிப்புரை என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், என்னுடல் என் பதனால் உடலின் வேறும் ஒருபொருளுண் டென்றல் பொருந்தாது. உட லின்றித் தலைமட்டும் தனித்து நிற்கும் இராகுவை இராகுவினுடைய தலை யென்று வழங்கப்படுகின்றது. ஒற்றுமையினால் உடல் இருப்பதுபோல அவ்வாறு வழங்கப்படினும் இராகுவிற்கு உடல்கிடையாது. அதுபோலப் பிறிதின்கிழமைப்பொருள்பட என்னுடல் என்று வழங்கப்படுவதும் ஒற்று மைப்பற்றியேயாம். அதுகொண்டு உடலின்வேறும் என் என்னுஞ் சொல் லுக்குப் பொருள் ஒன்றுண்டு, அது ஆன்மாவென்றல் பொருந்தாதென்பார் கூற்றை ஆசங்கித்துக்கொண்டு எனதுடலென்றலின் தாப்பரியம் இது வெனக் கூறியவாரும்.

(இப்பொழிப்புரையின் பொருள்.) இராகுவினதுதலை என்றதுபோ ன்ற உவமை சிறுபான்மை வழங்கப்படும். ஆதலால் அது பொருந்தாது. என்வீடு என்மனைவி என்றாற்போலப் பெரும்பாலும் தன்னின் வேறான பொருளையே எனதென்னுஞ் சொல்லால் வழங்கக்காண்டலால், என்னுடல் என்கை என்கால் என்பிராணன் என்றது கொண்டு அவற்றின் வேறாய் ஒன்றுண்டு. அதுவே இரண்டாங்குத்திரத்தில் ஆகமப் பிரமாணம்பற்றி அவையே எனக் கூறிய ஆன்மாவாகும். ஆதலால், எனதுடல் என்றலின் ஆன்மா உளது என மேற்கோள் கூறியது எ-று.

உடலின்வேறும் ஆன்மா உண்டென்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

எனதென்ற மாட்டி நெனதலா தென்னு
துனதலா துன்கைகால் யாக்கை—யெனதென்று
மென்னறிவ தென்று முரைத்துநீ நிற்றிகா
ணுன்னிலவை வேறு முணர்.

சிறுறுரை.

எ-து ௨-ம் எ-னின், பதி மனைவிமுதலிய பொருள்கள் தம் மின் வேறுதல் கண்டு பிறிதின்கிழமைப்பொருள்பட எனதென் றாற்போலன்றிக் கை கான்முதலியவற்றைத் தற்கிழமைப்பொருள்

ககாச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பட எனதென்று கூறிநின்றவின், அவ்விருவேறு மொழியுந் தம்மு
ளொக்குமாறென்னை யென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து அதனை
வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ - ள்.) எனது அலாது என்னுது எனது என்றமாட்டின்—
(நீ உலகாயதநூல் கேட்கு முன்னெல்லாம் பதி மனைவி முதலிய
புறப்பொருளையே உயிரெனக்கொண்டு மயங்கி நின்றாயன்றே, அக்
காலத்து அவற்றை) எனதன்றென வேறுகாணுது தனித்தனி
எனதென்றே தற்கிழமைப்பொருளாகக் கூறிக்கொண்டு நின்றாற்
போல,—உனது அலாது உன் கை கால் யாக்கை எனது என்றும்
என் அறிவது என்றும் உரைத்து நீ நின்றிகாண்—உனதன்றாகிய
உன் கை கால் யாக்கைகளைத் தனித்தனி எனதென்றும் அங்கன
மறிந்த பாசவறிவை என்னறிவதென்றும் தற்கிழமைப்பொருளா
கக் கூறிக்கொண்டு நீயொருபொருள் வேறுநிற்கின்றாய் காண்,—
உன்னில்—(உலகாயத நூல் ஆராய்ந்த பின்னர்ப் பதிமனைவி முத
லிய பொருள்கள் உனக்கு வேறாதல் கண்டாற் போலக் கைகால்
முதலியவற்றினியல்புகளையும் ஏதுக்கண் முதலியவற்றான்) ஆரா
ய்ந்து பார்த்தியாயின்,—அவை வேறாம் உணர்—அக்கைகான்
முதலியன உனக்கு அன்னியமாம் அதனை யறிவாயாக எ-று.

இன் உவமயுருபு.

உனதலா தென்பதனைக் கை கால் யாக்கைகளோடு தனித்தனி
கூட்டுக.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) எனது அலாது என்னுது எனது என்ற மாட்டின்
உனது அலாது உன் கை கால் யாக்கை எனது என்றும் என் அறிவது
என்றும் உரைத்து நீ நின்றிகாண் உன்னில் அவை வேறாம் உணர்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோவெனின், வீடு முதலிய
பொருள்கள் தம்மின்கேறாய் இருத்தலைக் கண்டு என் வீடு என் மனைவி
என்று கூறப்படும். அவ்வாறு தம்மின் வேறல்லாத கைகால் முதலிய
வற்றை என் கை என் கா வெனக் கூறுவதுமட்டு மன்றி, நான் கொடுத்தேன்
நான் அடித்தேன் நான் நடந்தேன் என அவற்றின் தொழில்கள்
தன் தொழில்களாக ஒற்றுமைப்பொருள் படவுங் கூறப்படுகின்றன. வீடு
இடிந்தால் நான் இடிந்தே நென்றாவது மனைவி மாண்டால் நான் மாண்
டேனென்றாவது கூறுவதில்லை. ஆதலால் வீடு முதலியவற்றை என

பிரமாணவியல்முன்றாக்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௧௬௫

தென்று கூறுதலும் கைகால் முதலியவற்றை என தென்று கூறுதலுமாகிய இவ்விருவகை மொழிகளும் தம்முள் ஒத்தல் எவ்வாறு கூடும் என்னும் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு ஒக்கு மெனக்கூறி உடலின்வேறாய் ஆன்மாவுண்டென்பதை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) கண்ணாற் காணப்படும் உலகமும் உடலுமே யன்றி இவ் விரண்டின்வேறாய்க் கடவுளும் உயிரும் இல்லை யெனவும், அவ்விரண்டனுள் உடலே உயிரெனவும், அவ்வுடலாகிய உயிருக்கு உலகம் அதுபவிக்கப்படும் பொரு ளெனவும் கூறுவர் உலகாயதர். இவர் கொள்கை உலகாயதர் கொள்கை யெனவும் இவ்வாறு கூறும் நூல் உலகாயத நூலெனவுங் கூறப்படும். இவ்வுலகாயதநூலை அறிவதற்கு முன்னர் உலகப் பொருள்களாகிய வீடுமுதலிய பொருள்களையும் உயிரெனவே எண்ணி வீடுகெட்டால் நீ கெட்டதுபோலவும், மனைவி மாண்டால் நீ மாண்டதுபோலவும் இவ்வாறே உனக்கு வேறான பொருள்கள் எவற்றையும் உயிரெனக்கொண்டு மயங்கி நின்றயல்லவா? அக்காலத்தில் வீடுமுதலியன உயிரன்றெனவும், அவை உயிருக்கு வேறெனவும் காணாமல் ஒவ்வொன்றையுந் தனித்தனி உயிரென்றே கொண்டு அப்பொருள்களின் வேறாக நீ நின்றாற்போல, உண்மை ஞானத்தை அறிபாத இக்காலத்தில் நீ யல்லாததாகிய உன்னுடைய கைகால் முதலியவற்றை நீ பென்றும் அவ்வாறு அறிந்த பாச அறிவை உன்னறி வென்றும் கொண்டு அவற்றின் வேறாய் நீ நிற்கின்றாய். உலகாயதநூலை ஆராய்ந்த பின்னர் உடலே உயிரெனவும் வீடு முதலிய பொருள்கள் உனக்கு வேறெனவுங் கண்டாற்போல, வேறாயிருத்தலால் என் கை என் கால் எனப்படுகின்றன என்னும் ஏதுவானும்; வேறாயிருக்கும் வீடு முதலியவற்றை என்வீடு எனக்கூறுவதுபோன்ற திருட்டாந்தத்தானும் அவற்றின் இயல்புகளை ஆராய்ந்து பார்ப்பாயாயின் அக்கை கால் முதலியன உனக்கு அன்னியமாம் என்பதனை அறிவாய். எ-று.

(க-ரை.) உன்னின் வேறான புறப்பொருள்போலவே கைகால் முதலியனவும் உன்னின் வேறாம் என்பதாம்.

தன்னோடு ஒற்றுமைப்பட்ட பொருளைத் தற்கிழமை எனவும், தன்னின் வேறுபட்ட பொருளைப் பிறிதின்கிழமை எனவும் கூறுதல் முறை. தன் என்பதற்கு உடலைப் பொருளாகக்கொள்ளின் கைகால் முதலியன தற்கிழமையாகும்; தன் என்பதற்கு உயிரைப் பொருளாகக்கொள்ளின் கைகால் முதலியன பிறிதின் கிழமையாகும் என அறிக.

மாட்டின் என்றதிலுள்ள இன் உவமவுருபாதலால் நின்றாற்போல எனவுரை செய்யப்பட்டது.

உனதலாது என்பது ஒருமையாதலால், கைகால் யாக்கைகளோடு தனித்தனி கூட்டி, உனதன்றாகிய கை உனதன்றாகிய கால் உனதன்றாகிய யாக்கை என வுரைக்க.

ககூகூ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இவ்வதிகரணத்தில் உடம்பின் வேறாய் ஆன்மா உண்டென்பது தன் னாற் கூறப்படும் பொருள். உண்டோ இல்லையோ என்பது ஐயப்பாடு. இல்ல யென்பது பிறர்க்கம். இவ்வாறு கூறுவோர் தேகான்மவாதிகள். இவரை மறுத்து உடம்பின் வேறாய் ஆன்மா உண்டெனச் சாதித்த வாரும்.

இரண்டாம் அதிகரணம் முற்றிற்று.

மூன்றாம் அதிகரணம்.

இந்திரியம் ஆன்மா அன்றெனக்கூறும்

மேற்கோள்.

இனி ஐம்புலனறிதலின் ஆன்மா வுளதென்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், ஐம்பொறிகள் ஐம்புலன்களை யறியு மென்றல் எல்லார்க்குமொப்ப முடிந்தமையின் அவை உடல்போற் சடமன்மை பெறப்படுதலானும், அவற்றை எனதென்னும் வழக் 'கம் பெரும்பான்மையன்றாகலானும், அவையே உயிராதலமையு மென இந்திரியான்மவாதிகள் கூறுங் கடாவை யாசங்கித்து மூன் றுங்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ - ள்.) ஐம்புலன் அறிதலின்—ஐம்புலன்களையும் அறித லான்,—ஆன்மா வுளதென்றது—இவ்விந்திரியங்களின் வேறாய் உயிரெனப்படுவதொன்றுண்டு. எ-து.

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள ஐம்புலனறிதலின் என்ற ஏதுவையும் ஆன்மா வுளது என்னுந் துணி பொருளையுஞ் சேர்த்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சூனியத்தை அறி யும் அறிவு உண்டென்றதனால் அவ்வறிவு சூனியமன்றென்றும் கைகால் முதலியவற்றைத் தன்னின் வேறாக அறிதலால் அவ்வறிவு உடல் அன் றென்றும் கூறியனபொருந்தும். சத்தம் பரிசம் ரூபம் இரதம் கந்தம் என்

பிரமாணவியல்மூன்றாஞ்சூத்திரம். ௩-ம் அதி. ௧௬௭

ஐம் ஐந்து விடயங்களையும் செவி முதலிய ஐந்து இந்திரியங்களே அறிகின்றன. ஆதலால் அவ்விந்திரியங்கள் உடல்போலச் சடமல்லவென்பது பெறப்படும். அன்றியும் செவிமுதலியவற்றின் தொழில்களை என் செவி கேட்டது என் கண் கண்டது எனச் சிறுபான்மை வழங்கப்படினும், நான் கேட்டேன் நான் கண்டேன் என்று வழங்குவதே பெருவழக்கு. ஆதலால் அவ்விந்திரியங்களே உயிரெனக்கூறுதல் பொருந்துமென இந்திரியானம் வாதுகள் கூறுவர். இவர் கூற்றை ஆசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் மூன்றாம் கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து இந்திரியங்களின் வேறாய் ஆன்மா உண்டெனச் சாதித்தவாரும்.

(ஐம்மேற்கோளின்பொருள்.) ஐந்து விடயங்களையும் அறிகின்ற அது பவங் காணப்படுதலால் ஒவ்வொரு விடயங்களையே அறியும் இந்திரியங்களின்வேறாய் உயிரெனப் படுவதொன்றுண்டு எ-று.

மேற்கோளின் பொருளை விளக்குவதாகிய நூலாகிரியர்

பொழிப்புரை.

ஐம்புலனாகிய சத்தப் பரிச ரூப ரச கந்தங்களை இந்திரியங்கள் ஒன்றறிந்த தோன்றறியாமையின் இவ்வைந்தினனும் ஐம்பயனுமறிவ துளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவாம் என்றது.

சிறுறுரை.

எ-து பொ-ரை எ-னின், ஐம்புலனறிதலின் ஆன்மா ஐம்பொறியின் வேறெனச் சாதித்தற் கேதுவாமாறு யாங்ஙனமென்னுங்கடாவை யாசங்கித்து அதன்றற்பரியமுணர்த்து தனுதலிற்று இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்.) ஐம்புலனாகிய சத்தப் பரிச ரூப ரச கந்தங்களை—ஐந்து விடயங்களாகிய ஓசை ஊறு ஒளி சுவை நாற்றங்களை,—இந்திரியங்கள்—சுரோத்திர முதலிய இந்திரியங்களுள்,—ஒன்று—ஒரு விடயத்தை,—அறிந்தது—அறிந்த இந்திரியம்,—ஒன்று—மற்றொரு விடயத்தை,—அறியாமையின்—அறியா தாதலான்,—இவ்வைந்தினனும்—இவ்வைந்திரந்திரியங்களாலும்,—ஐம்பயனும்—ஐம்புலன்களையும்,—அறிவதுளதாகலின்—அறியும் பொருளுண்டாதலான், அதுவே—அவ்வாறறியும் பொருளே,—அவ்வான்மாவா மென்றது—மேலுரையளவைபற்றிச்சாதித்த ஆன்மா வென்றவாரும். ஐம்புலனறிதலின் ஆன்மா வுளதென மேற்கொண்டது எ-று.

ககாஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

விளக்கம்.

இப்பொழிப்புரை என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், ஐந்து விடயங்
களையும் அறிதலினால் இந்திரியத்தின் வேராய் ஆன்மா உண்டெனச் சாதித்
தல் எவ்வாறு கூடு மென்னும் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு ஐம்புலனறி
தலின் தாத்தரியம் உணர்த்தி ஆன்மா இந்திரியத்தின் வேறெனச் சாதித்த
வாரும்.

(இப்பொழிப்புரையின் பொருள்.) ஐம்புலனாகிய சத்தப் பரிசு ரூப ரச
கந்தங்களை இந்திரியங்கள் ஒன்றறிந்தது ஒன்று அறியாது. அதாவது செவி
சத்தத்தை அறியுமே யன்றி ரூபமுகதலியவற்றை அறியாது. கண் ரூபத்தை
அறியுமே யன்றிச் சத்தமுகதலியவற்றை அறியாது. இவ்வாறே ஒவ்வொரு
இந்திரியமும் தனக்குரிய ஒவ்வொரு விடயத்தை அறிவதே யன்றி எல்லா
விடயங்களையும் அறிவதில்லை. சத்தத்தை அறிந்தேன் ரூபத்தை அறிந்
தேன் பரிசுத்தை அறிந்தேன் ரசத்தை அறிந்தேன் நாற்றத்தை அறிந்தேன்
என ஐந்தினையும் அறிந்த அனுபவம் காணப்படுகின்றமையால் ஐந்து
இந்திரியங்களையும் துணையாகக் கொண்டு ஐந்து பயனையு மறிவது ஒன்
றும். அவ்வாறு அறிவதுவே இரண்டாஞ் சூத்திரத்தில் ஆகம அளவை
யாற் பெறப்பட்ட ஆன்மா எ - று.

ஐந்து இந்திரியங்களின் வேராய் ஆன்மா உண்டென்பதற்குக்காட்டும்

உதாரணம்.

ஒன்றறிந்த தொன்றறியா தாகி யுடன்மன்னி
யன்றும் புலனாய் வஞ்செழுத்தை—யொன்றறித
லுள்ளதே யாகி லதுநீ தனித்தனிகண்
ள்ளலவை யொன்றல்ல யோர்.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், இந்திரியங்கள் ஒன்றறிந்த தொன்றறி
யாதென்ற தொக்கும் ஐந்து மைந்துயிரெனக் கோடலின் அதனை
னெமக்காவதோ ரிழுக்கில்லை. இனி இவ் வைந்தையுங் கொண்டு
ஐம்புலனையும் ஒருபொருளே யறியுமெனின் அதற்குப் பிரமாணங்
கண்டிலம். 'குடத்தைக்கண்ட யானே அதனைத் தீண்டினே' நென
மறித்துணர்வு நிகழ்தல் ஐந்து மோருடம்பின்கண்ணே நிலைபெறு
மொற்றுமைபற்றி யமையுமெனக் கோடுமென்னுங் கடாவை யாசங்
கித்து அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௧௬௯

(இ-ள்.) உடல் மன்னி ஒன்று அறிந்தது ஒன்று அறியாதாகி—
உடம்பின்கண்ணே நிலைபெற்று ஒருவிடயத்தை யறிந்த இந்திரியம்
மற்றொரு விடயத்தை அறியாதாய்,—அன்றும் புலன் ஆய் அவ்
வஞ்செழுத்தை—அங்ஙனந் தம்முண் மாறுபடுஞ் சத்தமுதலிய
புலன்களைச் (சூக்குமபஞ்சாக்கரத்தாற் செலுத்தப்பட்டு) ஆராய்ந்
தறிசின்ற அவ்வைம்பொறிகளின் தொழிற்பாட்டை,—அறிதல்
ஒன்று உள்ளதேயாகில்—கண் உருவத்தையறிவது செவி ஓசை
யை யறிவதென்று இவ்வாறுணர்தலை யுடையதோர் பொருள்
(இல்லதோ உள்ளதோவென வினாயினார்க்கு இல்லதெனின் அவ்
வறிவு நிகழாதாதல்வேண்டுமாகலின்) உள்ளதேயாமெனின்,—
அதுநீ—அவ்வாறுணர்வதியாது அதுவே நீயாகிய வான்மா (அவ்
வாறுணர்வனவும் அவ்விந்திரியங்களே யென்றாற்படு மிழுக்கென்
னையெனின்),—அவை தனித்தனி கண்டு உள்ளல்—அவ்விந்திரி
யங்கள் தத்தம் விடயங்களை வேறுவேறு கண்டறிதன்மாத்திரை
யே யன்றி இத் தொழிற்பாட்டையுடையேம் யாமெனவும் அறிய
மாட்டாவாகலான்,—ஒன்று அல்லை ஓர்—அவ்வைவந்தின் றொழிற்
பாட்டையுமறிந்து அவற்றின் வரும் பயன்கொள்வதாய் நீ யவற்
றின் வேறாவை அதனை யாராய்ந்தறிவாயாக எ—று.

ஆகி பென்னுஞ் சிறப்புவினை ஆயென்னும் பொதுவினையோடு
முடிந்தது; “இவனு மிவனுஞ் சிற்றிலிழைத்துஞ் சிறுபறையறைந்
தும் வினையாடுப” என்றாற்போல. ஆயென்பது வினைத்தொகை.
அவ்வஞ்செழுத்தென்க. அஞ்செழுத்தாற் செலுத்தப்பட்ட
பொறியை ஆகுபெயரான் அஞ்செழுத்தென்றார். அஃதிருமடி
யாகுபெயராய் ஐம்பொறியின் றொழிற்பாட்டை யுணர்த்திசின்றது.

உள்ளல் உள்ளலா னென்க.

இம்முன்றதிகரணங்களாலுஞ் சாக்கிரத்தினிகழு மியல்புபற்றி
ஆன்மாவின்னுண்மை சாதிக்கப்பட்டது.

விளக்கம்.

(கொண்டுக்கட்டு.) உடல் மன்னி ஒன்று அறிந்தது ஒன்று அறியாதாகி
அன்றும் புலன் ஆய் அவ்வஞ்செழுத்தை அறிதல் ஒன்று உள்ளதே ஆகில்
அது நீ அவை தனித் தனி கண்டு உள்ளல் ஒன்று அல்லை ஓர்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், இந்திரியங்கள் ஒன்று
அறிந்ததைப் பிறிதொன்று அறியா தென்றது பொருந்தும்; ஐந்து இந்திரியம்

கஎ0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சுளம் ஐந்து உயிரெனக் கொள்ளுதலால் எமக்கு இழக் கொன்று மில்லை; அன்றியும் இவ்வைந்து இந்திரியங்களையுங்கொண்டு ஐந்து விடயங்க ளையும் ஒரு பொருளே அறியுமென்ற கூறின் அவ்வாறு கூறுதற்குப் பிரமாணங் காணவில்லை. “குடத்தைக் கண்ட யானே அதனைத் தீண்டினே” னென்றதனால் காண்டல் தீண்டிதலாகிய இரண்டி னிடத்தம் யானென்னும் உணர்வு தொடர்ச்சியாய் நிகழ்தல்பற்றி இந்திரியங்களின் துணையக்கொண்டு அறியும் ஆன்மா அவற்றின்வேறாய் உண்டென்னின், ஐந்து இந்திரியங்களும் ஒருடம்பின்கண்ணே நிலைபெற்றிருக்கும் ஒற்றுமை பற்றி இந்திரியங்களே அவ்வாறுணரு மாதலின், அது கொண்டு இந்திரியங் களின் வேறாய் உயிரென ஒன்றுண்டு என்றல் பொருந்தாது என்னும் வினாவை ஆசங்கித்து இந்திரியங்களின் வேறாய் உயிர் உண்டென்பதனை வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) உடம்பின்கண்ணே நிலைபெற்று ஒரு விடயத்தை அறிந்த இந்திரியம் மற்றொரு விடயத்தை அறிபாததாகும். அவ்வாறு சம்முள் வேறுபடுகின்ற சத்த முதலிய விடயங்களையும் ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் தாமாகவே அறிவதில்லை, குக்குமபஞ்சாக்கராஞ் செலுத்த அவ்விந்திரி யங்கள் விடயங்களிற் சென்று அறியும்; அறியுங்கால் அறிகின்ற அவ்விந்திரி யங்களின் தொழிற்பாட்டைக் கண் உருவத்தை யறிவது செவி ஓசையை யறிவது என இவ்வாறு உணர்வு நிகழக் காண்கின்றமையால், அவ்வாறு உணரும் பொருள் இல்லதோ உள்ளதோ என வினாவு மிடத்து இல்ல சென்று கூறின் அவ்வறிவு நிகழ்தல் கூடாது; ஆதலால் உள்ளதே யாமென்று கூறின் அவ்வாறுணர்வதாகிய அதுவே நீயாகிய ஆன்மா. கண் உருவத்தை அறிவது, செவி ஓசையை அறிவது என்று உணர்வனவும் அவ்விந்திரியங் களே என்று சொன்னால் என்ன குற்றமெனின், அவ்விந்திரியங்கள் தத்தம் விடயங்களை வேறு வேறு கண்டறிதல் மாத்திரையேயன்றி யாம் அறிந்தே மென்று அறியமாட்டா; விடயங்களால் வரும் பயனையுங் கொள்ளமாட்டா; இவை குற்றமாம். ஆதலால், அவ்வைந்து இந்திரியங்களையுங்கொண்டு ஐந்து விடயங்களை அறிந்தேனென் றுணர்ந்து அவ்விடயங்களால் வரும் பயனைக் கொள்வனாகிய நீ அவ்விந்திரியங்களின் வேறுமென்பதனை ஆராய்ந்தறி வாயாக எ-று.

(க-ரை.) இந்திரியங்களுள் ஒரு இந்திரியம் அறிந்த விடயத்தைப் பிறி தொரு இந்திரியம் அறியாமையானும் ஒருவிடயத்தைத்தானும் அறிவதே யன்றி அறிந்தேனென அறியாமையானும் அதன்பயனைக் கொள்ளாமை யானும் ஐந்திந்திரியங்களுக்கொண்டு ஐந்து விடயங்களையும் அறிந்து பயன் கொள்ளும் ஆன்மாவாகிய நீ அவ் விந்திரியங்களின் வேறு என்பதாம்.

அன்றும் என்பதற்கு மாறுபடு மென்பது பொருளாம். இதனை “அன் றினா புரமூன்றும் பொடியாய் வேவ” என்னுந் தேவாரத்தானு முணர்க.

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௧௭௧

அறிபாதாகி என்பதில் உள்ள ஆகி என்னும் சிறப்புவினை புலன் ஆய் என்பதிலுள்ள ஆய் என்னும் பொதுவினையோடு முடிந்தது. ஒன்றறிந்தது ஒன்றறியாதாகி என்றதனால் அவ்வாறு அறியாமை ஒவ்வொரு இந்திரியத்திற்கும் தனித்தனி உளதாதலின் ஆகியென்பது சிறப்பு வினையாயிற்று. புலனை ஆயுந்தன்மை இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் பொதுவாதலால் ஆய்தல் பொதுவினை யாயிற்று. இவ்வாறு சிறப்புவினை பொதுவினையோடு முடிதலை 'இவனும் இவளும் சிற்றில் இழைத்தும் சிறுபறை யறைத்தும் விளை யாடுபு' என்றாற்போலக் கொள்க. சிற்றில் இழைத்தலென்பது சிறு வீடு கட்டுதலாம். இது மகளீருக்குரிய சிறப்புவினை. சிறு பறை யறைதல் என்பது சிறுகொட்டு அடித்தலாம். இது புருடருக்குரிய சிறப்புவினை. விளை யாடுதலென்பது இருவருக்கு முரிய பொதுவினை. ஆய் என்பதில் விளை தொக்கு நின்றமையால் அதனை விரித்து ஆராய்ந் தறிகின்ற என்று உரை செய்யப்பட்டது.

அவ்வஞ் செழுத்தென்றதிலுள்ள அகரச்சுட்டு முதலதிகாரணத்து வெண்பாவிற்கூறிய சூக்குமபஞ்சாக்கரத்தைச் சுட்டிற்று.

அஞ்செழுத் தென்றது அஞ்செழுத்தாற் செலுத்தப்பட்ட ஐந்து இந்திரியங்களை ஆகுபெயராற் குறித்து அவ்வாருபெயர் இருமடி யாகுபெயராய் ஐம்பொறிகளின் ரொழிற்பாட்டை உணர்த்தி நின்றது. ஆதலால் அவ்வஞ்செழுத்தை என்பதற்கு அவ்வைம்பொறிகளின் ரொழிற்பாட்டையென உரை செய்யப்பட்டது. இருமடியாகுபெயராவது ஒரு சொல்லின் ஆகு பெயர் பிறிதொரு ஆகுபெயர்ப்பொருளை உணர்த்திநின்றலாம். உதாரணம் கார் வந்தது என்று கூறுமிடத்துக் கார் என்னுஞ் சொல் கரிய நிறமுடைய மேகத்தையும், அம்மேகம் மழையைப்பெய்யுங்காலத்தையுங் குறித்து மழைக்காலம் வந்தது என்பது போல்வனவாம்.

உள்ளவானென்பது உள்ளல் என நின்றது. அல் எதிர் மறைப்பொருளில் நின்றது; ஆதலால் உள்ளல் என்பதற்கு அறியமாட்டா வாகலான் என உரை செய்யப்பட்டது.

இவ்வதிகாரணத்தில் இந்திரியத்தின் வேராய் ஆன்மா உண்டென்பது தன்னாற் கூறப்படும்பொருள். உண்டோ இல்லையோ வென்பது ஐயப்பாடு. இல்லை யென்பது பிறர் பக்கம். இவ்வாறு கூறுவோர் இந்திரியான்மவாதிகள். இவ்வாறுமறுத்து இந்திரியத்தின் வேராய் ஆன்மா உண்டெனச்சாதித்தவாரும்.

இம்முன்றதிகாரணங்களினாலும் சாக்கிரத்தில் நிகழு மியல்பு பற்றிச் சூனியம் ஆன்மாவன்று, உடல் ஆன்மா வன்று, இந்திரியம் ஆன்மா வன்று எனக் கூறி இவற்றின் வேராய் ஆன்மா உண்டெனச் சாதிக்கப்பட்டது.

மூன்றாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

௧௭௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

நான்காம் அதிகரணம்.

சூக்குமதேகம் ஆன்மா அன்றெனக் கூறும்
மேற்கோள்.

இனி ஒடுக்கமறிதலின் ஆன்மா வுளதென்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், “நேசவிந் திரியங் கட்டு நிகழறி விதனாற் காண்டும்” என நீவிருந் கோடலின் அவ்விந்திரியங்க ளின் வேறாய் அங்ஙன மறிவது புரியட்டகவுடம்பேயா மெனவமை யும், அது புறத்து நிகழாதாயினும் அகத்தே நின்று இந்திரியங் களைப் புறத்திற் செலுத்தி யறியுமெனக் கோடுமெனச் சூக்கும தேகான்மவாதிகள் கூறங் கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தி னாலாங் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

(இ-ள்.) ஐம்பொறிகளு மொடுங்கின சொப்பனத்தானத் தின் நிகழ்ந்தவற்றை யறிதலின் ஆன்மா வேறுண்டு எ-று.

ஒடுக்கம் ஆகுபெயர். (ம. ௩௩௮-௩௪௦).

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள ஒடுக்கமறிதலின் என்ற ஏதுவையும் ஆன்மா வுளது என்னுந் துணிபொருளையுஞ் சேர்த்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், “நேசவிந் திரியங் கட்டு நிகழறி விதனாற் காண்டும்” எனச் சிவஞானசித்தியார் உ-ம் சூ-ம், கூச- வது செய்புளிற் கூறியபடி, சத்தாதி தன்மாத்திரைகளால் இந்திரியங்களு க்கு அறிசற்றொழில் நிகழுமென நீவிருந் கொள்ளுதலால், இந்திரியங்க ளின் வேறாய் அறிந்தேன் என அறிவது சூக்குமதேகமாகிய புரியட்டக வுடம்பேயா மென்பது பெறப்படும்; அச்சூக்குமதேகம் வெளியிற் காணப் படாதாயினும் உள்ளே நின்று இந்திரியங்களை வெளியிற் செலுத்தி அறியு மெனக் கொள்வேமென்பார் சூக்குமதேகான்மவாதிகள். இவர் கூற்றை ஆசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் நான்காங்கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து சூக்கும தேகத்தின் வேறாய் ஆன்மா உண்டெனக் கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) ஐம்பொறிகளும் புறத்தில் தொழிற் படாது ஒடுங்கின சொப்பனத்தானத்தில் நிகழ்ந்த சொப்பனங்களை அறித லின் அவற்றையறியும் ஆன்மா வேறு உண்டு. எ-று.

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சூத்திரம். ச-ம் அதி. களங்.

ஒடுக்கம் என்பது ஒடுக்கத்தின் நிகழ்ந்தவற்றைக் குறித்து நிற்கலால் ஆகுபெயர்.

புரியட்டக உடம்பாவது, சத்தம் பரிசம் ரூபம் இரதம் கந்தமென் னும் தன்மாத்திரை யைந்தும் மனம் புத்தி அகங்காரம் மூன்றும் ஆக எட்டுமாம்.

இம்மேற்கோளின் பொருளை விளக்குவதாகிய நூலாசிரியர்
பொழிப்புரை.

நனவின்கட் கனவுகண்டா மென்றங் கண்டில மென்றும்
நிற்பதுளதாகலின் அதுவே யவ்வான்மாவாமென்றது.

சிறுறுரை.

எ-து பொ-ரை எ-னின், சொப்பனத்தி னிகழ்ந்தவற்றை யறிவதுஞ் சூக்குமதேகமே யாகலின் இது சித்தசாதன மாமா லென்னும் கடாவை யாசங்கித்து அதன் றுற்பரிய முணர்த்துத னுதலிற்று.

இ - ள். வெ - டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ - ள். கனவு—சொப்பனத்தினை,—கண்டா மென்றும்—கா ணப்பெற்றே மென்றும்,—கண்டிலமென்றும்—காணப்பெற்றிலே மென்றும்,— நனவின்கண்— சாக்கிரத்தின்கண்,— நிற்பதுளதாக லின்—மயங்கியறியும் பொருளுண்டாதலான்,—அதுவே—அவ்வா று மயங்கியறியும் பொருளே,—அவ்வான்மாவாமென்றது—மே லுரையளவைபற்றிச் சாதித்த ஆன்மாவென்றவாரும். ஒடுக்க மறிதலின் ஆன்மா வுளதெனமேற்கொண்டது எ-று.

இஃதென்சொல்லியவாரோவெனின், ஒடுக்கமறிதலின் என் றது ஒடுக்கத்தினிகழ்ந்தவற்றை நனவின்கண் மயங்கியறிதலென் னும் பொருட்டாதலாற் சித்தசாதனமாதல் யாண்டையதென விடுத்தவாறென்பது. கனவுகண்ட சூக்குமவுடம்பே நனவின்கண் அதனை யறியுமாயிற் கண்டபடி யறியாது மயங்கியறிதல் கூடாமை யின் உயிர்க்காயின் அதுபோல் ஒருதன்மைத்தாகலின்றி அகத் துச்சேறலும் புறத்துச்சேறலும் வேறுபாடுடைமையான் அது பற்றி மயங்கி யறிதல் கூடுமாகலின் அங்ஙனமறிய முயிர்வேறுண் டென்பது கண்டுகொள்க.

கௌச சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

விளக்கம்.

இப்பொழிப்புரை என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சொப்பனத் தானத்தில் நிகழ்ந்தவற்றை அறிவதும் சூக்குமதேகமேயாகலின், அவ்வாறு சித்திக்கப்பட்டதை மேற்கோளாகக் கூறியது சித்தசாதனமாகிய சூற்றமாம் என்னும் வினாவை ஆசங்கித்து ஒடுக்கமறிதலின் என்றதன் தாற்பரியம் கூறியவாரும்.

(இப்பொழிப்புரையின் பொருள்.) சொப்பனத்தினைக் காணப்பெற்றே மென்றும் காணப்பெற்றிலே மென்றும் சாக்கிரத்தின்கண் மயங்கியறியும் பொருளுண்டாதலான் அவ்வாறு மயங்கியறியும் பொருளே இரண்டாஞ் சூத்திரத்தில் உரையளவையெற்றிச் சாதித்த ஆன்மா என்றவாரும். ஆதலால் ஒடுக்கமறிதலின் ஆன்மா வுளதென மேற்கொண்டது. எ-று.

இப்பொழிப்புரையினால் கூறி முடித்தது யாதோவெனின், ஒடுக்க மறிதலின் என்றது ஒடுக்கத்தின் நிகழ்ந்தவற்றை நனவின்கண் மயங்கி யறி தலென்னும் பொருளைக் குறித்தலால் சித்தசாதன மென்னுங் சூற்றமாதல் இல்லை யென விடைகூறிய வாரும். சொப்பனத்தில் நிகழ்ந்தவற்றைச் சொப்பனத் தானத்தில் உயிருக்குக் கருவியாய் நின்று அறிவது சூக்கும உடம்பேயாம். சாக்கிரத்தின் கண் சொப்பனத்தில் நிகழ்ந்தவற்றைக் கண்டவாதேயறியாமல் மயங்கியறிதல் சூக்கும உடம் பன்று. இவ்விடத்துச் சாக் தரத்தில் மயங்கி அறிதலையே கூறினபடியால் சித்த சாதனமன்று. சொப்ப னத்தைக் கண்ட சூக்கும உடம்பே நனவின்கண்ணும் அச் சொப்பனத்தை அறியு மென்றல் பொருந்தாது. எதனாலெனின், அச்சூக்கும உடம்பே நன வின் கண்ணும் அறியுமாயின் அவ்விடத்துக் கண்டபடியறியாமல் மயங்கி யறிதல் வேண்டாம். நனவின்கண் சொப்பனத்தை மயங்கியறிதல் காணப் படுதலால் அவ்வாறு மயங்கி அறிதல் உயிரென்றே கூறல் வேண்டும். உயிர் சூக்கும உடம்பு போல் என்றும் ஒரு தன்மையாயிருப்பதில்லை. சிலதத்து வங்களை விட்டு அகத்துச் செல்லுதலும், விட்ட அத்தத்துவங்களோடு கூடிப்புறத்துச் செல்லுதலும் ஆகிய வேறுபாடு உயிருக்குண்டு. அவ்வேறு பாடு பற்றிக் கனவின்கண் கண்டவற்றை நனவின்கண் வேறு சில தத்து வங்களோடு கூடுதலால் உயிர் மயங்கி யறிதல் கூடும். ஆதலால் அவ்வாறு மயங்கியறியும் உயிர் சூக்கும உடம்பின் வேறாயுண்டென்பது கண்டு கொள்க.

சூக்குமதேகத்தின் வேறாய் ஆன்மா உண்டென்பதற்குக் காட்டும் உதாரணம்.

அவ்வுடலி னின்றியிர்ப்ப வைம்போறிக டாங்கிடப்பச்
சேவ்விதி னவ்வுடலிற் சேன்றடங்கி —யவ்வுடலின்
வேறென்று கொண்டு வினாயாடி மீண்டதனை
மாறலுட னீயல்லு மற்று.

பிரமாணவியல்முன்னுக்குத்திரம். ச-ம் அதி. களடு

சுற்றுவரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், கனவின் கட செல்லுமாறும் ஆண்டு நிகழுமாறும் மீளவருமாறு முணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துதலு தலிற்று.

(இ - ள்.) அவ்வுடலின் நின்று உயிர்ப்ப ஐம்பொறிகள் கிடப்ப—(மேல் உயிரன்றெனக் கூறிப்போந்த) தூல வுடம்பினின்று உயிர்ப்பனவாய ஐம்பொறிகள் ஆண்டே உயிர்ப்ப பொழிந்து கிடப்ப,—அடங்கி அவ்வுடலில் செவ்விதின் சென்று—(அவையங் கனங் கிடந்தவழிப்) புறத்து நிகழுந்தொழிற் பாடெல்லா மடங்கி அவ்வுடம்பினுள்ளால் வருத்தமின்றிச் சென்று,—அவ்வுடலின் வேறு ஒன்று கொண்டு விளையாடி—அத்தூல வுடம்புபோல அத னின் வேறாயதோருடம்பை யெடுத்துக் கொண்டு வேறோற்றாற் றுக் கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று விளையாடி,—மீண்டு அதனை மாறல்—மீளவதனை மாறி மேற்சேறலான்,—நீ உடல் அல்லை— நீ அச்சுக்குமதேக மல்லே அதனின் வேறுவை எ - று.

உயிர்ப்ப வென்றது அன் பெறாத அகா வீற்றுப் பலவறி சொல். உயிர்த்தல் தொழிற்படுதல்.

தாமும் மற்றும் அசை. தா-ம் - 2 மடவயப்பு.

மீண்டு மீள.

மாறல் மாறலானென்க.

இவ்வதிகரணத்தாற் சொப்பனத்தி நிகழுமியல்புபற்றி உயி ருண்மை சாதிக்கப்பட்டது.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) அவ்வுடலின் நின்று உயிர்ப்ப ஐம்பொறிகள் கிடப்ப அடங்கி அவ்வுடலில் செவ்விதின் சென்று அவ்வுடலின் வேறு ஒன்று கொண்டு விளையாடி மீண்டு அதனை மாறல் நீ உடல் அல்லே.

இவ்வதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், உயிர் கனவினிடத் துச் செல்லு முறைமையினையும், அக்கனவினிடத்து நிகழ்வதனையும், மீளச் சாக்கிரத்திற்கு வரும் முறைமையினையும் உணர்த்திச் சூக்கும தேகத்தின் வேறும் ஆன்மா வுண்டென்பதை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ - ரை.) மூன்றாம் அதிகரணத்தால் உயிரன்றெனச் சாதிக்கப் பட்ட ஐம்பொறிகள் தூல வுடம்பினின்று தொழிற்பட்டுப் பின்னர் அத்

களசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தூல வுடம்பினிடத்தே தொழிற்படாமற் கிடக்க, அவ்வாறு கிடக்குங்கால் புறத்து நிகழும் தொழிற் பாடெல்லாம் அடங்க நீ அத்தூல உடம்பி னுள் ளாக வருத்தமின்றிச் சென்று அத்தூல வுடம்புபோல அதனின் வேரையு ளுக்கும் உடம்பை எடுத்துக் கொண்டு தூலவுடம்பில் நின்று தொழிற் செய் வது போலல்லாமல் அதிவேகமாய்க் கண்டு கேட்டு உண்டு விளையாடி மீள அச் சூக்கும உடம்பினின்று மாறி தூல உடம்பைச் சேர்கின்றாய்; ஆத லால், தூல வுடம்பைக்கொண்டு புறத்து நிகழ்கின்றவற்றை அறிகின்றவாறு போலச் சூக்கும வுடம்பைக்கொண்டு அகத்து நிகழ்கின்றவற்றை அறியும் நீ அச்சூக்கும தேகமல்ல; அதனின் வேராவை எ-று.

(க - ரை.) தூல தேகத்தைக்கொண்டு புறத்து விடயங்களையும், சூக் கும தேகத்தைக் கொண்டு அகத்து விடயங்களையும் அறிகின்ற நீ தூல தேகத்தின் வேராதல் போலச் சூக்கும தேகத்தினும் வேராவை என்பதாம்.

உயிர்ப்ப என்றது அன் பெருத அகர ஈற்றுப் பலஅறிசொல்; ஆத லால், உயிர்ப்பன என்று உரை செய்யப்பட்டது; உயிர்ப்பன என்பது பகுதி முதலியனவாகப் பிரிக்கப்படுங்கால், உயிர் ப்ப் அன் அ எனப்பிரிக் கப்படும்.

தாம் கிடப்ப என்றதிலுள்ள தாமும், இறுதியில் உள்ள மற்றும் அசை. மீண்டு என்பது மீள என்னும் எச்சத்திரிபு.

மாறலால் என்பது ஈறுகுறைந்து மாறல் என நின்றது; ஆதலால், மாறி மேற் சேறலால் என உரை செய்யப்பட்டது.

இவ்வதிகரணத்தில் சூக்குமதேகத்தின் வேராய் ஆன்மா உண்டென் பது தன்னாக்கூறப்படும் பொருள். உண்டோ இல்லையோவென்பது ஐயப் பாடு. இல்லையென்பது பிறப்பக்கம். இவ்வாறு கூறுவோர் சூக்குமதேகான்ம வாதிகள். இவ்வாறுத்துச் சூக்குமதேகத்தின் வேராய் ஆன்மா உண்டெ னச் சாதித்தவாரும்.

இவ்வதிகரணத்தால் சொப்பனத்தில் நிகழும் இயல்புபற்றி உயிருண் டென்று சாதிக்கப்பட்டது.

நான்காம் அதிகரணம் முற்றிற்று.

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சுத்திரம். ௫-ம் அதிக. கள

ஐந்தாம் அதிகரணம்.

பிரணவாயு ஆன்மா அன்றெனக் கூறும்
மேற்கோள்.

இனிக் கண்படில் உண்டிவினை யின்மையின் ஆன்மா வுள
தென்றது.

சிறுறுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், சொப்பனத்தானமாத்திரையினன்
றித் தொழிற்படாத சூக்குமதேகம்போலன்றிச் சுழுத்தி துரியங்
களினுந் தொழிற்படுவதாய பிரணவாயுவே அடங்குதல் விடுதல்
செய்தறிவதாகிய ஆன்மா வாத லமையுமெனப் பிராணான்மவாதி
கள் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தி னைந்தாங்குற்றைக்
கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ - ள். வெ - டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ - ள். கண்படில்—துயிலிடத்து,—உண்டி—விடயங்களிட
மாகவரும் இன்பத்துன்ப நுகர்ச்சியும்,—வினை—உடம்புசேட்டித்
தலும்,—இன்மையின்—இல்லாமைபால்,—ஆன்மா வுளதென்றது—
இப்பிரணவாயுவின் வேறாய் ஆன்மாவுண்டு எ-து.

சிறுறுரை.

உண்டிவினை உம்மைத்தொகை. அஃது உண்டியும் வினையு
மின்றிக் கிடந்து^௧ எனவழிநூலாசிரியர் கூறியவாற்றாணுமுணர்க

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள கண்படில் உண்டிவினை யின்மையின் என்ற
வதுவையும், ஆன்மா வுளது என்ற துணிபொருளையும் சேர்த்து மேற்
கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சூக்குமதேகம் சொப்
பனத்தானத்திலுமட்டுந் தொழிற்படும்; சுழுத்தி துரியங்களில் தொழிற
படாது. ஆதலால், சூக்குமதேகம் உயிரன்றென்பது பொருந்தும். சொப்
பனம் சுழுத்தி துரியங்களினும் பிரணவாயு இயங்கிக்கொண்டிருக்கும்,
அப்பிரணவாயுவே ஐம்புலன்களை அடக்கிக்கொண்டு சொப்பனத்தானத்தி
னின்றும், அவ்வைம்பொறிகளை வெளிப்படுத்திக்கொண்டு சாக்கிரத்தானத்

௧௭௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

திற்கு வந்தும் அறியும் ஆன்மாவாகும் என்றல் பொருந்துமெனப் பிராணன்ம வாதிகள் கூறுவர். இவர் கூற்றை ஆசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் ஐந்தாங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து பிராணவாயுவின் வேறும் ஆன்மா உண்டெனக் கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) சுழுத்தியாகிய நித்திரையில் பிராணவாயு இயங்கிக் கொண்டிருப்பினும் விடயங்களின் வழியாய்வரும் இன்பத் துன்ப அதுபவமும் உடம்பு தொழிற்படுதலும் இல்லை; ஆதலால், இன்பத் துன்ப அனுபவத்தையும் உடம்பின் ரொழிற்பாட்டையும் உடைய ஆன்மா இப்பிராணவாயுவின் வேறும் உண்டு எ-று.

உண்டிவினை யென்றது உண்டியும் வினையும் என விரிதலால் உம்மைத்தொகை. இதனைச் சிவஞானசித்தியார் ச-ம் சூ-ம் ௩௦-வது செய்யுளில் “உண்டியும் வினையு மின்றிக் கிடந்து” என வழிநூலாசிரியர் உம்மையை விரித்துக் கூறியவாற்றானும் உணர்க.

மேற்கோளின் பொருளை விளக்குவதாகிய நூலாசிரியர்

பொழிப்புரை.

ஒடுங்கினவிடத்து இன்பத்துன்பஞ் சீவனம் பிரகிருதிக்கின்மையின் ஒடுங்காதவிடத்து இன்பத்துன்பஞ் சீவியாநிற்பதுளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவாம் என்றது.

சிற்றுரை.

எ-று பொ-ரை எ-னின், கண்படை கொண்டவழி உண்டிவினை யில்லையென்றது உடற்கோ பிராணவாயுவுக்கோவென வினையினார்க்கு உடம்பு உயிரன்மையான் அதற்கவை யில்லாமைபற்றி ஈண்டைக்காவதோ ரிழுக்கில்லை. இனிப் பிராணவாயுவுக்கெனின், அது துயின்றெழுந்தபின்னர்ச் சுகமாகத் துயின்றேனென் றறிதல் பிறிதோராற்றாற் பெறப்படாதென்னும் அருத்தாபத்தியான் ஆண்டும் இன்பநுகர்ச்சி யுண்டென்பது பெற்றும். விழித்துழிப்போல உறங்குழியும் பிராணவாயு வியங்குதலான் வினையுன்மையுங் கண்டாமாகலின் அதற்கு அவை யாண்டில்லை யென்றல் மாறுகோள் போலு மென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து அதன்றாற்பரிய முணர்த்துதனுதலிற்று.

(இ - ள்) ஈண்டு உண்டியென்றது விடயங்களினிடமாகவரும் இன்பத்துன்ப நுகர்ச்சியை; வினையென்றது உடம்பு சேட்டித்

பிரமாணவியல்மூன்றாஞ்சுத்திரம். ௫-ம் அதி. களக

தலை. ஆகலின், இவ்விரண்டும் பிராணவாயுவையொழித் தொழிந்த கருவிகளெல்லா மொடுங்கிய துயிலிடத்து அஃதியங்காநிற்பவும் உடம்பின்கண்ணே நிகழ்தலின்மையின் அவை யொடுங்காத நனவினிடத்து அவையிரண்டும் அதன்கணிகழ்த லுண்மையின் அவ்வின்மை யுண்மைகட் கேதுவாகக் கருவிகளை யொடுக்கியும் ஒடுக்காதும் நிற்பதியாது அதுவே அவ்வான்மா வென்றவாரும். கண்படிச் உண்டிவினையின்மையின் ஆன்மா வுளதென மேற்கொண்டது ௭-று.

பிராணவாயுவையொழித் தொழிந்த கருவிகளென்பது ஆற்ற லான் வந்தது.

இன்பத்துன்ப நுகர்ச்சியை இன்பத்துன்ப மென்றுபசுரித் தார்.

சீவனம் சீவித்தல்; சேட்டித்த லென்றதாம்.

செவ்வெண்டொகை விகாரத்தாற் றொக்கது.

சீவியாநிற்ப தென்பது சீவியாநின்ற லென்னுந் தொழிற் பெயர்மாத்திரையாய் நின்றது. “உறங்குவதுபோலும்” என் புழிப்போல.

உளதென்றது தனித்தனி சென்றியையும்.

துயின்றுழியும் விழித்துழியுந் திரிபின்றி ஒரு தன்மைத்தா தல்பற்றி உடம்பு பிரகிருதியெனப்பட்டது. பிரகிருதிக்கென்றது உருபுமயக்கம்.

இரண்டுகாலத்து மொப்ப இயங்குதல்பற்றிப் பிராணவாயு வைப் பிரகிருதி யெனக்கொண்டு அதற்கு அவை யின்மையினென் றுரைப்பாரும், பிரகிருதி விகாரமாகிய சித்தத்திற்கு அவை யின் மையினென வுரைத்துச் சுழுத்தியின்கண்ணுந் தொழிற்படுவதாய் சித்தமே உயிரென்னுஞ் சித்தான்மவாதிகளை மறுத்தற்கெழுந்தது இவ்வதிகரணமென் றுரைப்பாரு முளர்.

விளக்கம்.

இப்பொழிப்புரை என்ன சொல்லிற்றோவெனின், நித்திரை கொண்டவிடத்து உண்டியும் வினையும் இல்லையென்றது உடலுக்கோ பிராணவாயுவுக்கோ என வினவில், உடம்பு உயிரல்லாதபடியால் அவ்வுடம் பிற்கு உண்டிவினை யில்லாமைபற்றி இவ்விடத்திலுண்டாகும் குறையொ

கஅ௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

ன்றுமில்லை; பிராணவாயுவிற்கு உண்டிவினை இல்லையென்று கூறில், நித்திரைவிட்டெழுந்த பின்னர் சுகமாக நித்திரை பண்ணினேன் என்றறிதலால், அவ்வாறு அறிதல் நித்திரையிற் சுகானுபவமில்லாமல் உண்டாகாதென்னும் அருத்தாபத்திப்பிரமாணத்தால் நித்திரையிலும் சுகானுபவம் உண்டென்பது பெறப்பட்டது. விழித்திருக்கும் சாக்கிரத்திற்போல உறங்கும்பொழுதும் பிராணவாயு இயங்குதலால் வினையுண்டென்பதும் கண்டாம். ஆதலால், பிராணவாயுவிற்கு நித்திரையில் அனுபவமும் தொழிலும் இல்லையென்றல் பொருந்தாது என்பார் வினாவை ஆசங்கித்து உண்டிவினை யின்மையின் என்றதன் தாற்பரியங் கூறியவாரும்.

(இப்பொழிப்புரையின் பொருள்.) உண்டியென்றது சுழுத்தியில் உண்டாகும் சுகத்தையன்று, விடயங்களிடமாகவரும் இன்பத்துன்ப அனுபவத்தை; வினையென்றது பிராணவாயுவின் இயக்கத்தையன்று, உடம்பு தொழிற்படுதலை. பிராணவாயு நீங்கிய ஏனைய கருவிகள் ஒடுங்கிய சுழுத்தியில் பிராணவாயு இயங்கவும் இவ்விரண்டும் உடம்பின்கண் நிகழாமலும் ஏனைய கருவிகள் ஒடுங்காத சாக்கிரத்தில் அவ்விரண்டும் நிகழவும் காண்கின்றமையால் சாக்கிரத்திலும் சுழுத்தியிலும் வேறுபாடின்றி இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பிராணவாயுவின் வேறாய் உண்டிவினைகளின் இன்மைக் கேதுவாய்ச் சுழுத்தியில் கருவிகளை ஒடுக்கியும் அவ்விரண்டின் உன்மைக் கேதுவாய்ச் சாக்கிரத்தில் கருவிகளை ஒடுக்காமலும் நிற்பது எதுவோ அதுவே உயிர். எ-று.

சாக்கிரத்திலும் சுழுத்தியிலும் பிராணவாயு ஒடுங்காமல் ஒரு தன்மையாய் நிற்பதால், ஒடுங்கினவிடத்து என்பதற்கு ஆற்றலால் அப்பிராணவாயுவை யொழித்து ஒழிந்த கருவிகளென கூறப்பட்டது. ஆற்றல் ஈரிடத்தும் ஒடுங்காவலிமை. இன்பத்துன்ப துகர்ச்சியை என்று கூறவேண்டியதை இன்பத் துன்பமென்று உபசரித்தார்.

சேவனமென்பது சேவித்தல். அதாவது தொழிற்படுதலாம்.

இன்பத்துன்பம் சேவனம் என்பன எண்ணக்குறிக்கும் உம்மை பெறாமல் நின்றலால் செவ்வெண் எனப்படும். உம்மை பெற்றுவருமாயின் செவ்வெண்ணாகமாட்டாது. செவ்வெண் இறுதியில் தொகை பெற்றே வரவேண்டும். இவ்விடத்து அத்தொகை தொக்குநின்றது. அத்தொகையை விரித்து இவ்விரண்டும் என உரைசெய்யப்பட்டது.

சேவியாநிற்பதென்பதில் நிற்பது ஈண்டு வினையுற்றாகாது நின்றல் என்னுந் தொழிற்பெயர்மாத்திரையாய்நின்றது. இது “உறங்குவதுபோலும்” எனத் திருக்குறள் நிலையாமை யென்னும் அதிகாரத்திற் கூறியவாறு போலும். குறளில் உறங்குவதுபோலு மென்பது உறங்குதல்போலு மென்னுந் தொழிற்பெயர் மாத்திரையாய் நின்றது.

பிரமாணவியல்முன்றாளுக்குத்திரம். ௫-ம் அதிக. ௧௮௧

உளது என்றது இன்பத்துன்பம் உளது சீவியாநிற்பதுளது என அவ்
விரண்டினிடத்தும் தனித்தனி சென்று பொருந்தும். இவ்வாறு கொள்
ளாக்கால் அவ்விரண்டும் என்றபன்மை உளது என்னும் ஒருமை கொண்டு
முடியாது.

நித்திரைசெய்யும் பொழுதும் விழித்துக்கொண் டிருக்கும்பொழுதும்
வேறுபாடின்றி ஒருதன்மையாகவே தூலவுடம்பு இருக்கும். ஆதலால்
அத்தூல வுடம்பைப் பிரகிருதி யென்று கூறினார். பிரகிருதி-இயல்பா
யிருத்தல்.

பிரகிருதியின்கண் இன்மையின் என்று கூறவேண்டியதை பிரகிரு
திக்கின்மையின் என்றது உருபுமயக்கம். அதாவது ஏழாம்வேற்றமைஉருபு
நிற்கவேண்டிய இடத்தில் நான்காம்வேற்றமை உருபு நின்றபடியால் உருபு
மயக்கமாயிற்று.

இனி, சாக்கிரம் சுழுத்தி யென்னும் இரண்டு காலத்தும் பிராணவாயு
ஒருதன்மையாக இயங்குதலால் பிரகிருதியென்பது பிராணவாயுவேயா
மெனக் கொண்டு அப்பிராணவாயுவிற்குச் சுழுத்தியில் இன்பத் துன்பமும்
சீவனமும் இல்லாமையினால் பிராணவாயு ஆன்மாவன்று என்றரைப்பாரும்
உளர்.

இன்னும் இவ்வதிகரணம் சித்தமே ஆன்மா வென்னும் வாதிகளேமறுத்
தற்கு எழுந்ததாமென்றுங் கூறுவர். எவ்வாறெனின், பிரகிருதிக்கின்மை
யின் என்றதற்குப் பிரகிருதி விகாரமாகிய சித்தத்திற்கு இன்பத் துன்ப
மும் சீவனமும் இன்மையின் என வுரைத்துச் சுழுத்தியின்கண்ணும்
தொழிற்படுவதாகிய சித்தத்திற்குச் சுழுத்தியில் அவ்விரண்டும் இன்மை
யால் சித்தம் உயிராகமாட்டாது என்பதாம்.

இவ்வாறு பிரகிருதி என்பதற்குப் பிராணவாயுவையும் சித்தத்தையும்
கொள்ளுதல் பொருந்து மேனும் தூல வுடவென்று கொள்வதே சிறப்பாம்.
எதனாலெனின், துரியத்திற் சித்தமில்லை; துரியாதீதத்திற் பிராணவாயு
வில்லை; தூல வுடம்பு துரியாதீதம்வரையும் ஒரு தன்மையாயிருக்கும் ஆத
லால் என்க.

பிராணவாயுவின் வேறாய் ஆன்மா வுண்டென்பதற்குக் காட்டும்

உ-தாரணம்.

கண்டறியு மிவ்வுடலே காட்டொடுங்கக் காணுதே
யுண்டி வினையின்றி யுயிர்த்தலாற்—கண்டறியு
முள்ளம்வே றுண்டா யொடுங்கா துடனண்ணி
வுள்ளதா முண்டிவினை யுன்.

க ௮௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சிற்றுரை.

எ - து உ - ம் எ - நின், துயிலிடத்துக் கருவிகளெல்லா மொடுங் குதலின் இன்பத்துன்ப துகர்ச்சியுஞ் சேட்டையும் பிரகிருதிக் கில்லை யாயின வாகலான் அதுபற்றிப் பிராணவாயுவை யான்மா வென்றற் கிழுக்கென்னை யென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ - ள்.) கண்டு அறியும் இவ்வுடலே—கண்டறிதற்கு நிலைக் களமான இவ்வுடம்பின்கண்ணே,—காட்டுக் காணுதே ஒடுங்க—காட்டாய கருவிகள் தொழிற்படாதே யொடுங்கவும்,—உண்டிவினை இன்றி—அவை யொடுங்கியவழி உண்டியும் வினையும் பிரகிருதிக் கில்லையாகவும்,—உயிர்த்தலான்—பிராணவாயு நிலைபெற்று இயங் குதலான்,—கண்டு அறியும் உள்ளம் வேறு உண்டு—கண்டறியு முரிமையையுடைய உயிர் பிராணவாயுவின் வேராயுண்டு,—ஒடுங் காது உடல் நண்ணில் ஊன் உண்டி வினை உள்ளதாம்—அவ்வுயி ரொடுங்காது அவ்வுடலின்க ணெய்திற்றாயின் அவ்வுடம்பு கருவி களின் ரொழிற்பாட்டானாய் உண்டியும் வினையு முடைத்தாம்,—ஆய்—அதனை யாராய்ந் தறிவாயாக ள-று.

இது அருத்தாபத்தியளவை.

கண்டறிதல் ஒருபொருட்பன்மொழி.

இன்றி யென்னும் வினைக்குறிப்புச் செயவெனெச்சத்திரிபு. சிறப்பும்மைகள் தொக்கன. அவை “அறிந்திடாதுடலுறக்கத் தறி 3-4 வின்மை காணமின்மை—யறிந்திடு முதலியாகி னதுநிற்கக் கரணம் போகாது” என்னும் பொருள் விளைத்து நின்றன.

ஊன் ஆகுபெயர். (க ௮ ௩ பழையபெயர்).

உயிர் வேறுண்டென்றதனை வலியுறுத்துவார் உடம்பாட்டு முகத்தானு மோதினார்.

இவ்வதிகாணத்தானே சுழுத்தி துரியங்களி னிகழு மியல்பு பற்றி உயிருண்மை சாதிக்கப்பட்டது. இதுகாறுஞ் சார்மாயை நீயல்லை யென்றதனை வலியுறுத்தியவாறு.

பிரமாணவியல்மூன்றாங்குத்திரம். ௫-ம் அதி. ௧௮௩

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) கண்டு அறியும் இவ்வுடலே காட்டு காணதே ஒடுங்க உண்டிவினை இன்றி உயிர்த்தலான் கண்டு அறியும் உள்ளம் வேறு உண்டு ஒடுங்காது உடல் நண்ணில் ஊன் உண்டிவினை உள்ளதாம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், சுழுத்தியினிடத்துக் கருவிகளெல்லாம் ஒடுங்குதலால் இன்பத்துன்ப அனுபவமும் தொழிலும் உடலுக்கில்லையாயின. ஆதலால், அவ்விரண்டும் இல்லாமைபற்றிப் பிராணவாயுவை ஆன்மா வன்று எனக் கூறுதல் பொருந்தாது என்னும் வினாவை ஆசங்கித்துப் பொருந்துமெனக்கூறிப் பிராணவாயு ஆன்மா அன்று என்பதனை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பெ - ரை.) விடயங்களைக் கண்டறிதற்கு ஆதாரமான இவ்வுடம்பின் கண்ணே அறிதற்குத் துணையாகிய கருவிகள் தொழில்செய்யாமல் ஒடுங்கவும், அக்கருவிகள் ஒடுங்கிய சுழுத்தியில் இன்பத்துன்ப அனுபவமும் போக்குவரத்தாகிய தொழிலும் உடலுக்கில்லாபாகவும், பிராணவாயு நிலை பெற்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கும். அப்பிராணவாயுவே உயிராயின் அது நிலைபெற்றிருக்கவும் இன்பத் துன்ப அனுபவமும் செயலும் உடம்பிற்கு இல்லாமல் போகவேண்டாம். ஆதலால் விடயங்களைக் கண்டறியும் உரிமையையுடைய உயிர் பிராணவாயுவின் வேறாய் உண்டு. அவ்வுயிர் ஒடுங்காமல் அத்தூலவுடலின்கண் பொருந்துமாயின் அவ்வுடம்புக் கருவிகளும் தொழிற்பட்டு அசனால் இன்பத்துன்ப அனுபவமும் தொழிலும் உடையதாகும். அதனை ஆராய்ந்தறிவாயாக எ-று.

(க - ரை) சுழுத்தியிலும் சாக்கிரத்திலும் பிராணவாயு ஒருதன்மையாய் நிலைபெற்றிருந்தும் சுழுத்தியில் இன்பத்துன்ப அனுபவமும் உடலின் தொழிலும் இல்லாமையால் உயிர் பிராணவாயுவின் வேறு என்பதாம்.

இவ்வுதாரணம் அருத்தாபத்திப்பிரமாணமாம். எவ்வாறெனின், சுழுத்தியில் பிராணவாயு இயங்கிக்கொண்டிருந்தும் இன்பத்துன்ப அனுபவமும் செயலும் நிகழாமையால், அவ்விரண்டும் நிகழ்தற்கு உரிமையையுடைய உயிர் ஏனைய கருவிகளை ஒடுக்கிக்கொண்டு இருந்தாலன்றி அவ்விரண்டும் நிகழாமை சம்பவியாது என்னும் குறிப்பால் உயிர் வேறுண்டு என்பதாம்.

கண்டறியும் என்றதில் காணுதலும் அறிதலும் ஆகிய இரு மொழியும் ஒருபொருளையே குறித்து நிறைவால் ஒருபொருட்பன்மொழி.

உண்டிவினையின்றி என்றதிலுள்ள இன்றி என்னும் வினைக்குறிப்பு, செயவென்னும் எச்சத்தின் திரிபு. எவ்வாறெனின், இன்றியென்பது இல்லையாகி என்னும் எச்சப் பொருளைத்தருகின்ற செய்து என்னும் வாய்பாட்டு வினைக்குறிப்புச்சொல். அது செய என்னும் வாய்பாட்டு எச்சப்

க அச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பொருளில் இல்லையாக என்னும் எச்சப் பொருளைக்குறித்து நின்றலால் செயவென்னும் எச்சத்தின் திரிபாயினமை அறிக. 'காலங்காட்டாமையின் விளைக்குறிப்பு.

ஒடுங்க என்றவிடத்தும் இன்றி என்றவிடத்தும் சிறப்பும்மைகள் தொக்குநின்றன. அவற்றை விரித்து ஒடுங்கவும் இல்லையாகவுமென உரை செய்யப்பட்டது.

அவ்வும்மைகள் “அறிந்திதா துடலுறக்கத் தறிவின்மை கரணமின்மை—யறிந்திடு முதலியாகி னதுநிற்கக் கரணம் போகாது” என்னும் சிவஞானசித்தியார் ஈ-ம் சூ-ம் ச-வது செய்யுளின் பொருளை விளைத்து நின்றன. அதாவது பிராணவாயுவே அறியுங்கருத்தாவாயின் அது நிற்கக் கருவிகள் ஒடுங்காது என்பதாம்.

ஊன் என்பது ஊனையுடைய உடம்பைக்குறித்துநின்றலால் ஆகு பெயர்.

உயிர் வேறுண்டென்பதனை. வலியுறுத்த எண்ணிக் கருவிகள் ஒடுங்கியவிடத்து உண்டி விளையில்லாமையைக் கூறியதோடு நில்லாது கருவிகள் ஒடுங்காதவிடத்து உண்டிவினை உண்மையை உடம்பாட்டு முகத்தானும் ஒதினார். முன்னர் எதிர்மறையைக் கூறிப் பின்னர் அதற்கு எதிர்மறையாகிய உடம்பாடு கூறினமையால் எதிர்மறையே வலியுறுத்துமென்றதனோடு முரணமை அறிக.

இவ்வதிகரணத்தால் சுழுத்தி துரியங்களில் நிகழும் இயல்புபற்றி உயிருண்மை சாதிக்கப்பட்டது.

இவ்வதிகரணத்தில் பிராணவாயுவின் வேராய் ஆன்மா உண்டென்பது தன்னாற் கூறப்படும் பொருள். உண்டோ இல்லையோ என்பது ஐயப்பாடு. இல்லையென்பது பிறர் கூறும் பக்கம். இவ்வாறு கூறுவேரார் பிராணனம் வாதிகள். இவரைமூத்துப் பிராணவாயுவின் வேராய் ஆன்மா உண்டெனச் சாதித்தவாரும்.

இரண்டாம் அதிகரண முதல் இவ்வைந்தாம் அதிகரணம்வரையும் மாயாகாரியங்கள் உயிரல்லவென்றமையால் முதலதிகரணத்து வெண்பாவிற் கூறிய சார்மாயை நீயல்ல எனறது வலியுறுத்தப்பட்டது.

ஐந்தாம் அதிகரணம் முற்றிற்று.

பிரமாணவியல்முன்றாக்குத்திரம். கூ-ம் அதி.கஅரு

ஆறும் அதிகரணம்.

பிரமம் ஆன்மா அன்றெனக்கூறும்

மேற்கோள்.

இனி உணர்த்த வுணர்தலின் ஆன்மாவளது என்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், பிரமப்பொருள் மேற் கூறிப்போந்த சடப்பொருள்கள்போலன்றிச் சித்தாகலான் அதுவே உயிராதல மையுமென விஞ்ஞானம்வாதிகள் கூறும் கடாவை யாசங்கித் துச் சூத்திரத்தினாரும் கூற்றைக்கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட னுதலிற்று.

(இ-ள்.) தொழிற்படுங் கருவிக ளொன்றுமின்றிக் கேவல மாய் அதீதாவத்தையினின்றுழி அறியுமாரின்றிப் பின்னர்க் கலை முதலிய கருவிகளால் அறிவிக்க வறிந்துவருதலுண்மையின் எக் காலத்துந் திரிபின்றி யறிந்தாங்கறிந்துநிறகுஞ் சித்தாகிய பிரமத் திற்கு இது தகாமையான் அங்ஙன முணருமான்மா வேறுண்டு எ - று.

உணர்த்த வுணர்தலெனவே மு ன் னு ண ரா து கிட த்த ல் பெற்றும்.

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள உணர்த்த உணர்தலின் என்ற ஏதுவையும் ஆன்மாவளது என்னுந் துணி பொருளையும் சேர்த்துமேற் கொண்-தாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், பிரமப்பொருள் மேலே அதிகரணங்களிற் கூறிய சடப்பொருள்போலன்றிச் சித்துப்பொரு ளாதலால் அப்பிரமமே உயிரென்று கூறுதல் பொருந்துமென விஞ்ஞான ஆன்மவாதிகள் கூறுவர். இவர் கூற்றை ஆசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் ஆறும் கூற்றைப் பதச் சேதஞ் செய்து பிரமத்தின் வேறும் ஆன்மா உனதெனக் கூறியவாரும்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) கருவிகளில்லாத துரியாதீத மாகிய கேவலத்தில் அறியாமலும் சகலத்தில் கலை முதலிய கருவிகளைக்கொண்டு அறிவதுமாய் நிற்கும் உயிர் என்றும் ஒரு தன்மையாய்த் தானே அறியும் பிரமமாகாது ஆதலின் உயிர் வேறு உண்டு எ-று.

க அக சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உணர்த்த உணர்தல் என்றுகூறியதனாலேயே கருவிகளோடு கூடுதற்கு முன் உணராது கிடத்தல் பெறப்படும்; ஆதலால், தூரியாதீத அவதையில் நிற்குங்கால் அறியுமாறின்றி என உரை செய்யப்பட்டது.

இம்மேற்கோளின்பொருளை விளக்குவதாகிய தூலாகிரியர்

பொழிப்புரை.

அவனறிந்தாங் கறிவனென்றறிவிக்க வறிந்து உபதேசியாய் நிற்பதுளதாகலின் அதுவே யவ்வான்மாவா மென்றது.

சிற்றுரை.

எ-து பொ-ரை எ-னின், அறிந்தாங் கறிவதாகிய பிரமப் பொருள் அவிச்சைக்காலத்துக் கருவிகளோடுங் கூடியன்றி யறி யாதெனக் கோடுமாகலின் அதுபற்றி உயிர் வேறுண்டென்றல் பொருந்தாதென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து ‘அவ்வளவி னவன் மகிழுக’ வென்னு நியாயத்தால் வேறு மதன் றாற்பரிய முணர்த்து தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) கருவிகளோடு கூடியவழியுந் தன்னியல் புணருமா றில்லாத ஆன்மாவைப்போல அம்முதல்வன் மறந்துமறந் தறித லின்றி அறிந்தவாறே அறிந்துநிற்கும் போறிவுடையனென வேதாகமங்களா னறிவிக்க வறிந்து ஞானவறிவுறுக்கு முபதேச மொழியைப் பெற்றுடையதாய்நிற்பதொன்றுளதாகலின் அதுவே மேலுரையளவையாற் சாதித்துப் போந்தஆன்மா வென்றவாரும். உணர்த்த வுணர்தலின் ஆன்மாவளதென மேற்கொண்டது எ-று.

அறிந்தாங் கென்பது அப்பொருட்டாதல் “எண்ணியவெண் ணியாக் கெய்துப” என்பதனானு மறிக. இதற்குப் பிறவாறு முரைப்ப, அவையெல்லாம் பொருந்தாமை யோர்ந்துணர்க.

விளக்கம்.

இப்பொழிப்புரை என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், அறிந்தவாறே அறிவதாகிய பிரமப்பொருள் அஞ்ஞானத்தோடு கூடியகாலத்தில் கிலமுத லிய தத்துவங்களைத் துணையாகக்கொண்டு வேறு வேறாய் அறியும். தத்துவங் களைக்கொண்டு அறிதலினாலேயே பிரமத்தின்வேறாய் உயிருண்டென்று கூறுதல் பொருந்தாது என்பார்வினாவை ஆசங்கித்து “அவ்வளவின் அவன் மகிழுக” என்னும் நியாயத்தால் உணர்த்த வுணர்தலின் என்றதன் தாற்பரிய யம் வேறுவகையாகவுங் கூறிப்பவாரும்

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சுத்திரம். கூ-ம் அதி. கஅஎ

(இப்பொழிப் புரையின் பொருள்.) உணர்த்த உணர்தலென்றதற்குக் கருவிகளோடு கூடியபொழுது அறிதலென்று மேற் கூறப்பட்டது. அவ் வாக்கியத்திற்கு வேறும் ஒரு பொருள் வருமாறு:—கருவிகளோடு கூடிய விடத்தும் விடயங்களை அறிவதே மன்றித் தன்னையும் முதல்வனையும் அறி வதில்லை. முதல்வன் பேரறிவுடைய னெனவும் தான் அடிமையெனவும் வேதாகமங்களால் அறிவிக்க அறிந்து அறிந்தவாறே அனுபவமுண்டாகும் பொருட்டு ஆசிரியன் உபதேச மொழியைப் பெறுவதாய் நிற்பது காணப் படுதலால் அதுமுதல்வ னாகமாட்டாது. அவ்வாறு நிற்பதும் முதல்வனே யெனின், அறியாமையிற் கட்டுப்பட்டுத் தன்னை யறியாது பின்னர் அறி விக்க அறியுந்தன்மையுடைய பொருளுக்கு முதன்மை எவ்வாறு சித்திக்கும், அன்றியும், அறியாமையை எதற்காகப் பொருந்திற்று; அநாதியே பொருந் திற்றெனின், அவ்வாறாயினும் முதன்மை சித்திக்காது. இடைப்பட்ட காலத் தில் விளையாட்டாகப் பொருந்திற் றெனின், நீங்கினபின்னரும் பொருந்து மாதலால் நீங்குதற்கு முயலவேண்டுவதில்லை. ஆதலால் அறிவிக்க அறியுந் தன்மையுடைய அதுவே இரண்டாஞ் சூத்திரத்தில் ஆகம்பிரமாணத்தால் அவையே யெனக்கூறிய உயிராம் எ-று.

பொழிப்புரையில் அறிந்தாங்கு என்பதற்கு அறிந்தவாறே எனப் பொருள் கூறப்பட்டது. இதனைத் திருக்குறள் வினைத் திட்டம் என்னும் அதிகாரத்தில் “எண்ணிய வெண்ணியாங் கெய்துப்” என்பதனானும் அறிக. குறளில் எண்ணியாங்கு என்பதற்கு எண்ணியவாறே என்பது பொருள். அறிந்தாங்கு என்பதற்கு வேறுவிதங்களாகவுங் கூறுவர், அவை யெல்லாம் பொருந்தாமை யோர்ந்துணர்க.

பிரமத்தின் வேறாய் ஆன்மா உண்டென்பதற்குக் காட்டும்
உதாரணம்.

அறிந்து மறிவதே யாயு மறியா
தறிந்ததையும் விட்டங் கடங்கி—யறிந்த
தேதுவறிவு மன்றாகு மெய்கண்டா னொன்றி
னதுவதுதா னென்னு மகம்.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின். கருவிகளோடு கூடியவழியும் அவிச்சை நீங்காமையின் விடயங்கண் மாத் திரையே பறியுமன்றித் தன்னியல் பறியுமாறில்லை. அஃதுபதேசத்தாலறியற்பாலதேயா மாகலான் அதுபற்றி இழுக்கென்னை யென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து அத னையும் மேற்கூறிய நியாயத்தா னுடம்பட்டு இன்னுமொரு தாற்

கஅஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பரிய முரைக்கு முகத்தானே விடயங்களை யறிவுழியும்படும் வேறு பாடு கூறி அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

அவனறிந்தாங் கறியுமாறும் உயிர் மறந்துமறந் தறியுமாறும் தெரித்துணர்த்தி வலியுறுத்துதலுதலிற்று எனினுமமையும்.

(இ - ள்.) அறிந்தும் அறிவது ஆயும் அறியாதும்—(கருவிக ளெல்லாவற்றோடுங் கூடிச் சாக்கிரத்தானத்தி னின்று விடயங் களை யறியுமிடத்தும் ஒருங்கேயறியமாட்டாது) ஒன்றையேயறிந் தும் ஒன்றை யறியப் புகுவதாயு முன்னறிந்த தொன்றனை அறி யாதொழிந்தும்,—அறிந்ததையும் விட்டு அங்கு அடங்கி—(இங்ங னமொரோ வொன்றாக) அறியப் பட்ட விடயத்தையும் (இடையீ டின்றி அறியமாட்டாது) விட்டு விட்டாங்கே ஐந்தவத்தைப் பட் டடங்கி,—அறிந்தது எது—(மீள வறிந்து வருதல்கண் கூடாகக் காணப்படுதலான்) அங்ஙன மறிந்துவந்த பொருள் யாது அது (சட மன்றென்பதுமேற் காட்டப்பட்டது முன்னருங் காட்டப்படும்),— அறிவும் அன்று—(ஒன்றாக இயல்பாக வுணர்தலே பேரறிவாக லின்) அதுவுமன்றும்,—மெய் கண்டான் ஒன்றின்—இனி மெய்யா கிய சித்தாந்த நெறியினை யுணர்ந்தோன் வேறென்னையோ வென மன மொருங்கியாராயு மாயின்,—அது அதுதான் என்னும் அகம் ஆகும்—(காட்டு மொளிக்கு வேறாய கண்ணொளிபோல அவ்வறி விற்கு வேறாய்) அதுவதுவே தானெனச் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நின்றறியு மியல்பையுடைய உயிராம் எ-று.

அறிந்தும் அறிவதே யாயும் என்னும் உம்மைகள் எண்ணின் கண் வந்தன. அறியாது மென்னு மெண்ணுமமை விகாரத்தாற் றொக்கது. அறிந்ததையு மென்னு மும்மை இழிவு சிறப்பு. அறிவு மென்னு மும்மை இறந்ததுதழீஇயது. ஏகாரம் அசைநிலை.

அங்கு உணர்த்து முறைமைத் தானமாகிய இலாடத்தினென் றவாறு.

அறிந்ததையும் விட்டங் கடங்கி யறியுமாறு வருகின்ற சூத்தி ரத்தியுதியினும், அதுவது தானெனச் சார்ந்ததன் வண்ணமாமாறு உண்மை யதிகாரத்தும் பெறப்படும்.

அறிந்து மறிவதே யாயு மறியா தறிந்ததையும் விட்டங் கடங்கி யறிந்த தெது என்பதற்கு ஒதியதனை ஒதியபொழுதே

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சுத்திரம். கூ-ம் அதி. க அக

யுணர்ந்தும் பலகாலோதி யுணர்வதாயும் பலகாலோதியு முணர்ந்த
லின்றியும் உணர்ந்ததனையும் பின்னர் மறந்தொழிந்தும் இவ்வா
றோதி யுணர்ந்ததியாதென் றுரைத்தலு மொன்று. இப்பொருட்கு
அடங்கி யென்புழியும் எண்ணும்மை விரித்துரைக்க.

இங்ஙனம் மூவகைப் படுத்தரைப்பவே, உணர்ந்த வுணர்ந்த
லென்னு மேதுவான் முறையே அதீதத்தின்க ணிகழு மியல்பு பற்
றியும் சுத்தத்தின்க ணிகழு மியல்பு பற்றியும் உணர்ந்து முறை
மைக்க ணிகழு மியல்பு பற்றியும் உயிருண்மை சாதிக்கப்பட்டது.
இது ‘தற்பாழு மல்லே’ யென்றதனை வலியுறுத்தியவாறு காண்க.

விஞ்ஞானமே ஆன்மா வென்னும் புத்தரின் யோகாசான்
மதத்தை மறுத்தற் கெழுந்தது இவ்வதிசாரண மெனக் கொண்டு
அதற்கியைய வுரைப்பாரு முளர்.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) அறிந்தும் அறிவது ஆயும் அறியாது அறிந்ததை
யும் விட்டு அங்கு அடங்கி அறிந்தது எது அறிவும் அன்று மெய்கண்டான்
ஒன்றின் அது அது தான் என்னும் அகம் ஆகும்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், பிரமப்பொருள் கரு
விகளோடு கூடிய விடத்தும் அஞ்ஞானம் நீங்காமைபால் விடயங்களை மட்
டும் அறிந்து தன்னை அறியாமல் பின்னர் உபதேசத்தால் தன்னை அறியும்
ஆதலால், தன்னை யறியாமை குற்றமாகாது என்னும் வினாவை ஆசங்கித்து
மேற்கூறிய “அவ்வளவினவன் மகிழுக” என்னு நியாயத்தால் தன்னை
யறியாமையோடு கூட உணர்ந்த வுணர்ந்த லென்றதற்கு இன்னும் ஒரு தாற்
பரியக் கூறு முறையில் விடயங்களை அறியுங்காலத்தும் உண்டாம் வேறு
பாடு கூறிப் பிரமத்தின் வேறும் ஆன்மா உண்டென வலியுறுத்தியவாரும்.

இவ்வாறன்றி அவனறிந்தவாறே அறியும் முறைமையினையும் உயிர்
மறந்து மறத்தறியும் முறைமையினையும் விளக்கிக்காட்டிப் பிரமத்தின்
வேறும் உயிர் உண்டென வலியுறுத்திற்று இவ்வுதாரணம் என்று கூறினும்
பொருந்தும்.

(பொ - ரை.) கருவிகளெல்லாவற்றோடுங் கூடிச் சாக்கிரத்தானமாகிய
புருவ நடுவில் நின்று விடயங்களை அறியுமிடத்தும் எல்லா விடயங்களையும்
ஒரு சேர அறியமாட்டாது; ஒன்றினையே அறியும். அறியுங்கால் பிறிதொன்
றனை அறியச் செல்லும்; செல்லுங்கால் முன்னறிந்து வந்ததை அறியா
தொழியும். இவ்வாறு ஒவ்வொன்றாக அறியப்பட்ட விடயத்தையும் விடாம
லறிவதில்லை. விட்டுவிட்டு அறியும். அதாவது, சாக்கிரம் சொப்பனம்

கக௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதமென்னும் ஐந்தவத்தைப்பட்டு ஒரு அவத்தை யில் அறிந்ததைப் பிற்தொரு அவத்தையில் அறியாது அடங்கி, மீளத் துரியாதீதத்தில் நின்று முறையே வெளிவந்து அறியும். இவ்வாறு அறியுமென்பது பிரத்தியட்சமாதலால் அவ்வாறு அறிந்தவந்த பொருள் யாதோ அது சடமன் நென்பது மேல் இரண்டாம் அதிகரணத்தொடங்கிக் காட்டப் பட்டது. இன்னும் வருகின்ற எழாமதிகரணத்துங் காட்டப்படும். பேரறிவாகிய பிரமப்பொருளே அவ்வாறு அறியுமென்று கூறில், அப்பொருள் எல்லாவற்றையும் ஒரு சேரத்தானாக அறியுந் தன்மையுடையது. ஆதலால் அதுவும் அன்றும். இனி மெய்யாகிய சித்தாந்த நெறியினை உணர்ந்தோன் அவ்வாறு அறியும் பொருள் வெறென்னையோ என மனம்ஒடுக்கி ஆராயுமாயின், ஒரு பொருளைக் கண் காணுங்கால் சூரியன் ஒளிகாட்டக் காணும். அவ்வாறு காண்பது காட்டுகின்ற சூரியனொளிக்குவேறாய் கண்ணொளியே யாம். அதுபோலப் பேரறிவாகிய பிரமப் பொருளிற்கு வேறாய்ச் சார்ந்த பொருளின்வண்ணமாய் நின்று அறியும் இயல்புடைய உயிரே அப்பொருளாம் என்பது நன்கு விளங்கும். எ-று.

(க - ரை.) கருவிகளோடு கூடி விடயங்களை அறியுங்காலத்தும் ஒன்றனையே அறிந்தும், அதனையும் விட்டு விட்டறிந்தும் வருதல் பிரத்தியட்சமாதலால் அவ்வாறு அறியும் பொருள் சடமுமன்று; கருவிகளோடு கூடாது தானாக ஒருசேர அறியும் பிரமப்பொருளுமன்று, ஆதலின் பிரமத்தின் வேறும் உயிர் உண்டு என்பதாம்.

அறிந்தும் அறிவதேயாயும் என்றதிலுள்ள உம்மைகள் அறிந்ததையும் அறிவதையும் எண்ணக்கிடத்தலின் எண்ணின் கண் வந்தன. அறியாது என்றதில் எண்ணும்மை விகாரத்தாற் றொக்கது. ஆதலால் அறியாதொழிந்தும் என உரை செய்யப்பட்டது. அறிந்ததையும் என்றதிலுள்ள உம்மை ஒரோவொன்றாக அறியும் விடயத்தின் இழிவைக்குறித்து நின்றலால் இழிவு சிறப்பு. அறிவும் அன்று என்பதிலுள்ள உம்மை சடமுமன்று என மேற்கூறியதைத் தழுவி நின்றலால் இறந்தது தழுவியது. அறிவதே என்றதிலுள்ள வகாரம் அஸை.

விட்டு விட்டு அங்கு அடங்கி என்றதிலுள்ள அங்கு என்பது சாக்கிரத்தில் உணர்த்து முறைமைத் தானமாகிய இலாடத்தைக் குறித்து நின்றது. உரையில் சாக்கிராதி ஐந்தவத்தை யென்றது சாக்கிரத்தில் நிகழும் ஐந்தவத்தையினையேயாம்.

அறிந்ததையும் விட்டு அங்கடங்கி அறியு முறைமை, வருகின்ற நான் காஞ் சூத்திரத்து இறுதியினும், அதுவதுதானென்ச் சார்ந்ததன்வண்ணமாம் முறைமை உண்மையதிகாரம் எழாஞ் சூத்திரத்தினும் பெறப்படும். ஆதலால் இவ்விடத்து அவற்றை விரிக்கவில்லை.

பிரமாணவியல்முன்றாக்குத்திரம். கூ-ம் அதி. ௧௯௧

அறிந்தும் அறிவதேயாயும் அறியாதும் அறிந்ததையும் விட்டு அங்கடங்கி அறிந்ததெது என்பதற்கு, விடயங்களின்மேல் வைத்து மேற்கூறிய வாறன்றி வேறும் ஒரு பொருள் கூறப்படும். அதாவது ஓதியதனை ஓதிய பொழுதே உணர்ந்தும் பலகால் ஓதி உணர்வதாயும் பலகால் ஓதியும் உணர் தலின்றியும் உணர்ந்ததனையும் பின்னர் மறந்தொழிந்தும் இவ்வாறு ஒதியுணர்ந்தது யாது என்பதாம். இப்பொருள் கொள்ளின் அடங்கி யென்னுமிடத்தும் எண்ணுமை விரித்து அடங்கியு மென்றரைக்க.

இவ்வாறு உணர்த்த உணர்தலின் என்றதற்குக் கலைமுதலிய கருவிகளால் அறிவிக்க அறிதலென்றும், கருவிகளோடு கூடியவழியும் பிரமப்பொருளை வேதாகமங்களினாலும் ஆசிரியனாலும் அறிவிக்க அறிதலென்றும், கருவிகளோடு கூடியறியும் சாக்கிரத்தின்கண்ணும் விடயத்தை ஒவ்வொன்றாகவும் விட்டுவிட்டும் அறிதலென்றும் மூவகையாக உரை கூறப்பட்டது; படவே, கலைமுதலிய கருவிகளால் அறியும் என்பதனால் அக்கருவிகளோடு கூடாத துரியாதீத நிலையில் அறிவு நிகழாமைபற்றியும், பிரமப்பொருளை உணர்த்த உணர்தலென்பதனால் உயிர் பிரமப்பொருளை அடைதற்கு முயலுகின்ற சுத்தாவத்தையில் உணர்வுநிகழும் இயல்புபற்றியும், சாக்கிரத்தினால் ஒவ்வொன்றாக விட்டு விட்டு அறியும் என்பதனால் உணர்த்து முறைமையினும் ஒவ்வொன்றாக உணர்த்த உணர்வு நிகழும் இயல்புபற்றியும், இத்தன்மைகளில்லாத பிரமத்தின் வேறும் உயிருண்டென்று சாதிக்கப்பட்டது.

இவ்வதிகாரணம் பிரமம் ஆன்மாவன்று என்றமையால் முதலதிகாரணத்து வெண்பாவில் தற்பாமுமல்லே என்றது வலியுறுத்தியவாறு காண்க.

இவ்வதிகாரணம் விஞ்ஞானமே ஆன்மாவென்னும் புத்தரின் யோகாசாரமத்ததை மறுத்தற்கு எழுந்ததாகக் கொண்டு அம்மத்திற் கேற்றவாறு உரைப்பாரும் உளர்.

இனி, பிரமமே ஆன்மாவென்னும் ஏகான்மவாதிகள் : ணர்த்த உணர்தலின் என்ற ஏது அஞ்ஞானமே ஆன்மாவென்பாரை மறுத்தற்கு எழுந்ததென்பர். அவ்வாறாயின், உணர்தலின் என்றலே போதும் என்பதும், உணர்த்த உணர்தலென்றது மிகையென்பதும், அஞ்ஞானத்திற்கு அறியுந்தன்மையின்மையால் அக்கூற்றுப்பொருந்தாதென்பதும் அவர் அறிந்திலர். ஆதலின் அது பொருந்தாது.

இவ்வதிகாரணத்தில் பிரமத்தின் வேறும் ஆன்மா உண்டென்பது தன்னை கூறப்படும் பொருள். உண்டோ இல்லையோ என்பது ஐயப்பாடு. இல்லையென்பது பிறப்பக்கம். இவ்வாறு கூறுவோர் விஞ்ஞான ஆன்மவாதிகள். இவ்வாறு மறுத்துப் பிரமத்தின் வேறும் ஆன்மா வுண்டெனச் சாதித்தவாரும்.

ஆறாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

கக௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஏழாம் அதிகரணம்.

சமுதாயத்தின் வேராய் உயிருண்டெனக் கூறும்
மேற்கோள்.

இனி மாயாவியந்திர தனுவினுள் ஆன்மா வுளதென்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், உடம்பு முதலியவற்றுள் ஒரோ
வொன்றே ஆன்மாவாதல் இன்றென்றதொக்கும், அவற்றுள் ஒன்று
குறைந்த வழியும் அறிவு நிகழாமையானும் எல்லாங்கூடிய வழி
அது நிகழ்தலானும் அனைத்துங்கூடிய சமுதாயமே உயிராதல்
மைபுமெனச் சமுகான்மவாதிகளாகிய சௌத்திராந்திகர் வைபாடி-
கர் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தினியுதிக் கூற்றைக்
கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

(இ-ள்.) மாயாகாரியங்களான் யாக்கப்பட்டியன்ற சூத்திரப்
பாவைபோலு முடம்பின்கண்ணே அவற்றிற்கு வேராய் ஆன்மா
வுண்டு எ-து.

எனவே அவையெல்லாம் மாயையின் காரியங்களாய் நிலை
பெறுதனவாகலின் நிலைபெறுடைய உயிராகா வென்றவாறாயிற்று.
(சூஉவு)

மாயை ஆகுபெயர், இகரம் விரித்தல் விகாரம்.

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள இறுதிக் கூற்றை மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், உடம்பு இந்திரியம்
சூக்குமதேகம் பிராணவாயு ஆகிய இவற்றுள் ஒவ்வொன்றே ஆன்மா வென்-
றல் பொருந்தாதென்று கூறியது பொருந்தும், அவற்றுள் ஒன்று குறைந்த
விடத்தும் அறிவு நிகழாமையானும், அவையெல்லாங் கூடியவிடத்து அறிவு,
நிகழ்தலானும், அவையனைத்துங் கூடிய சமுதாயமே உயிரென்றல் பொரு-
ந்துமெனச் சமுகான்மவாதிகளாகிய சவுத்திராந்திகர் வைபாடிகர் கூறுங்
கடாவை ஆசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் இறுதிக் கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து
சமுதாயத்தின் வேராய் உயிருண்டெனக் கூறியவாரும்.

பிரமாணவியல்முன்னுஞ்சூத்திரம். எ-ம் அதி. ௧௯௩.

இவ்வதிகரணத்தில் சமுதாயத்தின் வேறாய் ஆன்மா உண்டோ இல்லை யோ என்பது ஐயப்பாடு. இல்லை யென்பது பிறப்பக்கம். இவ்வாறு கூறு வோர் சவுத்திராந்திகரும் வைபாடிகரும் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) மாயையின் காரியங்களாகிய தத்துவங் ளாற் கட்டப்பட்டுப் பொருந்திய சூத்திரப்பாவைபோன்ற உடம்பின்கண் ணே அத்தத்துவங்களின் வேறாய் ஆன்மா உண்டு. எ-று.

இவ்வாறு கூறிபதனால் உடம்பு ஐம்பொறி முதலியன எல்லாம் மாயையின் காரியங்களாய் நிலைபெற்றின்றித் தோன்றி யழிவனவாம். ஆத லால் அவை நிலைபெறுடையதாய்த் தோன்றியழியாததாயுள்ள உயிராகா என்றவாறாயிற்று.

மாயை யென்பது மாயையின் காரியங்களைக்குறித்து நின்றலால் ஆகு பெயர்.

மாயா வென்பதும் யந்திரமென்பதும் வடமொழியாதலால், மாயாயந்திர மெனவே கூறலாம். விரித்தல் விகாரத்தால் இகரத்தை விரித்து மாயா இயந்திரம் என்றார், “ரவ்விற் கம்முத லாமுக் குறிலும், லவ்விற் கிம்முத லிரண்டும் யவ்விற், கிய்யு மொழிமுத லாகிமுன் வருமே” என்பது இலக் கணமாதலின்.

சமுதாயத்தின் வேறாய் உயிர் உண்டென்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

அவைதாம் வெவ்வேறு பெயர்பெற்று நின்றலான்.

சிறுதுரை.

எ-து ஏது எ-னின், சித்தமுஞ் சித்தப்பகுதியுமாகிய அகச் சமுதாயமென்றும் மாயாகாரியமென்பது எம்மனோர்க்கு உடம்பா டன்மையின் அதுபற்றி ஆன்மா வேறுண்டெனச் சாதித்தலமையு மாறென்னை யென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து ‘அவ்வளவி னவன் மகிழுக’ வென்னு நியாயம்பற்றி வேறுமோரற்றார் சாதித்தனுத லிற்று.

(இ-ள்.) நீ ஐந்து கந்தமெனக்கொண்ட மாயாகாரியங்கள் ஆன்மாவெனப் பெயர் பெறுமாறின்றி வேறுவேறு பெயர்பெற்று நிற்பனவாகலான் மாயா வியந்திரதனுவினுள் ஆன்மா வுளதென மற்கொண்டது. எ - று.

வேறு வேறு என்பது வெவ்வேறெனமரீஇயிற்று,

ககசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

விளக்கம்.

இந்த ஏது மாயா இயந்திரதனுவென்றதில் குறிப்பாய் நின்றமையால் விரித்துரைக்கப்பட்டது.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சித்தமும் சித்தப்பகுதியுமாகிய அகச்சமுதாயம் ஐந்தும் மாயாகாரியம் என்பது எம்மனோர்க்கு உடம்பாடில்லாமையால், சமுதாயமென்றதுகொண்டு அதற்கு வேராய் ஆன்மாவுண்டென்றல் பொருந்தாதென்று மேற்கூறிய செளத்திராந்திகர் முதலியோர் கூறும் வினாவை ஆசங்கித்து 'அவ்வளவினவன் மகிழுக' என்னும் நியாயத்தால் சமுதாயத்திற்கு மாயாகாரியமென மேற்கூறிய பொருளேயன்றி வேறும் ஓர் பொருள்கூறி ஆன்மா வேறுண்டெனச் சாதித்தவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) சித்தமும் சித்தப்பகுதியுமாகிய ஐந்து கந்தமும் மாயாகாரியங்களேயாகும். அல்லவாயினும் அவை ஆன்மாவெனப் பெயர் பெறுமாறின்றி வேறு வேறு பெயர்பெற்று நிற்பனவாகலான் அவை ஆன்மா வல்ல. ஆதலால், மாயா இயந்திர தனுவினுள் ஆன்மா வுளதென மேற்கோள் கூறியது. எ-று.

ஐந்துகந்தங்களாவன:- உருவம் வேதனை ஞானம் குறி வாதனை என்பனவாம்.

ஏதுவில் வேறு வேறு என்றிருக்க வேண்டவது வெவ்வேறென மருவி நின்றது.

இந்த ஏது சமுதாயத்தின் வேராய் ஆன்மா இல்லை யென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

சமுதாயம் ஆன்மா வல்ல வென்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

கலையாதி மண்ணந்தங் காணிலவை மாயை
நிலையாவாந் தீபமே போல—வலையாமன்
ஞானத்தை முன்னுணர்ந்து நாடி லதுதனுவாந்
தானத்தின் வேறுகுந் தான்.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அவை தனித்தனி வெவ்வேறு பெயர் பெறினுந் தொக்க சமுதாயத்தின்கண் ஆன்மா வெனப் பெயர் பெறு மெனக் கோடுமாகலின் அதுபற்றி யிழுக்கென்னை யென்னுந் கடாவை யாசங்கித்து அவை வெவ்வேறுபெயர் பெறுமவையும் அவர் கூறியவாறு பெயர் பெறுது வேறு பெயர் பெறுமா

பிரமாணவியல்முன்றாஞ்சுத்திரம். எ-ம் அதி. ௧௯௫

அவை மாயாகாரியங்களே யாமாறும், அவை தொக்க சமுதாயத் தினும் ஆன்மாவெனப் பெயர் பெறுது வேறு பெயர் பெறு மாறு முணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) காணில் கலை ஆதி மண் அந்தம் (ஆம்)—(அங்ஙனஞ் சமுதாயமாதற் குரியவை யாவை பென்று) அளவைகளா னறியப் புகிற் கலைமுத னில் மீறாகிய தத்துவங்களேயாம்,—அவை மாயை நிலையாவாம்—அவையனைத்தும் மாயையின் காரியங்க ளாகலின் நிலையுதலின்றிச் சிலகால நின்றழிவனவாம்,—ஞானத்தை அலை யாமல் முன் உணர்ந்து நாடில்—(அவை தொக்க சமுதாயத்தின் விளங்கித் தோன்றுவதாய்) ஞானத்தினியல்பை அசையாமற்(கருத் தைபொருக்கி) முன்னுணர்ந்து (பின் அச்சமுதாயத்தை) யாதென் றாராயின்,—அது தீபமேபோலத் தனுவாம்—அச்சமுதாயங் (கண் ணுக்கு) விளக்குப்போல (உயிர்க்குத் துல ருக்கும் பரங்களாகிய) உடம்பாம்,—தான் அத்தின்வேறு ஆகும்—(ஆதலாற் கண் விளக் கின் வேறாயினற் போல) உயிர் அவ்வுடம்பின் வேறாம் எ-று.

ஆமென்பது மேலுஞ் சென்றியையும்.

(கருது)
மாயை ஆகுபெயர்.

தானென்பது முன்னைய தெழுவாய்; பின்னையது அசை.

அதனி னென்பது அத்தினென மரீஇயிற்று, “இத்தைமெய் யெனக் கருதி” என்புழி.

இதனானே தனி யென்றதனை வலியுறுத்தவாறு.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) காணில் கலை ஆதி மண் அந்தம் (ஆம்) அவை மாயை நிலையாவாம் ஞானத்தை அலைபாமல் முன் உணர்ந்து நாடில் அது தீபமே போலத் தனுவாம் தான் அத்தின் வேறு ஆகும்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், அகச்சமுதாயமாகிய பஞ்சகந்தங்கள் தனித்தனி வெவ்வேறு பெயர் பெறினும் அவை யாவங் கூடிய சமுதாயத்தின்கண் ஆன்மாவெனப் பெயர் பெறுமென்று கொள்வே மாதலான், தனித்தனி வெவ்வேறு பெயர்பெறுதல் பற்றி இழுக்கில்லை யெனக்கூறுவார். அதனை ஆசங்கித்து அவை வெவ்வேறு பெயர்பெறுமிடத் தும் அவர்கூறியவாறு உருவமுதலியபெயர் பெறுது வேறுபெயர் பெறுமென் பதையும், அவை மாயாகாரியங்களே யென்பதையும், அவைபாவங் கூடிய

ககக சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சமுதாயத்தினும் ஆன்மா வெனப் பெயர் பெறாது வேறுபெயர் பெறமென்பதையும் உணர்த்திச் சமுதாயத்தின் வேறாய் ஆன்மா உண்டென்பதை வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) மேற் கூறியவாறு சமுதாய மாதற்கு உரியவை யாவையென்று பிரமாணங்களால் அறியுமிடத்துக் கலாதத்துவமுதல் பிருதிவிதத்துவம் முடிவாகிய தத்துவங்களேயாம். அவை யனைத்தும் மாயையின் காரியங்களாதலால் நிலைத்திருப்பதின்றிச் சிலகாலம் நின்று அழிவனவாம். அவையாவும் கூடிய சமுதாயத்தில் விளங்கித் தோன்றுவதாய ஞானத்தின் இயல்பை மனதை ஒடுக்கி அசையாமல் முன் உணரின் அதுகருவி ஞானமேயாம். பின் அக் கூட்டத்தை யாதென்று ஆராயின் அக்கூட்டம், கண்ணுக்குவிளக்குக் கருவியாதல்போல உயிருக்குத் தூல சூக்கும காரணமென்னும் உடம்பாகிய கருவியாம். ஆதலால் கண் விளக்கின் வேறாயினற்போல உயிர் அவ்வுடம்பின் வேறும் எ-று.

(க-ரை.) சமுதாயம் உடம்பெனப் பெயர் பெறுதலே யன்றி ஆன்மா வெனப் பெயர்பெறுதலில்லை யாதலானும் அவ்வுடம்பு உயிருக்கு அறிதற் றொழில் நிகழ்தற்குக் கருவியாதலானும் சமுதாயத்தின் வேறாய் ஆன்மா உண்டு என்பதாம்.

நிலையாவாம் என்றதிலுள்ள ஆம் என்பது அந்தம் என்பதனோடுஞ் சென்று பொருந்தும். ஆதலால் அந்தம் ஆம் என உரை செய்யப்பட்டது.

மாயை யென்பது மாயையின் காரியங்களைக் குறித்தலால் ஆகுபெயர்.

தான் அத்தின் வேறுகுந்தான் என்பதில் முன்னுள்ளதான் உயிரைக் குறித்து நின்ற எழுவாய்; பின்னுள்ளதான் அசை. அதனின் என்பது அத்தின் என மருவி நின்றது. இதனை “இத்தை மெய்யெனக் கருதி” யென்னுந் திருவாசகச் செய்யுளானும் அறிக. திருவாசகத்தில் இதனை யென்பது இத்தையென மருவி நின்றது.

இவ்வதிகாரணம் சமுதாயம் ஆன்மா வல்ல வென்றமையால் முதலதிகாரணத்து வெண்பாவில் தனியென்றது வலியுறுத்தப்பட்டது.

இம் மூன்றாஞ் சூத்திரத்தினாலும் அதிகாரணங்களினாலும் கூறியதொகைப் பொருள் :—மேல் இரண்டாஞ் சூத்திரத்தில் அவையே என்று ஆகமப் பிரமாணத்தால் எடுத்துக் கொண்ட உயிரானது அதுமானப் பிரமாணத்தால் சூனியம் உடல் இந்திரியம் சூக்குமதேகம் பிராணன் பிரமம் சமுதாயம் என்னும் இவற்றின் வேறு எனச் சூத்திரத்தாற் கூறப்பட்டது. படவே, உடல் முதலியவற்றை இதுவன்று இதுவன்று என்று நீக்கியவிடத்து அவற்றின் வேறாய் ஒன்றுங் காணாமையால் சூனியமே ஆன்மாவென்று சூனியான் மவாதிகள் கூற, முதலதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்துச் சூனியம் என்று அறியும் அறிவு ஒன்றுண்டாதலால் அவ்வறிவே ஆன்மாவெனச் சாதிக்கப்

பிரமாணவியல்முன்றாக்குத்திரம். எ-ம் அதி. ககௌ

பட்டது. படவே, அவ்வறிவு உடம்பின் வேராய் நிகழாமையால் உடம்பே ஆன்மாவெனத் தேகான்மவாதிகள் கூற, இரண்டாம் அதிகரணத்தால் அவரை மறுத்து என் உடல் எனக்கூறும் அநுபவத்தால் உடம்பின்வேராய் என் என்னுஞ் சொல்லிற்குரிய பொருளாகிய ஆன்மா உண்டெனச் சாதிக் கப்பட்டது. படவே, ஐம் பொறிகள் உடல்போற் சடமின்றி அறியுந் தன்மையுடையன ஆதலானும், அந்த ஐம்பொறிகளை எனதென்று கூறுதல் பெரும் பான்மையன்றாகலானும், அவ்வைம் பொறிகளை உயிரென இரத்திரியான்ம வாதிகள் கூற, மூன்றாம் அதிகரணத்தால் அவரைமறுத்து ஐம்பொறிகளும் ஒன்று அறிந்ததைப் பிறி தொன்று அறியாமையானும், ஒன்றையும் அறிவ சேயன்றி அறிந்தேனென்று உணராமையானும், ஐந்து இரத்திரியங்களையுங் கொண்டு ஐந்து விடயங்களையும் அறிந்து அறிந்தேன் என உணர்வது இர திரியங்களின்வேரான உயிரெனச் சாதிக்கப்பட்டது. படவே, இரத்திரியங்கள் ஒடுங்கின சொப்பனத்தானத்தில் அறிவு நிகழ்தலால் சூக்கும உடம்பே உயிரெனச் சூக்குமதேகான்மவாதிகள் கூற, நான்காம் அதிகரணத்தால் அவ ரைமறுத்து அச்சூக்குமதேகம் சாக்கிரத்தின்கண்ணும் இருத்தலால் சொப் பனத்திற் கண்டவற்றைச் சாக்கிரத்தில் மயங்கி யறியவேண்டாம்; மயங்கி யறிதல் காணப்படுகின்றமையால் சில கருவிகளைவிட்டுச் சூக்குமதேகமாய் நின்று அறிந்ததை, விட்ட கருவிகளோடு மீட்டுங் கூடிச் சாக்கிரத்தில்வந்து மயங்கி யறிவது ஒன்றிருத்தலால் அது சூக்குமதேகத்தின் வேரான உயிரெனச் சாதிக்கப்பட்டது. படவே, சொப்பனமு மில்லாத சுழுத்தி துரியங்களினும் பிராணவாயு இயங்கிக்கொண்டிருத்தலானும், சுழுத்தி யில் சகாணுபவம் இருத்தலானும், பிராணவாயுவே உயிரெனப் பிராணன்ம வாதிகள் கூற, ஐந்தாம் அதிகரணத்தால் அவரை மறுத்துச் சாக்கிரத்தில் இருத்ததுபோலவே சுழுத்தி துரியங்களினும் பிராணவாயு இயங்கிக்கொண் டிருத்தும் சாக்கிரத்திற் போலச் சுழுத்தி துரியங்களில் இன்பத்துன்ப அனுப வமும் உடம்பு தொழிற்படுதலும் இல்லாமையால், கருவிகளை ஒடுக்கிய பொழுது அனுபவமும் தொழிலும் இல்லாதலும் ஒடுக்கிய கருவிகளோடு மீளக் கூடும்போது அவை உளவாதலும் உண்டாமாதலால் அவ்வாறு நிற்பது பிராணவாயுவின் வேரான உயிரெனச் சாதிக்கப்பட்டது. படவே, பிரமப் பொருள் உடல்முதலியனபோலச் சடமாதலின்றி அறிவுடைப பொருளா தலால் பிரமமே உயிரென்றல் பொருந்துமென விஞ்ஞானன்மவாதிகள் கூற, ஆரூபதிகரணத்தால் அவரை மறுத்துக் கருவிகளோடு கூடி அறிவதாலும், அவ்வாறு அறியுங்காலத்தும் தன்னியல்பை வேதாகமங்களினாலும் ஆசிரி யன் உபதேசத்தினாலும் அறிவதாலும், கருவிகளோடு கூடிய சாக்கிரத்தி னின்றி அறியுமிடத்தும் ஒருசேர அறிவதின்றி ஒன்றையே அறிவதாலும், அவ்வொன்றையுமீ விட்டு விட்டு அறிவதாலும், கருவிகளோடு கூடாமல் எவற்றையும் ஒருசேர அறிந்தவாறே அறியும் பிரமத்தின்வேராய் உயிர் உண்டெனச் சாதிக்கப்பட்டது. படவே, உடம்பு முதலியவற்றுள் ஒன்று

ககஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

குறையினும் அறிவு நிகழாமையால் அனைத்துங் கூடிய சமுதாயமே உயிரெனச் சமுகான்மவாதிகள் கூற, ஏழாம் அதிகரணத்தால் அவரை மறுத்து அச்சமுதாயத்திற்குத் தனித்தனி பெயரிருத்தலானும், அனைத்துங் கூடிய கூட்டத்திற்கு ஆன்மாவென்னும் பெயரில்லாமல் உடம்பென்னும் பெயரிருத்தலானும், அது உயிருக்குக் கருவியாதலானும், சமுதாயத்தின் வேறாய் ஆன்மா உண்டெனச் சாதித்தவாரும்.

சிற்றுரை.

இவ்வாறு மூன்று சூத்திரத்தானும் சைவாகமங்களுட் கூறப் படும் பதிமுதலிய பொருள்கள துண்மை அநுமான வளவையான் வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆகம வளவையே பமையுமாகலின் அனுமானவளவை மிகையாம் போலு மெனின், ஆகாது; மந்தவுணர்வுடைய மாணுக்கர்க்கு நேற்றுச் சமய நூல்களை நோக்கிய வழிச் சைவாகமப் பொருளின் மலைவு நிகழாமைப்பொருட்டும் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டை யென்னு நான்கு வகையானன்றி ஆகமங்களைக் கேட்ட துணையானே அநுபவங் கூடாமையிற் சிந்தனை செய்து வன்மை மென்மைகளை உணர்ந்து தெளிந்து கோடற் பொருட்டும் கருதலளவையும் வேண்டப்படு மாகலா என்க.

விளக்கம்.

இவ்வாறு முதற் சூத்திரத்தொடங்கி மூன்று சூத்திரத்தானும் சைவாகமங்களிற் கூறப்படும் பதி பசு பாசமென்னும் முப்பொருள்கள் உண்டென்பது அனுமானப் பிரமாணத்தாற் சாதிக்கப்பட்டது. ஆகமப்பிரமாணமே போதுமானதாகவும் அனுமானப் பிரமாணம் மிகை யென்னுங் குற்றமாகாதோ எனின், ஆகாது; எத்தனாலெனின், மந்த அறிவுடைய மாணுக்கருக்கு ஆகமப் பிரமாணங்கூறினும் வேற்றுச் சமய நூல்களைப் பார்க்கும்பொழுது சைவாகமப் பொருளில் மலைவு உண்டாகும். அம்மலைவு உண்டாகாமையின் பொருட்டும், கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டை யென்னும் நான்கு வகையாலன்றி ஆகமங்களைக் கேட்ட மாத்திரையினாலேயே அநுபவம் சித்திக்காதுஆதலால், கேட்டபின்னர் அநுமானத்தால் சிந்தனைசெய்து வன்மை மென்மைகளை யுணர்ந்து தெளிந்து கொள்ளுதற்பொருட்டும் அனுமானப் பிரமாணமும் வேண்டப்படும். ஆதலால் மிகையாகாதென்க. இதனால் அனுமானப் பிரமாணம் புறச்சமயிகள் பொருட்டேயன்றிச் சைவசமயிகளுக்குஞ் சிந்தித்தற் பொருட்டு வேண்டப்படு மென்பதாயிற்று.

ஏழாம்அதிகாரம்முற்றிற்று.

மூன்றாம் சூத்திரம் முற்றிற்று.

பிரமாணவியல் முற்றிற்று.

இலக்கணவியல்நான்காஞ்சூத்திரம். ௧௧௧

இலக்கண இயல்.

நான்காஞ்சூத்திரம்.

பசு இலக்கணம்.

மூன்றஞ் சூத்திரத்தால் உண்டென்று சாதிக்கப்பட்ட உயிருக்கு இலக்கணம் இந்நான்காஞ் சூத்திரத்தாம் கூறுகின்றார்.

அந்தக் கரண மவற்றினோன் றன்றவை
சந்தித்த தான்மாச் சகசமலத் துணரா
தமைச்சர சேய்ப்பரின் றஞ்சவத் தைத்தே.

கருத்துரை.

எ-து து-ம் எ-னின், இதுவுமது.

சிறுறுரை.

எ-து க-ரை எ-னின், சூத்திரக்கருத் துணர்த்துதனுதலிற்று.

(இ-ள்.) பிரமாணம் இலக்கணபிரண்டானும் பொருளுண்மை பெறற்பாற்றென்னு முறைமைபற்றி மேற் பிரமாணத்தாம் பெறு விக்கப்பட்ட பதி பாச பசுக்களுக் கிலக்கணம் எதிர் நிரனிறையாக வைத்துக் கூறுவான்றொடங்கி அவற்றுள் இது மேலடுக்க நின்ற ஆன்மாவினிலக்கணங் கூறுதனுதலிற்று. எ - று.

சொற்பல்காமைப் பொருட்டும் ஒத்து வேறுபவழியும் இயை புடைமை புணர்ந்துகோடற்பொருட்டும் ஈண்டு இதுவுமதுவென மாட்டெறிந்துரைத்த ஆசிரியர், இங்ஙன முரைத்துக்கோடற் கேற்பவன்றே ஆண்டு ஆன்மாவினதுண்மை புணர்த்துதனுதலிற் றெனச் சிறந்தெடுத்தோதாது பொதுப்பட ஆன்மப் பிரகாச முணர்த்துத னுதலிற்றென்றதூஉமென்க. இவ்வாறன்றி மேலைச் சூத்திரத்தின் ஆன்மாவினதுண்மை கூறுமுகத்தாம் ரொகுத்தோ திய அஞ்சவத்தை ஈண்டிலக்கணங் கூறுமுகத்தான் விரித்தோதப் படுதலின் இதுவுமதுவென்றது மேலைச் சூத்திரப்பொருளோடு மாட்டெறிந்ததென்றுரைப்பினுமாம். இதனுஞ் சூத்திர வியைபு இனிது விளங்கும்.

விளக்கம்.

இக்கருத்துரை என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சூத்திரத்தின் கருத்து இதுவென்று சொல்லிற்று.

(இக்கருத்துரையின்பொருள்.) கண்ணுக்குக் காணப்படாதபொருள் உண்டென்று நிச்சயிப்பதற்கு அதுமானப் பிரமாணமும் இலக்கணமும் சாதனமாகும். எவ்வாறெனின், மலையிலுள்ள அக்கினி கண்ணுக்குக் காணப்படாதிருப்பினும் அதன் புகையைக்கொண்டு அக்கினி உண்டென்று நிச்சயிக்கலாம். இது அதுமானப் பிரமாணம். கண்ணுக்குக் காணப்படாமல் பக்கத்தில் மறைந்திருக்கும் புகையில்லாத அக்கினியை வெப்பத்தால் உண்டென்று நிச்சயிக்கலாம்; வெப்பம் அக்கினிக்கு இலக்கணம். ஆகவே, அதுமானப் பிரமாணத்தினாலும் இலக்கணத்தினாலும் கண்ணுக்குக் காணப்படாத பொருளை உண்டென்று நிச்சயிக்கலாமென்பது பெறப்பட்டது. இம்முறைமைபற்றி மேல் மூன்று சூத்திரங்களால் அதுமானப் பிரமாணத்தால் உண்டென்று சாதிக்கப்பட்ட பதி பாகம் பசு என்னும் முப்பொருளும் இலக்கணத்தினாலும் உண்டென்று சாதிக்கத் தொடங்கி இறுதியை முதலாகக்கொண்டு முறையே மேற்செல்லும் எதிர்நிரனிறைப்படி மேல் அடிக்க நின்ற மூன்றாஞ் சூத்திரத்தால் உண்டென்று சாதிக்கப்பட்ட ஆன்மாவின் இலக்கணங் கூறுதல் இச்சூத்திரத்தின் கருத்து எ - று.

கருத்துரையை விரித்துக்கூறின் விரியுமென் றெண்ணியும், மூன்றாஞ் சூத்திரம் பிரமாண இயலாகவும் இச்சூத்திரம் இலக்கண இயலாகவும் இருப்பினும் மூன்றாஞ் சூத்திரத்திற்கும் நான்காஞ் சூத்திரத்திற்கும் ஆன்மா உண்டெனச்சாதிக்குஞ் சம்பந்தம் உடைமை உணர்ந்துகொள்ளுதற் பொருட்டும், இச் சூத்திரத்திற்குக் கருத்துரை இதுவும் அதுவென மேலைச் சூத்திரத்தோடுமாட்டெறிந்து உரைத்தார். மாட்டெறிதல் ஒருத்தி. இவ்வாறு உரைத்த ஆசிரியர் இக்கருத்துரை செய்து கொள்ளுதற்கேற்ப மூன்றாஞ் சூத்திரத்துக்குக் கருத்துரை கூறுங்கால் ஆன்மாவினது உண்மை உணர்த்துதல் நுதலிற்று எனச் சிறந்தெடுத்தோதாது, பிரமாண இயலுக்கும் இலக்கண இயலுக்கும் பொதுப்பட ஆன்மப்பிரகாசம் உணர்த்துதல் நுதலிற்று எனக்கூறினர்.

இவ்வாறன்றி மூன்றாஞ் சூத்திரத்தில் ஆன்மாவினது உண்மை கூறு முகத்தால் முதன் மூன்றதிகரணங்களாலும் சாக்கிரமும், நான்காமதிகரணத்தால் சொப்பனமும், ஐந்தாம் அதிகரணத்தால் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதங்களும் தொகுத்தோதப்பட்டமையால், அவ்வாறு தொகுத்தோதிய அஞ்சுவத்தை இச் சூத்திரத்தில் இலக்கணங் கூறுமுறையில் விரித்தோதப்படுதலின் இதுவும் அதுவென்று மேலைச் சூத்திரப்பொருளோடு மாட்டிச் சொன்னதென்றுரைப்பினும் பொருந்தும்.

ஆன்மாவின் உண்மையை மூன்றாஞ் சூத்திரத்தாற் கூறி அதனிலக் கணம் இச்சூத்திரத்திற் கூறுதலினாலும், அஞ்சுவத்தையை மூன்றாஞ் சூத் திரத்தில் தொகுத்துக்கூறி இச்சூத்திரத்தில் அதனை விரித்துக் கூறுதலினா லும் சூத்திர இயைபு பெறப்பட்டது.

சிறுநூரை.

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப் பொழிப்பு.

ஆன்மா—ஆன்மா,—அந்தக்கரண மவற்றின்—அந்தக்கரணங் களாகிய மனம் புத்தி அகங்காரஞ் சித்தமென்னு நான்கனுள்,— ஒன்றன்று (ஆயினும்)—ஒன்றன்றாயினும் (நுண்ணுணர்வின்மை யிற்சூழ்ச்சித்துணைவாகிய),—அமைச்சர சேய்ப்பரின்று—அமைச் சரோடுகூடிநின்று(தன்றொழில்நடாத்தும்) அரசன்போல,—சகச மலத்துணராது—சகசமலத்தினுன் உணர்வின்றிக் (கஞ்சுகம்போ லுங்கலாதிகளாற் பொதுவகையான் உணர்வு நிகழினுஞ் சிறப்பு வகையான் நிகழுமாறு அவற்றாற் பெறப்படாமையிற் சிறப்பு வகையானுணருமாறு தனக்குச் சூழ்ச்சித்துணையாகிய),—அவை சந்தித்தது—அவ்வந்தக் கரணங்களோடு கூடிநின்று,—அஞ்சுவத் தைத்தே—சாக்கிர முதலிய ஐந்தவத்தை யுடைத்தாம். ௭ - று.

எனவே, அங்ஙனநின்று அஞ்சுவத்தைப்படுதல் ஆன்மாவுக் கிலக்கண மென்றவாறாயிற்று. இஃது உயிருக்குத் தடத்தலக்கண மெனப்படும் பொது வியல்பு.

ஒன்றன்றாயினும் சகசமலத்துணராது அமைச்சர சேய்ப்ப அவற்றோடு சந்தித்தது நின்று அஞ்சுவத்தைத்தாமென வியையும்.

உணராது சந்தித்ததென்பது காரணகாரியப்பொருட்டாய் நின்றது. சந்தித்தது வினையெச்சமுற்று.

இவ்வாறன்றி ஆன்மா அவற்றினொன்றன்றாயினும் சகசமலத் துணராமையால் அவற்றோடு சந்தித்தது. சந்தித்தவழி அவை யுந் தானும் அமைச்சரசேய்ப்ப நின்றலான் அஞ்சுவத்தைத்தா யிற்று என அதிகரணம் பகுத்துக் கோடற்கேற்ப வேறு வேறு வினைமுடிபு செய்துரைத்தலு மொன்று.

வடமொழிச் சூத்திரத் தோதுதலின் ஈண்டும் ஆயினுமென வருவித்து ஒரு தொடராக வைத்துரைக்க. அந்தக்கரண மவற்றி

உ௦௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

ஞென்றன்றாபிணு மெனவே, அவற்றிஞென்றன்றாதலும் அநுவாத முகத்தால் ஈண்டேபெற்றும். இஃதுணராதார் அந்தக்கரண மவற்றி ஞென்றன் றென்றதனை வேறு தொடராகவைத் துரைப்ப. அங்ஙன முரைப்பின், முன்வருவனவற்றை அவாய்கின்று ஒரு பொருண்மேல் வராமையின் ஒரு சூத்திரமாதற்கேலாமை யறிக.

அவை சந்தித்ததென்புழி ஒடுவுருபு விகாரத்தாற் றொக்கது. இரண்டாவது விரிப்பிணு மமைபும்.

ஆன்மாவென்பது மேலைச் சூத்திரத்தினின்றும் வருவித் துரைக்கற்பாலதாகவும், ஈண்டு வேறேறியது ஒத்து வேறுதல் பற்றி யென்றுணர்க.

ஆன்மா வென்னுஞ் சொற்குப்பொருள் வியாபகமென்ப தூஉம் சித்தசித்தென்பதுஉமாம்.

மலத்து மலத்தாலென விரிக்க.

அமைச்சரசு அமைச்சரோடு கூடிய அரசென உருபும் பொருளும் உடன் றொக்கன.

காரணப் பொருட்டாய நின்றென்னும் வினையெச்சம் அஞ்ச வத்தைத்தென்னும் வினைக்குறிப்புமுற்றோடு முடிந்தது.

விளக்கம்.

(இச்சூத்திரத்தின் பொழிப்புரை.) ஆன்மாவானது அந்தக்கரணங்க ளாகிப் மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தமென்னும் நான்கனுள் ஒன்றன்று ஆயினும் அரசன் தனக்கு நுணுகிய அறிவில்லாமையினால் ஆலோசனைத் துணைவராகிய அமைச்சரோடு கூடிநின்று தன்னுடைய அரசகாரியத்தை நடாத்துமாறுபோல, அனாதியே இயல்பாகக் கூடியிருக்கும் ஆணவமலத்தி னால் அறிவின்றிக் கிடக்கும் ஆன்மாவிற்குச் சட்டைபோன்ற கலைமுதலிய தத்துவங்களினால் பொதுவகையான் உணர்வு நிகழினும் சிறப்புவகையான் உணர்வு நிகழாமையால் அது நிகழுதற்கு ஆலோசனைத் துணையாகிய அவ் வந்தக்கரணங்களோடு கூடிநின்று சா க் கி ர மு த லி ய ஐந்தவத்தையைப் பொருந்தும் எ - று.

பொது வகையால் உணர்வு நிகழ்தலாவது, அறிபாமையில் நின்று நீங்கி அறிவு சிறிது விளங்கப்பெற்றுப் பகுத்தறிவின்றி நிற்கும்நிலை. சிறப்பு வகையால் உணர்வு நிகழ்தலாவது பகுத்தறிவோடு கூடி நிற்கும்நிலை. உதார ணம்:—நித்திரையில்லின்று நீக்கி விழிக்கும்போதுள்ள அறிவு பொது அறிவு. தொழில் செய்யும் பொழுதுள்ள அறிவு சிறப்பறிவு.

இலக்கணவியல் நான்காங்குத்திரம். 20௩

ஆன்மா ஐந்தவத்தையைப் பொருந்து மெனக் கூறிபதனால் அந்தக்கரணங்களோடு கூடிநின்று அஞ்சுவத்தைப்படுதல் ஆன்மாவக் கிலக்கணம் என்றவாறாயிற்று. இஃது உயிர்க்குத் தடத்த லக்கண மெனப்படும் பொது வியல்பு.

ஆன்மா அந்தக்கரணங்களில் ஒன்றன்றாயினும் சகசமலத்து உணராது அமைச்சம் அரசம் ஒப்ப அவ்வந்தக் கரணங்களோடு சந்தித்துநின்று அஞ்சுவத்தைப்படுமெனச் சூத்திரத்து வாக்கியங்களைப் பொருத்திக்கொள்க.

உணராது சந்தித்த தென்பதில் உணராமை காரணம்; சந்தித்தல் காரியம். ஆகவே சகசமலத்தோடு கூடி உணராமையினால் அந்தக் கரணங்களோடு சந்தித்தது என்பதாம்.

சந்தித்தது என்பது சந்தித்து என்னும்பொருளைக் குறித்து நின்றலால் வினையெச்சம்; அந்த எச்சம் அஞ்சுவத்தைத்தே என்னும் வினையொன்று முடிந்தது. சந்தித்தது என்பது வினையுற்று. ஆகவே, சந்தித்தது என்பது பொருளால் வினையெச்சமாயும் சொல்லால் முற்றாயும் நின்றலால் வினையெச்சமுற்று. ஆதலால் சந்தித்தது என்பதற்குக் கூடிநின்று என உரை செய்யப்பட்டது.

சந்தித்தது என்பதற்கு இவ்வாறன்றி ஆன்மா அந்தக்கரணங்களில் ஒன்றன்றாயினும் சகசமலத்தோடுகூடி உணராமையின் அவ்வந்தக்கரணங்களோடு சந்தித்தது என ஒருவினை முடிபாயும், சந்தித்தவிடத்து அவ்வந்தக் கரணங்களுந் தானும் அமைச்சரும் அரசனும்போல் நின்றலால் அஞ்சுவத்தைப்பட்டது என மற்றொருவினை முடிபாயும் இரண்டு முடிபுசெய்து கூறுதலும் ஒன்று. இவ்வாறு இரண்டு முடிபாகவைத்துச் சந்தித்தது என்பது இரண்டாம் அதிகரணமாகவும் அஞ்சுவத்தைத்தே என்பது மூன்றாம் அதிகரணமாகவும் வருத்தவாறு அறிக.

இச்சூத்திரத்தில் ஆயினும் என்பது இல்லையாயினும் வடமொழிச் சிவஞானபோதத்திற் கூறுதலால் இச்சூத்திரத்தும் வருவித்து அந்தக்கரணம் அவற்றினென்று அன்று ஆயினும் என ஒரு தொடராகவைத் துரைக்க. அவ்வாறே உரை செய்யப்பட்டது. அந்தக்கரணங்களாகிய அவற்றின் ஒன்று அன்றாயினும் என்றதனாலேயே ஆன்மா அவற்றின் ஒன்று அன்றாசலும் அநுவாதமுகத்தால் இவ்விடத்திலேயே பெறப்பட்டது. அநுவாதமாவது முன்னர்ப் பெறப்பட்டதொன்றை வேறொன்று விதித்தற்பொருட்டுப் பின்னரும் எடுத்துக்கூறல். ஒன்று அன்றென்பது முன் பெறப்படாசவிடத்து ஒன்று அன்று ஆயினும் எனக் கூறமுடியாது. ஆதலால் ஒன்றன்றாயினும் என்றதனாலேயே ஒன்று அன்று என்பது முன் பெறப்பட்டமை காண்க. இவ்வாறு பொருள் கொள்ளாதார் அந்தக்கரணம் அவற்றின் ஒன்றன்று என்பதை வேறு தொடராகவைத்து ஆன்மாவின் உண்மை கூறியதென உரைப்பார். அதாவது ஆன்மா அவற்றின் வேறென்பதைச் சாதிக்கவந்ததாய்க்

௨௦௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

கூறுவர். அவ்வாறு உரைப்பின் அவை சந்தித்தது, அமைச்சரசேய்ப்ப என முன்வருவனவற்றை அவாய்நின்று இலக்கணமாகிய ஒருபொருண் மேல் வாராமையின் ஒரு சூத்திரமாதற் கேலாமை யறிக. ஆதலால் அந்தக் கரணங்களுள் ஒன்றன்று, ஒன்றன்றாயினும் அவற்றைச் சந்தித்தது, சந்தித்து அஞ்சுவத்தைப்பட்டது என ஒரு முடிபாகவைத்து இலக்கணங் கூறியதாகக்கொள்வதே பொருத்தம்.

அவை சந்தித்தது என்றவிடத்து ஒடு உருபு விகாரத்தாற் றொக்கு நின்றலால் அவ்வுருபை விரித்து அவ்வந்தக் கரணங்களோடு என உரை செய்யப்பட்டது. இரண்டாவதாகிய ஐ உருபை விரித்து அவ்வந்தக்கரணங்களைச் சந்தித்தது எனக் கூறினும் பொருந்தும்.

ஆன்மா வென்பது மூன்றாஞ் சூத்திரத்திலின்றும் வருவித்து உரைக் கலாமாயினும் மூன்றாஞ் சூத்திரம் பிரமாண இயலும் இச்சூத்திரம் இலக் கண இயலு மாதலால் அவ்வேற்றுமைபற்றி இச்சூத்திரத்திலும் ஆன்மா வென்றோர்த்தப்பட்ட தென அறிக.

ஆன்மா என்னுஞ் சொற்குப்பொருள் வியாபகமென்பதூஉம், சித் தொடு கூடில் சித்தாயும் அசித்தோடு கூடில் அசித்தாயும் நின்றற்கு உரிமை யுடைமையால் சித்தசித்தென்பதூஉமாம்.

சகசமலத்து என்றவிடத்து ஆல் உருபு விரித்துச் சகசமலத்தினால் என உரைசெய்யப்பட்டது.

அமைச்சரசு என்றவிடத்து ஒடு உருபும் கூடிஎன்னும் பொருளும் உடன் றொக்குநின்றன. அவற்றை விரித்து அமைச்சரோடு கூடிநடாத்தும் அரசன் என உரைசெய்யப்பட்டது.

அமைச்சரசேய்ப்ப நின்று என்பதிலுள்ள நின்று என்பது நின்றலா லென்னும் பொருளைக் குறித்தலால் காரணம். அது வினையெச்சமாய் அஞ்சுவத்தைத்தேஎன்னும்வினைக்குறிப்புமுற்றோடு முடிந்தது. அஞ்சுவத்தைத்தே என்பது காலங்காட்டாமையின் வினைக்குறிப்பு முற்றாயினமைஅறிக.

சிற்றுவரை.

இதனுள் அந்தக்கரண மவற்றி னொன்றன்றென்றது ஓாதிகாணம்; ஒன்றன்றாயினும் சகச மலத்துணராதது அமைச்சர சேய்ப்ப அவை சந்தித்தது என்றது ஓாதிகரணம்; அமைச்சர சேய்ப்ப நின்று அஞ்சுவத்தைத்தே யென்றது ஓாதிகரணம்; ஆக மூன்றதி கரணத்தது இச்சூத்திர மென்றுணர்க.

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௨௦௫

விளக்கம்.

வெளிப்படை.

முதலதிகரணம்.

அந்தக் கரணம் ஆன்மா அன்றெனக்கூறும்

மேற்கோள்.

ஈண்டு இவ்வான்மாவாவது அந்தக்கரணங்களா யுள்ள மனோபுத்தி யகங்கார சித்தங்களில் ஒன்றன்று என்றது.

சிறுநுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், ஏனைய வெல்லாம் வெவ்வேறு பெயர் பெற்று நிற்பன வாகலான் உயிராகா; ஆயினும் மன முதலிய அந்தக்கரணங்கள் “சுந்தையைச் சீவனென்றுந் சீவனைச் சுந்தையென்றும்” இங்ஙன முயிரென்னும் பெயரானும் வழங்கப்படுத லுண்மையானும், இந்திரிய முதலியவற்றை அவ்வாறு கூறாமையின் அஃதாசு பெயரென்றற் கேலாமையானும், அவையே தனித்தனி ஆன்மாவாமென்றல் அமைவுடைத்தென அந்தக்கரணம்வாதிகள் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் முதற் கூற்றைக்கண் ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று. இதுமேலைச் சூத்திரத் துள் ஓதற்பாலதேயாயினும் ஈண்டிலக்கணங் கூறும் வழியும் அவற்றோடு சந்தித்து அமைச்சரசேய்ப்ப நிற்பதென அவத்தைக் கேதுவாக எடுத்தோத வேண்டுதலின் ஈரிடத்து மெடுத்தோதுதல் “சில்வகை யெழுத்தின் செய்யுட் டாகிச்—சொல்லுங் காலையுரையகத்தடக்கி—நுண்மையொடு புணர்ந்த வொண்மைத் தாகி” என்னு மிலக்கணத்ததாய சூத்திரத்துக் கேலாமையான் அதுபற்றி விதிமுகத்தா னன்றி அநுவாத முகத்தான் ஈண்டுணர்த்தப் பட்டது.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். ஈண்டு—இம் மூன் னுதிகரணத்துள்வைத்து இம்முதலதி கரணத்து,—இவ்வான்மா வாவது—மேற் கூறிப்போந்த உயிரா

உஃஃ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

வது, —அந்தக்கரணங்களாயுள்ள மனோ புத்தி யகங்கார சித்தங்
களில்—புறவந்தக் கரணங்களாகிய மனம் புத்தி அகங்காரம் சித்
தங்களாகிய இவற்றின், —ஒன்று அன்றென்றது—வேறும் எ-து.

சிற்றுவரை.

ஈண்டு அந்தக்கரண மென்றது உள்ளந்தக் கரணமாகிய கலா
திகளினுஞ் செல்லாமைப் பொருட்டு மனோபுத்தி யகங்கார சித்
தங்களிலெனக் கிளந்தெடுத்துரைத்தார். கலாதிக ளுண்டெனக்
கொண்டோரின் உயிர்வேறுண்டெனக் கொள்ளாதார் இன்மையின்
ஆண்டாசங்கை நிகழாமையானும், அமைச்சரோடு உவமிக்கப்பட்டு
அவத்தைக் கேதுவாவன அம்மனமாதியே யன்றிக் கஞ்சுகத்
தோடு உவமிக்கப்பட்டு அநீதத்தினு நீங்காது உடனிற்பன வாய
கலாதிகளன்மையானும், அவற்றை ஈண்டெடுத்தோத வேண்டா
மையின் மனமுதலிய புறவந்தக் கரணங்களே ஈண்டுக்கூற நின்றன
வென்பது கூருத்து.

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள அந்தக்கரணம் அவற்றின் ஒன்று அன்று என்
பதைப் பதச் சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், ஆன்மா அல்லாத
இந்திரிய முதலிய வெல்லாம் வெவ்வேறு பெயர் பெற்று நிற்பன வாகலான்
அவை உயிராகா; ஆயினும் சிவஞான சித்தியார் ச-ம் சூ-ம் உஅ-வது செய்
யுளில் “சித்தையைச் சேவனென்றும் சேவனைச் சிந்தை யென்றும்” கூறி
யிருக்கின்றமையால் மனமுதலிய அந்தக்கரணங்கள் அவ்வாறு உயிரென்
னும் பெயரானும் வழங்கப்படுதலினாலும், இந்திரிய முதலியவற்றையும்
அவ்வாறு உயிரென்றுவழங்கப்படாமையால் அந்தக்கரணங்களை உயிரென்று
கூறியது ஆகுபெயரினால் என்று கூறுதற்கேலாமையானும், அவ்வந்தக்
கரணங்களே தனித்தனி ஆன்மாவாமென்று கூறுதல் பொருத்த முடைத்
தென அந்தக்கரணம் வாதிகள் கூறுவர். அவர் கூற்றை ஆசங்கித்துக்
கொண்டு சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து அந்தக்கரணங்
கள் ஆன்மாவன்று எனக் கூறியவாரும்.

இவ்வதிகரணத்தில் அந்தக்கரணங்கள் ஆன்மாவோ அன்றோ வென்
பது ஐயப்பாடு. இவ்வையப்பாட்டின் கண் அந்தக் கரணங்கள் ஆன்மா
வென்பது பிறர்பக்கம். இவ்வாறு கூறுவோர் அந்தக் கரணம்மவாதிகள்
என அறிக.

இலக்கணவியல்நான்காஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௨௦௭

இவ்வதிகாரணம் மேல் மூன்றாஞ் சூத்திரத்துட் கூறவேண்டுவதேயாயினும் இச் சூத்திரத்தில் அவ்வந்தக்காரணங்களோடு சந்தித்து அமைச்சும் அரசும்போல நிற்பதால் அஞ்சுவத்தையை உடையதாய் நிற்பல் இலக்கணமெனக் கூறவேண்டுமென இரண்டு சூத்திரத்தினிடத்தும் எடுத்தோதுதல் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் மரபியல் ௧௦௦ - வது சூத்திரத்தில் “சில்வகை எழுத்தின்***வொண்மைத்தாகி” என்று கூறிய விதிக்கு ஏலாமைபால் அதுபற்றி அந்தக்காரணங்கள் ஆன்மா அல்ல என்பது விதிமுகத்தால் மேலேச் சூத்திரத்திற் கூறாமல் இலக்கணங்கூறும் இச்சூத்திரத்தில் அதுவாதமுகத்தாற் கூறப்பட்டது.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இம்மூன்றதிகாரணத்துள்வைத்து இம்முதலதிகாரணத்து மூன்றாஞ் சூத்திரத்திற் கூறிப்போந்த உயிராவது புற அந்தக்காரணங்களாகிய மனம் புத்தி அகங்காரம் சித்தங்களாகிய இவற்றின் வேறும். எ - று.

இவ்வதிகாரணத்தில் அந்தக்காரண மென்றது புற அந்தக்காரணமென உணரும் பொருட்டும், உள்ளந்தக்காரணமாகிய கலைமுதலிய தத்துவங்களிற் சேராதிருக்கும் பொருட்டும், மனோபுத்தி அகங்கார சித்தங்கள் எனத் தெரித்தெடுத்துரைத்தார். அந்தக்காரண மென்பது அகத்தேயிருக்குங்கருவியாம். அது உள்ளந்தக்காரணம் புறவந்தக்காரணமென இருவகைப்படும். அவற்றுள் உள்ளந்தக்காரணமாவது கலை, வித்தை, அராகம், புருடன் முதலிய வித்தியா தத்துவங்கள். புறவந்தக்காரணமாவது மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தங்கள். இந்திரியத்தை நோக்க மனம் முதலியன அகத்திலிருப்பதால் அந்தக்காரண மெனவும், கலைமுதலிய தத்துவங்களுக்குப் புறத்தே யிருப்பதால் புறவந்தக்காரண மெனவும் மனமுதலியவற்றிற்குப் பெயராயிற்று. கலைமுதலிய தத்துவங்கள் மனமுதலிய அந்தக் காரணங்களுக்கும் உள்ளாயிருப்பதால் உள்ளந்தக்காரண மெனப்பட்டது. கலாதி தத்துவங்கள் உண்டெனக் கொண்டவர்களுள் அத்தத்துவங்களின் வேறும் உயிர் உண்டெனக் கொள்ளாதாரில்லை. ஆதலால் உள்ளந்தக்காரணத்தைப்பற்றி ஆசங்கை நிகழாமையானும், அமைச்சரைப்போல நின்று அவத்தைக்கேதுவாயிருப்பன அம்மனமுதலிய தத்துவங்களையன்றிச் சட்டையைப்போல் துரியாதீத அவத்தையினும் நீங்காது ஆன்மாவுடன் நிற்பனவாகிய கலாதி தத்துவங்கள் அல்லாமையானும், அக்கலாதி தத்துவங்களை இச்சூத்திரத்தில் எடுத்தோத வேண்டாமைபால் மனமுதலிய புறவந்தக்காரணங்களே இவ்விடத்துக்கூற நின்றனவென்பது கருத்து.

மனம் முதலிய அந்தக்காரணங்கள் சுழுத்திவரையுந்தான் தொழிற்படும். துரியத் துரியாதீதங்களில் மனமுதலிய அந்தக்காரணங்கள் தொழிற்படமாட்டா. தொழிற்படாமையே அவ்விரண்டு அவத்தைக்கும் ஏதுவாயிற்று. துரியாதீதத்தில் புருடதத்துவம் இருத்தலால் கலாதிகளும் உண்டென அறிக.

௨௦௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

அந்தக்கரணங்கள் ஆன்மாவல்ல வென்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

அவைதாம் பிரகாசமாய் நின்றே அப்பிரகாசமாய் நின்ற லான்.

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின், “மனமும் புத்தி யகங்கராஞ்சித்த நான்கு—மருவி யான்மாவே யென்னவரும்” என நீயிருங்கோட லின் உயிர் அவற்று னொன்றாதலமையு மென்றற்படு மிழுக் கென்னையென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று.

(இ-ள்.) அவ்வந்தக்கரணங்கடாம் தம்மிற் கீழுள்ளவற்றை நோக்கிச் சித்தாய் நின்றே தம்மைநோக்கி அசித்தாய் நின்றலால் தன்னை நோக்கியுஞ் சித்தாய் நிற்கும் இவ்வான்மாவாவது அந்தக் கரணங்களாயுள்ள மனோபுத்தி யகங்காரசித்தங்களில் ஒன்றன் றென மேற்கொண்டது எ-று.

எனவே, உயிரான் அதிட்டிக்கப்பட்டு ஐம்பொறிகளறிந்த விடயங்களுள் ஒன்றனை இஃதியாதாகற்பாற்றெனச் சித்தஞ்சிந்தித் தறியும்; யான் சிந்தித்தே நென்றறியமாட்டாது. மனம் அதனை இஃதின்னதாகற்பாற்றெனவும் அஃதாமோ அன்றோ எனவும் இவ் வாறு சங்கற்பனிகற்பஞ் செய்தறியும்; யான் சங்கற்பனிகற்பஞ் செய்தேனென்றறியமாட்டாது. அகங்காரம் அதனை இன்ன தெனத்துணியேன் யானென்று ஒருப்பட்டெழுந்தறியும்; யானொ ருப்பட்டெழுந்தேனென் றறியமாட்டாது. புத்தி அதனை இன்ன திதுவென நிச்சயித்தறியும். யானிச்சயித்தேனென் றறியமாட் டாது. ஆகலான் அவ்வாறின்னி அவற்றோடு கூடி யான் சிந்தித் தேன் பற்றினென் எழுந்திருந்தேன் நிச்சயித்தேனென்றும் அதன்பின் அதுவதுவாய்ப் பரிணமித்துச் சுகதுக்கமோசுருப மாய்த் தன்மாட்டு வந்த புத்திதத்துவத்தின் பரிணாமங்களைக் கலாதுகளோடு கூடிநின்று இது சுகம் இது துக்கம் இது மோக மென்றறிந்தும் யான்சுகித்தேன் யான்றுக்கித்தேன் யான்மோகித் தேன் என்றறிந்தும் இங்ஙனம் பிறவற்றை நோக்கியும் தன்னை நோக்கியுஞ் சித்தாகிய ஆன்மாத் தம்மை நோக்கிச் சித்தாகாத அந்தக்கரணங்களின் ஒன்றாமாறியாண்டையதென மறுத்தவாறா யிற்று.

இலக்கணவியல்நான்காங்குத்திரம். க-ம் அகி. ௨௦௯

“இவன்றானும் புத்தியுஞ்சித் திவனாமோ புத்தி” என வழி
நூலாசிரியர் கூறியதும் இவ்வியல்புநோக்கி.

ஈண்டுப் பிரகாசம் அப்பிரகாசம் என்பன சித்து அசித்தென்
னும் பொருளவாம்.

ஏனையோரை நோக்கி அரசனுக்கு அணுக்கராதற் சிறப்புப்
பற்றி அமைச்சரை அரசரென்று உபசரித்துக் கூறப்படுமாறு
போலப் புறக்கருவிகளை நோக்கி ஆன்மாவுக்கு அணுக்கமாய் நிற்
தற் சிறப்புப்பற்றி ‘மனம் புத்தி யகங்கராஞ் சித்த நான்கு மருவி
யான்மாவே யென்ன’ உபசரித்துக் கூறப்படு மத்தனை யென்றொ
ழிக. சூழ்ச்சித் துணையாதல்பற்றி அந்தக்கரணங்கள் அமைச்
சரை யொக்குமெனவே, ஏனைக்கருவிகள் ஏனைப்பரிசனங்களை
ஒக்குமென்பது பெற்றும். அது ஞானாயிரத்தத்திற் காண்க.

மேலைச் சூத்திரத்தினோதிய ஏதுக்களே ஈண்டைக்கு மமைபு
மாயினும், சிறந்தமைபற்றி வேறேதுக் கூறினார்.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சிவஞானசித்தியார்
ச-வது சூ-ம் உ-வது செய்யுளின்படி, “மனமும் புத்தி யகங்கராஞ் சித்த
நான்கு—மருவி யான்மாவே யென்ன” சைவசித்தாந்திகளாகிய உம்மவரும்
கொள்ளுதலால் உயிர் அந்தக்கரணங்களுள் ஒன்றாதலே பொருத்தம் என்
றால் உண்டாகும் குற்றம் என்னையென்னும் வினாவை ஆசங்கித்து அதற்
குச் சமாதானங்கூறி அந்தக்கரணங்கள் ஆன்மாவல்ல வென்னும் மேற்
கோளே வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) அவ்வந்தக்கரணங்கள் தாம், தம்மிந்மீழு
ள்ள இந்திரியங்களை நோக்கி அவ்விந்திரியங்கள் தம்மைக் கொண்டே யறித
லால் சித்தாயும், தம்மைத்தாம் அறியாமையால் தம்மை நோக்கி அசித்தாயும்
நிற்றலால், தன்னை நோக்கியுஞ் சித்தாய் நிற்கும் இவ்வான்மாவாவது அந்
தக்கரணங்களாயுள்ள மனோபுத்தி யகங்கரா சித்தங்களில் ஒன்று அன்றென
மேற்கொண்டது எ - று.

கண்ணினால் ஒரு பொருள் காணப்படுங்கால் ஆன்மா மனத்தோடுகூட
மனம் கண்ணோடு கூட கண் எதிர்ப்பட்ட பொருளைக் காணும்; இவ்வாறே
செவிமுதலிய ஒவ்வொரு இந்திரியங்களுமாம். ஆகவே இந்திரியங்களால்
விடயங்கள் அறியப்படும்பொழுது உயிர் அந்தக்கரணங்களைச் செலுத்த
அவ்வந்தக்கரணங்கள் இந்திரியத்தின் வழியாக விடயத்தை அறியும் என்ற

௨௧௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

படியாம். இவ்வாறு கூறியதனால் இந்திரியங்கள், விடயங்களை அறிவதற்கு வாயிலாக இருந்தனவேயென்றி அவ்விந்திரியங்கள் தாமேயறியவில்லையென்ற வாறாயிற்று. இதனை மனம் ஒன்றைக்கருதிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது கண்விழித்துக் கொண்டிருந்தும் முன்னிருக்கும் பொருளைக் காணமாட்டா மையின்னவையது அறிக. ஏனைய இந்திரியங்களும் இவ்வாறேயாம். அந்தக்கரணங்களோ இந்திரியங்களை வாயிலாகக் கொண்டு விடயங்களை அறியும். அறியுங்கால் சித்தம் ஒரு பொருளைப் பிண்டமாக யாதோ ஒன்று தோன்று கின்றதெனச் சித்தித்து அறியும். அறியினும் அச்சித்தம் தான் சிந்தித்தே னென்று அறியமாட்டாது. அதன் பின்னர் பிண்டமாக அறியப்பட்ட அப்பொருளை மனம் இது கட்டைதான் எனச்சங்கற்பித்தும், கட்டையோ அன்றோ என விகற்பித்தும் அறியும். அம்மனம் தான்சங்கற்ப விகற்பஞ் செய்தேனென்று அறியமாட்டாது. அதன் பின்னர் இன்னதென்று நிச்ச யிக்கப்படாத அப்பொருளை அகங்காரம் இன்னதென நிச்சயிப்பேனென்று ஒரு வழிப்பட்டு அகங்கரித்து அறியும். அவ்வகங்காரம் தான் அகங்கரித்தே னென்று அறியமாட்டாது. அதன் பின்னர் அப்பொருளைப் புத்தி இன்னது தான் என நிச்சயித்தறியும். அப்புத்தி தான் நிச்சயித்தேனென்று அறியமாட் டாது. ஆகவே ஆன்மாவானது விடயங்களை உணர்வதற்கு இந்திரியங்கள் வாயிலாக இருந்தாற்போல அந்தக்கரணங்கள் கருவியாயிருந்தனவென அறிக. ஆதலால் இந்திரியங்களை நோக்க அந்தக்கரணங்கள் அறிவுடைப் பொருள்க ளாயினும் அந்தக்கரணங்களாகிய தம்மை நோக்க ஆன்மாவிற்குக் கருவியாத லின் அவை அறிவில்லாத பொருளா மென்பது பெறப்பட்டவாறு காண்க.

ஆன்மா, தன்னை நோக்கியுஞ் சித்தாய்நிற்கு மென்றதனால் கீழுள்ள வற்றை நோக்கியுஞ்சித்தாய் நிற்கு மென்பது பெறப்படும். எவ்வாறெனின், அந்தக்கரணங்களோடு ஆன்மாக்கூடாதபொழுது அவ்வந்தக் கரணங்கள் சிந்தித்தல் முதலிய தொழில்களைச் செய்வதில்லை. ஆதலால் பிறவற்றை நோக்கி ஆன்மாச் சித்தாதல் பெறப்பட்டது. இனி அவ்வந்தக்கரணங்கள் தாம் சிந்தித்தேம் சங்கற்பித்தேம் என்று அறியாதிருந்தாற்போலன்றி ஆன்மா அந்தக்கரணங்களோடு கூடி யான் சிந்தித்தேன் யான் பற்றினேன் யான் அகங்கரித்தேன் யான் நிச்சயித்தேனென்று அறியும்; அறிந்தபின் நிச்சயித்த புத்தி சாந்தரூபமான சாத்துவிக்ருணத்தோடு கூடியிருப்பின் அறியப்பட்டபொருள் சுகரூபமாய் ஆன்மாவுக்குத்தோன்றும்; அப்புத்தி பிரவிருத்திரூபமான இராசதகுணத்தோடு கூடியிருப்பின் அறியப்பட்ட பொருள் துக்கரூபமாய் ஆன்மாவுக்குத் தோன்றும்; அப்புத்தி மோகரூப மான தமோகுணத்தோடு கூடியிருப்பின் அறியப்பட்டபொருள் மோகரூப மாய் ஆன்மாவுக்குத் தோன்றும். இவ்வாறு குணத்துக்கேற்ப மாறுபட்டுத் தோன்றுவனவாகிய விடயங்களைக் கலைமுதலிய தத்துவங்களுடன் ஆன்மாக்கூடி நின்று இது சுகம் இது துக்கம் இது மோகமென்றறியும். இவ்வாறு ஆன்மா அறிவதற்குத் துணையாயிருந்த கலாதி தத்துவங்களும் தாம் கருவி

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். ௧-ம் அகி. ௨௧௧

களாயிருப்பனவன்றிக் கருத்தாக்களாயிருந்து தனித்தனியே யான் சுகித் தேன்யான் துக்கித்தேன் யான் மோகித்தேனென அறிவதில்லை. ஆன்மாவே அக்கலாதி தத்துவங்களோடு கூடி யான் சுகித்தேன் யான் துக்கித்தேன் யான் மோகித்தேன் என அறியும். ஆகவே கருவிகளைச் செலுத்துதலினால் பிறவற்றை நோக்கிச் சித்தாயும் கருவிகளால் யான் அறித்தேன் என்று உணர்வதால் தன்னையோக்கிச் சித்தாயும் ஆன்மா நிற்கும். இவ்வாறு நிற்கும் ஆன்மா, பிறவற்றை நோக்கிச் சித்தாயும் தம்மை நோக்கிச் சித்தாகாமலும் நிற்கும் அந்தக்கரணங்களுள் ஒன்றென்று கூறுதல் எவ்வாறு பொருந்துமென இந்த ஏதுவினால் மறுத்தவாறு அறிக.

சித்தியாரில், “நான்கும் ஆன்மாவே யெனவரும்” என்றதன் கருத்தென்னையெனின், நான்கும் ஆன்மாவோடு ஒன்றுபட்டு நின்றலால் கருத்தாவென்று சொல்லும்படி நிகழும் என்பதாம். ஆயினும் கருத்தாவன்று, அன்றென்பது “கருவியாமனமும்” என்று அச்செய்யுளிற் கூறியதனாலேயே விளங்கும். இது அரசனோடு நெருங்கியிருக்கும் மந்திரியை அரசனென்று உபசரித்துக் கூறுதல்போலாம். இக்கருத்துப்பற்றியே, பதினொராஞ் சூத்திரம் பதினொராவது செய்யுளில் ‘இவன்றானும் புத்தியஞ்சித் திவனமோ புத்தி’ என அவ்வாசிரியரே அருளிச் செய்தனர். இதன் கருத்துப் புத்தியும் உயிரும் அறிதல் பற்றிச் சித்துப்பொருளெனக் கூறப்படினும் புத்தி உயிராதல் இல்லை என்பதாம்.

இந்த ஏதுவிற்கூறிய பிரகாசம் என்பது சித்து என்பதையும், அப்பிரகாசமென்பது அசித்து என்பதையும் பொருளாகக்கொண்டு நின்றன. ஆதலால் சித்தாய் நின்றே அசித்தாய் நின்றலால் என உரை செய்யப்பட்டது.

அந்தக்கரணங்களைச் சித்தென்று கூறுவதெல்லாம் ஏனையோரைவிட மந்திரி அரசனோடு நெருங்கியிருக்கும் உரிமையுடையவருதலால் அச்சிறப்புப்பற்றி அவனை அரசனென்று உபசரித்துக் கூறப்படுமாறுபோல, புறக் கருவிகளைவிட அக்கருவிகளாகிய மனம் முதலியன ஆன்மாவோடு நெருங்கியிருக்கும் உரிமையுடையன வாதலால் அச்சிறப்புப்பற்றி மனம் புத்தி அகங்காரம் சித்தம் நான்கும் மருவி ஆன்மாவே யென்ன உபசரித்துக் கூறப்படும். அவ்வளவேயன்றி உண்மையிற் சித்தல்லவென அறிக. இன்னும் இதனுண்மை மேற்கூறியவாறு கருவியாமென்று கூறியதனாலேயே விளங்குவதன்றி, மருவி என்றதனானும் இனிது விளங்கும். மருவி என்றதனால் ஆன்மாவோடு மருவியென்றும், மருவாதவிடத்து ஆன்மாவாதலில்லை என்றும் விளங்குமன்றோ: இன்னும் அச்செய்யுளில் ஆன்மாவே யாகுமென்று கூறாமல் ஆன்மாவே யென்னவரும் என்று கூறியதனாலேயும் ஆன்மாவல்ல என்பதூஉம், உபசாரமாக ஆன்மாவெனக் கூறப்படுமென்பதூஉம் தானே விளங்கும்.

உகஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஆன்மாவாகிய அரசனுக்கு அந்தக்கரணங்கள் ஆலோசனைத் துணையாகிய மந்திரிபோல நிற்கும் என்றதனாலேயே ஏனைக்கருவிகள் ஏனைப்பரிசனங்களைப்போலநிற்கும் என்பதும் பெறப்படும். இவ்வாறு ஞானமிர்தம் என்னும் தூலிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது அந்தக்கரணங்கள் மந்திரியாம்; ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும், வாயில்காப்பவர் ஒற்றிநின்றறிபவர் தூதர் அத்தானிகர் புரோகிதராகும்; கன்மேந்திரியங்களைந்தும், யானைப்படை குதிரைப்படை தேர்ப்படை காலாட்படை சேனாதிபதிகளாம்; சத்தாதி வசனாதி விடயங்கள்பத்தும் வவலாட்களாம்; பிரணவாயுமுதலியவாயுக்கள் உறுதிமொழி கூறுஞ் சுற்றமாம்.

மூன்றாஞ் சூத்திரத்தில் வெவ்வேறு பெயர் பெற்று நின்றலால் எனவும், உண்டிவினையின்மையின் எனவும், ஒடுக்கமறிதலின் எனவும், ஐம்புலன் அறிதலின் எனவும், எனதுடலென்றலின் எனவும் கூறிய ஏதுக்களே இவ்வகிகரணத்திற்கும் அமையுமாயினும் இந்திரியமுதலியவற்றைவிட அந்தக்கரணங்கள் சிறந்தமைபற்றிப் பிரகாசமாய் நின்றே அப்பிரகாசமாய் நின்றலால் என வேறு ஏதுக்கூறினார்.

இந்த ஏது அந்தக்கரணங்கள் ஆன்மா வென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தார்த்தத் துணியாயிற்று.

அந்தக்கரணங்கள் ஆன்மாவல்ல என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

மனமாதிரி யாலுணர்தன் மன்னு புலன்கண்
மனமாதிரி மன்புலனி னல்லன்—மனமே
லுதித்தோன்றை யுள்ள முணர்த லதனி
னுதிக்குங் கடற்றிரையை யொத்து.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அவ்வந்தக்கரணங்கள் தம்மிந்மீழுள்ளவற்றை நோக்கிச் சித்தாமாறும் தம்மின் மேலுள்ளவற்றை நோக்கியும் தம்மை நோக்கியும் அசித்தாமாறுந் தெரித்துணர்த்தி ஏதுவை வளியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) மனம் ஆதியால் உணர்தல் மன்னுபுலன்கள்—மனமுதலிய அந்தக்கரணங்களா லுணரப்படுவன (ஐம்பொறிகளாற் றாப்பட்டுப் புறத்தே) நிலைபெற்றவிடயங்களாம்,—உள்ளம் உணர்தல் மனம்மேல் உதித்த ஒன்றை—ஆன்மா வுணர்வது மனத்துக்கு

இலக்கணவியல்நான்காஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௨௧௩

மேலெனப்படும் புத்தியிற்றேன்றிய தொன்றனையாம்,—கடற்றி
ரையை ஒத்து உதிக்கும்—(அவ்விருவே றுணர்வுங்) கடலிடை
யெழுந்து கரைசாருந் திரைபோலப் (பரம்பரையின் ஆன்மாவின்
மாட்டு வந்து) தோன்றும்,—அதனின் மனம் ஆதி புலனின் அல்
லன்—அதனானே மனமுதலியன அவ்விடயங்களின் வேறாயினுற்
போல ஆன்மாவும் அம்மன முதலியவற்றின் வேறும் எ - று.

உதிக்குமென்னும் பயனிலைக்கு உணர்தலிரண்டும் எழுவாய்.

செவ்வெண்டொகை விகாரத்தாற் றொக்கது.

மன் அசை.

புலனின் இன் உவமவுருபு.

அல்லனென ஆடுஉவறிசொல்லாற் கூறியது வடமொழி மதத்
பற்றி.

உதித்தவென்னும் பெயரச்ச் சவீறு விகாரத்தாற் றொக்கது.

புத்தியிற்றேன்றிய தொன்றுவது சுகதுக்கமோகரூபவிடயம்.

பரம்பரையிற் றேன்றுதலாவது முன்னர் வாயிற்காட்சி
யுணர்வுதோன்றி அதன்பின் மானதக்காட்சி யுணர்வுதோன்றி
அதன்பின்னர்த் தன்வேதனைக்காட்சி யுணர்வு உயிரின்கண்வந்து
தோன்றுதல்.

இதனானே அந்தக்கரணங் கீழுள்ளவற்றை நோக்கிச் சித்தா
மாரும் மேலுள்ளவற்றை நோக்கி அசித்தாமாரும் உயிர் அவ்வா
றன்றி யாண்டுஞ் சித்தாமாறுங் கண்டுகொள்க.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) மனம் ஆதியால் உணர்தல் மன்னு புலன்கள் உள்
ளம் உணர்தல் மனம்மேல் உதித்த ஒன்றை கடற்றிரையை ஒத்து உதிக்க
ும் அதனின் மனம் ஆதி புலனின் அல்லன்.

இவ்வதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேற்கூறியவாறு
அவ்வந்தக்கரணங்கள் தம்மிற்கீழுள்ளவற்றை நோக்கிச் சித்தாயும் தம்மை
நோக்கியும் தம்மின்மேலுள்ளவற்றை நோக்கியும் அசித்தாயும் நிற்கும் என்
பதை விளக்கிக்காட்டி அவ்வாறு நிற்குமென்று கூறிய ஏதுவை வலியுறுத்
தியவாரும்.

உகச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

(பொ-ரை.) சத்த முதலிய புறத்து விடயங்களைச் செவிமுதலிய இந்திரியங்களும் இந்திரியங்கள் வாயிலாக அந்தக்கரணங்களும் உணரும். அவ்வந்தக்கரணங்களுள் மனத்துக்கு மேலாகிய புத்தியிற்றோன்றிய சுகதுக்காதிகளை ஆன்மா அறியும். இந்திரியங்களின் அறிவும் அந்தக்கரணங்களின் அறிவும் ஆகிய இருவேறு அறிவும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஆன்மாவை வந்து பொருந்துதல், கடலின்கண் உண்டாகிக் கரையைப் பொருந்தும் அலைபோலாம். ஆதலால் விடயங்களை இந்திரியங்களால் உணரும் மனமுதலியன அவ்விந்திரியங்களின் வேராயினுற்போல அந்தக்கரணங்களால் அவ்விடயங்களிலுள்ள சுகதுக்காதிகளை உணரும் ஆன்மா அவ்வந்தக்கரணங்களின் வேராம் என்று.

(க-ரை.) இந்திரியத்தின் வழியாக விடயத்தை உணரும் அந்தக்கரணம் இந்திரியத்தினும் விடயத்தினும் வேராயினுற்போல அந்தக்கரணத்தின் வழியாக விடயத்தாலுண்டாம் சுகதுக்காதிகளை உணரும் ஆன்மா அவ்வந்தக்கரணங்களின் வேறு என்பதாம்.

உதிக்கும் என்றது பயனிலை. அந்தப்பயனிலைக்கு மனமாதியா லுணர்தல், உள்ளம் உணர்தல் ஆகிய இரண்டும் எழுவாய். ஆதலால் அவ்விருவேறுணர்வும் உதிக்குமென உரை செய்யப்பட்டது.

அவ்விடத்தில் செவ்வெண்ணினுற் பெறக்கூடிய இரண்டென்னுந் தொகை விகாரத்தாற் றொக்கு நின்றது. அதனை விரித்து இருவேறுணர்வு என உரை செய்யப்பட்டது. மன்புலன் என்றதிலுள்ள மன்னென்பது அசை.

புலனின் என்றதிலுள்ள இன் உவமஉருபு. ஆதலால் விடயங்களின் வேராயினுற்போல என உரை செய்யப்பட்டது.

புலனின் அல்லன் என ஆண்பாலைக் குறிக்கும் அன் விசுதி புணர்த்திக்கூறியது வடமொழி மதம் பற்றியென அறிக. அதாவது அல்லன் என்னும் பயனிலைக்கு எழுவாய் ஆன்மா. தமிழ் வழக்கின்படி ஆன்மா அன்றெனக் கூறவேண்டும். வடமொழியில் ஆன்மாவை உயர்தினை ஆண்பாலாகக் கூறும் வழக்க முண்டு. அவ்வழக்கின்படி செய்யுள் கூறப்பட்டது. தமிழ் வழக்கின்படி அஃறிணை யாகவைத்து மனமுதலியவற்றின் வேறு என உரை செய்யப்பட்டது

உதித்தொன்றை யென்றதில் பெயரெச்சத்தைக் குறிக்கும் அகரம் தொகையாயிருந்தது. அதனை விரித்து உதித்த ஒன்றை யென உரைக்கப்பட்டது.

புத்தியிற்றோன்றிய தொன்றனை ஆன்மா உணரும் என உரையிற் கூறப்பட்டது. அது எதுவெனில், சுகதுக்க மோகமாய்க் காணப்படும் விடயங்கள். அவ்விடயங்கள் மூவகையாய்த் தோன்றுதற்குக் காரணம் சாத்து

இலக்கணவியல் நான்காங்குத்திரம். க-ம் அகரம்

விகமுதலிய குணவேறுபா டென்பது மேல் ஏதுவிற்குக் கூறிய உரையிற் பெறப்பட்டமையின் அவ்விடத்துக் காண்க.

அலைபோல் உணர்வு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஆன்மாவில் வந்துதோன் றுதல் எவ்வாறெனின், முதலாவது இந்திரியத்தாற் காணும் உணர்வுதோன் றும். அதாவது விடயத்தைப் பிண்டமாக அறிதல். அதன்பின் மனத்தாற் காணும் உணர்வுதோன்றும். அதாவது பிண்டமாகக் கண்ட விடயத்தைப் பகுத்து இன்னதெனக் காண்டல். அதன்பின் தன்வேதனையாற் காணும் உணர்வு தோன்றும். அதாவது பகுத்துக்கண்ட விடயத்தைச் சுகதுக்கமோக ரூபமாய்க் காண்டல். விடயம் கடலுக்கும், இந்திரிய உணர்வு மானதவுணர்வு தன்வேதனையுணர்வு மூன்றும் அலைக்கும், ஆன்மா கரைக்கும் உவமைகளா கும். ஆகவே, விடயமாகிய கடலில் இந்திரிய உணர்வாகிய அலை மானத உணர்வாகிய அலையைத்தள்ள மானத உணர்வாகிய அலை தன்வேதனை உணர்வாகிய அலையைத்தள்ள தன்வேதனை உணர்வாகிய அலை ஆன்மா வாகிய கரையைச் சாருமென அறிசு. தன் என்பது ஆன்மாவையும், வேதனை யென்பது சுகதுக்க மோகங்களையுங் குறித்து தன்வேதனை யெனப்பட்டது. அது நிச்சயத்தினாலேயே உண்டாதலால் தன்வேதனைக் காட்சியை வேறு கூறுது புத்தியிற் றேன்றியதொன்றனை ஆன்மா அறியுமென்றனர்.

இவ்வுதாரணத்தினால் அந்தக்கரணம் தனக்குக் கீழுள்ள இந்திரியத்தை நோக்கிச் சித்தாயும், தனக்கு மேலுள்ள கலாதிகளையும் ஆன்மாவையும் நோக்கி அசித்தாயும் நிற்கும் எனவும், உயிர் அவ்வாறன்றி இந்திரியம் அந் தக்கரணம் கலாகுமுதலியவற்றை நோக்கியும் தன்னைநோக்கியும் சித்தாகவே நிற்கு மெனவுங் கூறியவாறு கண்டுகொள்க.

அந்தக்கரணங்கள் ஒவ்வொன்றின் இயல்பை விளக்கிக்காட்டும்

உதாரணம்.

சிந்தித்தாய்ச் சித்தந் தெளியாதா யாங்காரம்
புந்தியா யாய்ந்து மனமாகிப்—பந்தித்து
வேவ்வேறு தானே துணிந்துள்ள மிவ்வேறு
மவ்வேறும் போதுபோ லாங்கு.

சிற்றுரை.

எ - து உ - ம் எ - னின், மேற் பொதுவகையாற் கூறிப்போந்த அந்தக்கரணங்களினியல்பு சிறப்புவகையாற் கூறுமுகத்தான் மான தக்காட்சியுள்ளுங் கடற்றிபைபோலப் பரம்பரையின் வெவ்வேறு யுணர்வுநிகழுமா றுணர்த்தி உயிர் வேறுதலை வலியுறுத்துதலுத லிற்று.

உகசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

(இ-ள்.) உள்ளம்—புருடதத்துவமென நின்றவுயிர்,—ஆங்கு—வாயிற் காட்சியாற் கண்ட விடயங்களி னென்றனை மனமாதியா னுணரும் மானதக்காட்சியின்கண்ணும் ஒருபெற்றித்தாதலின்றி,—சித்தம் ஆய்ச் சிந்தித்து—சித்தமாய் (நின்று இஃகியாதாகற் பாற்றெனச்) சிந்தித்தும்,—மனம் ஆகிப் பந்தித்து—(அதன்பின்) மனமாய் (நின்று இஃகின்னதாகற்பாற்றெனப்) பற்றியும்,—ஆங்காரம் ஆய்த் தெளியாது—(அதன்பின்) அகங்காரமாய் (நின்று இஃகாமோ அன்றோ இதனை இன்னதெனத் தெளிவேன் யானெனத்) தெளிவு பிறவா தெழுந்தும்,—புந்தி ஆய் ஆய்ந்து—(அதன்பின் னர்ப்) புத்தியாய் (நின்று இஃகின்னதெனத்) தெளிந்தும்,—வெவ்வேறே துணிந்து இவ்வேறும்—(இங்கனம்) வெவ்வேறாகவே யுணர்தலான் (அவ்வாறுணரும் புருடன்) இவ்வந்தக்கரணங்களின் வேறும்,—போது அவ்வேறும் போல்—(ஞாயிறுமுதலியவற்றோடு கூடி நின்று நாழிகை நாள் பக்கந் திங்கள் யாண்டு முதலியன வாய்ப்படும் பாகுபாடு செய்யுங்) காலதத்துவம் அஞ்ஞாயிறு முதலியவற்றின் வேறாயினுற்போல் எ-று.

ஆய்தல் ஈண்டு நிச்சயித்தற் பொருட்டு.

துணிதலென்பது அறிதலென்னும் பொருண்மாத் திரையாய் நின்றது.

தான் அசை. ஏகாரந் தேற்றம்.

இவ் அவ் என்பன வகை வீற்றஃற்றினைப் பன்மைச் சுட்டுப் பெயர்.

வேறும்போது போலெனவே, ஆண்டு நீக்கப்பொருள் ஞாயிறு முதலியன வென்பது தானே விளங்கு மென்பது நோக்கி அவ்வெனச் சுட்டி யொழிந்தார். சாரியையும் உருபும் உடன்றோக்கன.

சிறப்பும்மை விகாரத்தாற் றொக்கது. ஆங்கும் வெவ் வேறு தானே துணிந்தெனவே மானதக் காட்சியும் இங்கன நால்வேறு வகைத்தாய் ஒன்றற்கொன்று முறையே ஏதுவும் பயனுமாய்க்கடற் றிரைபோலப் பரம்பரையிற் றோன்று மென்ற வாறாயிற்று.

செய்யுளாகலின் முறை பிறழவைத்தார்.

இலக்கணவியல்நான்காஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௨௧௭

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) உள்ளம் ஆங்கு சித்தம் ஆய்ச் சிந்தித்துமனம் ஆகிப் பந்தித்து ஆங்காரம் ஆய்த் தெளியாது புந்தி ஆய் ஆய்த்த வெவ் வேறே துணிந்து இவ்வேறும் போது அவ்வேறும்போல்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், மேலை வெண்பாவில் இந்திரியங்களை வாயிலாகக் கொண்டு அந்தக்கரணங்கள் அறியுமென அந்தக் கரணங்களி னியல்பு பொதுவகையாற்கூறினார். இவ்வெண்பாவில் அவ் வந்தக்கரணங்கள் ஒவ்வொன்றும் எவ்வாறுணரு மென்பதைச் சிறப்புவுகையாற் கூறி அவ்வாறு கூறு முறையில் அவ்வந்தக்கரணங்களின் உணர்வும் கடலின்கண் உண்டாம் அலைபோல ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் வேறு வேறு விதமாய் நிகழும் முறைமையினை உணர்த்தி உயிர் அவ்வந்தக்கரணங்களின் வேறாதலை வலியுறுத்திற்று.

(பொ-ரை.) கலாதி தத்துவங்களின் உள்ளீடாய் நின்ற காரணத்தால் உள்ள மென்று கூறப்பட்ட புருடதத்துவமாகிய உயிர் இந்திரியங்களின் உணர்வார் கண்ட விடயங்களில் ஒன்றனை மனமுதலிய அந்தக்கரணங்களால் உணரும் மானத உணர்வும் ஒன்றுபோலின்றி வேறு வேறு விதமாய் நிகழும். எவ்வாறெனின், சித்தமாய்நின்று ஒருபொருளைப் பிண்டமாகஇஃதி யாதோ ஒன்று தோன்றுகின்றதெனச் சிந்தித்து அறியும். அதன் பின்னர் மனமாய் நின்று பிண்டமாக அறியப்பட்ட அப்பொருளை இஃது இன்ன தாருமெனவும், அவ்வாறாகுமோ ஆகாதோ எனவும் பற்றி அறியும். அதன் பின் அகங்காரமாய் நின்று அதனை இன்னதெனத் துணிவேன் என அகங்கரித்தறியும். அதன்பின் புத்தியாய் நின்று அதனை இன்னதென நிச்சயித்தறியும். இவ்வாறு கடலின்கண் உண்டாம்அலை ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்த் தோன்றுமாறுபோல அந்தக்கரணங்களாலுண்டாம் உணர்வும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் வேறு வேறாகத் தோன்றும். அவற்றையெல்லாம் உயிர் அறியும். அந்தக்கரணங்களுள் சித்தம் மனத்தின் ரொழிலைச் செய்யவுமாட்டாது அறியவுமாட்டாது. மனம் சித்தத்தின் ரொழிலைச் செய்யவுமாட்டாது அறியவுமாட்டாது. இவ்வாறே பிறவுமாம். உயிர் அந்நான்கின்றொழிலையும் அறிதலால் அவ்வந்தக்கரணங்களின் வேறும். அந்தக்கரணங்களோடு கூடி நின்று உயிர்வேறாதல் எதுபோல வெனின், காலதத்துவமானது, சூரியன் சுத்திரன் நகூத்திரங்களோடு கூடி நின்று நாழிகை, நாள், பக்கம், மாதம், வருட முதலியனவாகப் பாகுபட்டு வேறுபடினும் அச்சூரியன் முதலியவற்றின் அக்கால தத்துவம் வேறாயினாற் போலாம் எ-று.

(க-ரை.) காலதத்துவம் சூரியன் முதலியவற்றின் வேறாயினாற்போல உயிர் மன முதலியவற்றின் வேறு என்பதாம்

உகஅ. சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

புந்தியாய் ஆய்ந்து என்றதிலுள்ள ஆய்தல் ஆராய்தல் முதலியவற்றை உணர்த்துமேனும் இவ்விடத்து நிச்சயத்தலை உணர்த்தி நின்றது.

துணிந்து எனக் கூறியதிலுள்ள துணிதல் என்பது நிச்சயத்தல் முதலியவற்றை உணர்த்துமேனும் இவ்விடத்து அறிதலென்னும் பொருளை மட்டுங் குறித்து நின்றது.

வெவ்வேறு தானே யென்பதிலுள்ள தான் என்பதுஅசை. அதிலுள்ள ஏகாரம் வெவ்வேறென உறுதிப்படுத்தலின் தேற்றம்.

இவ்வேறு அவ்வேறு என்பதிலுள்ள இவ் அவ் என்பன வகா ஈற்று அஃறிணைப் பன்மைச்சுட்டுப்பெயர். அதாவது இவற்றின் அவற்றின் எனப் பன்மையைச் சுட்டிய பெயராய் நின்றன. ஆதலால் இவ்வந்தக் காரணங்களின் வேறு அஞ்ஞாயிறு முதலிய வற்றின் வேறு என உரைசெய்யப்பட்டது.

வேறும் போது போலெனக் கூறியதனாலேயே வேறுகிய நீக்கப் பொருள் அவ்விடத்து ஞாயிறுமுதலியன வென்பது தானே விளங்குமென்பது நோக்கி அவ்வெனச் சுட்டிவிட்டனர். அதாவது அந்தக்காரணங்களைக் கூறிப் பின்னர் இவ்வென்று சுட்டுப்பெயர் வந்ததுபோல அவ்வென்னும் சுட்டுப்பெயருக்குரிய ஞாயிறு முதலியன மேலே கூறப்படவில்லை. கூறாதிருக்கவும் போது அவ்வேறும் என்றதனால் காலம்வேறாதல் சூரியன்முதலியவற்றின் என்பது சொல்லாமலே விளங்குமாதலால் நீக்கப் பொருளாகிய சூரியன் முதலியவற்றைக் கூறாமலே அவ்வென்று சுட்டிவிட்டனர் என்பதாம்.

அவ்வேறும்போல் என்றதிலுள்ள வேறும்போல் என்பதில் இன்சாரியையும் ஆல் உருபும் உடன் ரொக்கு நின்றன. அவற்றை விரித்து வேறாய் னாற்போல என உரை செய்யப்பட்டது.

ஆங்கு என்பதில் சிறப்பும்மை விகாரத்தாற் ரொக்கு நின்றது. அதனை விரித்து மானதக் காட்சியின்கண்ணும் என உரைசெய்யப்பட்டது. ஆங்கும் வெவ்வேறு தானேதுணிந்து என்றதனாலேயே மானதக் காட்சியும் இவ்வாறு சிந்தித்துப் பந்தித்துத் தெளியாது ஆய்ந்து என் நால்வேறுவகையாய் ஒன்றற் கொன்று முறையே ஏதுவும் பயனுமாய்க் கடற்றிறைபோலப் பரம்பரையிற் றேன்றுமென்றவாறாயிற்று. ஏதுவும் பயனுமாதல் எவ்வாறெனின், சிந்தித்தலினால் பந்தித்தல் உண்டாயினமையால் சிந்தித்தல் ஏதுவும் பந்தித்தல் பயனுமாம். பந்தித்தலினால் தெளியாமை உண்டாயினமையால் பந்தித்தல் ஏதுவும் தெளியாமை பயனுமாம். இவ்வாறே பிறவுமாம். சித்தத்தின் காட்சியால் மனத்தின்காட்சியும், மனத்தின் காட்சியால் அகங்காரத்தின் காட்சியும், அகங்காரத்தின் காட்சியால் புத்தியின் காட்சியும்

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௨௧௯

ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் வேறுவேறாய்த் தோன்றுதலால் கடலின் கண் அலைபோலத் தோன்றியவாறு அறிக.

சித்தம், மனம், அகங்காரம், புத்தி என முறையாய் வைக்கவேண்டுமாயினும் செய்யுளாதலின் சித்தம், அகங்காரம், புத்தி, மனம் என முறைபிறழ வைத்தார்.

அந்தக்கரணங்களைச் செலுத்தும் அக்கரங்கள் இவைபெனக் காட்டும்

உதாரணம்.

அகார வுகார மகங்காரம் புத்தி
மகார மனஞ்சித்தம் விந்துப்—பகாதிவற்றை
நாத முளவடிவா நாடிற் பிரணவமாம்
போதங் கடற்றிரையே போன்று.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அம்மானதக் காட்சியினிகழுஞ் சுவிகற்ப வுணர்விற கேதுவாய் அவற்றையுடனின்னு செலுத்தும் அக்கரங்களிவை யென்பதும் அவற்றனுணர்வு மாறி மாறித் தோன்றுமாறு முணர்த்துதலுதலிற்று.

இ - ள். வெ - டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். அகாரம் அகங்காரம்—அகாரம் அகங்காரத்தினையும்,—உகாரம் புத்தி—உகாரம் புத்தியினையும்,—மகாரம் மனம்—மகாரம் மனத்தினையும்,—விந்து சித்தம்—விந்து சித்தத்தினையும்,—நாதம் உளவடிவு—நாதம் உயிரினையும் (செலுத்துதல் பற்றி),—கடற்றிரையேபோன்று—சமுத்திரத்தின்கட் புதிது புதிதாய்த் திரைதோன்றியும் ஒடுங்கியும் வருமாறுபோல,—போதம்—(மாசகலத்தின்கட் சுணந்தோறும்) உணர்வு,—ஆம்—உதித்தும் ஒடுங்கியும் வரும்,—பகாது இவற்றை நாடல்—பகுக்காது இவ்வக்கரங்களை ஆராயின்,—பிரணவமாம்—பிரணவமாகும் எ-று.

சிறுறுரை.

“மன்னுமகாரமனஞ் செலுத்தும் புத்தியினை—யுன்னுமுகாரமுபகரிக்கு—முன்னாகு—மாங்காரத் தன்னை யகாஞ் செலுத்தியிடுநீங்காத சித்தம் விந்து நேர்” என்பவாகலானும் ஈண்டோதிய

௨௨௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

முறையே முறையெனவும், “அவ்வுட னுவ்வு மவ்வு மனம் புத்தி யகங்கா ரங்கள்” என வழி நூலாசிரியரோதியது எதிர் நிரனிறைப் பொருளெனவுங் கொள்க. “அவ்வுட னுவ்வு மவ்வு மனம் புத்தி யகங்கா ரங்கள்” என்றதே முறையெனக்கொண்டு அதற்கியையக் கொண்டு கூட்டியுரைப்பாருமுளர்.

பகாதிவற்றை நாடிற் பிரணவமா மெனவும், போன்றோமென வுங் கூட்டுக.

அந்தக்கரணங்களைச் செலுத்தும் அக்கரங்களைக் கூறுவார் ஒப்புமை பற்றிப் புருடனைச் செலுத்தும் அக்கரமும் உடன் கூறினார்.

உடனின்றி செலுத்துதல் பற்றி அபேதமாக வைத்தோதப் பட்டன.

1-24. “நிகழ்ந்திடும் வாக்கு நான்கு நிவிர்த்தாதி கலையைப் பற்றி” அகாமுதலிய பஞ்சகலைவடிவாய் நின்று இவற்றை வேறு வேறு செலுத்துதல் பற்றிக் கணந்தோறும் நினைப்பு மறப்புமாகிய சகல கேவலங்கள் அகிதுட்பமாய்க் கறங்கோலேபோல மாறி மாறி நிகழு மெனவும் மசகலத்தின்கட் கணந்தோறும் அங்ஙன முணர்வுதித் தும் ஒடுங்கியும் வருதல் சமுத்திரத்தின்கட் புதிது புதிதாய்த் திரை தோன்றியும் ஒடுங்கியும் வருமாறுபோலு மெனவு முணர்க. கடற்றிரை யுவமை மேற் பாம்பரையாய் உணர்வு வருதற் கெடுத் துக் காட்டினார்; ஈண்டுப் புதிது புதிதாய் வருதற் கெடுத்துக் காட் டினார். ஆதலாற் புனருத்தி யன்மை யுணர்க.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு) அகாரம் அகங்காரம் உகாரம் புத்தி மகாரம் மனம் விந்து சித்தம் நாதம் உளவடிவு கடற்றிரையே போன்றுபோதம் ஆம் பகாது இவற்றை நாடில் பிரணவமாம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேலைச்செய்யுளின் கூறியவாறு அந்தக்கரணங்களின் உணர்வாகிய மானதக்காட்சியில் நிகழும் சவிகற்ப உணர்வு சடமாகிய அந்தக்கரணங்களால் எவ்வாறு நிகழுமென் னும் ஐயம் நிகழுமன்றே. அந்த ஐயத்தை நீக்கவேண்டி மனமுதலிய அந் தக்கரணங்களுக்கு விகற்பத்தோடுகூடிய சவிகற்ப உணர்வு நிகழ்தற்கு ஏது வாய் அம்மனமுதலியவற்றை உடன்நின்று செலுத்தும் அக்கரங்களிவை யென்றும் அவ்வக்கரங்களால் உணர்வு மாறிமாறித்தோன்றும் முறை இவ் வாறென்றும் கூறியவாறாம்.

இலக்கணவியல்நான்காங்குத்திரம். க-ம் அதி. 2 உக

(பொ - ரை.) அகரம் அகங்காரத்தினையும், உகரம் புத்தியினையும், மகரம் மனத்தினையும், விந்து சித்தத்தினையும், நாதம் உயிரினையும் செலுத்தும். அவ்வாறு செலுத்துதலினால் மகாசகலமாகிய மத்தியாலவத்தையின்கண்கண்டுதோறும் மனமுதலியவற்றின் உணர்வு புதிது புதிதாய் உதித்தும் ஒடுங்கியும் வரும். அவ்வாறு வருதல் எதுபோலவெனின், சமுத்திரத்தின்கண் அலை புதிது புதிதாய்த்தோன்றியும் ஒடுங்கியும் வருமாறுபோலாம். அந்த அகரமுதலிய அக்கரங்களைப் பகுக்காது ஆராயின் பிரணவமாகும். எ-று.

(க - ரை.) அகரமுதலிய ஐந்து அக்கரங்களும் உயிர்முதலிய ஐந்தினையுஞ் செலுத்தும். அவ்வக்கரங்களின் கூட்டம் பிரணவமாகும் என்பதாம்.

சகலம், சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி தூரியம் தூரியாதீதம் என்னும் ஐந்தவத்தையை உடையதாய் கீழாலவத்தை மேலாலவத்தை மத்தியாலவத்தையென மூவகைப்படுமாயினும், அவற்றுள், எல்லாக்கருவிகளுந் தொழிற்படும் அவத்தை மத்தியாலவத்தையாதலால் மகாசகலமென்பது மத்தியாலவத்தையென அறிக.

துகளறுபோதத்தில் உள்ள “மன்னுமகாரம்” என்ற செய்யுளின்படி இச்செய்யுளுக்குக் கூறிய உரையின் முறையே முறையாம். சிவஞான சித்தியார் ச-ம் சூ-ம் ஈ-வது செய்யுளில் “அவ்வுட னுவுவு மவ்வு மனம்புத்தியகங்காரங்கள்” எனக்கூறியது எதிர் நிரனிறைப்பொருள்பற்றி யெனக் கொள்க. அவ்வாறு கொள்ளின் அகரம் அகங்காரத்தையும், உகரம் புத்தியினையும், மகரம் மனத்தினையும் செலுத்துமென மேற்கூறிய பொருளே சித்தித்தல் காண்க. இவ்வாறன்றிச் சித்தியார் வாக்கை முறையாகவைத்து அகரம் மனத்தினையும், உகரம் புத்தியினையும், மகரம் அகங்காரத்தினையும் செலுத்துமெனக்கொண்டு அதற்கேற்றவாறு இவ்வெண்பாவைக் கொண்டு கூட்டி யுரைப்பாருமுளர்.

பகாதிவற்றை நாடிற் பிரணவமாம் எனவும், உளவடிவாம் என்பதிலுள்ள ஆம் என்பதைப் போதம் என்பதனோடுகூட்டிக் கடற்றிரையே போன்று போதம் ஆம் எனவுங் கூட்டுக.

அந்தக்கரணங்களைச் செலுத்தும் அக்கரங்களையே இச்செய்யுளிற் கூறவேண்டியதாயினும் அந்தக்கரணங்களோடு உயிர் உடனிற்கும் ஒப்புமை பற்றியும், பிரணவத்தைக் குறிக்கும் அக்கரங்களின் ஒப்புமைபற்றியும் புருடனைச்செலுத்தும் அக்கரமும் உடன் கூறினார்.

அந்தக்கரணங்களோடும் புருடனோடும் அக்கரங்கள் உடனின்றி செலுத்துதல்பற்றி அக்கரங்கள் செலுத்துமெனக்கூறாது அகாரம் அகங்காரம், உகாரம் புத்தி, மகாரம் மனம், விந்து சித்தம், நாதம் உளம் என அக்கரங்களே அந்தக்கரணங்கள் என்னும்படி அபேதமாகக் கூறப்பட்டன.

சித்தியார் க-ம் சூ-ம் உச-வது செய்யுளிற் கூறியபடி “நிகழ்ந்திடும் வாக்கு நான்கும் நிவிர்த்தாதி கலையைப் பற்றி” அகரமுதலிய பஞ்சகலவடி

௨௨௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

வாய் நின்று அந்தக்காணங்களை வேறு வேறு செலுத்துதலால் கணந்தோறும் நினைப்பாகிய சகலமும் மறப்பாகிய கேவலமும் அதிதுட்பமாய்க் காற்றிற்சுழலும் ஒலிபோல் மாறிமாறி நிகழுமெனவும், மகாசகலமாகிய சாக்கிரத்தின்கண் கணந்தோறும் அங்ஙனம் உணர்வு உதித்தும் ஒடுங்கியும் வருதல் சமுத்திரத்தின்கண் புதிதுபுதிதாய் அலைதோன்றியும் ஒடுங்கியும் வருமாறு போலுமெனவும் உணர்க.

வாக்கு நான்காவன:- சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி என் பனவாம். அவற்றுள் சூக்குமைவாக்கு ஒலிமாத்திரையாய் நாபித்தானத்திலிருக்கும்; பைசந்திவாக்கு அக்கரங்களின் நிருவிகற்பத்தோடுகூடிய ஒலியாய் உந்தித்தானத்திலிருக்கும்; மத்திமைவாக்கு அக்கரங்களின் பாகுபட்டோடுகூடிய ஒலியாய் இருதயத்தானத்திலிருக்கும்; வைகரியானது தூலம் சூக்கும் என்னு இருதிறப்பட்டு அவற்றுள் சூக்குமவைகரி அக்கரங்களினாலாகிய சொல்வடிவான ஒலியாய்த் தன் செவிக்குமட்டுங் கேட்கப்படுவதாய்க் கண்டத்தானத்திலிருக்கும்; தூலவைகரி சொல்வடிவான ஒலியாய்த் தனக்கும் பிறர்க்குங் கேட்கப்படுவதாய் வாயிலிருக்கும்.

வாக்கு நான்கும் நிவிர்த்தாதி கலையைப்பற்றி நின்றல் எவ்வாறெனின், தூலவைகரி நிவிர்த்திகலையினையும், சூக்குமவைகரி பிரதிட்டாகலையினையும், மத்திமை வித்தியாகலையினையும், பைசந்தி சாந்திகலையினையும், சூக்குமை சாந்தியதீதகலையினையும் பற்றிநிற்கும். இதனால் நிவிர்த்திகலை வாய் என்னுந்தானத்திலிருந்து பிறருக்குத் தெரியவொட்டாத சொல்லின் தடையை நிவிர்த்தித்துப் பிறருக்குத் தெரியும்படி சொல்லச் செய்யுமெனவும், பிரதிட்டாகலை கண்டத்தானத்திலிருந்து சொல்லத் தனக்குக் கேட்கும்படி நிலைக்கச் செய்யுமெனவும், வித்தியாகலை இருதயத்தானத்திலிருந்து சொல்லிற்குரிய எழுத்துக்களைப்பிரித்து அறிவிக்குமெனவும், சாந்திகலை உந்தித்தானத்திலிருந்து எழுத்துக்களை அடக்கித் தோற்றுவிக்குமெனவும், சாந்தியதீதகலை நாபித்தானத்திலிருந்து எழுத்துக்களின் தோற்றத்திற்கு அநீதமான ஒலியைத் தோற்றுவிக்குமெனவும் அறிக.

அகரமுதலிய பஞ்சகலைகளாவன:-அகரம் உகரம் மகரம் விந்து நாதம் என்னும் ஐந்துமாம். இவற்றுள் தூலவைகரி நிவிர்த்திகலையைப்பற்றி அகரவடிவாயும், சூக்குமவைகரி பிரதிட்டாகலையைப்பற்றி உகரவடிவாயும், மத்திமை வித்தியாகலையைப்பற்றி மகரவடிவாயும், பைசந்தி சாந்திகலையைப்பற்றி விந்துவடிவாயும், சூக்குமை சாந்தியதீதகலையைப்பற்றி நாதவடிவாயும் நிற்கும்.

அக்கரங்கள் அந்தக்காணங்களைச் செலுத்துமுறையாவது:-பிறர்க்குக் கேட்கும்படி சொல்லுதலாகிய தூலவைகரி வாயைத்திறத்தலினாலுண்டாகுமாதலால் வாயைத்திறத்தலாகிய அங்காத்தலால் தோன்றுதல் அகரமாகிப்

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௨௨௩

பிறருக்குத் தெரிவிப்பேன் என்றவிருத்தி அகங்காரமாகி அகரம் அகங்காரத்தைச் செலுத்திற்றெனவும், பிறர்க்குச் சொல்லுஞ் சொல்லைத் தன்னுள் நிச்சயித்தலாகிய சூக்குமவைகரி கண்டத்தானத்தில் அடங்கி வாயைச் சிறிது அசைத்தவினாலுண்டாகுமாதலால் சிறிது அசைத்தல் உகரமாகி நிச்சயித்த விருத்தி புத்தியாகி உகரம் புத்தியைச் செலுத்திற்று எனவும், சொல்விற்குரிய அக்கரங்களைப் பகுத்துக்காட்டும் மத்திமை இருதயத்தில் மவுனமாய் இருத்தலால் மவுனம் மகரமாகிப் பகுத்தவிருத்தி மனமாகி மகாரம் மனத்தைச் செலுத்திற்றெனவும், அக்கரங்களை நிருவிகற்பமாய்க் காட்டும் பைசந்தி உந்தியில் ஒருகுறிவடிவாயிருத்தலால் குறி விந்துவாகி நிருவிகற்பவிருத்தி சித்தமாகி விந்து சித்தத்தைச் செலுத்திற்றெனவும், ஒலிமாத்திரையாய் நிற்கும்கூக்குமை நாயியில் ஒலிவடிவாயிருத்தலால் ஒலி நாதமாகி உயிர்த்தலாகிய விருத்தி புருடனாகி நாதம் புருடனைச் செலுத்திற்றெனவும் அறிக. ஆகவே, சூக்குமைமுதலியஒலி நிவிர்த்திமுதலிய பஞ்சகூலிகளின் பற்றுக்கோட்டால் அகரமுதலிய அக்கரங்களின் வடிவாய் அகங்காரமுதலிய அந்தக்கரணங்களைத் தொழிற்படுத்துமென அறிக.

கடல் அலை உவமை மனமாதியால் என்னும் வெண்பாவில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் உணர்வு தோன்றுதற்கும், இவ்விடத்துப் புதிது புதிதாய் உணர்வு தோன்றுதற்கும் எடுத்துக் காட்டினார். ஆதலின் கூறியது கூறலின் மையறிக.

அக்கரங்களின் அதிதெய்வம் இவை யென்பதற்குக் காட்டும்.

உதாரணம்.

எண்ணில வோங்காரத் தீசர் சதாசிவமா
நண்ணிய விந்துவோடு நாதத்துக்—கண்ணிற்
பகரயன்மா லோடு பரமனதி தெய்வ
மகரவுக ரம்மகரத் தாம்.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அவ்வக்கரங்களுஞ் சடமாகலின் அவற்றையையுதிட்டிக்கும் அதி தெய்வங்கள் இவை யென்பதுணர்த்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) எண்ணிலவோங்காரத்து நண்ணிய விந்துவோடு நாதத்திதெய்வங் கண்ணில் ஈசரோடு கூடிய சதாசிவமாம் அகரவுகரமகரத் திதெய்வங் கண்ணிற் பகரயன் மா லோடு பரமனாம் எ-து.

உஉச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ - ள். எண்ணிலவு—மானதக்காட்சியின்கண் நிலவிய, —
ஒங்காரத்து—பிரணவத்தின்கண்ணே, —நண்ணிய—பொருந்திய, —
நாதத்து—நாதத்திற்கும், — விந்துவொடு— விந்துவிற்கும், —அதி
தெய்வம்—அதிதேவதையை, —கண்ணில்—கருதுமிடத்து, —சதா
சிவம்—சதாசிவமும், — ஈசராம்—மகேசனுமாம், — மகர உகர
அகரத்து—மகர உகர அகரங்கட்கு, —(அதிதெய்வம் கண்ணில்)—
அதிதேவதையைக் கருதுமிடத்து, — பரமன் மாலோடு பகர்
அயனும்—முறையே சுத்தவித்தையின் வைகுவோராகிய உருத்திர
னும் மாலும் சொல்லப்படும் அயனுமாம் என்று.

சிற்றுரை.

எண்ணில வோங்காரம் எண்ணத்தின்கண் நிலவிய ஒங்கார
மென வினைத்தொகை. எண்ணம் ஈண்டு மானதக்காட்சி.

ஒடு எண்ணின்கண் வந்தது.

ஈண்டு அயன் மால் பரமனென்றது சுத்தவித்தையின் வைகு
வோரை. பரமன் உருத்திரன். அகரவுகரம் மகரத்தா மென்புழி
மகரம் இசைப் பொருட்டாய் ஒற்றில்வழி யொற்றாய் வந்தது.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) எண்ணிலவு ஒங்காரத்து நண்ணிய நாதத்து விந்து
வொடு அதிதெய்வங் கண்ணில் சதாசிவம் ஈசராம் மகர உகர அகரத்து(அதி
தெய்வங் கண்ணில்) பரமன் மாலோடு பகர் அயனும்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், அந்தக் கரணங்களைச்
செலுத்தும் அகர முதலிய அக்கரங்களுக்கு சடமாகலின் அவ்வக்கரங்கள்
அந்தக்கரணங்களைச் செலுத்து மென்றல் எவ்வாறு பொருந்தும் என்னும்
ஐயத்தை நீக்குதற்கு அக்கரங்களை வாயிலாகக் கொண்டு நிற்கும் அதிதெய்
வங்கள் இவையெனக் கூறிய வாரும்.

(பொ-ரை.) மனத்தால் அறியப்படுவதாய் அகத்து விளங்கிய பிரண
வத்தின்கண் பொருந்திய அக்கரங்களுக்கு அதிதேவதையைக் கருதுமிடத்து,
நாதத்திற்குச் சதாசிவமும், விந்துவிற்கு மகேசனும், மகரத்திற்கு உருத்திர
னும், உகரத்திற்கு விட்டுணுவும், அகரத்திற்குப் பிரமனுமாகும் என்று.

(க - ரை.) அகரமுதலிய அக்கரங்கட்குப் பிரமன் முதலியோர் அதி
தெய்வங்கள் என்பதாம்.

இலக்கணவியல் நான்காங்குத்திரம். க-ம் அகி. ௨௨௫

நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியதீதை என்னும் ஐந்து கலைகளும் முறையே பிரமா, விட்டுணு, உருத்திரர், மகேசுவரர், சதா சிவர் முதலிய ஐவரையும் அதிட்டித்துநின்று சிருட்டி முதலிய ஐந்து தொழில்களையும் செய்யும் என்று கூறுதற்கேற்ப மேலைச் செய்யுளின் உரையில் நிவிர்த்தி முதலிய கலைகள் முறையே அகர முதலிய அக்கரங்களின் வடிவாய் விளங்குமெனவும், இச்செய்யுளில் அகரமுதலிய அக்கரங்களுக்கு முறையே பிரமன் முதலியோர் அதிதெய்வமெனவுங் கூறியவாறு அறிக. ஆகவே அக்கர மென்பது ஒலியின் பேதமே எனவும், ஒலியே வாக்கு எனவும், வாக்காகிய அவ்வொலி நிவிர்த்தி முதலியபஞ்சகலைகளும் பிரமன் முதலிய ஐந்து தெய்வங்களும் இயக்க ஐந்துவகையாக இயங்கி மனம் முதலிய அந்தக்கரணங்களையும் புருடனையும் விடயங்களிற் செலுத்து மெனவுங் கூறியவாறாயிற்று.

எண்ணிலவு ஒங்கார மென்பதில் நிலவு ஒங்காரம் என்பது வினைத் தொகை. அத்தொகையை விரித்துஎண்ணத்தின்கண் நிலவிய ஒங்காரமென உரை செய்யப்பட்டது. எண்ணம் என்பது கருதலைக் குறிக்கு மேலும் இவ்விடத்தில் அந்தக்கரணங்களின் பொதுமையான மானதக்காட்சியை உணர்த்தி நின்றது.

விந்துவொடு என்றதிலுள்ள ஒடுவும், மாலோடு என்றதிலுள்ள ஒடும் எண்ணின்கண்வந்தன. அதாவது விந்துவும் மாலும் என்று எண்ணிய வாரும்

இச்செய்யுளில் அயன் மால் பரமன் என்றது சுத்தவித்தையின் வையும் பிரம விட்டுணு உருத்திரரை. பரமன் என்றது உருத்திரனைக் குறித்து நின்றது. பிரம விட்டுணு உருத்திரராகிய மூவரும் சுத்தமாயாகாரியமாகிய சுத்தவித்தையின்கண் வைகுலோரும், அசுத்தமாயாதத்துவத்தின் வைகுலோரும் என இருதிருப்படுவர். வாக்குச் சுத்தமாயையின் காரியமானதால் வாக்கை இயக்குந் தேவதைகளும் சுத்தமாயாகாரியமாகிய சுத்த வித்தையின் வைகுலோர் என அறிக.

அகர உகரம் மகரத்தாம் என்றதில் உகரத்தோடு மகர ஒற்றுப் பொருந் தியிருக்கின்றது. மகர ஒற்று இன்றியே அகர வகர மகரத்தாம் என்றிருக்கலாம். அவ்வாறிருப்பின் ஒசை குறையும் வெண்பாத் தனையுந்தட்டும். ஆதலால் ஒற்று வேண்டாதிருக்கவும் இசைப்பொருட்டாய்மகர ஒற்று வந்து உகரம் மகரத்தாம் என நின்றது.

முதலதிகரணம் முற்றிற்று.

உஉசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

ஆன்மா அந்தக்கரணங்களைக் கூடுதற்கு ஏது ஆணவமலத்தால்

அறிவு இழந்தமை எனக்கூறும்

மேற்கோள்.

இனி இவ்வான்மாச் சகசமலத்திலு லுணர்வின் நென்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், ஆன்பா அந்தக்கரணங்களி னென் றன்றாயின் அவற்றோடு சந்தித்து நின்றற்கேது வெண்ணையென அவர் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் இரண்டாங் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதவிற்று.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்) இவ்வான்மா—அந்தக்கரணங்களின் ஒன்றன்றாகச் சாதிக்கப்பட்ட ஆன்மா,—சகசமலத்தினால்—முதல்வனைப்போல அந்தக்கரண முதலியவற்றின் வேறாய சேதனப்பொருளாயினுஞ் செம்பிற களிம்புபோல வேறு காரணமின்றி மூலமலந்தன்னோடு டனாய் நின்றலின்,—உணர்வு இன்றென்றது—தன்னியல்பான் உணரு மாறின்றிக் கருவிகளைக் கூடிநின்ற உணர்வதாயிற்று. எ-று.

சிற்றுரை.

ஆகந்துகமலங்களி னீக்குதற்குச் சகசமலமென விசேடிக்கப் பட்டது. படவே, உயிர் முதல்வனைப்போல் அந்தக்கரண முத லியவற்றின் வேறாய சேதனப்பொருளாயினுஞ் செம்பிற களிம்பு போல வேறு காரணமின்றி மூலமலந் தன்னோடு உடனாய் நின்றலிற் றன்னியல்பானுணருமாறின்றிக் கருவிகளைக் கூடிநின்ற உணர்வதா யிற்றென விடுத்தவாறாயிற்று. இதனானே மலத்துளதாமென மேற் பிரமாணத்தாற் பெறுவிக்கப்பட்ட மூலமலத்திற்கு ஈண்டி லக்கணங் கூறினாரென்பது பெறுதும். அறியாமையைச் செய்த லாகிய கேவலத்தினிகழுமியல்பே மலத்திற்குத் தன்னியல்பு; கரு விகளோடு கூடி அவத்தை யுறுவதாகிய விபரீதவுணர்வைச் செய் யுஞ் சகலத்தினிகழுமியல்பே பொதுவியல்பாகலான், மலத்திற்கு இருவகையிலக்கணமும் ஈண்டே பெறப்பட்டன.

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதிக. ௨௨௭

விளக்கம்.

இது ருத்திரத்திலுள்ள சகசமலத்துணராத அமைச்சரேயப்ப அவை சந்தித்து என்பதைப் பதச்சேதஞ்செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேலை அதிகரணத்திற் கூறியவாறு ஆன்மா அந்தக்கரணங்களுள் ஒன்றல்லவாயின் அவ்வந்தக்கரணங்களோடு ஆன்மாத் சந்தித்து நின்றற்கு ஏதுவென்றையென அவ்வந்தக்கரணம்வாதிகள் கூறும் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு ருத்திரத்தின் இரண்டாங்குற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து சகசமலமாகிய ஆணவமலம் ஏதுவெனக் கூறியவாரும்.

இவ்வதிகரணத்தில் ஆன்மாவின் உணர்வு சகசமலத்தால் தடுக்கப்படுமோ படாதோ என்பது ஐயப்பாடு. படாதென்பது பிறர்பக்கம். இவ்வாறு கூறுவோர் அந்தக்கரண ஆன்மவாதிகள் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) அந்தக்கரணங்களில் ஒன்று அன்றெனச் சாதிக்கப்பட்ட ஆன்மா முதல்வனைப்போல் அந்தக்கரண முதலியவற்றின் வேறாய அறிவுடைப்பொருளாயினும், செம்பிளிடத்துக் களிம்பு அநாதியே உடனாய் நின்றல்போல வேறு காரணமின்றி ஆணவமலம் அநாதியே தன்னோடு உடனாய் நின்றவின் தன்னியல்பால் உணருமாற்றின்க் கருவினைக் கூடிநின்று உணர்வதாயிற்று எ-று.

மேற்கோளில் மலத்தினால் என்று கூறாது சகசமலத்தினாலென்று கூறியது எதற்காகவெனின், ஆணவம் கன்மம் மாயை என்னும் மலங்கள் மூன்றனுள், கன்மமும் மாயையும் ஆன்மாவை இடையே வந்து கூடினவாம். ஆணவம் அநாதியே கூடிநின்றது; இடையே வந்து கூடின மாயை கன்மங்களினால் ஆன்மாவிற்கு உணர்வு உண்டாவதெயன்றி உணர்வு தடைப்படுவதில்லை; ஆதலால் உணர்வைத் தடைசெய்யும் மலம், இடையே வந்து பொருந்திய மாயை கன்மங்களன்று என நீக்குதற்குச் சகசமலமெனக் கூறினார். ஆணவமலத்தினாலென்று கூறலாமே யெனின், இடையே வந்து கூடினதும் அநாதியே கூடினதுமான வேற்றுமையை விளக்குதற் பொருட்டுச் சகசமலம் எனக் கூறியதென்க.

மாயை கன்மங்கள் இடையே வந்து கூடினவாயின் அநாதியன்றெனக் கொள்ளவருமே. வரின், ஆதியென்றாகி ஆதியாகிய மாயை கன்மங்கள் எப்பொழுது தோன்றின என்னுங் கேள்விக்கிடனாகும். அன்றியும் ஆணவமலத்தின் நீக்கத்தின்பொருட்டுக் கன்மத்துக்கேற்றவாறு மாயையில் இறைவன் செய்யும் பஞ்சகிருத்தியமும் அநாதியன்றெனக் கொள்ளவரும். ஆதலால் இன்னகாலத்திற் றேன்றின வென்பதின் அணவமலமும் உயிருங் கூடினவன்றே உள்ளனவாகி அநாதியேயாம். ஆயினும் ஆணவம்

உஉஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

போல மாயை கன்மங்கள் உயிரோடு கலந்து நிற்பதின்றி இறைவனுக்கு உடைமைப் பொருளாய் இறைவனுக்குள் அடங்கியிருந்து ஆண்வமல நிவிர் த்தியின்பொருட்டு இறைவன் கூட்ட உயிரைக்கூடும். ஆதலால் இறைவனுள் அடங்கியிருத்தல்பற்றி அநாதி யென்பதற்கும் உயிருக்கு இறைவனால் கூட்டுதல்பற்றி இடைபே வந்து கூடின (ஆகந்தகம்) என்பதற்கும் இழுக்கில்லை. மும்மலங்களும் அநாதியே யென்பதனை இந்நூல் உ-ம் சூ-ம் உ-ம் அதிகரணத்தில் நெல்லிற்குமியும் என்ற வெண்பாவில் “வல்லிமல கன்மம் அன்றுளவாம்” என்றும், திருவருட்பயன் என்னும் நூலில் “ஏகன் அநேக னிருள்கரும மாயையிரண் டாகவிவை யாறாதி யில்” என்றுங் கூறுவனவற்றால் அறிக.

மாயை கன்மங்கள் இறைவனுக்கு உடைமைப்பொருளா மென்பதை இந்நூல் உ-ம் சூ-ம் ச-ம் அதிகரணத்து எங்குமுள்ள என்ற வெண்பாவில் “அவையுடைமை” என்பதனாலும், க-ம் சூ-ம் உ-ம் அதிகரணத்து வித துண்டா மென்ற வெண்பாவில் “தாரகமா மத்தன்றாணிற்றல்” என்பதனாலும் அறிக. அவ்விரண்டும் இறைவனுக்கு உடைமையாயிருத்தல் எதுபோலு மெனின், அரசனுக்குள் அடங்கியிருக்கும் மந்திரிமுதலிய உத்தியோக சத்திகளும், அவற்றைத் தொழிற்படுத்தும் சட்டமும் போலுமென்றுணர்க. உத்தியோகசத்தி மாயைக்கும், அதனைத் தொழிற்படுத்துஞ் சட்டம் கன்மத் திற்கும் உவமைகளாம். யாதானும் ஒரு உத்தியோகத்தை அரசனால் தரப் பெற்றுச் சட்டப்படி நடத்துங்காலத்தும் அரசன் ஆணைக்குள் அடங்கியே நடத்தவேண்டுதல்போல மாயையின் காரியமாகிய தனுக்ரணபுவனபோகங் களும், அவற்றிற்கு விதிக்கப்பட்ட கன்மத்தின் காரியமாகிய இன்பத்துன் பங்களும் இறைவன் ஆணையின்வண்ணமே வருதலால் மாயை கன்மங்கள் மட்டுமன்று அவற்றின் காரியங்களும் இறைவனுக்கு உடைமையாயினவாறு அறிக.

உடைமை என்பதன் பொருள் உடையதாந்தன்மை என்பதாம். எனவே உடையானுக்கு உரிமைப் பொருளாயிருத்தல் உடைமையென்ற வாரும். உரிமைப்பொருள் அறிவுடையதும் அறிவில்லாததும் என இரு திறப்படும். அவற்றுள் அறிவுடைப் பொருளாகிய உடைமை அடிமை யென்றும், அறிவில்லாத பொருளாகிய உடைமை உடைமை யென்றும் பகுத்துக் கூறப்படும்.

மேற்கோளில் மலமென்று பொதுவாய்க் கூறாமல் சகசமல மென்று விசேடித்துக் கூறியதனால் உயிர் முதல்வனைப்போல் அந்தக்கரணமுதலிய வற்றின் வேறாய் அறிவுடைப் பொருளாயினுஞ் செப்பிற்குக் களிப்பு அநாதியாயவாறுபோல வேறு காரணமின்றி அநாதியே மூலமலத் தன்னோடு உடனாய் நிற்தலால் தன்னிடல்பால் உணருமாரின்றிக் கருவிகளைக் கூடி கின்று உணர்வதாயிற்று என அந்தக்கரணங்களுோடு ஆன்மாச் சந்தித்து நிற

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௨௨௯

ற்றிரு ஏது வென்னை யென்னுங் கேள்விக்கு உத்தரங் கூறியவாறாயிற்று. ஆதலால் சகசமலத்தினால் என்பதற்கு அவ்வாறு உரை செய்யப்பட்டது.

முதல்வனும் உயிரும் அத்தக்கரணங்களின்வெறான சித்துப்பொருளே யாயினும் முதல்வனுக்கு அநாதியே மலமில்லாமையினால் அந்தக் கரணங் ளோடு கூடாமல் அறிவு நிகழு மெனவும், உயிருக்கு அநாதியே மலம் இருத் தலினால் கருவிகளோடு கூடிய விடத்து அறிவு நிகழும் எனவும் அதுவுஞ் சிற்றறிவெனவும் அறிக.

உயிரோடு கூடியிருக்கின்ற ஆணமலம் உயிரைப் பந்திப்பதுபோல இறைவனோடு கூடியிருக்கின்ற மாயாமலம் கன்மமலங்கள் இறைவனைப் பந்திக்காவோ வெனின், பந்திக்கா. எதனாலெனின், தன்னின் மேம்பட்ட ஒன்றை அதனற்றழுந்த் தொன்று வெல்ல முடியாது. தன்னிற் றழுந்த் தொன்றைத் தான் வெல்லுதல் கூடும். மேம்பட்ட ஒன்றை வெல்லுங்கா லத்து நாளடைவில் அதனின் மேம்பட்டே வெற்றியுடைதல் கூடும். அங்ங னமும் மேம்படுதல் இவற்றிற் கென்று மில்லை யாதலின் அதுபற்றிய ஆசங்கையில்லை. இன்னும் மாயை கன்மங்கள் இறைவனிடத்து அடங்கி யிருந்தும் அவ்விறைவனைப் பந்திக்கமாட்டாமையைப் பா ம் பி னி ட த் து அடங்கியிருக்கின்ற விடம் அப்பாம்பைக் கொல்லாமையின் வைத்துணர்ந்து கொள்க. உடைமைப் பொரு ளென்றதனாலும் இக்கருத்து இனிது விளங் கும்.

ஆணவமலம் உயிரினிடத்து அடங்கியிருக்குமாயின் உயிரைப் பந்திக்க மாட்டாது, மேம்பட்டிருக்குமாயின் எக்காலத்தும் மேம்பட்டிருக்கு மென் றுகித் திருவருளோடு கூடிய காலத்தும் உயிரால் நீக்கமுடியாது ~~உணவ~~ ~~மெனின்~~, அங்ஙனமன்று; பந்தித்தலினாலும், திருவருளால் நீக்கப் பெறுதலி னாலும், அடங்கிபதுமின்றி மேம்பட்டது மின்றிச் சமமாய் உயிரின் அறிவு அளவில் கலந்துநிற்குமாகலான் அதுபற்றி வினாவின்றென்பது அறிக.

பிரமாண இயல் முதற் சூத்திரத்தில் மலத்துளதாமென ஆணவமலம் உண்டென்று கூறி அவ்வாணவமலத்திற்கு இம்மேற்கோளினால் இலக்க ணங் கூறியவாறாயிற்று.

ஆணவமலத்தின் இலக்கணம், சிறப்புப் பொதுவென இருவகைப்படும். அவற்றுள் சிறப்பிலக்கணம், கேவலத்தில் உயிருக்கு அறியாமையைச் செய் வது. பொதுவிலக்கணம், சகலத்தில் கருவிகளோடு கூடினவிடத்து விபரீத வுணர்வைச் செய்வது. சிறப்பியல் பெனினும் தன்னியல் பெனினும் ஒக் கும். கேவலத்தில் கருவிகளின்றித் தனித்து நின்று அறியாமையைச் செய் தலால் அது சிறப்பியல் பெனவும், சகலத்தில் கருவிகளோடு கூடி விபரீத உணர்வைச் செய்தலால் அது பொதுவியல் பெனவுங் கூறியவாறு அறிக.

விபரீத வுணர்வாவது ஒன்றைப் பிறிதொன்றாக அறிதல். கருவிக ளோடு கூடிச் சாக்கிரமுதலிய அவத்தை நிகழுங்காலத்துத் தானல்லாத கரு

௨௩௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

விகளைத் தானாகக்கொண்டு கண் கண்டதை நான் கண்டேனெனவும், காது கேட்டதை நான் கேட்டேன் எனவும் அறிதல்போல்வன விபரீதம்.

இம்மேற்கோளினாலேயே ஆணவமலத்திற்குப் பொதுச் சிறப்பு ஏன் எனும் இருவகை இலக்கணமும் பெறப்பட்ட வாறுகாண்க.

ஆணவமலத்தினால் ஆன்மாவிற்கு உணர்வில்லை யாதற்குக் காட்டும்

ஏது.

அதுதான் ஞானதிரோதகமாய் மறைத்துக்கொடு நின்ற லான்.

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின். சகசமலத்தினால் உணர்வின்றி யொழி யிற் பின்கருவிகளோடு கூடியவழி அறிவுண்டாமா றியாங்ஙன மெனச் சற்காரிய வாதம் பற்றி நிகழும் கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) அச் சகசமல மாவது ஞானத்திற்குத் திரோதகமாய் அதனை யில்லையென்னும்படி மறைத்துக்கொண்டு நின்றலான் இனி இவ்வான்மாச் சகசமலத்தினால் உணர்வின்றென மேற்கொண்டது எ-று.

மலத்தின திலக்கணம் வடமொழி வழக்குப்பற்றிக் கூறுவார் ஞானதிரோதகமாயெனவும், அதனைத் தமிழ்மொழியான் விளக்கு வார் மறைத்துக்கொடு நின்றலா நெனவுங் கூறினாராகலான், அது கூறியது கூறலன்மை யுணர்க. திரோதக மென்னும் வடமொழி மறைத்தலைச் செய்வ தென்னும் பொருட்டாய் வினைமுதன் மேனின்ற வினைப்பெயர்.

இதனானே ஞானபாவமே அஞ்ஞான மென்பார் மதமும் மறுக்கப்பட்டது; அபாவம் ஒரு காரியத்தைச் செய்ய மாட்டா மையின்.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், சகசமலத்தினால் ஆன் மாவிற்கு உணர்வு இல்லையாய்ப் போகுமாயின் இல்லாத உணர்வு பின் கருவி களோடு கூடியவிடத்து எவ்வாறுண்டாகும்; முன்னில்லாமல் பின் உண் டாமாயின் உள்ளதுதோன்றும் இல்லாத தோன்றா தென்னும் சற்காரிய வாதத்திற்கு இழுக்காகுமே என்னும் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு உத் தரங் கூறிச் சகசமலத்தினால் உணர்வின்னு என்னும் மேற்கோளை வலியு றுத்திய வாரும்.

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௨௩௧

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) அவ்வாணவமலமாவது ஞானத்தின் ரொழில் நிகழ்வொட்டாது செய்வதாய் அந்த ஞானத்தை இல்லை யென்னும்படி மறைத்துக்கொண்டு நின்றலால், இனி இவ்வான்மாச் சகசமலத்தினால் உணர் வின்றென மேற்கோள் கூறியது எ-று.

இல்லை யென்று என்னும்படி மறைத்தவினால் அறிவு நிகழாமையெய்ன்றி அறிவு இல்லாமற் போகவில்லை யென்பதூஉம், நிகழாதிருந்த அறிவு பின் கருவிகளோடு கூடி நிகழ்ந்தது என்பதூஉம், ஆதலால் சற்காரியவாதத்திற்கு முரணில்லை யென்பதூஉங் காண்க.

திரோதகம் மறைப்பு என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள். ஆயினும் திரோதகம் வடமொழி. மறைப்புத் தமிழ் மொழி. வடமொழி வழக்குப்பற்றி மலத்திற்கு இலக்கணங் கூறவேண்டி. ஞானதிரோதகமா யெனவும், திரோதகமென்ற அதனைத் தமிழ்மொழியாலும் விளக்கவேண்டி. மறைத்துக்கொடு நின்றலான் எனவும் கூறினார். ஆதலால் கூறியது கூற லென்னுங் குற்றமாகாமை அறிக.

அன்றியும் திரோதகம் என்னும்வடமொழி, மறைத்தலைச் செய்வதென்னும் பொருளைக் குறிக்கும்; குறிக்கவே, திரோதகமென்பது வினைமுதன் மேனின்ற வினைப்பெயர். எவ்வாறெனின், செய்வது என்றதனால் வினைமுதலைக் குறிக்கும்; மறைத்தல் என்றதனால் வினைப்பெயரைக் குறிக்கும். ஆகலான் என்க. வினைப்பெயர்என்பது தொழிற்பெயர்.

இந்த ஏதுவினால் சற்காரியவாதம்பற்றி நிகழும் வினாவிற்கு விடைகூறினது மன்றி ஞானம் இன்மையே அஞ்ஞானமென்பார் மதமும் மறுக்கப்பட்டது. அதாவது ஒளியில்லாமையைத்தான் இருளென்று கூறுவதேயன்றி இருளென்னும் ஒரு பொருளில்லை யென்றும் அதுபோல ஞானமில்லாமையான் அஞ்ஞானமன்றி அஞ்ஞானமென ஒருபொருளில்லை யென்பார் ஒரு சாரார்; அவர்கொள்கையும் இந்த ஏதுவினால் மறுக்கப்பட்டது. எவ்வாறெனின், இல்லாமை ஒரு தொழிலைச் செய்யமாட்டாது ஆதலால் என்க. அதாவது மறைத்தற் ரொழிலைச் செய்கின்றமையால் ஞானமில்லாமையே மறைத்தற் ரொழிலைச் செய்யுமென்றல் கூடாது என்ற படியாம். ஒளியின்மை மறைத்தற் ரொழிலைச் செய்யாதென்பது ஒக்கும். இருளின்மை விளக்குதற் ரொழிலைச் செய்யாதோ எனின், செய்யாது; ஒளியே விளக்குதற் ரொழிலைச் செய்யும். ஒளியும் இருளும் தனித்தனிப் பொருளாயின் ஒளியில்லாத காலத்து இருளும்; இருளில்லாத காலத்து ஒளியும் தொழில் செய்வதன கருத் தென்னே யெனின், அவ்விரண்டும் முற்றிலும் மாறுபட்ட செயலையுடைய பொருள்களாதலால் ஒன்று தொழிற் படுங்கால் மற்றொன்று தொழிற் படாமல் அடங்கியிருந்து தொழிற்பட்டதடங்கியபோது அடங்கி

உருஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

யது தொழிற்படுவதாயிற்று. இவ்வாறே ஞான அஞ்ஞானங்களிடத்துங் கண்டுகொள்க. அஞ்ஞான மில்லாமையே பேரின்பத்தை விளைவித்தது என்றுகூறும் வாக்கியத்திற்கு அஞ்ஞான மில்லாமை ஏதுவாக ஞானமே இன்பத்தை விளைவித்தது என்பது பொருளாதலால் அதுபற்றிய ஆசங்கையில்லை.

இந்த ஏது ஆன்மாவின் உணர்வு சகசமலத்தால் தடுக்கப்படா தென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

மாயாமலமே மறைத்தற் றெழுழிலைச் செய்யு மென்பாரை மறுத்து

ஆணவமலமேமறைக்கும் என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

மாயா தனுவிளக்கா மற்றுள்ளங் காணாதே
லாயாதா மொன்றை யதுவதுவாய்—வீயாத
வன்னிதனைத் தன்னுண் மறைத்தோன்றாய் காட்டம்போற்
றன்னைமல மன்றனைத றுன்.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், ஆகந்துகமலமே ஞானதிரோகமாத லமையும் வேறுமோர் மலமுண்டென்றல் மிகைபோலுமென ஐக்க வாதசைவர் முதலியோர்மதம்பற்றி நிகழுங் கடாவை யாசங் கித்து ஆகந்துகமலத்தானுஞ் சகசமலத்தானுஞ் செயப்படுங் காரியங்கட்குத் தம்முள் வேற்றுமை பெரிதாமாறுணர்த்து முகத்தான் ஏதுவை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ - எ-.) உள்ளம் மாயா தனுவிளக்கு ஆக் காணாதேல் ஒன்றை ஆபாது — உயிர் (ஆகந்துகமலமெனப்படும்) மாயா காரியமா கிய உடம்பு தனக்குக் காட்டாகக்கொண்டு காணாதாயின் ஒருவிட யத்தையு மறிவதில்லையாம்,—மற்று மலம் தன்னை அன்று அனை தல் — சகசமலம் உயிரை அநாதியே பற்றி நின்றல்,—அது அது ஆய் வீயாதவன்னிதனைத் தன்னுள் மறைத்து ஒன்று ஆம் காட்டம்போல்—(காட்ட முதலியவற்றுள்) அதுவதுவேயாய் நின் றுந் தனக்குக் கேடில்லாத வன்னியைத் தனக்குண் மறைத்து வைத்து ஒன்றேயாய் நிற்குங்காட்டம்போலும், எ-று.

எனவே, காட்டாய் நின்று விடயங்களை யறியும்வண்ணம் உயிர்க்கறிவை விளக்குதல் மாயையின் செய்தி; அவ்வறிவைத்

இலக்கணவியல்நான்காஞ்சுத்திரம். ௨-ம் ஆதி. ௨.௩௩.

தடை செய்துகொண்டு நின்றல் மலத்தின் செய்தி; இவ்விரண்டும் இங்ஙனம் ஒளியுமிருளும்போல் இகலி நிற்பனவாகலான் அத்தன்மைத்தாய மாயை இத்தன்மைத்தாய மலமாதல் யாண்டையதென மறுத்தவாறாயிற்று.

மற்றென்பது மலமன்றனைத லென்பதேனோடியைந்ந விரை மாற்றின்கண் வந்தது.

முற்றுமை சிறப்புமைகள் தொக்கன.

ஆமுந் தானுங் கட்டுரைக்கண் வந்த அசை.

வன்னி அது அதுவாதல் காட்டத்துண் மறைந்துழிக் காட்டமேயாயுஞ் சூரியகாந்தத்துண் மறைந்துழி அதுவேயாயும் இவ்வாறே அவ்வவற்றின் மறைந்துழித் தானென்பதொன்றில்லை யென்னும்படி நின்றல். அங்ஙனமாகியும் வியாமை, கடைதன் முதலிய தொழிற்பாடு நிகழ்ந்த வழித் தோன்றுதலாற் பெற்றும், தன்னுண் மறைத்தல் வன்னியென்பதொன்றில்லை யென்னும்படி பொதிந்துகொண்டு தானே யாதல். ஒன்றாங்காட்டம் ஒன்றே போல் அத்துவிதமாங் காட்ட மென்றவாறு. இவ்வாறு உவமைக் கோதிய அடையுந் தொழிலும் இயையும் பொருட்கண்ணுங் கூறிக்கொள்க.

மாயை கன்மங்கள்போல ஆதியன்றெனக் காலத்தானும் வேற்றுமை கூறுவார் அன்றனைத லென்றார்.

இங்ஙனங் கூறிப்போந்த மலமாவது ஞானபாலமென்பாரும், பிராந்திஞான மென்பாரும், தமோகுணமென்பாரும், பஞ்சக் கிலேசத்துள் ஒன்றாகிய அவிச்சையென்பாரும், மாயை கன்மங்களென்பாரும், சிவசத்தியென்பாரும், உயிர்க்குண மென்பாருமாய் அவ்வச்சமயநூல்பற்றி மயங்குவாரு முளர். அம்மலத்திற்குப் பற்றுக்கோடாகிய சூனிய முதலியவற்றின் வேறெனப்பட்ட ஆன்மாவும் இயற்கையாற்¹ சடமென்பாரும், அறிவுமாத்கிரையே யெனக் குணிப்பொருளன்றென்பாரும்,² சுதந்திர வறிவுடைத் தென்பாரும்,³ அவ்வவ்வுடம்பளவிற்றென்பாரும்,⁴ அணுவளவிற்றென்பாரும்,⁵ உருவென்பாரும்,⁶ அருவென்பாரும்,⁷ உருவருவென்பாருமாய் இன்னும் பலதிறப்படக்கூறி மயங்குவாருமுளர். அவையெல்லாம் பொருந்தாமை ஆகமங்களுட் காண்க. ஈண்மொப்பிற் பெருகும்.

உஞ்ச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இச்சகசமலம் ஞானதிரோதகமாய், திரவியமாய், அறியாமைக்குணத்ததாய், செம்பிறி களிம்புபோல உயிரின் குற்றமாய், அநாதிபந்தமாய்ச், சடமுமாய்ப் பலவுமாயின் அழிவெய்துமாகலின் அநாதிபந்தமாதல் பெறப்படாமையின் ஒன்றேயாய், விஞ்ஞானாகலர் பிரளயாகலர் சகலரென்னும் உயிர்ப்பாகுபாட்டிற் கேதுவாய், உயிர்கடோறுந் தனித்தனி வெவ்வேறாய் மறைத்து நின்று தத்தங்கால வெல்லையி னீங்குவனவாகிய சத்திகள் பலபலவுடைத்தாய், உயிர்கண் மூன்றவத்தைகளும் படுதற்கு மூலகாரணமாய், நித்தமாய், வியாபகமாய், வியாபகவுயிர் அணுத்தன்மைப்படுமாறு செய்தலின் ஆணவமென்னும் பெயர்த்தாய், பசுத்துவம் பசுநீகாரம் மிருத்தியு மூர்ச்சை மலம் அஞ்சனம் அவித்தை ஆவிருதியென்றற் றொடக்கத்துக் காரணக்குறிகளு முடைத்தாய் நிற்பதெனவும், படலம் படர்ந்தகண் ஞாயிற்றின் சந்தியினிற்பினும் படலத்தான் அவ்வொளியை யிழந்து இருளினமூந்துமாறுபோல முதல்வன் சந்தியினிற்பினுஞ் சோபான முறையின் அறிவிக்க அறியுந்தன்மைத்தாய உயிர் அநாதியே யறிவித்தால் அறியமாட்டாமையின் அம்மாட்டாமையான் அவ்வறிவை இழந்து அறியாமையாய் அமுந்துதலின் அஃதெவ்வுயிர்க்குப் பந்தமாயிற்றெனவு முணர்க. அநாதியே மலத்தினீங்குதல் முதல்வன் வினையாய் அநாதிமுத்தத் தன்மையென என் குணங்களுள் வைத்தெண்ணப்படுவதென்பது சிவாகமங்களுக்கெல்லாம் ஒப்பமுடிந்தாற்போல அநாதியே மலத்தைப் பற்றுதல் உயிரின் வினையாய் உயிர்க்குற்றங்களுள் வைத்தெண்ணப்படுவ தென்பதுதான் அவற்றிற்கெல்லாம் ஒப்பமுடிந்தது. ஈண்டுப்படுங் கடாவிடைகளெல்லாம் ஈரிடத்துமொக்கும்.

விளக்கம்.

(கொண்டிகூட்டு.) உள்ளம் மாயா தனுவிளக்கு ஆக் காணாதேல் ஒன்றை ஆயாது மற்று மலத்தன்னை அன்று அணைதல் அது அது ஆய் வியாத வன்னிசனைத் தன்னுள் மறைத்து ஒன்று ஆய் காட்டம்போல்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோவெனின், இடையேவந்து கூடிய ஆகந்துக மாகிய மாயாமலமே ஞானத்தை மறைக்கு மென்றல் கூடும்; அதனின் வேறாகச் சகசமலமென ஓர் மலம் உண்டென்றல் மிகையென்னுங் குற்றமாம் என ஐக்கவாத சைவர் முதலியோர் கூறுவர்; அவர் கூற்றை ஆசங்கித்துக் கொண்டு ஆகந்துக மலமாகிய மாயையினுணும் சகசமலமாகிய ஆணவத்தினுணும் செய்யப்படுங் காரியங்கட்குத் தம்முள்வேற்றுமை பெரி

இலக்கணவியல் நான்காங்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௨௩௩

தாம் என்பதை உணர்த்தி அதனால் சகசமலமே ஞானத்தை மறைக்கும் என்னும் ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) உயிர் மாயாகாரியமாகிய உடம்பை விளக்காகக் கொண்டு விடயங்களைக் காணும்; உடம்பாகிய விளக்கு இல்லையாயின் ஒருவிடயத்தையும் அறிவதில்லை. விளக்கு இல்லையாயின் என்றதனால் இல்லாத காலமும் உண்டென்பது பெறப்படும். உடம்பு இல்லாத காலத்து அறிவு நிகழ்வொட்டாமற் செய்வது ஆணவமலம். சகசமலமாகிய அவ்வாணவ மலம் உயிரை அநாதியே பற்றிநிற்கும்; அவ்வாறு பற்றிநிற்றல் எதுபோலுமெனின், விறகு கல் இரும்பு முதலியவற்றில் கடைதற்கு முன் அக்கினி அதுவது வேயாய்க் கேடின்றி நின்றும் கேடில்லாத அவ்வக்கினியை விறகு முதலியன தமக்குள் மறைத்துவைத்து அவ்வக்கினியோடு ஒன்றேயாய் நிற்பது போலும். எ-று.

(க - ரை.) மாயை விளக்குப் போலும், ஆணவம் இருன்போலும், அவ்வாணவம் உயிரை அநாதியே கூடிநிற்றல் அக்கினியை விறகு அநாதியே கூடி நிற்றல் போலுமாம் என்பதாம்.

இவ்வெண்பாவில் மாயை விளக்குப்போலும் எனவும், சகசமலம் உயிரை அநாதியே பற்றி நிற்றல் அக்கினியை விறகு பற்றி நிற்றல் போலும் எனவும் அத்துணையே கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு கூறியதனால் ஆணவமலம் இருள் போலெனவும் அவ்விருளிநாலுண்டாகிய அறியாமையை நீக்குதற்கு மாயாகாரிய மாகிய விளக்கு உயிரைக் கூடிற்று எனவும் குறிப்பாகக் கொள்ளக் கிடத்தலினால் அவற்றை விரித்துப் பொழிப்புரையுங் கருத்துரையுஞ் செய்யப்பட்டன.

இதனால் விளக்காய் நின்று விடயங்களை அறியும்வண்ணம் உயிருக்கு அறிவை விளக்குதல் மாயையின் செய்தி; விடயங்களை அறிய வொட்டாமல் அவ்வறிவைத் தடைசெய்துகொண்டு நிற்றல் ஆணவமலத்தின் செய்தி; மாயையும் ஆணவமலமாகிய இவ்விரண்டும் இவ்வாறு ஒளியும் இருளும்போல் மாறுபட்டு நிற்பனவாகலான் ஒளி போன்றதாகிய மாயை இருள்போன்றதாகிய ஆணவமாவது எவ்வாறு கூடுமெனக் கூறி மாயையின் வேராய் ஆணவமலம் உண்டென்றல் மிகை என்பாரை மறுத்தவாறாயிற்று.

செய்யுளில் மற்று என்பது மலம் அன்றனைதல் என்பதனோடு பொருத்தி மற்றுமலம் அன்றனைதல் என வினை மாற்றின்கண் வந்தது; அதாவது ஆகநூகமாகிய மாயையின் காரியமாகிய தனது அறிவைவிளக்கும்; அதற்கு மாறாகச் சகசமலம் அறிவைத் தடைசெய்து என்னும் பொருள்படப்பது.

௨௩௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஆயாதாம் ஒன்றை என்றதில் முற்றும்பையும், அதுவதுவாய் என்றதில் சிறப்பும்மையும் தொக்கு நின்றன. அவற்றை விரித்து ஒரு விடயத்தையும் எனவும், அதுவதுவேயாய் நின்றும் எனவும் உரைசெய்யப்பட்டது.

ஆயாதாம் என்றதிலுள்ள ஆம் என்பதும் அணைதல் தான் என்பதிலுள்ள தான் என்பதும் உறுதி மொழிக்கண்வந்த அசை.

அக்கினி அதுவதுவாதல் எவ்வாறெனின், விறகினுள் மறைந்து நின்ற விடத்து விறகேயாயும் சூரிய காந்தத்துள் மறைத்துநின்றவிடத்துச் சூரிய காந்தமேயாயும், இவ்வாறே பிறவற்றுள் மறைத்தவிடத்தும் அக்கினியென்பது ஒன்றில்லை என்னும்படி நின்றலாம். அவ்வாறாயின் அக்கினி உண்டென்பதை எவ்வாறு அறிகின்றோமெனின், கடைதல்முதலிய தொழிற்பாடு நிகழ்ச்சலிடத்துத் தோன்றுதலினால் அறிகின்றோம். விறகு, தன்னுள் அக்கினியை மறைத்தல் எவ்வாறெனின், அக்கினி விறகினுள்ளிருந்தும் இருப்பதாகத்தெரிய வொட்டாது இல்லையென்று சொல்லும்படி அவ் வக்கினியைப் பொதிந்துகொண்டு விறகேயாய் நின்றலாம். செய்யுளில் ஒன்றாங்காட்டம் என்றது அக்கினியும் விறகுமாகிய இரண்டும் இருந்தும் இரண்டாகப் பிரித்தறியவாராது ஒன்றேபோல் அத்துவிதமாயிருக்குங் காட்டமென்றவாறு. இவ்வாறு உவமைக்கோதிய அடையுந்தொழிலும் இயையும் பொருட்கண்ணுள் கூறிக்கொள்க. அடையாவது அதுவதுவாய் வியாத என்பது. தொழிலாவது மறைத்தலும் கடைதலும். இயையாவது ஒன்றே போல் அத்துவிதமாதல் இம்மூன்றையும்பொருளின்கண் எவ்வாறு கொள்வதெனின், பொருளாவது ஆணவமலமும் உயிருமாம். விறகுபோல ஆணவமலம்; அக்கினிபோல உயிர். விறகுமுதலியவற்றில் அதுவதுவாய் நின்று கேடில்லாதிருக்கும் அக்கினிபோல ஆணவமலத்தில் அதுவாய் நின்று கேடில்லாதிருப்பது உயிர். அக்கினியிருந்தும் அது இருப்பதாகத்தெரிய வொட்டாமல்விறகு மறைத்துவைத்தல்போல உயிர் இருந்தும் அது இருப்பதாகத் தெரியவொட்டாமல் ஆணவமலம் மறைத்து நிற்கும். அக்கினி யிருக்கின்றதென்பது கடைந்தயின் வெளிப்படுதலால் தெரிவதுபோல உயிர் இருக்கின்றதென்பது கருவிகளோடு கூடினவிடத்து அறிதலினால் தெரியப்படும். விறகும் அக்கினியும் பொருளால் இரண்டேயாயினும் ஒன்றேயென்னும்படி அத்துவிதமாதல்போல ஆணவமும் உயிரும் பொருளால் இரண்டேயாயினும் ஒன்றேயென்னும்படி அத்துவிதமாய் நிற்கும். கடைதலினால் அக்கினி வெளிப்பட்டுத் தோன்றி விறகைக்கெடுப்பதுபோலக் கருவிகளோடுகூடிச் சகலாவத்தை சுத்தாவத்தைகளை அடைந்து ஆணவமலத்தைக் கெடுக்கும். அக்கினிதனித்து நிற்பதின்றி யாதானும் ஒன்றைப் பற்றி அதுவதுவாய் நிற்பதுபோல உயிர் தனித்து நிற்பதின்றி யாதானும் ஒன்றைப்பற்றி அதுவாய் நிற்கும். இக்கருத்துப்பற்றியே உயிரை “வசித்திடவரும் வியாபி” எனச் சிவஞான சித்தியாரில் வழிநூலாசிரியர்

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௨௩௭

கூறுவாராயினர். ஒன்றாய் அத்துவிதமாய் நிற்றலேத் தாயுமான சுவாமிகள் “ஆணவத்தோடத்துவிதமானதுபோல்” எனக்கூறியதனாலும் அறிக. இவ்வாறு பொருளின்கண் கூறிக்கொள்க. பொருள் என்பது உவமேயம்.

மாயை கன்மங்கள்போல ஆகியன்றெனக் காலத்தானும் வேற்றுமை கூறவேண்டி அன்றணைதலென்றார். காலத்தானும் என்றதிலுள்ள உம்மை இடத்தானும் என்றதைத்தமுவும். அசாவது மாயை கன்மங்கள் இறைவனுக்கு உடைமைப் பொருளாதலால் அவற்றிற்கு இடம் இறைவன். ஆணவமலத்திற்கு இடம் உயிர். ஆகவே இடத்தால் ஆணவமலத்திற்கும் மாயை கன்மங்களுக்கும் வேற்றுமை உண்டென்பது பெறப்படும். இனி ஆணவமலம் அன்றணைதல் என்றதனால் மாயை கன்மங்கள் உயிரை அநாதியே கூடவில்லை பென்றும், இடையே கூடினவென்றும் ஆகிக் காலத்தானும் வேற்றுமை உண்டென்பது பெறப்படும். இவ்வாறு இருக்கும் இடத்தானும் பற்றுக் காலத்தானும் மாயை கன்மங்களுக்கும் ஆணவமலத்திற்கும் வேற்றுமை உண்டென்பது காட்டவேண்டி மலம் அன்றணைதல் என்றாரென அறிக. இன்னும் விளக்குதற் றொழிலாலும் மறைக்குந்தொழிலாலும் வேற்றுமை உண்டெனவும் அவ்வும்மையாலறிக.

இவ்வாறு உயிர் போலத் தனிப்பொருளாய் அவ்வயிரை அநாதியே கூடி நிற்குமென்று கூறி முடித்த ஆணவமலத்தைப் பிறர் வேறுவேறுவிதமாய்க் கூறுவர். அவை வருமாறு:—ஞானமில்லாமையே அதுவென ஒருசாராரும், மயக்கஞானமே அதுவென ஒருசாராரும் தமோகுணமே ஆணவமலமென ஒருசாராரும், அவிச்சை அகங்காரம் அவா ஆசை கோபம் என்னும் பஞ்சக்கிலேசத்துள் ஒன்றாகிய அவிச்சையே ஆணவமலமெனச் சாங்கியரும், மாயைகன்மங்களே ஆணவமலமென ஐக்கவாதி பாசபதிமுதலியோரும், சிவசத்தியே ஆணவமலமென ஒருசாராரும் உயிரின் குணமே ஆணவமலமெனப் பாடாணவாதிகளும். அவரவர் சமயநூல்பற்றி மயங்கிக் கூறுவர். அவ்வாணவ மலத்திற்குப் பற்றுக் கோடாயும் சூனிய முதலியவற்றின் வேறாயுமுள்ள ஆன்மாவையும் இயற்கையினால் சடமென வைசேடிகளும், அறிவுமாத்திரையான குணமேயன்றிக் குணிப்பொருள் அன்றெனச்சாங்கியரும், சுதந்திர அறிவுடையது எனப் பாட்டாச்சாரியரும், எந்த எந்த உடம்பைப்பற்றிற்றோ அந்தவந்த உடம்பளவாய் வியாபித்து நிற்பது எனச் சமணரும், அஹு அளவுடையதெனப் பாஞ்சராத்திரிகளும், உருவமெனப் பெளராணிகளும், அருவம் எனப் பாசஞ்சலரும், அருவுருவம் எனக் கவுளரும் இன்னும் பலதிறப்படக் கூறி மயங்குவர். அவர் கூறுவனவெல்லாம் பொருந்தாமை ஆகமங்களுட் காண்க. சிவஞானசித்தியார் ச-ம் சூ-ம் க-ம் அதிகரணத்தில் ஆன்மாவைப் பற்றியும், ஷை நூல் உ-ம் சூ-ம் ச-ம் அதிகரணத்து ஒழிபில் ஆணவமலத்தைப்பற்றியுங் கூறியிருத்தலால் அவ்விடங் களிணுங் காண்க. இவ்விடத்துக் கூறிற் பெருகும்.

உரு அ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

இந்தச் சகசபலமாகிய ஆணவமலம் உயிரின் அறிவை மறைப்பதாய், தனிப்பொருளாய், அறியாமையே குணமாக உடையதாய், செம்பிற்குக் களிம்பு குற்றமாவதுபோல உயிருக்குக் குற்றமாய், உயிருக்கு அநாதி பந்தமாய், அறிவில்லாத சடமுமாய்ப் பலவுமாயிருப்பின் நாசமடையுமாதலின் ஒன்றேயாய், வீஞ்ஞானாகலர், பிரளயாகலர், சகலர் என்னும் உயிர்ப்பாகு பாட்டிற்கேதுவாய், உயிர்கள்தோறும் தனித்தனி வேறு வேறு விதமாய் மறைத்துநின்ற நீங்கவேண்டிய காலத்தில் நீங்குவனவாகிய சத்திகள் பலப் பலவுடைத்தாய், உயிர்கள் கேவலம் சகலம் சுத்தம் என்னும் மூன்றவத்தைகளையும் அடைதற்கு மூலகாரணமாய், நித்தமாய், வியாபகமாய், வியாபகத் தன்மையுடைய உயிர் அணுத்தன்மையைப் பொருந்தும் வண்ணம் செய்த வினாள் ஆணவம் என்னும் பெயருடையதாய், பசுத்துவம் பசுநீகாரம் மிருத்தியு மூர்ச்சை மலம் அஞ்சனம் அவித்தை ஆவிருதி யென்பன முதலான காரணக்குறிகளும் உடையதாய் நிற்பதென அறிக.

பசுத்துவம்—உயிருக்குப் பசுத்துவத்தைச் செய்தல். பசுநீகாரம்—பசுவின் அறிவை மூடல். மிருத்தியு—உயிரைச் சீவிக்கவொட்டாது செய்தல். மூர்ச்சை—மயங்கிக்கிடக்கச்செய்தல். மலம்—அசுத்தமாக்கல், அஞ்சனம்—இருள்போல நிற்பல். அவித்தை—அறியாமையைச் செய்தல். ஆவிருதி—மறைத்தல்.

இன்னும் படலமாகிய மாசுபடர்ந்தகண் சூரியன் சந்நிதியில் நிற்பினும் படலத்தால் சூரியன் ஒளியை யிழந்து இருளின் அழுத்துமாறுபோல இவ்வாணவமலத்தால் பந்திக்கப்பட்ட உயிர் முதல்வன் சந்நிதியில் அநாதியே நிற்பினும் படிமுறையாக அறிவிக்க அறியுந் தன்மையுடையதாய் அநாதியே அறிவித்தால் அறியமாட்டாததாய் அவ்வாறு அறியமாட்டாமையினால் முதல்வனுண்டாம் அறிவை யிழந்து ஆணவ மலத்தினாலுண்டாம் அறியாமையாய் அழுத்துதலின் அவ்வாணவமலம் உயிருக்குப் பந்தமாயிற்றெனவும் அறிக.

அநாதியே மலத்தின் நீங்குதல் முதல்வனுக்கு இயல்பாயினும் அது முதல்வன் வினையாய் அநாதி முத்தத்தன்மையென எண்குணங்களுள் வைத்தெண்ணப்படுவது சிவாகமங்களுக்கெல்லாம் ஒப்பமுடிந்தாற்போல, அநாதியே மலத்தைப் பற்றுதல் உயிர்க்கு இயல்பாயினும் அது வினையாய் அது உயிர்க்குற்றங்களுள் வைத்தெண்ணப்படுவ தென்பதூஉம் அச்சிவாகமங்களுக்கெல்லாம் ஒப்பமுடிந்தது. உயிரினிடத்துள்ளபற்றுந் தன்மையைத் தான் திருவானைக்காப்புராணத்தில் “வன்மலவோ” எனக் கூறப்பட்டது. இவ்விடத்து உண்டாம் சங்கை உத்தரங்களுக்கெல்லாம் ஈரிடத்தும் ஒக்கும்.

மேற்கூறியபடி சடமாயும் பலவாயுமிருப்பின் அழிவதற்கும், சடமாயும் ஒன்றாயுமிருப்பின் அறியாமைக்குங் காரணம் என்னையெனின், பலவாயிருப்பின் ஏகதேசப்பட்டு இடத்தால் அளவுக்குட்பட்டிருக்கும்.

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. ௨௩௬

ஒன்றாயிருப்பின் வியாபகமாயிருக்கும். இடத்தின் அளவுக்குட்பட்டதொன்று காலத்தின் அளவுக்கும் உட்படும். எவ்வாறெனின், ஒரு இடத்திலிருப்பது பிறிதோரிடத்தில் இல்லாமைக்குக் காரணம் வேண்டப்படும். படவே, அந்தக்காரணம் கன்மமென்றாகி அக்கன்மம் செய்யப்படுவதாய்ச் செய்தபொழுதே அழியப்பட்டுப் பின் பக்குவமானபொழுது பலன்றா மாதலால் இடத்தின் அளவுக்குட்பட்டது காலத்துக்குட்படுமாறும் அறிக. இவ்விரண்டிக்கும் உட்பட்டதொன்று தோன்றி யழியும். உட்படாதது வியாபகமாதலால் தோன்றுதலுமில்லை, அழிதலுமில்லை.

நாசமடையுமாயின் அநாதிபந்தமாதல் பெறப்படாதென்பது எவ்வாறெனின், மேற்கூறியபடி நாசமடைவதொன்று ஒருகாலத்திற் றேன்றியதாகவே யிருக்குமாதலால் அநாதிபந்தமாதல் செல்லாமை யறிக. அநாதி யென்பது ஆதியில்லாதது. ஆதியென்பது காலத்தால் வரையறுக்கப்படுவது. ஆகவே அநாதியென்பது காலத்தால் வரையறுக்கப்படாதது என்றவாரும்.

உயிரின் பாகு பாட்டிற்கு ஆணவமலம் காரணமாவது எவ்வாறெனின், ஆணவமலத்தின் சத்தி பலவாதலால் அசுத்த மாயாகாரியம், பிரகிருதிமாயாகாரியங்களைக் கூட்டாமல் சுத்த மாயாகாரியத்தைக் கூட்டி ஆணவமலத்தை நீக்குதற்குரிய மறைப்பிணையுடைய உயிரை விஞ்ஞான கலரென்றும், சுத்த மாயாகாரியம் அசுத்த மாயாகாரியம் இரண்டினையுங் கூட்டி ஆணவமலத்தை நீக்குதற்குரிய மறைப்பிணையுடைய உயிரைப்பிரளயாகலரென்றும், மூன்று மாயாகாரியங்களையுங் கூட்டி ஆணவமலத்தை நீக்குதற்குரிய மறைப்பிணையுடைய உயிரைச் சகல ரென்றும் பிரித்தவாரும். சுத்த மாயாகாரியம் மயக்கத்தையும் விருப்பு வெறுப்பையும் உண்டிபண்ணுது விசேட அறிவை உண்டிபண்ணுதலினாலும் ஆணவமலம் இருத்தலினாலும் அவ்வுயிரை ஒரு மல முடைய விஞ்ஞானகலரென்றும், அசுத்த மாயாகாரியம் அராகமுதலிய தத்துவங்களாய் விருப்பு வெறுப்பை உண்டிபண்ணு மாதலானும் ஆணவமலம் இருத்தலினாலும் அவ்வுயிரை ஆணவம் கன்மமென்னும் இருமல முடைய பிரளயாகல ரென்றும், பிரகிருதி மாயாகாரியம் போகம் அனுபவித்தற்குத் துணையாதலானும் போகமெல்லாம் மாயாகாரிய மாதலானும் அவ்வுயிரை ஆணவம் கன்மம் மாயை என்னும் மும்மலமுடைய சகல ரென்றும் பிரித்தமையறிக. விஞ்ஞான கலருக்கு விஞ்ஞானத்தால் மலம் அறுதலும், பிரளயாகலருக்குப் பிரளயத்தில் மலம் அறுதலும் நிச்சயமானதால் அந்த நிச்சயம் பற்றி விஞ்ஞானத்தால் கலையற்றவர், பிரளயத்தில் கலையற்றவர் என்று இறந்த காலத்தாற் கூறப்படும். எனைய வெல்லாம் சிவஞான சித்தியார் எட்டாஞ்சுத்திரம் இரண்டாவது செய்யுளின் விசேட வுரையிற் கூறியிருத்தலால் அவ்விடத்துக் காண்க. விஞ்ஞான கலருக்கு மாயை கன்மங்களும், பிரளயாகலருக்கு மாயையும் இல்லையாயின் அங்குள்ள போக அனுபவங் கூடாதே

உசு0 சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

யெனின், மாயையென்பது கருத்துவகையால் பிரகிருதிமாயையைக் குறிக்கு மாதலால் அவ்விருவருக்கும் மாயையில்லையென்றும், விஞ்ஞானாகலருக் போகானுபவம் ஆண்மலபரிபாகத்தினாலேயே யாதலின் அவருக்குக்கண்ம மில்லையென்றும் கூறியவாரும். ஆகலின் போகானுபவங் கூடுமென்க.

அநாதியே அறிவித்தால் உயிர் அறியாமை எதுபோல வெனின், தற் கையொருவன் மகனுக்குப் பிறந்த அன்றே தன் உரிமையைக் கொடுப்பின் ஏற்று வகிக்கமுடியாமைபோல உயிரும் முதல்வனும் அநாதியே அத்துவித மாய்க் கலந்து நிற்பினும் அநாதியே முதல்வன் அறிவித்தால் உயிர் அறியாது. தந்தை சிற்றறிவும் சிறு தொழிலும் உடையனாதலால் மகனுக்கு அறிவிக்கமுடியாதென்பது பொருந்தும் இறைவன் முற்றறிவும் எல்லாவல்லப மும் உடையனாதலால் உயிருக்கு அநாதியே அறிவிக்க முடியாதென்பது எவ்வாறு பொருந்துமெனின், இயற்கைக்கு விரோதமாகச் செய்தல் வல்லபத்துக்கு இலக்கண மன்று, முட்டின்றிச் செய்தலே வல்லபத்திற்கு இலக் கணமாம். மலத்தின் சத்தி சிறிது சிறிதாகக் குறையின் அதற்கேற்ப அறிவு சிறிது சிறிதாக வளரும் இயற்கையை அறிதலின் முற்றறிவிற்குக் குறைவில்லை. அசற்கு வேண்டிவன யாவும் தடையின்றிச் செய்தலால் வல் லபத்திற்குக் குறைவில்லை. ஆதலால் அநாதியே அறிவிக்காமை பொருந்து மென்க.

எண் குணங்களாவன:—தன்வயத்தனாதல், தாயவுடம்பினனாதல், இயற் கையுணர்வினனாதல், முற்று முணர்தல், இயல்பாகவே பாசங்களி னீங்கு தல், பேரருளுடைமை, முடிவிலாற்றலுடைமை, வரம்பில் இன்ப முடை மை என்பனவாம். இவ்வெண்குணங்களும் இறைவனுக்கு இன்றியமையாத வேண்டப்படு மென்பது சிவஞான சித்தியார் ஒன்பதாஞ் சூத்திரம் கஉ-வது செய்யுள் விசேடவுரையிற் கூறியிருத்தலால் அவ்விடத்துக்காண்க. இவ்வெட்டுக் குணமாயிருக்கவும் இயல்பாகவே பாசங்களி னீங்குதலாகிய அநாதியே மலத்தினீங்குதலை முதல்வன்வினை யென்று கூறியது என்னை யெனின், குணம் வினையை உடையது ஆதலால் குணம் வினை யென்று கூறப்படும். உதாரணமாக அக்கினியின் குணம் சூடு. சூடு சுடுதற்செழுவில யுடையது. ஆதலால் சூட்டை யுடையது அக்கினி என்றும், சுடுதற்செழுவிலுடையது அக்கினி யென்றும் வழங்கி வருகின்றன. சுடுதற் செழுவிலுடையது அக்கினி யென்றவிடத்து சுடுதல் அக்கினியின் வினையாயிற்று. ஆனால் அவ்வினை அக்கினி உள்ளவன்றே அநாதியாய் அவ்வக்கினியி னிடத்திலுள்ளது. இவ்வாறே அநாதியே மல மில்லாமையாகிய அநாதி முத்தத்தன்மை இறைவனுக்குக் குணம். மல மில்லாமையாகிய குணம் மலத்தில் நீங்குதலாகிய தொழிலை யுடையது. ஆதலால் மலத் தில் நீங்குதலை யுடையவன் இறைவன் என்ற விடத்து நீங்குதல் முதல் வன் வினை யாயிற்று. இவ்வினை அநாதியே யுள்ளது. இவ்வாறே அநாதியே மலத்தைப் பற்றுதல் உயிரின்வினை எனப்படும். உயிருக்குமலங் குணமன்று

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி.உசக

மலம் தனிப்பொருளென்பது மேலுங் காட்டப்பட்டது. அவ்வாறியின் குணத்தையே வினையோலக் கூறிய முதல்வன் இலக்கணத்தோடு எவ்வாறு பொருந்து மெனின், உயிருக்குக் குணம் அறிவு. குற்றம் பற்றுநன்மை. இது, செம்பிற்குக் குணம் பிரகாசமும் குற்றம் களிம்பைப் பற்றுதலும் போலாம். இது அநாதியெயற்கை. குற்றம் என்பது குணத்திற்கு எதிர்மறையாதலால் இறைவனுடைய எண்குணங்களுக்கு எதிர்மறையான எட்டும் உயிரின் குற்றமென அறிக. அவற்றுள் பற்றுதலாகிய அக்குற்றம் பற்றுதற்ரோழிலே யுடையது. ஆதலால் பற்றுந் தன்மையுடையது உயிர் பற்றுதற்ரோழிலேயுடையது உயிர் என வழங்கப்படும். இவ்வுண்மையைக் குறளில் “பற்றற்றன்” என முதல்வனைக் கூறியதனாலும் அறிக. இனிப்பற்றுதல் என்றதனால் பற்றப்படும் பொருள் உண்டென்பது தானே பெறப்படும். பொருளின்றேல் பற்றுதற் ரெழுழிலுமில்லை. ஆகவே பற்றுதற் ரெழுழிலாகிய குற்றமும் பற்றப்படும் பொருளாகிய மலமும் அநாதியே உள்ளனவாய் அநாதியே மலத்தைப் பற்றுதல் உயிரின் வினையாய் உயிரின் குற்றங்களுள் ஒன்றாகவைத் தெண்ணப்படுவதாயிற்று. இது இயல்பாகவே பாசங்களில் நீங்குதலாகிய இறைவன் குணத்திற்கு எதிர்மறையானகுற்றம். குறளில் ‘பற்றற்றன்’ என்றதும் இயல்பாகவே பாசங்களில் நீங்கி நிறுநலைக் குறித்தவாறென அறிக. எனக் குற்றங்களாவன:-சுதந்தரமில்லாமை, தூயஉடம்பில்லாமை, இயற்கையுணர்வில்லாமை, முற்றும்உணர்தலில்லாமை, பேரருளில்லாமை, முடிவிலாற்றவில்லாமை, வரம்பிலின்பமில்லாமை என்பனவாம்.

இரண்டாம் அதிகரணம் முற்றிற்று

மூன்றாம் அதிகரணம்.

உயிர் அந்தக்கரணங்களைக் கூடினவிடத்து ஐந்தவத்தைப் படும் எனக்கூறும்

மேற்கோள்.

இனி இவ்வான்மாச் சாக்கிரஞ் சொப்பனஞ் சுழத்தி துரியந் துரியாதீதமாயுள்ள பஞ்சாவத்தினாய் நிற்கு மேன்றது.

சிறுறுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், இருளினகப்பட்டகண் விளக்கோடு கூடிய வழி விடயங்களைக் காண்டலே யன்றி வெவ்வேறு நவத்தைப் படுமாறில்லை. அதுபோல மலத்திலகப்பட்ட உயிர் கருவிகளோடு சந்தித்தவழி ஒருதன்மைத்தாய் நிதிலே அமைவுடைத்து. அவ்வா

உசஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மன்றி மேலைச் சூத்திரத்தோதிய முறையான் ஐம்புலனறிந்தும்
ஒடுக்க மறிந்தும் உண்டிவினையின்றிக் கிடந்தும் உணர்த்த உணர்ந்
தும் இங்ஙனம் வெவ்வேறு அவத்தைப்படுமா நியாங்ஙனமென
அவர் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் இறுதிக்கூற்
றைக் கண்ணழித்துரைத்துமேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள், வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள், இவ்வான்மா—அந்தக்கரணங்களோடு கூடிய ஆன்மா, -
சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதமாயுள்ள—சகச
மலத்துணராது அமைச்சரசேய்ப்ப நின்றலாற் படை கொடுபவனி
போதும் வேந்தன் கடைதொறும் விட்டுவிட்டுக் காவலுமிட்டு
தப்புரத்திற் செல்லுமாறுபோலச் சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி
துரியம் துரியாதீதமாயுள்ள,—பஞ்சாவத்திதனாய் நிற்குமென்றது—
அஞ்சுவத்தை யுடையவனாய் நிற்பன் எ-று.

சிற்றுரை.

அவத்தை யெனப்படுவன பலவுளவாகலின் அவற்றுள் ஈண்டு
ஐந்தவத்தை யெனப்பட்டவை யாவை யென்னும் ஐயநீக்குதற்குக்
கிளந்தெடுத்துரைத்தார்.

அவத்திதன் என்னும் வடமொழி ஆதேவநிசொல்லாற்குறி
யது அம்மதம் பற்றி.

அமைச்சரசேய்ப்ப நின்றலாலைன்தூஉம் ஈண்டு வருவித்து
ரைத்துக் கொள்க. கொள்ளவே “படைகொடு பவனிபோதும்”
வேந்தன் “கடைதொறும் விட்டுவிட்டுக் காவலு மிட்டு” அந்தப்
புரத்திற் செல்லுமாறுபோல ஆன்மா அங்ஙனம் அஞ்சுவத்தைப்
படுதல் அமைவுடைத்தென விடுத்தவாறாயிற்று.

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள அமைச்சர சேய்ப்பநின்றஞ்சுவத் தைத்தே
என்பதைப் பதச் சேதஞ் செய்து மேற் கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், இருளில் அகப்பட்ட
கண் விளக்கோடு கூடியவிடத்து விடயங்களைக்காண்டலாகிய ஒன்றேயன்றி
‘வேறு வேறு அவத்தைப்படுவதில்லை’ அதுபோல ஆணவமலத்தில் அகப

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௨௪௩

பட்ட உயிர் கருவிகளோடு கூடியவிடத்து ஒரு தன்மையாய் அறிதலே பொருத்தமாகும். அவ்வாறன்றி மூன்றாஞ் சூத்திரத்தில் ஒதியவாறு இம் புலன் அறிந்தும், ஒடுக்கம் அறிந்தும், உண்டிவினையின்றிக் கிடந்தும், உணர்த்த வுணர்ந்தும், இவ்வாறு வேறு வேறு அவத்தைப் படுமென்றல் எவ்வாறு பொருந்துமென அவ்வந்தக்காணன்மவாதிகள் கூறும் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு சூத்திரத்தின் மூன்றாங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து ஐந்தவத்தை அடையுமெனக் கூறியவாரும்.

இவ்வதிகாரணத்தில் ஆன்மக் கருவிகளோடு கூடிய விடத்து ஐந்தவத்தைப்படுமோ படாதோ என்பது ஐயப்பாடு. படாதென்பது பிறர் கூறும் பக்கம் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) அந்தக்காணங்களோடு கூடிய ஆன்மாச் சகசமலத்தினால் அறிவு தொழிற்படாதிருந்தமையால் அவ்வந்தக்காணங்க ளுந் தானும் மந்திரியும் அரசனும்போல நின்றலால், மந்திரி முதலிய படை களுடன் உலாப்போன அரசன் தன் மாளிகைக்குட் செல்லுங்கால் வாயில்தோறும் நிறுத்தவேண்டியவர்களை நிறுத்திக் காவலும் வைத்து அந் தப்புரத்திற் செல்லுமாறுபோல, தத்துவங்களைக் கூடிப் பிரியும் முறையில் சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதமாயுள்ள அஞ்சுவத்தை யுடையவனாய் நிற்பன் -ஈ-று.

பஞ்சாவத்தையை உடையவனாய் நிற்கும் என்று கூறினாற் போதிய தாயிருக்கவும் சாக்கிர முதலாகப் பெயரை எடுத்துக் கூறியதன் கருத் தென்னை யெனின், அவத்தையென வழங்குவது சாக்கிர முதலியவற்றிற்கு மட்டு மன்றிக் கேவலம், சகலம், சுத்தம் முதலிய வற்றிற்கும் வழங்கி வரு கின்றமையால் எந்த அவத்தையோ என்னும் ஐயம் உண்டாகாத வண்ணம் சாக்கிர முதலிய பெயரை எடுத்துக் காட்டிக் கூறினார்.

அவத்திதன் என ஆண்பால் விசுதி சேர்த்துக் கூறியது வடமொழி மதம்பற்றி. சமீழ் மொழி மதம்பற்றியாயின் அவத்தையுற்று நிற்கும் என்று முடியவேண்டும். வடமொழியில் ஆன்மாவை உயர்திணை ஆண்பாலாகக்கூறு தல் வழக்கு.

இரண்டாம் அதிகாரணத்திற்குரிய அமைச்சரசேய்ப்ப நின்றலால் என் பதையும் இவ்வதிகாரணத்தில் வருவித்துரைக்க. எதற்காக வெனின், ஐங் சுவத்தை யடைதற்குக் காரணம் அமைச்சரசேய்ப்ப நின்றலாதலால் என்க. உரையும் அவ்வாறு செய்யப்பட்டது.

அரச உவமானத்தை உரைத்துக் கொண்டதனால், சிவஞான சித்தியார் சம்-சும் ௩௨-வது செய்யுளில் “படைகொடு பவனி போதும் பார்மன்னன் புகும்போ தில்லிற், கடைதொறும் விட்டு விட்டுக் காவலு மிட்டுப் பின்னர், ***அந்தப்புரத்தினில் தனியே, அடைதரும்” எனக்கூறியபடி அமைச்சர்,

உசச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பரிசனங்களோடு உலாப் போந்த அரசன் மீள அரண்மனையுட் புகுங்கால் எந்த எந்த வாயிலில் எவரெவரை நிறுத்தவேண்டுமோ அவ்வவரை நிறுத்திப் பிறர் பிரவேசியாவண்ணம் காவலும் வைத்து அந்தப்புரத்திற்குத் தனியே செல்லுமாறுபோல, ஆன்மாவாகிய அரசனும் அமைச்சர்போன்ற அந்தக்கரணங்களையும் இந்திரிய முதலிய பரிசனங்களையும் துணையாகக்கொண்டு விட யங்களாகியவீதியில் உலாவி மீளுங்காலத்து ஒவ்வொருதத்துவங்களை ஒவ்வொருதானத்தில் நிறுத்திப் பிராணனைக் காவலாகவைத்து உள்ளேசெல்லும் முறையில் தத்துவங்களின் கூடுதல் குறைதலுக் கேற்ப ஐந்தவத்தை யடைதல் பொருந்து மென்று பொருந்தாதென்பார்க்கு விடை கூறியவாறாயிற்று.

ஆன்மா வேறு வேறுவத்தை யடைதற்குக் காட்டும்

எது.

அதுதான் மலசொருபத்தின் மறைந்து அருப சொருபியாய் நின்றலான்.

சிற்றுரை.

எ-து எது எ-னின், அரசன்போல் உயிர் அங்ஙன மஞ்சவத் தைப்படுமாயின் வியாபகத்திற் கிழுக்காய் முடியும்போலு மென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனாதலிற்று.

(இ-ள்.) அவ்வயிர் தான் மலவடிவின் மறைப்புண்டவழி அருவுடம்பாகிய தத்துவ சொருபியாய் நின்றலான் அத்தத்துவங்கள் தொழிற்படுமவத்தை வேறுபாடு பற்றி இனி இவ்வான்மாச் சாக் கிஞ் சொப்பனஞ் சமுத்தி துரியந்துரியாதீதமாயுள்ள பஞ்சாவத் திகதைய் நிற்குமென மேற்கொண்டது. எ-று.

“சீவனோ வியாபி யவத்தையி லிழிந்து திரும்புதல் குற்ற மாங் கருவி, சேருதல் பிரித லில்லையா முறையிற் செயப்படுங் கரு வியே தெரியுந்—தாவிலா வறிவு தங்கின விடமே தகுமுயிர்க் கிருப்பிடம்” என்றதூஉம் இப்பொருள்பற்றியென்க.

தத்துவ வன்னொருபாகல் வீடு பெற்றுழியும் உண்டுபோலு மென்று ஆசங்கை நிகழாமைய் பொருட்டு, மல சொருபத்தின் மறைந்தென மேற்கூறிப் போந்ததனை வழிமொழிந்துகொண்டு அருப சொருபியாய் நின்றலானென்று எதுக் கூறினார்.

மறைந்தவழி யென்றது மறைந்தெனத் திரிந்து நின்றது.

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௨௪௫

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், மேற்கூறியவாறு அரசன் போல் உயிர் அஞ்சுவத்கைப்படுமாயின் அரசன் ஒவ்வொரு வாயிலாக விட்டுச் செல்லுங்காலத்து விட்ட இடங்களில் இல்லாதது போல உயிரும் விட்டதானங்களில் இல்லை யென்றாகி உயிரின் வியாபகத்திற்குக் குறையுண்டாகுமே என்னும் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு குறையாகாது என விடை கூறி ஐந்தவத்தை யடையுமென்னும் மேற்கோளை வலியுறுத்திற்று.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) அவ்வுயிர்தான் மலவடிவின் மறைப்புண்டவிடத்து அருவுடம்பாகிய தத்துவ சொரூபியாய் நின்றலான் அத்தத்துவங்கள் தொழிற்படும் அவத்தை வேறுபாடுபற்றி இனி இவ்வான்மாச் சாக்கிராஞ் சொப்பனஞ் சுழுத்தி துரியந் துரியாதீதமுாயுள்ள பஞ்சாவத்தித்யம் நிற்குமென மேற்கோள் கூறியது. ஏ - று.

தத்துவங்களெல்லாம் சூக்குமதேகமும் காரணதேகமுமாயிருக்கும். தாத்துவிகம் தூலதேகமாயிருக்கும். சூக்குமதேகம் அருவுடம்பு; தூலதேகம் உருவுடம்பு. ஆதலால் அருபசொரூபியாய் என்றதற்கு அருவுடம்பாகிய தத்துவ சொரூபியாய் என உரை செய்யப்பட்டது.

தத்துவ சொரூபியாய் நின்றலால் உயிர் அஞ்சுவத்தையடையும்; அடையினும் வியாபகத்திற்கு இழுக்கில்லை யென்னும் இக்கருத்துப்பற்றியே “சீவனோவியாபி *** அறிவு தங்கினவிடமே தருமுயிர்க் கிருப்பிடம்” என உலகுடைநாயனார் கூறியதூஉம் என்க. அச்செய்யுளின் கருத்து, சீவன் வியாபியாயின் அவத்தையிற் போக்குவாவு புரிதல் குற்றமாம் எனின், குற்றமாகாதென விளக்கினதாம். எவ்வாறெனின், கருவியோடு கூடுதலாகிய சாக்கிரமும், கருவியைப் பிரிதலாகிய சொப்பனம் சுழுத்தி துரியங்களும், கருவியில்லாத துரியாதீதமுமாகிய அவத்தைகள் கருவிகள் கூடிப் பிரிந்து இல்லையாகின்ற முறைமையில் உண்டாவனவாம். அந்த அந்த அவத்தையில் நிற்குங் கருவிகளோடு கூடியும், பிரிதொன்றைக் கூடாமலும் இருக்கின்ற அறிவு இருக்கின்ற இடமே உயிர் இருக்கின்ற இடமாகலால் கருவிகளோடு வியாபித்தல் உண்டென்றாகி வியாபகத்திற்குக் குறைவில்லை யென்றவாறாயிற்று. உயிர் வியாபகப் பொருளாயினும் இறைவன் போல் சருவவியாபகமின்றிச் சார்ந்த பொருள் அளவில் வியாபித்து நிற்குமாதலால் அவ்வுண்மையை விளக்குதற்குத் தாவிலா அறிவு என்றும், குணத்தின் நிறைவே குணியென்பதை விளக்குதற்கு அறிவு தங்கின விடமே உயிர்க்கிருப்பிடம் என்றுங் கூறினார். தாவுதல் - எங்கும் வியாபித்தல்.

ஆகவே இந்த ஏதுவினால் ஒவ்வொரு அவத்தையோடும் பொருந்த வினால் வியாபகமாகதலும் ஒரு அவத்தையைப் பொருந்தும் பொழுது பிரி

உசுசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தொரு அவத்தையைப் பொருந்தாமையினால் எகதேச வியாபகமாதலும் உயிருக்கு உண்டெனப்பட்டு வியாபகத்திற்குக் குறைவில்லாமையை விளக்கியவாறு அறிக.

அருப சொரூபியாய் நின்றலால் என்றலே ஐந்தவத்தைப்படுமென்பதை விளக்குதற்குப் போதியதாயிருக்கவும் மல சொரூபத்தின் மறைந்து என்று இரண்டாம் அதிகாரணத்திற் கூறி முடித்ததையுங் கூறுவானேனெனின், அவ்வாறு கூறின் அருப சொரூபமாகிய தத்துவ சொரூபியாய் நின்றல் என்றும் உளதெனப்பட்டு முத்திபெற்ற விடத்தும் தத்துவ வடிவம் உண்டோ? உண்டாயின் விடுதலையைக்குறிக்கும் முத்திக்குப்பொருள் எவ்வாறு சித்திக்கும்? என்னும் ஐயம் நிகழுமன்றே. அந்த ஐயம் நிகழாத வண்ணம் மல சொரூபத்தினால் மறைந்தவிடத்துத் தத்துவ வடிவமுண்டு. மலம் நீக்கிய விடத்துத் தத்துவவடிவம் இல்லையென உணர்த்தும் பொருட்டு மலசொரூபத்தின் மறைந்து என மேற்கூறி முடித்ததனை அதுவசித்துக்கொண்டு அருப சொரூபியாய் நின்றலால் எனக் கூறினார்.

மல சொரூபத்தில் மறைந்தவழி என்றிருக்கவேண்டுவது மறைந்து எனத்திரிந்து நின்றது.

இந்த அதிகாரணத்து மேற்கோள் ஐந்தவத்தையுடையதாய் உயிர் நிற்குமென்று கூறியிருத்தலால் அவ்வாறு அவத்தைப்படுதற்கு ஏதுவென்றையென்னும் வினாவிற்கு விடையாக இந்த ஏதுவிற்குப் பொருள்கூறாமல் உயிரின் வியாபகத்திற்குக் குறைவில்லை யெனப்பொருள் கூறியதன் கருத்தென்னையெனின், ஐந்தவத்தைப்படுதற்கு ஏது மலசொரூபத்தின் மறைந்து நின்றலேயாம். அது இரண்டாம் அதிகாரணத்திற் கூறி முடித்தாய் விட்டது. இவ்விடத்துங் கூறில் கூறியது கூறலென்னுங் குற்றத்திற்கு இடனாம். அன்றியும் அவத்தைப்படுதற்குக் கூறிய ஏதுவாயிருப்பின் மல சொரூபத்தின் மறைந்து நின்றலால் என்றமட்டுங் கூறியிருக்கவேண்டும். அருப சொரூபியாய் நின்றலாலெனக் கூறியிருக்கவேண்டாம். இனி உண்மைதான் யாதெனின், கூறுதும். ஒவ்வொரு அதிகாரணமும் ஒன்றற்கொன்று ஏதுவும் பயனுமாய் ஒருபொருள் பற்றிவருமென்று முதற் சூத்திரத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்விதி ஒவ்வொரு சூத்திரத்திற்கும் உரியது. அவ்வாறே இச்சூத்திரத்திலும் ஆன்மா அந்தக்காரணங்களில் ஒன்றன்று என்னும் முதலதிகாரணம் ஏதுவாய் அதனால் சகசமலத்தால் உணர்வில்லையாதல் என்னும் இரண்டாம் அதிகாரணம் பயனாயிற்று. சகசமலத்தால் உணர்வில்லையாதல் என்னும் இரண்டாம் அதிகாரணம் ஏதுவாய் அதனால் ஐந்தவத்தைப்படுதலாகிய மூன்றாம் அதிகாரணம் பயனாயிற்று. இம்முறைமைக்கேற்ப இம்மூன்றாம் அதிகாரணத்து மேற்கோளுக்கு அவத்தைப்படுதலைப் பொருளாகக் கொள்ளாமல் வேறு வேறு அவத்தைப்படுதலைப் பொருளாகக் கொள்ளல்வேண்டும். அவ்வாறு கொள்ளுந்நால் வேறு

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அ.தி. ௨௪௭

வேறு அவத்தைப்படுதற்கு தத்துவ சொரூபமாகிய அரூப சொரூபியாய் நின்றல் ஏதுவாகி வேறு வேறு அவத்தைப்படுதலினால் வியாபகத்திற்குக் குறைவுண்டாகாதோ என்னும் ஐயத்தை நீக்கும். ஆதலால் அவ்வாறு பொருள் கூறப்பட்டதென அறிக.

இந்த ஏது உயிர் ஐந்தவத்தைப் படாதென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

உயிர் ஐந்தவத்தைப்படும் என்பதற்குக்காட்டும்

உதாரணம்.

ஒன்றணையா மூலத் துயிரணையு நாபியினிற்
சேன்றணையுஞ் சித்த மிதயத்தின்—மன்றவே
யையையந்தா நன்னுதலிற் கண்டத்தின் வாக்காதி
மெய்யாதி விட்டகன்று வேறு.

சிறுறுரை.

எ-து ௨-ம் எ-னின், தத்துவங்கள் தொழிற்படுதற்கண் நிகழும் அவத்தை வேறுபாடு தெரித்துணர்த்தி அஃதேதுவாதலை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

நலுதலில் வாக்காதி மெய்யாதி மன்ற ஏய் ஐயைந்தாம் கண்டத்தின் (வாக்காதி மெய்யாதி)விட்டு அகன்று வேறு (ஐயைந்தாம்) இதயத்திற் சித்தஞ் சென்றணையும் நாபியினில் உயிர் அணையும் அணையா மூலத்து ஒன்று என வியையும்.

(இ-ள்.) சாக்கித்தானமெனப்படும் இலாடத்திற் புறவிந்திரியம் பத்திணையுந் தேற்றமாகப் பொருந்திய இருபத்தைந்து கருவி தொழிற்படும்; சொப்பனத் தானமெனப்படுங் கண்டத்தின் அப்பத்திணையும்விட்டு நீங்கி வேறாய இருபத்தைந்து கருவி தொழிற்படும்; சுழுத்தித்தானமெனப்படும் இருதயத்தின் அவற்றுள் இருபத்திரண்டு கருவிகளைவிட்டு நீங்கி முன்னர்க் கூறப்படும் இரண்டு கருவிகளோடுகூடிய சித்தத்தொழிற்படும்; துரியத்தான மெனப்படும் உந்தியிற் சித்தத்தையும் விட்டு நீங்கி முன்னர்க் கூறப்படும் புருடத்தத்துவத்தோடு பிராணவாயு கூடித் தொழிற்படும். இக்கருவிகளொன்றும் அணையாத அநிதத்தான மெனப்படும் மூலாதாத்தில் புருடமென்றே நிலைபெறும் எ-று.

உசஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

எனவே, இலாடத்தானமுதலிய ஐந்தினு நிற்குங் கருவிகள் முறையே முப்பத்தைந்தும் இருபத்தைந்தும் மூன்றும் இரண்டும் ஒன்று மென்பது போந்தவாறுணர்க.

மன்ற வென்பது தேற்றப் பொருட்டாகிய இடைச்சொல். ஏய்தல் பொருந்துதல்; வினைத்தொகை.

வாக்காதி மெய்யாதியை யென இரண்டாவது விரித்துரைக்க. அஃதிரிடத்துஞ் சென்றியையும்.

வருகின்ற சூத்திரத்தின் மெய் வாய் கண்முக்கு எனச் செய்யுட்கேற்ப மெய்யை முற்கூறுதலின் அம்முறைபற்றி ஈண்டுச் செவியாதி யென்னுது மெய்யாதி யென்றார். அவற்றோடு கூடிய இருபத்தைந்தாவன அவ்விந்திரியம் பத்துக்கும் விடயமாகிய வசனாதி சத்தாதி பத்தும் அவற்றினுக்கு உட்கருவியாகிய அந்தக் கரணங்க ணன்கும் அவற்றோடுகூடி அவத்தையுறுவதாகிய புருட றென்றும், அஃதவத்தையுறுதற்குரிய மதுகைக்கேதுவாய் அகங்காரத்தாற் செலுத்தப்படும் பிராணாதி வாயுக்கள் பத்துமென இவை. ஈண்டுச் சத்தாதி யென்றது வசனாதிபோலும் விடயங்களை யெனக்கொள்க. எனவே பூதங்களின் கூறாய் அவற்றுடனின்றி தோழிக்குத் தேருய்ப்புப்போல இந்திரியங்களின் றொழிற்பாட்டுக்கு மதுகையை விளைத்து நிற்பனவாய புறக்கருவி யறுபதில் ஈண்டுக் கூறிப்போந்த விடயங்கள் பத்தும் வாயுக்கள் பத்தும் ஒழித்தொழிந்த புறக்கருவிகள் நார்பதும் அவற்றையுடைய பூதங்களைந்தும் அவற்றிற்கு வலியாயுடனிற்பனவாய சூக்கும பூத மெனப்படுந் தன்மத்தினைகளைந்து மென்னும் ஐம்பது கருவிகளுங் கீழ்நோக்கிய சாக்கிரத் தானத்தில் தமது சத்திமடங்கி விளைக்கீடாகத் தொழிற்படாதொழியுமெனவும், அவை யொழிந்தவழி அவத்தைக் கேதுவாய் நின்ற ஏனைப்பொறி முதலிய முப்பதது நான்கும் அவற்றோடு கூடிய புருடதத்துவமும் இருவகைப் பூதங்களானும் புறக்கருவிகளானுந் தரப்படும் மதுகையின்மைபின் ஆண்டுப் பொறிகளின் றொழிற்பாடு மெத்தென நிகழுமெனவுங் கொள்க. கலாதிகளுஞ் சுத்ததத்துவமும் அவத்தைக் கேதுவாகாமையான் உடனெண்ணாயினார். ஏனையவும் விரிந்த நூல்களுட் கூறியவாறுபற்றி உணர்ந்துகொள்க.

இலக்கணவியல்நான்காங்குத்திரம். ௩-ம் அதி. ௨௪௯

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், தத்துவங்கள் கூடிப் பிரிந்து தொழிற்படுதலால் உண்டாகும் அவத்தை வேறுபாட்டை விளக்கிக் காட்டி வேறு வேறு அவத்தையடைதற்குத் தத்துவ சொரூபியாய் நின்றல் ஏதுவாதலை வலியுறுத்தியவாரும்.

பொழிப்புரைஉரை ஆசிரியர் கூறினமையின் கருத்துமட்டுங் கூறுதும்.

(க - ரை.) சாக்கிரம் முதலாகக்கூறும் ஐந்தவத்தைக்கும் உரிய இலாட முதலான தானங்களில் நிற்குங் கருவிகள் முறையே முப்பத்தைந்தும் இரு பத்தைந்தும் மூன்றும் இரண்டும் ஒன்றுமாம் என்பதாம்.

பொழிப்புரையில் புறவிந்திரியம்பத்தென்றது ஞானேந்திரியம் ஐந்துங் கன்மேந்திரியம் ஐந்துமாம். அந்தக்கரணங்களை ஆக இந்திரியமென்று கூறும் வழக்குப்பற்றி இவற்றைப் புறவிந்திரியம் என்றபடியாம். இதனை “வாயாதி சோத்தி ராதி புறத்துவாழ் கருவி யாகு—மோயாத மனாதி காயத் துணருமுட் கருவி யாகும்” எனச் சிவஞானசித்தியார் ௨-ம் சூ-ம் ௬௩-வது செய்யுளில் வழிநூலாசிரியர் கூறுமாற்றானும் அறிக.

சாக்கிரத்தானமாகிய இலாடத்தில் நிற்குங்கருவி ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கர்மேந்திரியம் ஐந்து, சத்தாதி விடயம் ஐந்து, வசனாதி ஐந்து, அந்தக்கரணம் நான்கு, புருடன் ஒன்று, பிராணவாயு பத்து ஆக முப்பத்தைந்து மாம்.

சொப்பனத்தானமாகிய கண்டத்தில் நிற்குங்கருவி சத்தாதிவிடயம் ஐந்து, வசனாதி ஐந்து, அந்தக்கரணம் நான்கு, புருடன் ஒன்று, பிராணாதி வாயு பத்து ஆக இருபத்தைந்துமாம்.

சுழுத்தித் தானமாகிய இருதயத்தில் நிற்குங் கருவி பிராணன், சித்தம், புருடன் என்னும் மூன்றுமாம்.

துரியத்தானமாகிய நாபியில் நிற்குங் கருவி பிராணன் புருடன் என்னும் இரண்டுமாம்.

துரியாதீதத் தானமாகிய மூலாதாரத்தில் நிற்குங் கருவி புருடன் ஒன்றேயாம்.

அவத்தைகளில் கருவி நிற்கும் முறையை, “சாக்கிரமா துதலினிலித் திரியம் பத்துஞ் சத்தாதி வசனாதி வாயு பத்து, நீக்கமில்ந் தக்கரணம் புருட னோடுநின்றதுமுப் பாணந்து நிலவுங் கண்டத், தாக்கியசொப் பனமதனில் வாயுப் பத்து மடுத்தனசத் தாதிவச னாதி யாக, நோக்குகரணம்புருட னுட னே கூட னுவல்வரிரு பத்தைந்தா துணணி யோரே.” “சுழுத்தியதயந்தன

௨௫௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஸிற்பிராணன் சித்தஞ்சொல்லரிபபுருடனுடன் மூன்றதாகும்--வழுத்தியநா பியற்றியும் பிராண னோடு மன்னுபுருடனுங்கூட வயங்கா நிற்கு-மழுத்திடு மூலந்தன்னிற் றுரியாதீதமதனிடையே புருடனென்றியமரு ஞானம்-பழுத் திடுபக் குவாறிவ ரவத்தை யைந்திற் பாங்குபெறக் கருவிநிற்கும் பரிசு தானே.” என்னுந் தாயுமான சாவாமிகள் திருவாக்காலும் அறிக.

செய்யுளில் மன்ற வென்றது தேற்றப்பொருளைக் குறித்த இடைச் சொல். “மன்றவென் கிளவி தேற்றஞ் செய்யும்” என்பது தொல்காப்பி யம் சொல்லதிகாரம் இடையியல் சூ-ம் கள.

ஏய் ஐயைந்து என்பது ஏய்த்த இருபத்தைந்து என்னும் பொருளைக் குறித்து நின்றலால் வினைத்தொகை. ஆதலால் மன்றஏய் ஐயைந்து என்ற தற்குத் தேற்றமாகப் பொருந்திய இருபத்தைந்து என உரை செய்யப் பட்டது.

வாக்காதி மெய்யாதி என்றவிடத்து இறுதியில் இரண்டாம்வேற்றுமை ஐ உருபை விரித்துரைக்க. வாக்காதி மெய்யாதி என்பன கண்டத்தின் என்றதனோடும் சென்று பொருந்தும். ஆதலால் புறவிந்திரியம் பத்தினையும் என முன்னரும் அப்பத்தினையும் எனப் பின்னரும் உரை செய்யப்பட்டது.

வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயு, உபத்தம் என்னும் கன்மேந்திரியங்களுள் வாக்கு முதன்மை. செவி, மெய், கண், நா, நாசி என்னும் ஞானேந்திரியங் களுள் செவி முதன்மை. ஆதலால் வாக்காதிஎன்று கூறியதற்கேற்பச் செவி யாதி யென்று கூறல் வேண்டும். அவ்வாறின்றி மெய்யாதி எனக் கூறினார். கூறியதன் கருத்தென்னை யெனின், அடுத்த ஐந்தாஞ் சூத்திரத்தில் செய் யுள் மோனைக்கேற்ப மெய்வாய் கண் மூக்கு என மெய்யை முதலாவது கூறி யிருத்தலால் அம் முறைபற்றி இச் செய்யுளில் செவியாதி என்னுது மெய யாதி எனக் கூறினார் என்க. வாக்காதி செவியாதி எனவே கூற வேண்டு மென்பதை “வாக்கொடு பாதம் பாணி பாயுவோடுபத்த மைந்து” எனவும் “நற்செவி துவக்குக் கண்ணு நாசி” எனவும் சிவஞான சித்தியார் உ-ம் சூ-ம் சுஉ, சுக-வது செய்யுட்களில் வழி நூலாசிரியர் கூறு மாற்றாலறிக.

அச்சப் பத்து இத்திரியங்களோடு கூடிய இருபத்தையும் இவை யென் பது மேற்கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

இவ்விடத்தில் சத்தாதி யென்றது வசனாதி போன்ற விடயங்களை யெனக் கொள்க. எனவே, சத்தாதி தன்மாத்திரை வேறு சத்தாதி விடயம் வேறு என்பதாம். பெயர் ஒற்றுமையால் இரண்டும் ஒன்றேயென எண்ணக் கூடாது. தன்மாத்திரை பூதங்களின் தோற்றத்திற்குக் காரணமாயுள்ளது. விடயப் பூதங்களின் குணமாயுள்ளது. இத்தன்மாத்திரை அகப் பூதம் எனவும், குக்குமபூத மெனவுங் கூறப்படும். பூதங்களின் தோற்றத்திற்குக் காரணம் தன்மாத்திரை மென்பதை “சாற்றிய பஞ்சதன்மாத் திரைகளிற்

இலக்கணவியல் நான்காஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௨௫௧

சத்த முன்றாத் தோற்றும் வான் வளிதீ நீர்மண்” எனச் சிவஞான சித்தியார் ௨-ம் சூ-ம் ௬௫-வது செய்யுளில் வழி தூலாசிரியர் கூறு மாற்றாலறிக.

சாக்கிரத்தில் முப்பத்தைந்து கருவி தொழிற்படு மென்றதனால் பூதங்களின் கூறாயும், அப்பூதங்களோடு உடனின்றி தேரின் உருளைக்குவலியைச் செய்கின்ற அச்சாணிபோல இந்திரியங்களின் தொழிற்பாட்டிற்கு வலியை உண்டிபண்ணிநிற்பனவாயுமுள்ள புறக்கருவி அறுபதில் இவ்விடத்து முப்பத்தைந்து என்றதனுட் கூறிய விடயங்கள் பத்தும் வாயுக்கள் பத்தும் ஆக இருபதும் நீங்கிய ஏனைய புறக்கருவிகள் நாற்பதும் அப்புறக்கருவிகளையுடைய பூதங்கள் ஐந்தும் அப்பூதங்களுக்கு வலிமையாய் அவற்றுடன் நிற்பனவாய் சூக்குமபூதமெனப்படும் தன்மத்திரைகள் ஐந்தும் ஆக ஐம்பது கருவிகளும் கீழ் நோக்கிய சாக்கிரத்தானத்தில் தமது சத்தி மடங்கி வினைக் கீடாகத் தொழிற்படா தொழியும் என அறிக.

அந்த ஐம்பது கருவிகளும் தொழில் செய்யாமற் கிடந்த விடத்து மேற் கூறியவாறு அவத்தைக் கேதுவாய்நின்ற ஏனைய ஞானேந்திரிய முதலிய முப்பத்துநான்கு கருவிகளும் அவற்றோடு கூடிய புருடதத்துவமும் ஆகமுப்பத்தைந்தும் தூல சூக்குமம் என்னும் இருவகைப் பூதங்களாலும் புறக்கருவிகள் நாற்பத்துநான்கும் தரப்படுகின்ற வலிமை இல்லாமையால் இலாடத்தானமாகிய கீழ் நோக்கிய சாக்கிரத்தில் இந்திரியங்களின்தொழிற்பாடு மெதுவாக நிகழுமெனக் கொள்க.

ஐம்பது கருவியில்லாமல் முப்பத்தைந்துகருவி தொழிற்படுமென்றதனால் மொத்தம் கருவி எண்பத்தைந்து என்றாகித்தொண்ணூற்றாறு கருவியினுள் பதினொரு கருவியை விலக்கிய வாரும். அப்பதினொன்றாவன:- வித்தியாதத்துவம் ஏழனுள் புருடன் நீங்கிய கலாதிதத்தும் ஆறும் சிவதத்துவம் ஐந்துமாம். அப்பதினொன்றும் அவத்தைக் கேதுவாகாமையான் அவத்தைக்குரிய எண்பத்தைந்தோடு வைத்து எண்ணராயினர். அப் பதினொன்றும் அவத்தைக் கேதுவாகாதது என்னை யெனின், கலாதிக்குருடன் கூடின உயிரே புருடதத்துவமாதலாலும் அவத்தைக் கேதுவாயிருப்பது புருடதத்துவமும், புருடதத்துவமாவதற்கு ஏதுவாயிருப்பது கலாதிக்காதலாலும் கலாதிதத்துவம் அவத்தைக் கேதுவாதலில்லை. சிவதத்துவம் கலாதிதத்துவங்களோடுகூடிய புருடன் தொழிற்படுதற்கு ஏதுவாயிருப்பதெயன்றித் தொழிலுக்கு ஏதுவாயிருப்பதில்லை யாதலால் சிவதத்துவமும் அவத்தைக்கேதுவாதலில்லை யென அறிக.

கீழ்நோக்கிய சாக்கிரத்தானத்தில் முப்பத்தைந்து கருவிதொழிற்படும் என்றதனால் எல்லாக்கருவியுந் தொழிற்படும் சாக்கிரம் ஒன்றுண்டென்பது பெறப்படும். படவே கீழ்நோக்கிய சாக்கிரம், மேல்நோக்கிய சாக்கிரம், இவ்விரண்டும் நோக்காதசாக்கிரம் எனச்சாக்கிரம் முத்திறப்படும். அவற்றுள்,

௨௫௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கீழ்நோக்கிய சாக்கிரமாவது சொப்பனமுதலிய அவத்தைக்குரியது. அதாவது புறத்தொழிலை விட்டு நித்திரைக்குச் செல்ல வெண்ணிப் படுத்திருக்கும் காலத்து நித்திரைவருதற்கு முன் உளதாகிய சாக்கிரம். இச் சாக்கிரத்தில் தொழிற்பாட்டிற்குரியனவாய் மேற்கூறிய ஐம்பது கருவிகளும் தமது சத்தி மடங்கிக் கிடக்க நித்திரை வரும்வரையும் முப்பத்தைந்து கருவிகளும் தொழிற்படும். படினும் ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களின் தொழில் புறத்துவிடயங்களை அனுபவிக்குங்காலத்து நிகழ்வதுபோலன்றி மெதுவாய் நிகழும். ஏனைய இருபத்தைந்து கருவிகளின் தொழிலில் வேற்மைகிடையாது. இந்தச் சாக்கிரம் இலாடத்தானத்திலிருந்து கண்டமுதலாகக் கீழ்நோக்குதற் குரியதாய் நின்றலால் கீழ்நோக்கிய சாக்கிர மெனப்பட்டது. இச்சாக்கிர முதலியவற்றைக் கீழாலவத்தை யென்பர்.

மேல்நோக்கிய சாக்கிரமாவது இருதயம், கண்டம், நாக்கின் அடி, இலாடம் பிரமரந்திரம் என்னும் ஐந்தனுள் இருதயத்தானத்தில் யோக சாதனமாய் மேல் நோக்குதற்குரியதாய் நிகழ்வது. இவ்வவந்தனையும் மேலாவத்தை யென்பர்.

இரண்டும் நோக்காத சாக்கிரமாவது புறத்துவிடயங்களை அனுபவித்தற்குரியதாய் இலாடத்தில் நிகழ்வது. இதில் எல்லாக்கருவியும் தொழிற்படும். கீழ்நோக்கிய சாக்கிரத்திற்கும் இச்சாக்கிரத்திற்குள் தானம் ஒன்றே. இதிலும் ஐந்தவத்தையுண்டு. இவற்றை மத்தியாலவத்தை யென்பர். அரசன் அத்தாணி மண்டபத்தைப் பிரதானமாகவைத்துக்கொண்டே உலாப்போதலும் பின் அம்மண்டபத்திற்கு வந்தே உட்புகுதலும்போல உயிர் இலாடத்தானத்தில் நின்றே விடயங்களிற் செல்லுதலும் அத்தானத்தில் நின்றே உள்ளே புகுதலுஞ் செய்யுமாதலால் கீழாலவத்தை மத்தியாலவத்தை இரண்டுக்குள் தானம் ஒன்றாயிற்று. சாக்கிரத்தும் ஐந்தவத்தையுண்டு என்பதை இலாடத்தே என்னும் வெண்பாவாலும் சிவஞான சித்தியார் ச-ம் சூ-ம், டச-வது செய்யுளில் “இருவகைச் சாக்கிராதி” எனவும், டகூ-வதுசெய்யுளில் “அறிதரு முதலவத்தை யடைதரு மிடத்தே யைந்துஞ் செறிதரும்” எனவும் கூறப்பட்டிருத்தவினாலும் அவற்றின் உரையாலும் அறிந்துகொள்க

புறக்கருவி அறுபது இவை என்பதும் அவை பூதங்களின் காரிய மென்பதும் சித்தியார் உ-ம், சூ-ம், டகூ-வது செய்யுளிற் கூறியிருத்தலால் அவ்விடத்துக்காண்க

நித்திரைக்குச் செல்லுங்காலத்து நிகழுஞ் சாக்கிரமே கீழ் நோக்கிய சாக்கிர மென்பதைச் சிவஞானசித்தியாரில் படைகொடு பவனிபோது மென்ற செய்யுளில் ‘இவ்விற்புகும்போது’ என்று கூறியதனாலும் அறிக.

இலக்கண வியல் நான்காஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அகி. ௨௫௩.

சாக்கிரமுதலிய ஐந்தும் சாக்கிரத்தானத்தினும் நிகழும் என விளக்கி
உயிர் வேறு வேறு அவத்தைப்படுமென்பதை உறுதிப்படுத்தும்
உதாரணம்.

இலாடத்தே சாக்கிரத்தை யெய்திய வுள்ள
மிலாடத்தே யைந்தவத்தை யெய்து—மிலாடத்தே
யவ்வவ விந்திரியத் தத்துறைகள் கண்டதுவே
யவ்வவற்றி நீங்கலது வாங்கு.

சிறுறுரை.

எ-து ௨-ம் எ-னின், அங்ஙனம் அதிதத்தை யெய்திய புரு
டன் மீளப் பிரேகவவத்தையாகிய உணர்த்துமுறைமைச் சாக்
கிரத்தைத் தலைப்படுமாறு அதுவாதமுகத்தான் விளக்கி அவ்விடத்
தின்னும் முறைமையிற் செலுத்தும் பிரேகக் கரு வி க ளை ந் தின்
றொழிற்பாடுபற்றி ஐந்தவத்தை நிகழுமென்பதூஉம் அவை இவை
யென்பதூஉஞ் சுத்தாவத்தையும் இவைபோலுண்டென்பதூஉங்
கூறி அதனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) இலாடத்தே சாக்கிரத்தை எய்திய உள்ளம்—(இலா
டத்தானத்தினீங்கி ஆண்டாண் டவத்தைப்பட்டுக் கீழ்ப்போந்து
மூலாதாரத்தினெய்தியபின் மறித்தும் அவ்வாறே ஆண்டாண்
டவத்தைப்பட்டு மேற்சென்று) இலாடத்தானத்தின் (உணர்த்து
முறைமைச்) சாக்கிரத்தைத் தலைப்பட்ட புருடன்,—இலாடத்தே
ஐந்து அவத்தை எய்தும்—ஆண்டுஞ் சாக்கிரச் சாக்கிரமுதலிய ஐந்
தவத்தையுறும்,—இலாடத்தே அவ்வவவிந்திரியத்து அத்துறைகள்
கண்டு—(அவையாவன) அவ்விலாடத்தானத்தின்கண்ணே அவ்வப்
பொறிகளான் அவ்வவ்விடயங்களை யுணர்ந்து,—அதுவே—அப்
போதப்போதே,—அவ்வவற்றின் நீங்கல்—அவ்வவ் விடயங்களி
னீங்குதலாம்,—அது ஆங்கு—(இனி முன்னர்க்குறப்படுஞ் சுத்தா
வத்தையும்) இவைபோல வைகைப்படும் எ-று.

மேற்செல்வுழி ஆண்டாண்டுப்படுமவத்தைகளுங் கீழ்ச்செல்
வுழிப்போலன்றி விசேடமின்மையின் வகுத்தோதாது இலாடத்
தே சாக்கிரத்தை யெய்திய வுள்ளமென அதுவாதமுகத்தார் கூறி
யொழிந்தார்.

இழியுங்காலும் ஏறுங்காலுங் கண்டத்தானத்திற் கனக்காண்
டலுண்டென்பது முறையே ஞானமிர்தத்தினும் போற்றிப் பஃ
றொடையினுங் காண்க.

உருச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

அவ்வவனீர்திரியம் ஆண்டாண்டு விடயித்தற்குரிய இந்திரியம்.

அவ்வவ்விடயம் ஆண்டாண்டுப் புலனாதற்குரிய விடயம்.

கண்டு நீங்கலென வியையும்.

அது அவ்வக்காலம், ஈண்டும் அடுக்கிக் கூறிக்கொள்க.

கண்ணுருபு தொகுத்து ஏகாரம் விரித்தார்.

கண்டதென ஒரு மொழியாக வைத்துரைப்பாருமுளர். குற்றிய லுகரத்தின்முன் உடம்படுமெய்ப்பெறுதற்கு ஒத்திலாமையானும் பொருட்சிறப்பின்மையானும் அஃதுரையன்மையறிக.

அப்போதப்போதே நீங்கலாவது விடயங்களைக் கண்டகண்ட பொழுதே அவற்றை அயர்த்துவிடுதல். “ஒன்றன்பாலும் வருபயன் மாறி மாறி வந்திடும்” என வழிநூலாசிரியர் கூறியதும் இவ்வியல்பு நோக்கி யென்க. “காணந் தன்னிற் செயறொறுங் கண்டு கொண்ணீ” ; “உந்திங் காணந் தன்னிற் செயறொறு முணர்ந்து கொள்ளீ” என்பனவுமது. இந்துப்பமுணர்ந்து கோடற்குத் தூலாருந்ததி ரியாயம்பற்றிக் கைப்பொருளை வீழ்த்தித் தெளிதன்முதலிய தூலத்துள் வைத்துக்காட்டுப.

இனி அருப சொரூபியாய் நிற்புழிப்படும் ஐந்தவத்தையி னியல்புகுறுதற் கெடுத்துக்கொண்ட இவ்வதிகரணத்தின் அதனோ டியைபில்லாத சுத்தத்தின்கட்படும் ஐந்தவத்தை கூறுதற்கு ஓரி யைபில்லையாயினும் அவத்தையெனப்படுவன ஈண்டோதியன மாத்திரையே போலுமென மயங்கைமைப்பொருட்டு வேறுமைந் தவத்தையுள அவை முன்னர்க்குறப்படுமென்னுந் துணையே கூறு வார் அதுவாங்கு என்றொழிந்தார். இக்கருத்தேபற்றி “பிறிவினா ஞானத் தோரும் பிறப்பற வருளா லாங்கே—குறியொடுமைந்தவத் தை கூடுவர் வீடு கூட” என்றொழிந்தார் வழிநூலாசிரியரும்.

இவ்விரண்டு வெண்பாக்களானுங் கூறிப்போந்த முத்திறத் தைந்தவத்தைகட்கு முறையே மூலமாய கேவலஞ் சகலஞ் சுத்த மென்ற மூன்றனுள்வைத்துத் தன்னுண்மையெனப்படுங் கேவலத் தினியல்பு சகசமலத்துணரா தென்பதனுனை பெற்றும். ஏனைச் சகலத்தினியல்பு வருகின்ற சூத்திரத்தினுஞ் சுத்தத்தினியல்பு அப் பாலைச் சூத்திரத்தினும் பெறுதும்.

விளக்கம்.

இவ்வதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், மேலே உதாரணத்திற் கூறியவாறு கீழாலவத்தையில் துரியாதீதத்தைப் பொருந்திய புருடன் அந்த அவத்தையினின்றும் நீங்கி எல்லாக் கருவிகளுந் தொழிற்படுகின்ற உணர்த்துமுறைமைச் சாக்கிரத்தைக் கூடும் முறையை அதுவாத முகத்தால் விளக்கி, அந்த உணர்த்துமுறைமைச் சாக்கிரத்தினும் முறைப்படி செலுத்துங் கருவிகளாகிய சிவதத்துவம் இத்தின் ரொழிற்பாடுபற்றி இந்த வத்தை நிகழுமெனவும், அந்த அவத்தைகள் இவை யெனவும், அவைகள் போலச் சுத்தத்திலும் இந்தவத்தை உண்டெனவுங் கூறி இந்தவத்தைப்படு மென்பதை வலியுறுத்தியவாரும்.

அதுவாத முகத்தால் விளக்கியதும் உணர்த்து முறைமைச் சாக்கிர மென்பதும் உரையின் கீழ் விளக்கப்படும்.

(பொ-ரை.) இலாடத்தானத்தில் நின்றும் நீங்கிக் கண்டம் இருதயம் நாபி மூலாதாரமாகிய தானங்களில் அவத்தைப்பட்டிக் கீழ்நோக்கிச்சென்ற பின் மீண்டும் மூலாதாரத்தில் நின்றும் நீங்கி மேல் நோக்கி ஒவ்வொரு தானத்தினும் அந்த அந்தத் தானத்திற்குரிய அவத்தையை அடைந்து இலாடத்தானத்தில் உணர்த்துமுறைமையினை உடைய சாக்கிரத்தைக் கூடிய உயிர் அவ்வுணர்த்தும் முறைமைச் சாக்கிரத்தும், சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதமாகிய இந்தவத்தையை அடையும். அந்த அவத்தைகளாவன:-உணர்த்தும் முறைமைச் சாக்கிரமாகிய அந்த இலாடத் தானத்தில் அந்த அந்த இந்திரியங்களினால் அந்தந்த விடயங்களை உணர்ந்து உணர்ந்த அப்பொழுது அப்பொழுதே அந்த அந்த விடயங்களில் நின்று நீங்குதலாம். இனி முன்னர்க்கூறப்படும் சுத்தாவத்தையினும் இவ்வாறே சாக்கிரம் முதலாக இந்தவத்தைப்படும் என்று.

(க-ரை.) உயிர் இலாடத்தானமாகிய புருவநடுல் நின்றும் நீங்கிக் கீழ் நோக்கி மூலாதாரத்தை யடைந்தவாறே மேல்நோக்கி இலாடத்தையடைந்து விடயங்களை அனுபவிக்குங்காலத்து அவ்விடத்தினும் இந்தவத்தைப்படும். இவ்வாறே சுத்தத்தினும் இந்தவத்தைப்படும் என்பதாம்.

அனுவாதமுகத்தால் விளக்கியது எவ்வாறெனின், மூலாதாரத்தில் நின்றும் நீங்கி மேற்செல்லுங்கால் ஒவ்வொரு தானங்களிற்படும் அவத்தை களும் கீழ்ச்செல்லுங்காலத்துப்பட்டதுபோலன்றி விசேடமில்லை. அந்தந்தத் தானத்தில் மீண்டும் அந்தந்த அவத்தையை அடைந்தே மேற்செல்லும். ஆதலால் அந்த அவத்தைகளைச் செய்யுளில் வகுத்தோதாது இலாடத் தேசாக்கிரத்தை யெய்திய வுள்ளம் எனக்கூறினமையால் கீழுள்ள ஏனைய அவத்தைகளை அனுவாதத்ததாற் கூறிய வாராயிற்று. அதாவது நாயியில்

௨௫௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தாரியமும் இயத்தில் சுழுத்தியும் கண்டத்தில் சொப்பனமும் அடைந்து இலாடத்தில் வந்து சாக்கிரத்தை யடையும் என்று கூறியபடியாம்.

உணர்த்தும் முறைமைச் சாக்கிரமென்றதன் கருத்தென்னையெனின், கீழ் நோக்கிச் செல்லுங்காலத்தும் இலாடத்தில் சாக்கிர அவத்தை நிகழும். மேல்நோக்கி மீளுங்காலத்தும் இலாடத்தில் சாக்கிர அவத்தை நிகழும். ஆயினும் கீழ்நோக்கியசாக்கிரம் விடயங்களை உணர்த்தாது. மேல்நோக்கி மீளுங் காலத்து உண்டாம் சாக்கிரம் விடயங்களை உணர்த்தும். ஆதலால் இதனை உணர்த்தும் முறைமைச் சாக்கிர மென்றும் பிரேரக அவத்தை யென்றும் உரையாசிரியர் கூறினர். பிரேரகமென்பது செலுத்துதல். இதனால் கீழ்நோக்கியசாக்கிரம் நித்திரைக்குச் செல்லுங்காலத்தில் நிகழும் எனவும் மீளுங்காலத்து உண்டாம் சாக்கிரம் நித்திரை நீங்கியபொழுது நிகழுமெனவும் பெறப்பட்டு இவ்விரண்டு சாக்கிரத்திற்குள் தானம் ஒன்றேயென மேற் கூறியது வலியுறுத்தப்பட்டவாறு காண்க.

கீழ்ச்சென்ற உயிர் விடய அனுபவத்தின் பொருட்டு மேல்வந்து இலாடத்தில் சாக்கிரத்தை யடைதலால் இச்சாக்கிரத்தையே மேல்நோக்கியசாக்கிர மென்று கூறலாகாதோவெனின், ஆகாது; ஏனெனின், சாக்கிர முதலிய அவத்தைகள் முறையேமேல் நோக்குங்காலத்து நிகழாமையினாலென்க. ஆகவே, மேல் நோக்கியசாக்கிரம் என்பது மேற்கூறியபடி இருதயத்தில் யோக முறையில் நிகழ்வதேயாம். இதனைச் சித்தியார் ச-ம் சும் ஈச-வது “இருவகைச் சாக்கிராதி” யென்ற செய்யுளில் “யோகிற் தருவது” என்றதனால் அறிக.

கீழ்நோக்கி ‘இறங்குங் காலத்துக் கண்டத்தானத்தில் கனாக் காண்ட லுண்டென்பதை ஞானமிர்தம் ஒன்பதாவது அகவலிலும், மேல் நோக்கி ஏறுங்காலத்துக் கண்டத்தானத்தில் கனாக் காண்ட லுண்டென்பதைப் போற்றிப் பரோருடை கூஉ-வது அடியினும் காண்க

அவ்வவ இந்திரிய மென்றது அந்தந்த இடத்தில் விடயங்களை அறி யக்கூடிய இந்திரியத்தை.

அத்துறைகள் என்றது அவ்வவ்விடயத்தைக் குறித்து நின்றது. அவ் வவ்விடய மென்றது அந்தந்த இந்திரியங்களால் அறிதற்குரிய விடம்.

அத்துறைகள் கண்டு என்பது அவ்வவற்றினீங்கல் என்பதலோடு கூடி முடிதலால் கண்டு நீங்கலென இயையும்.

கண்டதுவே என்பதிலுள்ள அது என்பது அவ்வக்காலத்தைக்குறித்து நின்றது. உரையும் அவ்வாறு செய்யப்பட்டது. அது என்பது அக்காலம் என்பதையே குறிக்குமாயினும் அவ்வவ இந்திரியம் அவ்வவ்விடயம் என மேல் அடுக்கிக் கூறியதற்கேற்ப அது என்றதற்கு அவ்வக்காலம் என அடுக்கிக் கூறப்பட்டது.

இலக்கணவியல்நான்காஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௨௫௭

அதுவே என்பது அவ்வக்காலத்தைக் குறித்து அப்போதப்போதே எனினும் அப்போதப்போதின்கண்ணே யென்பது பொருள். அப்பொருளைத்தரும் கண்ணுருப விரியாது தொகுத்து ஏகாரத்தை விரித்தார்.

கண்டது என்பதை கண்டு அதுவெனப்பிரியாது ஒருமொழியாகவைத்துரைப்பாரும் உளர். கண்டது என்பதின் இறுதியிலுள்ள உகரம் குற்றியலுகரம். உயிர் முன் உயிர்வரின் உடம்படுமெய் பெறுமென்பதுவிதி. குற்றியலுகரத்தின்முன் உயிர்வரின் உடம்படுமெய் பெறுமென்பதற்கு விதிக்கிடையாது. “உயிர்வரின் உக்குறள் மெய்விட் டோடும்” என்பது விதி. இச்செய்யுளில் கண்டது என்பதன் முன் ஏகார உயிர்வந்து உடம்படு மெய் பெற்றுக் கண்டதுவே என வந்திருக்கின்றமையால் அவ்வுரை பொருந்தாது; கண்டதே என்றிருப்பின் ஒருமொழியாகக் கூறலாம். அன்றியும் அத்துறைகள் கண்டு அதுவே அவ்வவற்றினீங்கல் என்பதுபோல அத்துறைகள் கண்டதுவே அவ்வவற்றினீங்கல்என்பது பொருளினாலும் சிறப்பில்லை. ஆதலாலும் கண்டது என ஒருமொழியாகக்கொண்டு கூறும் உரை பொருந்தாது என அறிக.

அப்போதப்போதே நீங்கலாவது விடயங்களைக் கண்ட கண்ட பொழுதே அயர்த்துவிடுதல். இக்கருத்துப்பற்றியே “ஒன்றின்பாலும் வருபயன் மாறி மாறி வந்திடும்” எனச் சிவஞானசித்தியார் உம் சூ-ம் கூச-வது செய்யுளில் வழிதூலாசிரியர் கூறினர். இன்னும் அந்நூல் ச-ம் சூ-ம் கூடு-வது செய்யுளில் “கரணந் தன்னிற் செயறொறுங் கண்டு கொண்ணீ” எனவும், ௩௬-வது செய்யுளில் “உந்திடுங் கரணந் தன்னிற் செயறொறு முணர்ந்து கொள்ளே” எனவும் கூறியன இக்கருத்துப்பற்றியேயாம்.

கண்ட கண்டபொழுதே அயர்த்துவிடுதலினால் சாக்கிர முதலான ஐந்தவத்தை நிகழும் என்னும் இந்துட்பத்தை அறிந்துகொள்ளுதற்குத் தூலாருந்ததி நியாயம் பற்றிக் கைப்பொருளை வீழ்த்தித் தெளிதல் முதலிய தூலத்துள் வைத்துக்காட்டுவர்.

தூலாருந்ததி நியாயமாவது:— தூலமாகிய பெரிய நட்சத்திரத்தைக் காட்டிச் சூக்குமமாகிய அருந்ததி நட்சத்திரத்தைக் காட்டல். இவ்வாறே கைப்பொருளை வீழ்த்தித் தெளிதலாகிய தூலத்தில் ஐந்தவத்தை உண்டென்பது காட்டிச் சாக்கிரத்தில் சாக்கிரமுதலிய ஐந்தவத்தையுண்டென்று உணர்த்துதல் தூலாருந்ததி நியாயமென அறிக.

கைப்பொருளை வீழ்த்தித் தெளிதலில் ஐந்தவத்தை நிகழ்வது எவ்வாறெனின், தன்கையிலிருந்த ஒரு பொருள் தன்னை யறியாது விழுப பின்னர் அது விழுந்ததென உணர்ந்து பிராணவாயு இயக்கமின்றி மூர்ச்சித்தல் துரியாதீதம். அம் மூர்ச்சை தெளிந்து சற்றே பிராணவாயு இயங்குதல் துரியம எவ்விடத்து விழுந்ததோ என எண்ணுதல் சுழுத்தி. விழுந்தவிடம் இதுவே

உருஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

அதுவோ என எண்ணுதல் சொப்பனம். விழுந்த இடத்தை நிச்சயித்தலும் கண்டெடுத்தலும் சாக்கிரம். இவ்வாறே சுகதுக்கங்களைக் கேட்ட மாத்திரையால் திடுக்கிட்டுப் பிராணவாயு சீவியாமல் மூர்ச்சித்து மயங்கி நின்றல் துரியாதீதம். சுகதுக்கம் தோன்றாது பெருமூச்சு செறிந்து நின்றல் துரியம். சுகதுக்கத்தில் மூழ்கி நின்றல் சுழுத்தி. சுகதுக்கம் வந்தவரலாற்றை நாடி மனோவியாபாரஞ் செய்து நின்றல் சொப்பனம். சுகதுக்கங்களை அனுபவித்தல் சாக்கிரம். இதனை, “விரும்பு மரும்பொருளை வீழ்த்து மயங்க-விரிந்தவனிலன் பெறுகை-வருந்தறிவு-தோன்று தலையம் விழுந்த விடந் தோன்றுத லென்-ருன்ற வைந்துஞ் சாக்கிரத்தி னாம்” என்னும் அபியுத்தர் வாக்கா னும் உணர்க.

இவ்வதிகாரணம் தத்துவ சொரூபியாய் நின்றவினால் உண்டாம் ஐந்த வத்தையின் இயல்பு கூறுதற் கெழுந்தது. அவ்வாறெழுந்த இவ்வதிகாரணத் தில் சுத்தத்தின்கண் ஐந்தவத்தை உண்டென்று கூறுதற்கு இயைபில்லை. எதனாலெனின், இவ்விடத்துக் கூறப்படும் ஐந்தவத்தை தத்துவங்களினால் உண்டாவது. சுத்தத்தின்கண் நிகழும் ஐந்தவத்தை தத்துவங்களின் நீக்கத் தால் உண்டாவது. அவ்வாறாகவும் தத்துவங்களால் உண்டாகும் அதனோடு இயைபில்லாத சுத்தாவத்தையை இவ்வதிகாரணத்திற்குரியதன் கருத்தென் னையெனின், அவத்தையெனப்படுவன இவ்விடத்துக் கூறியன மாத்திரையெயன்றி வேறில்லை போலுமென மயங்காதிருத்தற் பொருட்டு வேறும் ஐந்தவத்தை யுள அவை முன்னர்க் கூறப்படும் என்னும் அவ்வளவே கூற வெண்ணி அது வாங்கு எனச் செய்யுளிற் கூறிச் சென்றார் என அறிக. இச்செய்யுளின் கருத்துப்பற்றியே சித்தியார் ச-ம் சூ-ம் நடு-வது செய்யு ளில் “பிறிவிலா ஞானததோரும் பிறப்பற வருளா லாங்கே, குறியொடு மைந்தவத்தை கூடுவர் வீடு கூட” என வழிநூலாசிரியருங் கூறிவிட்டனர்.

இவ்வதிகாரணத்துள்ள இரண்டு வெண்பாக்களாலும் கீழ்நோக்கிய ஐந்தவத்தை, மேல்நோக்கிய ஐந்தவத்தை, மத்தியில் நிகழும் ஐந்தவத்தையென அவத்தையோகக் கூறி முடித்தார். அவற்றுள் மேல் நோக்கிய ஐந்தவத்தை சகலத்திற் சுத்தம், மத்தியில் நிகழும் ஐந்தவத்தை சகலத்திற் சகலம், கீழ் நோக்கிய ஐந்தவத்தை சகலத்திற் கேவலம் எனப்படும். படவே, மூலமாகிய கேவலம், சகலம், சுத்தமென மூன்று அவத்தை வேறுண்டென்பது விளங்கும். ஆம் மூன்றனுள் உயிர் கருவிகளோடு கூடாமல் தனித்து நிற்பதாகிய தன்னுண்மை யெனப்படுங் கேவலத்தின் இயல்பு இச்சூத்திரத்தில் சகச மலத் துணராது எனக் கூறிபதனால் பெறப்பட்டது. ஏனைச் சகலத்தின் இயல்பு வருகின்ற ஐந்தாம் சூத்திரத்தாலும், சுத்தத்தின் இயல்பு ஆரஞ் சூத்திரத்தாலும் கூறப்படும்.

இச்சூத்திரத்திலேயே கேவலமும் சகலமும் கூறிவிட்டதாகக் கொள்ளலாகோதோ வெனின், ஆகாது; எதனாலெனின், கேவலமென்பது கருவிகளோடு கூடாநிலை. சகலம் என்பது கருவிகளோடு கூடிய நிலை. கருவிக

இலக்கணவியல்நான்காஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதிக. ௨௫௯

ளோடு கூடுங்காலத்து ஐந்தவத்தை நிகழும். கருவிகளோடு கூடாத நிலையில் ஆணவமலத்தோடு கூடியிருக்கும். அதனைச் சகசமலத்துணரது எனக்கூறி அவ்வுணராமையினால் அடையும் ஐந்தவத்தையை மட்டும் இச் சூத்திரத்திற் கூறினதேயன்றி உணரும் முறை கூறவில்லை. உணரும் முறைதான்சகலம். அது “தாம்தம் உணர்வின் றமியருள்” என வருகின்ற சூத்திரத்திற்றான் கூறப் படுகின்றது. ஆதலால் இச்சூத்திரத்தில் கேவலத்தினியல்பும், அடுத்த சூத்திரத்தில் சகலத்தினியல்பும் கூறப்பட்டனவென அறிக.

சுத்தம் என்றது அசுத்தமாகிய கருவிகளில்லாமை. அது ஆறஞ் சூத் திரத்தில் “உணருரு வசத்து” என்றதனாற் கூறப்படுகின்றது.

இந் நான்காஞ் சூத்திரத்தினாலும் அதிகாரணங்களினாலுங் கூறிமுடித்த தொகைப்பொருள்:- மூன்றாஞ் சூத்திரத்தில் உண்டென்று சாதிக்கப்பட்ட உயிர், அந்தக்கரணங்களில் ஒன்றன்று; ஆயினும்சகசமலத்தோடுகூட லால் உண்டாம் அறியாமையை நீக்குதற் பொருட்டு அந்தக்கரணங்களைக் கூடிற்று; கூடின விடத்து ஐந்தவத்தையை யடைந்தது. இவ்வாறு ஐந்தவத் தையடைதலே உயிருக்குப் பொதுவிலக்கணம் எனச் சூத்திரத்தாற் கூறப் பட்டது. படவே, அந்தக்கரணம் நீங்கிய ஏனைய வெல்லாம் உயிரல்ல வென் பது ஒக்கும். சிந்தையைச் சீவனென்றும் சீவனைச் சிந்தை யென்றும் கூறு தலால் அந்தக்கரணமே உயிரென அந்தக்கரணம்மவாதிகள் கூற, முதலதி கரணத்தால் அவரைமறுத்து இந்திரியங்களை நோக்க அந்தக்கரணம் அறிவு டையதாயினும் உயிரை நோக்கவும் அவ்வந்தக்கரணமாகிய தன்னை நோக்கவும் அறிவுடையதாகாமல் உயிருக்குக் கருவியாயிருத்தலால் அந்தக்கரணம் உயி ரன்றெனச் சாதிக்கப்பட்டது; படவே, உயிர் அந்தக்கரணங்களில் ஒன்று அன்றாயின் அவற்றொடுகூடுதற்கு ஏது என்னை யென்று அவ்வந்தக்கரணம் மவாதிகள் வினவ, இரண்டாம் அதிகாரணத்தால் சகசமலத்தோடு கூடி உணர்வு நிகழாதிருந்தமையால் உணர்வு நிகழ்தற்பொருட்டு அந்தக்கரணங் களைக் கூடிற்று என விடை கூறப்பட்டது; படவே, அந்தக் கரணங்களைக் கூடின விடத்து இருள் நீங்கப்பெற்றகண், பொருளை ஒரேவிதமாயறிதல் போல ஒருவிதமாய் அவத்தைப்படாமல் வேறு வேறு விதமாய் அவத்தைப் படுமென்றல் பொருந்தாதென அவ்வந்தக்கரணம்மவாதிகள் கூற, மூன்றாம் அதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்துக் கருவிகள் கூடிப் பிரிந்து இல்லையாகின்ற முறையில் சாக்கிரமுதலாக வேறு வேறு அவத்தை நிகழுமெனச் சாதிக்கப் பட்டது.

மூன்றாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

நான்காம் சூத்திரம் முற்றிற்று.

௨௬௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஐந்தாஞ் சூத்திரம்.

பாச இலக்கணம்.

இரண்டாஞ் சூத்திரத்தால் உண்டென்று சாதிக்கப்பட்ட பாசத்திற்கு
இலக்கணம் இவ்வைந்தாஞ் சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

விளம்பிய வுள்ளத்து மெய்வாய் கண்மூக்
களந்தறிந் தறியா வாங்கவை போலத்
தாந்த முணர்வின் றமியருள்
காந்தங் கண்ட பசாசத் தவையே.

கருத்துரை.

எ-து து-ம் எ-னின், இவ்வான்மாக்களிடத்துத் தமது முதலுபகார
முணர்த்துத னுதலிற்று.

சிற்றுரை.

எ-து க-ரை எ-னின், சூத்திரக்கருத்துணர்த்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) ஐந்தவத்தைப்பபும் வழிக் கருவியும் உயிரும் அமைச்
சும் அரசமேய்ப்பநிற் பின் அவையே யமைபுமாகலான் முதல்வ
னால் ஆண்டைக்காகற்பாலதொரு பயனில்லைபோலு மென்னுங்
கடாவை யாசங்கித்து ஆண்டும் இன்றியமையாது வேண்டப்படுவ
தாய முதல்வனுடைய உதவியை அறிவிக்குமுகத்தானே இரண்
டாஞ் சூத்திரத்தினோதய துணைக்காரண முதற்காரணங்கள் திலக்
கண முணர்த்துதல் இவ்வஞ்சாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து. எ-று.

இதனானே சூத்திரவியையும் இனிது விளங்கும்.

மாயை கண்மங்கள் திரோதானசத்திக்குக் கருவியாய் அத
னுளடங்குதலிற் றமது முதலுபகாரமெனப்படுந் திரோதானசத்
தியதிலக்கணங் கூறவே அவற்றதிலக்கணமுங் கூறியவாறாதலறிக.

விளக்கம்.

இக்கருத்துரை என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சூத்திரக்கருத்து இது
வென்று சொல்லிற்று.

(இக்கருத்துரையின் பொருள்.) நான்காஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு
உயிர் ஐந்தவத்தையடையுமிடத்து அந்தக்காரணமும் தானும் அமைச்சரும்

அரசனும்போல நிற்பின், அவத்தையடைதற்கு அந்தக்கரணங்களே போதுமாதலால் அவ்விடத்து முதல்வனால் ஆகவேண்டியபயன் ஒன்றுமில்லையோ என்னும் ஐயம் நிகழுமன்றோ? அந்நிகழ்ச்சிபற்றி ஐந்தவத்தைப்படுமிடத்தும் முதல்வனுடைய உபகாரம் இல்லாமல் முடியாதென அவ்வுபகாரத்தை அறிவிக்கின்ற முறையில் இரண்டாஞ்சூத்திரத்திற்குநடப்பட்ட துணைக்காரணமாகிய சிற்சத்திவழியாய்வருங் கண்மம் முதற்காரணமாகிய மாயைகளின் இலக்கணங்கூறுதல் இவ்வைந்தாஞ்சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

நான்காஞ்சூத்திரத்தில் உயிர் ஐந்தவத்தைப்படுமெனக்கூறி இச்சூத்திரத்தில் ஐந்தவத்தைப்படுமிடத்தும் முதல்வனுடைய உபகாரம் வேண்டப்படுமெனக் கூறுதலால் சூத்திர இயைபு பெறப்பட்டது.

இச்சூத்திரத்தில் பாசத்தைக் குறித்த வாக்கியம் யாதெனின், அருள் என்பதேயாம். அவ்வருள் திரோதான சத்தியைக்குறித்திற்கும் என்பது சூத்திரத்துரையின் விளக்கப்படும். திரோதானசத்தியென்பது மறைத்தலைச் செய்யுஞ்சத்தி. இதுனைக் ககஅ-ம் பக்கத்திற்காண்க. அது தன் மறைத்தற்றொழிலைச் செய்வதற்கு மாயை கண்மங்கள் கருவியாய் வேண்டப்படும். படவே, அத்திரோதான சத்தியினுள் மாயை கண்மங்கள் அடங்குமென்றாகித் திரோதான சத்தியின் இலக்கணங் கூறியதனால் மாயை கண்மங்களின் இலக்கணமும் கூறியவாறாயிற்று. இத்திரோதானசத்தியே ஆதி சத்தியாம்.

ஆணவமலத்தின் இலக்கணம், பாச இலக்கணங்கூறும் இச்சூத்திரத்திற்குநடவேண்டுவதாயினும் மாயை கண்மங்கள்போல இடையே வந்து கூடாமல் உயிருடன் சகசமாய்க் கூடியுள்ளதாதலால் அந்தச் சம்பந்தம்பற்றி உயிரின் இலக்கணங் கூறிய நான்காஞ் சூத்திரத்து இரண்டாம் அதிகாரணத்திற்குநடப்பட்டது.

சிற்றுரை.

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப் பொழிப்பு.

விளம்பியவுள்ளத்து மெய் வாய் கண் மூக்கு—மேலைச் சூத்திரங்களின் அங்ஙனங் கூறிப்போந்த உயிரானே மெய்வாய் கண் மூக்குச் (செவி) யென்பன,—அளந்தறிந்து—(தத்தம் விடயங்களை இஃதின்னதென்று) அளவிட்டறிந்தும் (அங்ஙனமறியுந் தம்மையுந் தம்மையதிட்டித்து நின்று செலுத்தும் அவ்வுயிரையும்),—அறியா—அறியமாட்டா:—ஆங்கவைபோல—அவ்விந்திரியங்கள்போல்,—தாம்—உயிர்களும்,—தம்முணர்வின்—தமதறிவிற்கு வியஞ்சகமாகிய,—தமி—முதல்வனது,—அருள்—சிற்சத்தியான்,—(அளந்தறிந்

உகூஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தறியா)—மேற்கூறிப்போந்த (இருவகை யஞ்சுவத்தையினின்று வினைப்பயன்களை யறிந்து அதுபவிக்குந் தம்மையுந் தம்மைச்செலுத்தி நிற்குந் திருவருளையும் அறியமாட்டா,)—அவையே—உயிர்கள் (அவ்வாறுணர்தல்),—காந்தங் கண்டபசாசத்து—காந்தத்தைக் கண்ட இரும்பு அதன் சந்திதிமாத்திரையின் வலித்துக்கொள்ளப் படுமாறுபோலக் (காணத்தானன்றிச் சங்கற்பத்தான் அதிட்டிக்கு முதல்வன் சந்திதிமாத்திரையினும்; ஆகலான், அதுபற்றி முதல்வன் விகாரியாதலின்று) எ—று.

ஆகலான் அதுபற்றி முதல்வன் விகாரியாதலின் நென்பது குறிப்பெச்சம்.

செவி யென்பது சொல்லெச்சம்.

“ஐம்பொறிகளைக் கூறியது உபலக்கணமாகவின் ஏனைக்கருவி களும் அவ்வாறுதல் கொள்ளப்படும். அற்றுகவினன்றே” “பொறி புலன் காண மெல்லாம் புருடனா லறிந்து” என்றார் வழிநூலாசிரியரும்.

விடயங்களை யறிவுழி முதல்வன் உடனின்றி செலுத்துவன யின், அவ்விடயங்களோடொப்ப முதல்வனையும் அறிதல் வேண்டுமென்பாரை நோக்கி, அளந்தறிந்தென் றெழியாது அறியாவென்றார்.

ஆங்கவை ஒருசொன்னீர்மைத்து. தம்முணர்வின் நமியென்றது தமது முதலென்னும் பொருள்பட வந்த ஆறும் வேற்றுமைத் தொகை.

ஈண்டு அருளென்றது ஏற்புழிக் கோடலால் திரோதான சத்தியின்மேனின்றது. அருளாலெனவிரித்து அளந்தறிந்தறியாவென, உவமைக்கோதிய வினையைப் பொருளினுங் கூட்டியுரைக்க.

விளக்கம்.

(இச்சூத்திரத்தின் பொழிப்புரை.) மூன்றாஞ் சூத்திரம் நான்காஞ் சூத்திரங்களினால் கருவிகளின் வேறையும் கருவிகளோடு கூடி அவத்தைப் படுமெனவுங்கூறி முடிக்கப்பெற்ற உயிரினால், மெய் வாய் கண் மூக்குச் செவி யென்று கூறப்படும் இந்திரியங்கள் தத்தமக்குரிய விடயங்களை இது இன்னது என்று அளவிட்டறியும். அறிந்தும் விடயங்களை யறியுந் தம்மையும் தம்மை இடமாகக்கொண்டு நின்று விடயங்களில் தம்மைச் செலுத்து

கின்ற அவ்வுயிரையும் அறியமாட்டாவாம். அவ்வாறு அறியமாட்டாத அவ் வந்திரியங்கள்போல, உயிர்களுந் தமது அறிவிற்குத் துணையாகிய முதல்வனு டைய சிற்சத்தியால் மேலைச்சூத்திரத்திற் கூறி முடித்தவாறு கீழாவதத் தையிற்படும் அஞ்சுவத்தை புருவநடுவிற்படும் அஞ்சுவத்தைகளில் நின்று வினைப்பயன்களை யறிந்த அனுபவிக்கும்; அதுபவிப்பினும் அனுபவிக்குந் தம்மையும் தம்மை விடயங்களிற் செலுத்துகின்ற திருவருளையும் அறியமாட் டாவாம். இந்திரியங்களைச் செலுத்தும் உயிர் அவ்விந்திரியங்களால் அறியப்படும் விடயங்களால் வேற்றுமைப்படுமாறுபோல, உயிரைச்செலுத்தும் முதல் வன்றிருவருளும் அவ்வுயிரால் அறியப்படும் விடயங்களால் வேற்றுமைப்படு மோவெனின், படாது. எதனாலெனின், இரும்பு காந்தத்தின் சந்திதிமாத்தி ரையில் இழுத்துக்கொள்ளப்படுமாறுபோல, காணத்தாலன்றிச் சங்கற்பமாத் திரத்தால் உயிரை அதிட்டித்து நிற்கும் முதல்வன்சந்திதிமாத்திரையால் அவ்வுயிர்கள் செலுத்தப்படுதலினாலென்க எ-று.

அதிட்டித்த லென்பது கர்த்தா ஒன்றினிடமாக நின்றல். அது சரீரத் தோடு கூடி நின்றலும் சங்கற்பமாத்திரையாக நின்றலும் என இருவகைப் படும். சரீரத்தோடு கூடி நிற்பின் அதிட்டிக்கப்பட்ட பொருள் அசையுங் காலத்துத் தானும் அசையவரும். சங்கற்பமாத்திரையாக நிற்பின் அப்பொ ருள் அசையினும்தான் அசைவதில்லை இதனை ஒருதாரணத்தால் விளக்குதும். ஓரரசன் ஒருகாரியத்தைத் தான் நேரேசெய்யின் விகாரியாவான்; மந்திரி முதலாயினாரைச் சங்கற்பமாத்திரையால் அதிட்டித்து அவரைக்கொண்டு செய்விப்பானாயின் அவர் அடையும் விகாரத்தைத் தான் அடையான். இவ் வாறே உயிர்களிடத்து முதல்வன் சங்கற்பமாத்திரையில் கர்த்தாவாயிருக் கின்றான். ஆதலால் உயிர்கள் அடையும் வேறுபாடு முதல்வனை யடையாது. தக்க செல்வாக்கு உடையவன் தான் சங்கற்பமாத்திரையில் கர்த்தாவாக இருந்துசெலுத்துதல் கூடும். தக்க செல்வாக்கில்லாதவனுக்கு அது கூடாது. முதல்வன் அளவில்லாத ஆற்றலுடைய வியாபகனுதலால் சங்கற்பமாத்தி ரையால் எவற்றையும் செலுத்துதல் கூடுமென்பதாயிற்று. இரண்டாஞ் சூத் திரத்தில் சங்கற்பமாத்திரையாற் செய்வதற்கு உடலையும் உயிரையுந் திருட் டாந்தங்கூறி இவ்விடத்தில் அச்செயலாற் கட்டுப்படாமைக்கு அரசனையும் மந்திரியையுந் திருட்டாந்தங் கூறியதென அறிக.

ஆகலான் அதுபற்றி முதல்வன் விகாரியாதல் இன்று என்பது சூத்தி ரத்தில் இல்லை. காந்தங்கண்டபசாசத்து என்றதனால் காந்தம்போல முதல் வன் விகாரியாத வில்லை என்பது குறிப்பாகக் கொள்ளும்படி எஞ்சிநின்றது.

செவியென்பது சூத்திரத்தில் இல்லை. மெய் வாய் கண் மூக்குக்கு இன மாகிய அவ்வொருசொல் எஞ்சிநின்றமையால் அது சொல்லெச்சமாய் வரு விக்கப்பட்டது

௨௬௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

மெய் வாய் கண் மூக்குச் செவியெனக்கூறியது உபலக்கணமாதலால் ஏனைக் கருவிகளும் அவ்வாறே உயிரினால் தத்தம் விடயங்களை அறிந்தும் தம்மையும் உயிரையும் அறியமாட்டாவென்று கொள்ளப்படும். இக்கருத்துப் பற்றியல்லவா, “பொறி புலன் கரண மெல்லாம் புருடனா லறிந்தான் மாவை-யறிதரா” எனச் சிவஞான சித்தியார் இம் சூம் க-வது பாட்டில் வழிநூலாசிரியர் கூறுவாராயினர்.

உயிர் விடயங்களை அறியுமிடத்து முதல்வன் உயிருடன் நின்று விடயங்களை அறியும்படி செய்வனயின் அறியும்படி செய்கின்ற அதனால் விடயமும் முதல்வனும் உயிருக்கு வேறாதல் பெறப்படும். படவே, விடயங்களை அறிவதுபோல் முதல்வனையுறிதல் வேண்டுமென்று கொள்ளவரும்; அவ்வாறு கொள்ளக்கூடாதென்பதை உணர்த்தவேண்டி அளந்தறிந்து என்பதோடு நிலைமம் அறியா வென்றுகூறினார். ஆகவே அறிவிக்கும் உபகார முணர்த்தும் இச்சூத்திரத்தில் முதல்வனையும் அறியவேண்டும் என்பாரை மறுத்தற்பொருட்டு அறியா என்பதும் உடன் கூறினார் என்க.

ஆங்கவை யென்பது ஆங்கு அவையென்னும் இரண்டு சொற்கள் சேர்ந்த தொடர்மொழியன்று. ஒரு மொழியேயாம். ஆதலால் அவ்விந்திரியங்கள் என உரைசெய்யப்பட்டது.

தம்முணர்வின்றமியென்றது தமது அறிவிற்குத் துணையாகிய முதல் என்னும் பொருள்பட நின்றமையால் ஆறும் வேற்றுமைத்தொகை. அவ்வுருபை விரித்துத் தமது என உரைசெய்யப்பட்டது.

அருட்சத்தி என்பது, பராசத்தி திரோதானசத்தி இச்சாசத்தி ஞானசத்தி கிரியாசத்தி என ஐவகைப்படும். அவற்றுள், பராசத்தியாவது பொதுவாக உயிர்களுக்குக் கிருபை செய்யவேண்டுமென நிற்பது. திரோதான சத்தியாவது மலம் பக்குவமாதற்பொருட்டுப் பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்யவேண்டுமென நிற்பது. இந்நிலை கன்மத்திற்கேற்றவாறு உயிர்களைச் செலுத்தவும் போகங்களைத் தோற்றுவிக்கவும் எண்ணியது என்றாகி அவற்றிற்கு வேண்டுவனவற்றைச் சிறப்பாக அறியாமலும் அறிவிக்காமலும் நின்றலால் திரோதானமென்றவாறாயிற்று. இச்சாசத்தியாவது சிறப்பாக உயிர்களுக்குக் கிருபை செய்யவேண்டுமெனநிற்பது. அதாவது பக்குவமான உயிரை அறிந்து கிருபைசெய்ய எண்ணுவது. ஞானசத்தியாவது செய்யவேண்டுவனவற்றை யறிவது. கிரியாசத்தியாவது செய்யவேண்டுவனவற்றைச் செய்வது. இவ்வவந்த சத்திகளும் இறைவனுக்குப் பிரிப்பில்லாத சத்திகளேயாம். அவற்றுள் பராசத்தி ஒன்றே சொரூபம். ஏனைய எல்லாம் அப்பராசத்தியின் வியாபார பேதமானதடத்தம். இது எதுபோல எனின், சுடுதற் சத்தி ஒன்றே அக்கினியினிடத்தில் சொரூபமாயிருந்து அச்சத்தியின் வியாபார பேதத்தால் நீறுசெய்தல், பர்கஞ்செய்தல், சுவற்செய்தல் முதலியன தடத்தமாயினும் போலாம்.

இலக்கணவியல்ஐந்தாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௨௬௫

ஆகவே, இவ்வைந்து சத்தியும் அருட்சத்தியென்றே கொள்ளப்படு
மாதலால் இச்சுத்திரத்தில் அருளென்றது வினைப்பயன்களை அதுபவிக்கச்
செய்யுமென்பதற்கேற்ப ஏற்புழிக்கோடல் என்னும் உத்தியால் திரேராதான
சத்தியைக் குறித்துநின்றது.

அருளென்பதை அருளால் எனவிரித்து உவமையாகிய இந்திரியத்
திற்கு ஒதிய அளந்தறிந்தறியா என்னும் வினையைப் பொருளாகிய உயிர்
களினுங் கூட்டி உரைக்க. அவ்வாறே அருளென்பதற்குச் சிற்சத்தியால்
எனவும் அருளென்பதன்பின் அளந்தறிந்தறியா என்பதை வருவித்தும்
உரை செய்யப்பட்டது.

சிறுறுரை.

இதனுள், விளம்பியவுள்ளத்து மெய் வாய் கண் மூக்கு அளந்
தறிந்தறியாவென்றது ஓாதிகரணம்; ஆங்கவைபோலத் தாந்த
முணர்வின்றியிருள் காந்தங்கண்ட பசாசத்தவையே யென்றது
ஓாதிகரணம்; ஆக இரண்டதிகரணத்தது இச்சுத்திரம் என்
றுணர்க.

விளக்கம்.

வெ - டை.

மு த ல தி க ர ண ம்.

கருவிகளே விடயங்களை அறியுமென்பாரை மறுத்து
ஆன்மாவால் கருவிகள் அறியுமெனக்கூறும்

மேற்கோள்.

ஈண்டு ஐயுணர்வுகள் ஆன்மாவா லுணருமென்றது.

சிறுறுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், தாமரையிலையி னீர்போற் புருடன்
பற்றற்றுநிற்பப் புருடன் சந்நிதியிற் புத்திதத்துவமே ஐம்பொறி
வழியான் விடயங்களை அறியுமெனவமையும், அவ்வாறன்றிக் கரு
விகளோடு கூடிப் புருடனே அவத்தைப்படுமென மேற்கூறிய
தமையுமா ரென்னையெனச் சாங்கிய நூலார் மதம்பற்றி நிகழுங்
கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணழித்
துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள், வெ-டை.

௨௬௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். ஈண்டு—இவ்விரண்டதிகரணங்களுள் வைத்து இம் முதலதிகரணத்து, —ஐயுணர்வுகள்—உணர்விற்கேதுவாகிய ஐம்பொறிகள், —ஆன்மாவால் உணருமென்றது—உயிரால் விடயங்களை அறியும் எ-று.

சிற்றுரை.

உணர்விற்கேதுவாகிய பொறிகளை உணர்வென்றுபசரித்தார்.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் சூத்திரத்தில் உள்ளவிளம்பிய வுள்ளத்து மெய் வாய் கண்மூக்களந்தறிந்தறியா என்பதைப் பதச்சேசஞ்செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்கோவெனின், நீரானது தாமரையிலையோடு கூடினகாலத்து அந்த இலையில் பற்றின்றி நிற்குமாறுபோல, உயிரும் இந்திரியங்களோடு கூடிலும் அந்த இந்திரியங்களில் பற்றின்றி நிற்கும். நிற்க, உயிரின் சந்நிதியில் புத்தி தத்துவமே ஐம்பொறிவழியாக விடயங்களை அறியுமென்றல் பொருந்தும். அவ்வாறன்றி அந்தக்கரணங்களாகிய கருவிகளோடுகூடி உயிரே ஐந்தவத்தைப்படுமென நான்காஞ் சூத்திரத்திற் கூறியது எவ்வாறு பொருந்துமெனச் சாங்கியநூலார் கூறுவர். அவர் கூற்றை ஆசங்கித்துக்கொண்டு சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைப் பதச்சேசஞ்செய்து உயிர் சும்மா இருப்ப அதன் சந்நிதியில் புத்தி தத்துவம் இந்திரியங்களால் விடயங்களை அறியுமென்றல் பொருந்தாதெனவும் உயிரே புத்தியைக் கருவியாகக்கொண்டு இந்திரியங்களின் வழியாக விடயங்களை அறியுமெனவுங் கூறியவாரும்.

இவ்வதிகரணத்தில் விடயங்களை இந்திரியங்கள் உயிரால் உணருமோ, புத்தி தத்துவத்தால் உணருமோ என்பது ஐயப்பாடு. புத்தி தத்துவத்தால் உணருமென்பது பிற்கூறும் பக்கம் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இச்சூத்திரத்திலுள்ள இரண்டதிகரணங்களுள் இம்முதலதிகரணத்தில் உயிரின் உணர்வு நிகழ்தற்கு ஏதுவாகிய ஐம்பொறிகள் உயிரால் விடயங்களை அறியும் எ-று.

உயிர் அறிவுடைப் பொருளாயினும் தனித்து நின்று ஒன்றனையும் அறியாது; யாதானும் ஒன்றனைப்பற்றி நின்றே அறியும். இது எதுபோல எனின், கண் ஒளி யுடைப்பொருளாயினும் தானே காணுமாறின்றிச் சூரியன் முதலிய பிற பொருளிகளின் துணைபயக்கொண்டே காணுமாறு போலாம்

இலக்கணவியல்ஐந்தாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௨௬௭

ஆகவே விடயங்களை உயிர் இந்திரியங்களால் அறிதலின் அவை ஏதுவாகும். ஏதுவாகிய இந்திரியங்களை இம்மேற்கோளில் ஐயுணர்வுகள் என்றது உபசாரம். இது அரசசத்தி தொழிற்படுதற்கு ஏதுவாகிய அதிகாரியை அரசன் என உபசரித்துக் கூறுவதுபோல என அறிக.

இந்திரியங்கள் ஆன்மாவால் விடயங்களைக் காணும் என்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

அவற்றினான் ஆன்மா வொற்றித்துக் காணினல்லது அவையொன்றையும் விடயியாவாகலான்.

சிறுறுரை.

எ-து ஏ-து எ-னின், அதற்குப் பிரமாணமென்னை யென்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ - ள்.) அவ்வைம்பொறிகளோடும் உயிர் ஒற்றுமைப்பட்டு நின்று அறிந்தாலன்றி அவை ஒரு விடயத்தையும் விடயிக்கமாட்டாவாகலான் ஈண்டு ஐயுணர்வுகள் ஆன்மாவா லுணருமென மேற்கொண்டது எ-று.

ஆன் உடனிகழ்ச்சிப்பொருட்கண் வந்தது.

உம்மை இழிவு சிறப்பு; முற்றுமாம்.

எதிர்மறை முகத்தாற் கூறினார், இன்றியமையாமை விளக்குதற்கு.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேற்கோளில் இந்திரியங்கள் உயிரினால் விடயங்களை உணருமென்று கூறியதற்குப் பிரமாணம் யாதென்பர் சாங்கியர். அவரை நோக்கிப் பிரமாணங்காட்டி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) மெய் வாய் கண் மூக்குச் செவியெனச் சூத்திரத்திற் கூறிய அந்த ஐம்பொறிகளோடும் உயிர் ஒற்றுமைப்பட்டு நின்று அறிந்தால் அல்லது அவ்விந்திரியங்கள் ஒரு விடயத்தையும் அறியமாட்டாவாம். ஆதலால் இவ்வதிகாரணத்தில் ஐயுணர்வுகள் ஆன்மாவா லுணருமென மேற்கோள் கூறியது எ-று.

அவற்றினான் என்பதிலுள்ள ஆன் உருபு கருவிப்பொருளில் வந்ததன்று; உடனிகழ்ச்சிப் பொருளில் வந்தது. ஆதலால் அவ்வைம்பொறிகளோடும் என உரைசெய்யப்பட்டது. உடனிகழ்ச்சியாவது ஒன்று நிகழுங்

உசுஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

காலத்துப் பிறிதொன்றும் உடனாக நிகழ்தல். உதாரணமாக, தூங்குகையான் ஒங்குநடைய என்றவிடத்து நடத்தலாகிய காலின் தொழில் கைக்கும் யானைக்கும் ஒருங்குளதாசலறிக. தூங்குகையென்பது துதிக்கை.

ஒன்றையும் என்றதிலுள்ள உம்மை ஒன்றையாவது என்னும் பொருளைக் குறித்து இழிவு சிறப்பும், எல்லாப்பொருளையுங் குறித்து முற்றுமாம்.

காணினல்லது என எதிர்மறைமுகத்தார் கூறியது, ஆன்மாவையின்றி இந்திரியங்களுக்கு விடயங்களை யறிய முடியாது என்பதை விளக்குத்ற் பொருட்டு.

இந்த ஏது புத்திதத்துவத்தால் இந்திரியங்கள் விடயங்களை உணருமென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

இந்திரியங்கள் ஆன்மாவால் விடயங்களைக்காணும் என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

ஐம்பொறியை யாண்டங் கரசா யுளநிற்ப
வைம்பொறிக ளுள்ள மறியாவா—மைம்பொறியிற்
காணுதேற் காணுது காணுமுளங் காணுதேற்
காணுகண் கேளா செவி.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், உயிர் அங்கனம் ஒற்றுமைப்பட்டு நின்று செலுத்ததலும் அவை உயிரை யின்றி யமையாமையும் எற்றற் பெறுது மென்பாரை நோக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துது துதலிற்று.

(இ-ள்,) அரசு ஆய்-அரசன் அத்தாணிமண்டபத்தின்வைகித் தன்கீழ்க் கருமஞ் செய்வாரை அவரவர்க்குரிய காரியங்களிற் செலுத்தி ஆளுமாறுபோல,—உளம் ஐம்பொறியை ஆண்டு அங்கு நிற்ப—உயிர் ஐம்பொறிகளை (அவ்வவற்றிற் குரிய விடயங்களிற் செலுத்தி) யாண்டு இலாடக் தானத்தி னிற்றலான்,—ஐம் பொறிகள் உள்ளம் அறியாவாம்—(அரசனாலேவப்பட்டோர் வன்ய கரும மாத்தரையி னன்றி அதிகத்திற் செல்லமாட்டாமை போல) அவ்வமைப்பொறிகள் உயிரை அறிய மாட்டாவாயின (அற்றேல் ஐம்பொறிகள் உயிரானன்றியறிதல் அமையாதாயினும் உயிர் ஐம் பொறிகளானன்றியும் அறிதலமையும் போலுமெனின்),—ஐம்பொறியில் காணுதேல் காணுது காணும் உளம் காணுதேல் காணு கண் கேளா செவி—(ஒரு கருமஞ் செய்தற் கண் அரசரும் அமைச்சர்

இலக்கணவியல்ஐந்தாஞ்சுத்திரம். க-ம் அகி. ௨௬௯

முதலாயினரும் தம்முள் இன்றி யமையாதவாறுபோல) ஒன்றனை விடயித்தற்கண் உயிரும் ஐம்பொறிகளுந் தம்முள் இன்றியமையா எ-று.

அன்னவாதல் உயிர் ஐம்பொறியி னீங்கிச் சொப்பனத்தானத் தினெய்திய வழிக் கண்டு கொள்க.

நிற்ப வென்னுஞ் செயலெனெச்சம் “மழை பெய்யக் குள நிறைந்தது” என்புழிப்போல நிறைவானெனக் காரணப்பொருட் டாய் நின்றது. இவ்வாறுரையாக்கால் இஃதேதுவின் பொருள் வலியுறுப்பதாய உதாரணமாதற் கேலாமை யறிக.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) அரசு ஆய் உளம் ஐம்பொறியை ஆண்டு அங்கு நிற்ப ஐம்பொறிகள் உள்ளம் அறியாவாம். (மற்றவை மாறுதலில்லை.)

இவ்வதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், மேற்கூறியவாறு உயிர் இந்திரியங்களோடு ஒற்றுமைப்பட்டுநின்று அவ்விந்திரியங்களை விட யங்களிற்செலுத்துதலும், அவ்விந்திரியங்கள் உயிரையின்றி விடயங்களை யறிய முடியாமையும் எதனால் விளங்குகின்றன என்பர் அச்சாங்கியர். அவரைநோக்கி விளங்கும் முறை கூறி, அவற்றினான் ஆன்மா ஒற்றித்துக் காணினல்லது அவையொன்றையும் விடயியா வாகலான் என்னும் ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) அரசன் வீற்றிருப்பதற்குரிய மண்டபத்தில் அரசன் இருந்து சன் ஆணையின்கீழ் அடங்கி அதிகாரஞ் செய்பவரை அவரவர்க் குரிய அதிகாரங்களை நடாத்தும்படி செய்து உலகத்தை ஆளும் முறைமை போல, உயிர் சாக்கிரத்தில் இருத்தற்குரிய இலாடத்தானமாகிய புருவ நடுவில் நின்று ஐந்து இந்திரியங்களும் அந்த அந்த இந்திரியங்களுக்குரிய விடயங்களை அறியும்படி செய்யும். அரசனால் வைப்பட்ட அதிகாரிகள் அரசன் எவிய கருமத்தைமட்டும் செய்தலேயன்றி அதிகமாய்ச்செய்ய முடியாத வாறுபோல, உயிரினால் வைப்பட்ட அந்த ஐம்பொறிகள் எவியவாறு விட யங்களை யறிதலேயன்றி உயிரை அறியமாட்டாவாயின். அவ்வாறாயின் ஐம் பொறிகள் உயிரையின்றி விடயங்களை அறிய முடியாதாயினும் உயிர் ஐம் பொறிகளின்றியும் விடயங்களை அறிதல் கூடுமோ எனின், கூடாது. எது போலஎனின், அரசரையின்றி அமைச்சர் ஒரு காரியத்தையுஞ் செய்யமுடியாமையும், அமைச்சரையின்றி அரசர் ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியாமையும்போலாம். ஆகவே, உயிரையின்றி ஐம்பொறிகள் விடயங்களை அறிய மாட்டா ஐம்பொறியை யின்றி உயிர் விடயங்களை அறியமாட்டாது எ-று.

உஎ௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

(க-ரை.) அரசனும் அமைச்சர் முதலாயினரும்போல, உயிரும் இந்திரியங்களுமாதலால் உயிரையின்றி இந்திரியங்கள் விடயங்களை அறியமுடியா என்பதாம்.

நான்காஞ் சூத்திரத்தில் அந்தக்காணங்களை அமைச்சர் போலெனக் கூறி இவ்விடத்தில் ஐம்பொறிகளை அமைச்சரென்று கூறியது முரணாகாது. எதனாலெனின், அந்தக்காணங்களும் இந்திரியங்களுங் கருவியாமென்பதில் வேற்றுமை யின்மையாதலினு லென்க.

ஐம்பொறிகளை யின்றி உயிர் விடயங்களை அறியமாட்டா தென்பதை ஐம்பொறிகளில்லாத சொப்பனத்தானத்தை உயிர் ஆடைந்த பொழுது அவ்விடத்தில் உயிர் இருந்தும் விடயங்களை யறியாமையில் வைத்துக் கண்டு கொள்க.

நிற்ப என்பது செய என்னும் வாய்பாட்டு வினை எச்சமாயினும் நின்ற லால் என்னும் காரணப் பொருளைக் குறித்து நின்றது. எதுபோல எனின், “மழை பெய்யக் குளம் நிறைந்தது” என்றவிடத்து பெய்ய என்பது பெய்தலால் என்னும் பொருளைக் குறித்து நின்றவாறுபோலாம். இவ்வாறன்றி நிற்ப என்பதை வினையெச்ச மாகக்கொண்டு இலாடத் தானத்தில் உயிர் நிற்ப என்னும் எச்சம்ஐம்பொறிகள் அறியாவாயின என்னும்வினையெண்டு முடிந்ததாகக் கொள்ளின், உயிரின் சந்நிதியில் இந்திரியங்கள் தொழிற் செய்யும் என்றாகி, அச்சனை மறுத்துரைத்த மேற்கோளைச் சாதித்த ஏதுவில் ஆன்மாக்காணினல்லது இந்திரியங்கள் அறியா என்றதை வலியுறுத்தும் உதாரணமாகாது, ஆதலால் அவ்வுரை பொருந்தாது.

அரசு ஆய் என்பதிலுள்ள ஆய் என்பது போல என்னும் பொருளைக் குறித்து நின்றது. இது “ஆள்வாரிவி மாடாவேனோ” என்பதில் மாடாவேனோ என்பதுமாடி போல்வனோ என்னும் பொருள் குறித்து நின்றவாறு போலாம்.

முதலதிகரணம் முற்றிற்று.

இலக்கணவியல்ஐந்தாஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. உ.எக

இரண்டாம் அதிகரணம்.

உயிர் முதல்வன் உபகாரமின்றி அறியும் என்பாரை மறுத்து
முதல்வனாலேயே அறியுமெனக் கூறும்
மேற்கோள்.

இனி இதுவுந் தமது முதலாலே யுணருமென்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், கருவி சடமாகலிற் சித்தாகிய உயிரா
னன்றி அமையாவாயினுஞ் சித்தாகிய உயிர் முதல்வனது உபகா
ரத்தை அவாய்நிற்பதன்று. அவாவுமாயின் முதல்வனும் அவ்வாறே
பிறி தொன்ற னுபகாரத்தை அவாவு மெனப்பட்டு மேலும் வரம்
பின்றியோடும் என ஈசர அனிகாரவாதி முதலியோர் கூறுங் கடா
வையாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் பிற்கூற்றைக்கண்ணழித்துரைத்து
மேற்கோடனுதலிற்று.

இ - ள். வெ - டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்.) இதுவும்—இவ்வான்மாக்களும்,—தமது முதலாலே—
இறைவனாலே,—உணரு மென்றது—அறிவிக்க அறியும் எ-று.

சிற்றுரை.

தமது முதலென்பது யானெம்மூர் புகுவன் நீதும்மூர்புகுவை
என்புழிப்போல வேறுமுடிபு கோடலிற்பால் வழுவன்மை யுணர்க.

உம்மை இறந்ததுதழீஇய வெச்சம்.

இம்முறைமை தமக்கொரு முதலுடைய வற்றிற்கே யன்றி
ஏனைப்பொருட் கின்மையின்வரம்பின்றி யோடுமாறில்லை யென்பார்,
தமது முதலென்று உடம்பொடு புணர்த்தோதினார். தம் முணர்
வின்றி யென்றது மது.

தத்துவங்களு முயிருந் தமக்கொரு முதலுடையன வாதலும்
முதல்வனுக்கு அஃதின்மையும்மேற்கூறிப்போங்க் சூத்திரங்களாற்
பெறப்பட்டன வென்பது கருத்து.

உஎஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் சூத்திரத்தில் உள்ள ஆங்கவைபோலத் தாந்தம் உணர்வின் நமியருள் காந்தங் கண்ட பாசத் தவையே என்பதைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், அந்தக்கரணங்கள் சடமாதலால் சித்தாகிய உயிரையின்றி விடயங்களை அறியாவாயினும், உயிர் அறிவுடைப் பொருளாதலால் முதல்வனுடைய உபகாரத்தை விரும்புமென்று சூத்திரத்திற் கூறியது பொருந்தாது. உயிர் முதல்வன் உபகாரத்தை விரும்புமாயின் சித்துப்பொருளாகிய அம்முதல்வனும் அவ்வாறே பிறிதொன்ற னுபகாரத்தை விரும்புவன் எனக் கொள்ளவரும். வரவே, மேலும் அவ்வாறே எல்லையின்றி யோடுவதாகிய சூற்றத்திற் கிடனாகும் என ஈசர அவிகாரவாதி முதலியோர் கூறுவர். அவர் கூற்றை ஆசங்கித் துக்கொண்டு சூத்திரத்தின் இரண்டாங்கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து உயிர் முதல்வன் உபகாரத்தையின்றி யறியாதெனவும் அதனால் வரம்பின்றி ஓடுதலாகிய சூற்றம் உண்டாகாதெனவுங் கூறியவாரும்.

இவ்வதிகரணத்தில் உயிர்கள் முதல்வனால் உணருமோ தாமே உணருமோ என்பது ஐயப்பாடு. தாமே உணருமென்பது பிறர்கூறும் பக்கம் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இவ்வான்மாவும் இறைவனாலே அறிவிக்க அறியும் -எ-று.

இது வென்பது ஒன்றன்பால். தமது என்பது பலவன்பால். ஆதலால் இதுவும் தமது எனக்கூறியது பால் வழுவாகாதோ எனின், ஆகாது. எதலெனின், இதுவென்பதும் தமது என்பதும் ஒரு முடிபல்ல; வேறுவேறு முடிபாய் நின்றன. எவ்வாறெனின், இது வென்றது அறியும் என்றது கொண்டு முடிந்தது. தமது என்றது முதல் என்றது கொண்டு முடிந்தது. இவ்வாறு முடிதல் எதுபோல எனின், “யான் எம்மார் புகுவன் நீளும்மார் புகுவை” என்ற விடத்து, யான் என்பது புகுவன் என்பதுகொண்டும், எம் என்பது ஊர் என்பதுகொண்டும், நீ என்பது புகுவை என்பதுகொண்டும், தும் என்பது ஊர் என்பதுகொண்டும் முடிந்தவாறுபோலாம். ஆதலால் பால் வழுவில்லை யென்றறிக.

இதுவும் என்றதிலுள்ள உம்மை முதலதிகரணத்திற் கூறிய இந்திரியங்களே யன்றி இவ்வான்மாவும் என்னும் பொருளைத் தந்து நின்றலால் இறந்ததுதழுவிய எச்சமாயிற்று.

முதலாலே உணரும் என்றலே போதியதா யிருக்கவும் தமது என்னும் அடைசேர்த்துக் கூறிய கருத்தென்னையெனின், அறிவிக்க அறித

இலக்கணவியல்ஐந்தாங்குத்திரம். ௨-ம் அகி. ௨௭௩

லாகிய இம்முறைமை தமக்கொரு முதலையுடைய பொருட்கே யன்றித் தானே முதலாயிருக்கும் பொருளுக்குக் கிடையாது. ஆதலால் வரம்பின்றி யோடுதலாகிய குற்றமில்லை யென்பதை உணர்த்தவேண்டித் தமக்கொரு முதல்வனையுடையது என்னும் பொருளைத் தமது என்னும் வாக்கியத்திற் புணர்த்தித் தமது முதலாலே உணருமெனக் கூறினார். இது உடம்பொடு புணர்த்தல்; சூத்திரத்தில் தமிழென்னுது தம்முணர்வின் தமிழ் என்றதும் அறிவிக்க அறியுந்தன்மை தமக்கொரு முதலையுடைய பொருட்கேயன்றி ஏனைப் பொருட்கில்லை யென்பதைத் தம்முணர்வின் என்பதனால் விளக்கிய உடம்பொடு புணர்த்தலென அறிக.

தத்துவங்கள் உயிரை முதலாக உடையன என்பது மூன்றாங் சூத்திரத்தானும், உயிர்இறைவனை முதலாக உடையது என்பது ஆணையிற் போக்கு வரவு புரிய என்னும் இரண்டாங் சூத்திரத்தானும் முதல்வனுக்கு வேறு முதல் இல்லை யென்பது அந்தம் ஆகியென்னும் முதற் சூத்திரத்தானும் பெறப்பட்டமையின் இவ்விடத்து அவற்றை விரித்துக் கூறவில்லை. ஆயினும் அச்சூத்திரங்களினால் இவ்விடத்தும் கூறினதாகவே கருத்து. இக்கருத்துக் கொள்ளவில்லையாயின் வரம்பின்றியோடு மாறில்லை யெனவிடை கூறியதாக மாட்டாது. ஆகவே தமது என்னும் வாக்கியத்தால் அப்பொருள் கொண்டு விடை கூறியவாறு அறிக.

உயிர் முதல்வனாலேயே உணரும் என்பதற்குக் காட்டும்

எது.

இவ்வான்மாத் தன்னாலே யுணருமிந்திரியங்களைப் போலத் தானைக் கண்ணே யுணராது நின்றலான்.

சிறுறுரை.

எ-து ஏது எ-னின், உயிர் ஐம்பொறியிற் சடமன்மையால் அவற்றை யெடுத்துக் காட்டி மேற்கோடல் ஈண்டைக் கமையா தென்பாரை நோக்கி அதனைச் சாதித்தனுதலிற்று.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்.) இவ்வான்மா—இவ்வுயிர்கள்,—தன்னாலே உணரும்—தம்மாலே விடயிக்கும்,—இந்திரியங்களைப் போல—பொறிகளைப் போல,—தானும்—சடமும் சேதனமுமாய் வேறுபாடு பற்றித்தம் முனொவ்வாவாபினும் இவ்வுயிர்களும்,—தன்னை—தம்மையும்,—(தன்ஐ.—தம்முடைய முதல்வனையும்),—உணராது நின்றலான்—அறி

௨௪௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுவாவிளக்கம்.

யாதநிற்குமாகலான் இதுவும் தமது முதலாலேயுணருமென மேற் கொண்டது ஏ-று.

சிற்றுவரை.

சடமுஞ் சேதனமுமாய வேறுபாடுபற்றித் தம்முள் ஒவ்வா வாயினும் தம்மையுந் தமது முதலையும் அறியமாட்டாமைக்கண் ஐம்பொறியும் உயிரும் தம்முள் ஒக்குமாகலின், அதுபற்றி அங் கன மேற்கோட லமையு மென்பது கருத்தது.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோ எனின், உயிர் ஐம்பொறிபோலச் சடமல்லாமையால் உயிரையின்றி யறியமாட்டாத ஐம்பொறிகளை எடுத்துக் காட்டி, உயிரும் முதலாலே உணருமென மேற்கோள் கூறியது பொருந் தாது என்பாரை நோக்கிப் பொருந்துமெனக்காட்டி மேற்கோளை வலி யுறுத்தியவாறும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) இந்திரியங்கள் சடமும் உயிர் சித்தமா கிய வேறுபாடுபற்றி இந்திரியங்களைப்போல் உயிரைக் கூறமுடியாதாயினும் உயிர்களால் விடயங்களை அறியும் இந்திரியங்கள் தம்மையும் உயிரையும் அறியாதவாறுபோல, முதல்வனால் விடயங்களை அறியும் உயிரும் தன்னையும் முதல்வனையும் அறியாது நிற்குமாகலால் அறியாது நிற்கும் அவ்வொப் புமைபற்றி இதுவுந் தமது முதலாலே உணருமென மேற்கோள் கூறியது பொருந்தும் ஏ-று.

தன்னை என்பதை இரட்டுற மொழிந்துகொண்டு தன்னையும் தமது முதல்வனையும் என உரை செய்யப்பட்டது.

இந்த ஏது உயிர்தானே உணருமென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தந் தத் துணிபாயிற்று.

உயிர் முதல்வனாலேயே உணரும் என்பதை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

மன்னுசிவன் சந்நிதியின் மற்றுலகஞ் சேட்டித்த
தென்னு மறையி னியன்மறந்தாய்—சொன்னசிவன்
கண்ணு ளுளம்வினையாற் கண்டறிந்து நிற்குங்கா
ணெண்ணான் சிவனசத்தை யின்று.

சிற்றுவரை.

ஏ-து உ-ம் ஏ-னின், தன்னுணரும்த் இந்திரியங்களை ஈண் டைக்கு உவமை கூறின் அவ்விந்திரியங்கட்கு வரும் பயன் அவந்

இலக்கணவியல்ஐந்தாங்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௨௭௫

றினா லொற்றித்துக் காணும் உயிர்க்காயவாறுபோல உயிர்க்கு வரும் இன்பத்துன்பப் பயனும் உயிரா னொற்றித்துக்காணும் முதல்வனுக் காதல்வேண்டுமென்பாரை நோக்கி அங்ஙனமாகாமை கூறி அதனை வலியுறுத்துதுதலிற்று.

இ—ள். மன்னு சிவன் சந்திதியின் உலகஞ் சேட்டித்தது என் னும் மறையின் இயல் மறந்தாய்—(ஈண்டுக்கூறிய கருதலளவையே யன்றி) நிலைபெற்ற முதல்வனது சந்திதியிற் பிரபஞ்சம் செயற்படு கின்ற தென்றோதும் வேதப்பொருளையும் அறியாது பிணங்கு கின்ற பேதாய்,—உளம் சொன்ன சிவன் கண்ணா வினையால் கண்டு அறிந்து நிற்குங்காண்—உயிராவது (தமக்கெனவேர் காரணமின் றித் தன் பொருட்டே அறிவனவாய் அவ்விந்திரியங்கள்போ லன்றி அவ்வேதத்துள்) எடுத்தோதப்படும் முதல்வன் தனக்குக் காட்டாகிநிற்பத் தான் செய்த வினைக்கிடாக ஒன்றனை யறிந்து நிற்கும்; (அவ்வேறுபாடு) அறிவாயாக,—இன்று (ஆகலாற்) சிவன் அசத்தை எண்ணான்—(அங்ஙனங் காட்டாகி நிற்பினும் தனது சந்திதியின் அசத்தெல்லாஞ்) சூனியமாகலான் மங்கல வடிவின னாய் முதல்வன் (அவ்வுயிர்போல்) அவற்றை அநுபவியான் எ—று.

இதனுட் சிவனென்றது மன்னுசிவ னென்புழிப் பேரின்பத் திற்குக் காரணமென்னும் பொருட்டாய்த் தனது சந்திதிக்கண் உலகத்தைச் சேட்டிப்பித்தற்குரிய இயைபுணர நின்றது. சொன்ன சிவனென்புழி முற்றுணர்வினென்னும் பொருட்டாய்க் காட்டா தற்குரிய இயைபுணர நின்றது. எண்ணான் சிவனென்புழித் தூய தன்மையனென்னும் பொருட்டாய் அசத்தை யெண்ணுமைக் குரிய இயைபுணர நின்றது. ஆகலாற் கூறியது கூறலன்மை யுணர்க. அஃது அம்முப்பொருளுடைத்தென்பது சோம சம்பு பத்ததி வியாக்கியான முதலிவற்றுட் காண்க. சிவதத்துவ விவே கத்துள் மூவகைப்படுத்தோதிய பொருளும் இவையே யாமாறு கண்டு கொள்க.

மற்றது -- ௨௭௭௨.

ஈண்டு உலகமென்றது உயிர்களை.

மறையினியலும் பொருளை மறையினியலென்றுபசரித்தார்.

இறந்ததுதழீஇய எச்ச உம்மை விகாரத்தாற் றொக்கது.

மறந்தா யென்பது விளியுருபேற்றபெயர்

உஎசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஈண்டுச் சந்திதி என்றது அவிசாரவாதிகள் கூறும் அபிமுக மாத்திரை யன்றென்பார் சொன்னசிவன் கண்ணுவென்றார். சிவ சத்தி அவ்வக் காரியங்களின் உன்முகமாதலாகிய சங்கற்பமே ஈண்டுச் சந்திதி யெனப்படுமென்பதாம்.

காந்தங்கண்ட பசாசத் தவையே யென்றது ஒருபுடை யுவ மையாதல்பற்றியே பிறிதன்றென்பது கருத்து.

வினையாலென்றது ஐம்பொறிபோலன்றி உணர் தற்பயன் உயிர்க்கேயாதற்கேனாக் காட்டியவாறு.

கண்டறிதல் ஒருபொருட் பன்மொழி.

எண்ணல் ஈண்டனுபவித்தன் மேற்று.

இன்றென்பது சாதியொருமை.

அவனெதர் என்பது அவாய்நிலையாய் வந்து.

ஆகலானென்பது சொல்லெச்சம். இன்றாதல் யாவையுஞ்சூனி யஞ் சத்தெதர் என்புழிப் பெறப்படும். இக்கருத்தே பற்றி “மாயைமருவிடான் சிவனவன்கண்—ணுறைதரா தசேதனத்தால்” என்றார் வழிநூலாகிரியரும். “உன்னுதரத் தேகிடந்த கீட முறு வ தெல்லா—முன்னுடைய தென்னாய்நீ யுற்றனையோ—மன்னுயிர் சு—ளவ்வகையே காணிக் கழிவதுவு மாவதுவுஞ்—செவ்வகையே நின்றசிவன் பால்” என்றதும் இவ்வியல்பு நோக்கி.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) மன்னு சிவன் சந்திதியின் உலகம் சேட்டித்தது என்னும் மறையின் இயல் மறந்தாய் உளம் சொன்னசிவன் கண்ணு வினையால் கண்டு அறிந்து நிற்குங்காண் இன்று (ஆகலாற்) சிவன் அசத்தை எண்ணன்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், உயிரினால் அறியும் இந்திரியங்களை உயிர் முதல்வனாக அறியுமென்பதற்கு உவமையாகக்கூறின், இந்திரியங்கள் அறிதலால் உண்டாம்பயன் அந்த இந்திரியங்களோடு உடனின்றி அறியும் உயிர்க்கேயன்றி இந்திரியங்களுக் கில்லாத வாறுபோல, முதல்வனாக உயிர்அறிதலால் உண்டாம் இன்பத்துண்பப் பயனும் உயிரோடு உடனின்றி அறியும் அம்முதல்வனுக்கே யன்றி உயிருக்கில்லையாதல் வேண்டும் என்பர் ஈசர அவிசாரவாதிகள். அவரை நோக்கி இந்திரியங்கள் அறியும் பயன்உயிருக்கு ஆனவாறுபோல உயிர்அறியும் பயன்முதல்வனுக்கு

இலக்கணவியல்ஐந்தாஞ்சுத்திரம்.உ-ம் அதி. ௨௭௭

ஆகாது எனக்கூறி இந்திரியங்கள் உயிரால் உணர்தல்போல் உயிர் முதல் வனால் உணருமென மேற் கூறியதை வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) உயிர் முதல்வனால் அறியும் என்பதற்கு இவ்வதிகரணத்தில் இந்திரியங்கள் உயிரால் அறிவதை எடுத்துக்காட்டிய அநுமானப்பிரமாணமேயன்றி நிலைபெற்ற முதல்வனுடைய சந்நிதியில் உயிர்கள் தத்தந் தொழிலைச் செய்யும் எனக் கூறுவதாகிய ஆகமப் பிரமாணத்தையும் அறியாது பிணங்குகின்ற பேதாய் ! இந்திரியங்கள் தமக்கெனவோர் காரணமின்றி உயிரின் பொருட்டே அறியும், அவ்வாறன்றி வேதத்துள் எடுத்துக் கூறப்படும் முதல்வன் உயிருக்குத் துணையாகி நிற்ப உயிர்தான் செய்தவினைக் கீடாக ஒன்றினையறிந்து நிற்கும்; இந்திரியங்கள உயிரின்பொருட்டு அறிதலும் உயிர்தன்பொருட்டு அறிதலுமாகிய அவ்வேறுபாடு அறிவாயாக. முதல்வன் துணையாகநிற்பதால் முதல்வனும் உயிர்போல இன்பத்துன்பங்களை அனுபவிப்பானோ எனின், துணையாகநிற்பினும் தன் சந்நிதியில் அசத்தாகிய உலகமெல்லாங் குணியமாதலால் அசத்தென்னும் அமங்கலமில்லாத மங்கலவடிவினனாகிய அம்முதல்வன் அசத்தாகிய அமங்கலத்தைச் சுட்டி அறிந்து அநுபவிக்கும் உயிர்போல அநுபவியான் எ-து.

(க-ரை.) உயிரின் பொருட்டு இந்திரியங்கள் அறிதலால் அறிதற்பயன் உயிர்க்காயிற்று. அவ்வாறு முதல்வன் பொருட்டாக உயிர் அறியாமல் தன்பொருட்டு அறிதலால் அறிதற்பயனை முதல்வன் அநுபவியான் என்பதாம்.

இவ்வதாரணத்தில் மன்னுசிவன் சொன்னசிவன் எண்ணுன் சிவன் எனக் கூறியது ஒருசிவனையேயாம். அவ்வாறு ஒரு சிவனையே மும்முறை கூறியதால் கூறியது கூறலென்னும் குற்றமாகாதோ எனின், ஆகாது. எதனாலெனின்,

மன்னுசிவன் என்றவிடத்து நிலைபெற்ற சிவன் என்பதுபொருள். எனவே,நிலைபெறாது இறந்து பிறத்தலால் இன்பமும் துன்பமும் அடையும் உயிர்க்கப்போலன்றி என்றும் இன்பவடிவினன் என்றாகி அவனை யடைதலினாலேயே எவர்க்கும் நிலைத்த இன்பம் உண்டாகு மாதலால் பேரின்பத்திற்குக் காரணம் என்னும் பொருளென்பதூஉம், நிலைபேறின்றிய உலகங்கள் தொழிற்படுதற்கு நிலைபேறுடைய பொருளின் துணை வேண்டுதல் பற்றி நிலை பெற்றிருக்கும் தனது சந்நிதியில் நிலைபேறிலதாய உலகம் தொழிற்படுமாறு செய்தற்குரிய சம்பந்தம் உண்டென்பதூஉம் உணர நின்றலானும்,

சொன்னசிவன் என்றவிடத்து வேதத்துட் புகழ்ந்து சொன்ன சிவன் என்பது பொருள். எனவே, தன்னின் மேம்பட்ட தொன்னைப் புகழ்தலேயன்றித் தன் னோடொத்ததையாவது கீழ்ப்பட்டதையாவது புகழ்தல் எவ்விடத்துமில்லை. மேம்பட்டதாவது தன்னையும் அடக்கிநின்றலாம் வேதத்தைச்

உஎஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

செய்தவன் முதல்வன் ஆதலால் வேதம்முதல்வனுள் அடங்குவதென்றாகும். ஆகவே விதிவிலக்குகளையும் அவற்றின் பயன்களையும் வரையறுத்துக்கூறும் வேதத்தைச் செய்வதற்குரிய முற்றுணர்வினன் என்னும் பொருளென்ப தூஉம், சிற்றறிவுடைய உயிர்ஒன்றையறிதற்கு முற்றுணர்வுடைய பொருளின் துணைவேண்டுமாதலால் உயிருக்குத் துணையாய் நின்றற்குரிய சம்பந்தம் உண்டென்பதூஉம் உணர நின்றலானும்,

எண்ணான் சிவன் என்றவிடத்து அசத்தாகிய உலகத்தை எண்ணான் என்பது பொருள். எனவே, அசத்தெல்லாம் மாயையின் காரியம். ஆவை சிவ சந்நிதியில் முனைத்துத் தோன்றாவாம். தோன்றாமைக்குக் காரணம் முனைத்துத் தோன்றாதுதலால் பக்குவப்படவேண்டிய ஆணவமல மில்லாமையும் அவ்வாணவமல மில்லாமையால் எவற்றையும் வேராய்நின்று சுட்டிய நிதவின்றி உடனாய் நின்று ஒருசேர அறிதலுமேயாம். ஆணவமலம் அசத்தம் எனப்படும். படவே, ஆணவமலமில்லாத தூய. (பரிசுத்தத்) தன்மையன் என்னும் பொருளென்பதூஉம், அசத்துமுனைத்துத் தோன்றாமை யால் அவ்வசத்தை எண்ணாமைக்குரிய சம்பந்தம் உண்டென்பதூஉம் உணர நின்றலானும் என்க.

இவ்வாறு சிவன் என்பது பேரின்பகாரணன், முற்றுணர்வினன், தூயதன்மையன் என்னும் முப்பொருளுடையதென்பதைச் சோம சம்பு பத்ததிவியாக்கியான முதலியவற்றுட் காண்க. சிவ தத்துவ விவேகத்துள் பாயிரத்தில் சிவபெருமானுக்கு வணக்கம் மூவகைப்படுத்தோதிய பொருளும் இவையேயாமாறு கண்டுகொள்க. அவை வருமாறு:-

“உலகெ லாந்தன தொருசிறு கூற்றினு ளமைய, வலகி லாற்றலா னிறைந்தவ னெனவரு ணாலோர், குலவி யேத்துவோ னெனவன வனுமை யொரு கூற்றி, னலர்க றைக்களச் சிவபிரா னடியிணை போற்றி.” இது முற்றுணர்வினன் என்னும் பொருளது.

“செவியுற வாங்கி மோகத் திண்படை சிலையிற் பூட்டுங், கவிகை வேண் மடியச் சந்தே கறுத்தியோ குறையும் பெம்மான், குவிதழை நிறையப் பூத்த கோழிணர்ப் பதும்ச் செங்கே, முவிர்தரு விழித்தீக் கென்றன் வினையிலக் காகு மாலோ.” இது இருவினையின்கேடே பேரின்பமாதலால் பேரின்பகாரணன் என்னும் பொருளது.

“திருமாலிற் திரன்பிரம னுபமனியன் நபனனந்தி செவ்வேளாந், தருமமுது குரவருக்குந் தனதருளா லாசிரியத் தலைமை நல்கி, வருமெவார்க்கு முதற்கருவாய் மெய்ஞ்ஞான முததிரைக்கைம் மலரும் வாய்ந்த, வருவழகுங் குறுகையுங் காட்டியரு டருஞ்சிவனை யுளத்தில் வைப்பாம்.” இது அநாதியே மலமில்லாமையினால் முதற்கரு வாதலின். தூயதன்மையன் என்னும் பொருளது.

இலக்கணவியல்ஐந்தாஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அகி. ௨௭௯

இவ்வெண்பாவில் உலகம் என்றது உயிர்களை, மற்று அசை.

மறையினியலும் பொருளை மறந்தாய் என்று கூறவேண்டியதை மறையினியல் மறந்தாயென்றுபசரித்தார்.

மறையியல் என்றதில் உம்மை விரித்து வேதப்பொருளையும் எனரை செய்யப்பட்டது. அவ்வும்மை மேற்கூறிய அநுமானப் பிரமாணத்தைத் தழுவி நின்றலால் இறந்தது தழீஇய எச்சம்.

மறந்தாய் என்பது மறத்தலையுடையானைக் குறித்து நின்ற விளிஉருபு ஏற்ற பெயர். விளியாவது முன்னிலப்படுத்தி அழைத்தல்.

இவ்வுதாரணத்தில் சந்திதி என்றது அவிகாரவாதிகள் கூறும் நேர்முக மாத்திரையன்றெனக்கூற வேண்டிச் சொன்ன என்னும் அடைகொடுத்துச் சொன்ன சிவன் கண்ணுவென்றார். சொன்ன என்னும் அடையினால் வேதத்தைச் சொன்னவன் என்றாகிச் சும்மா இருக்கும் சிவன் சந்திதி என்பாரை மறுத்தவாறாயிற்று. சந்திதி என்பதன் பொருள்தான் என்றையெனின், சிவனுடைய வல்லபமாகிய சிவசத்தி உயிர்களின் பொருட்டுச் செய்ய வேண்டுவதாகிய அவ்வக்காரியங்களின் நோக்குதலாகிய சங்கற்பமே யாம்.

சந்திதி யென்பதற்குச் சத்தி சங்கற்பமே பொருளாயின் இச்சூத்திரத்திற் கூறிய காந்தங் கண்ட பசாசத்தவையே என்னும் உவமையால் காந்தத்திற்குச் சங்கற்பம் இன்றாகவும் காந்தத்தின் நேர்முகமாத்திரையால் இரும்பு அசைதல்போல என்பதனோடு முரணாமே யெனின், முரணது. எவ்வாறெனின், சந்திதி மாத்திரையிற் றொழிற்படுதற்கு மட்டும் உவமையெயன்றிச் சங்கற்பமாதற்கு உவமையன்று; அன்றியும் முதல்வன் எங்கும் வியாபகனாதலால் எங்கும் எக்காலமும் அவன் சந்திதியேயாகும். ஆதலால் முதல்வன் சந்திதியை அடைந்தபொழுது என்பதற்கு முதல்வன் சத்தியின் சங்கற்பமாகிய திருவருள்நோக்கத்தையடைந்த பொழுதென்பதே பொருளாகும் என்க. எங்கும் அவன் சந்திதியேயென்னும் இக்கருத்துப் பற்றியே திருநாவுக்கரசு ஈவாயிகள், “காண்பார்யார் கண்ணுதலாய்காட்டாக்காலே” என அருளிச் செய்தார்.

உயிர் முதல்வனால் அறியுமென்று கூறது வினைக்கீடாக முதல்வனால் அறியும் என்று கூறிய கருத்து என்னை எனின், ஐம்பொறிகள் உயிரால் அறிதல்போல, உயிர் முதல்வனால் அறிந்தாலும் ஐம் பொறிகள் சடமாதலால் வினைசெய்தலில்லை. ஆதலால் பொறிகள் வினைக்கீடாக அறிவதில்லை; உயிர் சித்தாதலால் தன் வினைக்கீடாக அறிகின்றது. ஆகவே உணர்தற்பயன் ஐம்பொறிகளுக்கு இல்லையாகவும் உயிருக்கு உண்டென்பதற்கு ஏதுக்காட்டவேண்டி வினைக்கீடாக அறியும் என்றருசென்க.

உஅ0 சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

கண்டறிந்து என்பதில் காணுதலும் அறிதலும் ஒருபொருளைக் குறித்த சொல்லாதலால் அவ்விரண்டும் ஒரு பொருட் பன்மொழி.

எண்ணன் சிவன் என்றதில் எண்ணுதல் இவ்விடத்தில் அநுபவத் தைக் குறித்து நின்றது. ஆகலால் எண்ணன் என்பதற்கு அநுபவியான் என உரைசெய்யப்பட்டது.

அசத்தெல்லாம் என்னும் பன்மை இன்று என்னும் ஒருமைகொள்ளாதேயெனின், அது எல்லாம் என்னுஞ் சாதியை அடக்கிய ஒருமையாதலால் கொள்ளும் என்க.

இன்று என்பது அவனெதிர் என்னும் சொல்லை அவாவி நின்றமையால், அச்சொல் அவாய் நிலையால்வந்தது. அவனெதிர் என்பதற்குத் தனது சந்திதி என உரைசெய்யப்பட்டது.

இன்று என்பதில் ஆகலால் என்னுஞ்சொல் எச்சமாய் நின்றலால் அது வருவித் துரைசெய்யப்பட்டது.

இன்றாதல் எவ்விடத்துப் பெறுதுமெனின், வருகின்ற ஏழாம் சூத்திரத்தில் யாவையுஞ் சூனியம் சத்தெதிர் என்றவிடத்துப் பெறுதும். இக்கருத்தேபற்றிச் சிவஞானசித்தியார், ௩-ம் சூ-ம் சு-வது செய்யுளில் “மாயை மருவிடான் சிவன் அவன்கண்-உரை தராது அசேதனத்தால்” என்றார் வழி தூலாசிரியரும். இவ்வியல்பு நோக்கியே திருக்களிற்றுப் படியாசிரியரும் அள-வது செய்யுளில் “உன்னுடைய உதரத்திற் கிடந்த கீடம் உறுவ தெல்லாம் நீ பொருந்தாதவாறு போல உயிர்கள் பொருந்துவதெல்லாம் சிவன் பொருந்தான்” எனக் கூறியருளினார்.

உயிர் முதல்வனோடு நின்று உண்ம முறைமையை விளக்கி

மேற்கோனை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

வேய்யோ னொளியி லோடுங்கி விளங்காது
வேய்யோனை யாகாத மீன்போல--மேய்யவனிற்
கண்டுகேட் ணெய்யீர்த் துற்றறியு மைம்புலனைக்
கண்டேனாய் மன்னுதலைக் காண்.

சிற்றுவரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், உயிர் அங்ஙன முணர்த்த வுணருங்கால் முதல்வனின் வேறுதின் றுணருமோ ஒன்றாய்தின் றுணருமோ வென்பாரை நோக்கி அவ்விரண்டியல்பு மின்றிதின் றுணருமா றுணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

இலக்கணவியல்ஐந்தாங்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௨ அக

(இ-ள்.) வெய்யோன் ஒளியில் ஒடுங்க—ஞாயிற்றி நொளியி னடங்கி,—விளங்காது—(அதனின்வேறாய்) விளங்கித் தோன்று தவின்றி,—வெய்யோன் ஆகாதமீன்போல—அதுவா யொழிதலு மில்லாத நான்மீன்கள் (அஞ்ஞாயிற்றானே ஒளியுடைய வாமாறு) போல,—கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும்மீம்புலனை மெய் அவனில் கண்டு—கண்டும் கேட்டும்உண்டும் உயிர்த்துந் தீண் டியும் அறியப்படும் ஐவகை விடயங்களையும் (உயிர்) மெய்ப்பொரு ளாகிய முதல்வனால் உணர்ந்து,—உடனாய் மன்னுதலைக் காண்— (வேறாதலும் ஒன்றாதலுமின்றி அவ்விரண்டற்கும் பொதுவாய் அட ங்கி) உடனாய்நிலைபெறுதலை அறிவாயாக எ-று.

உவமையடை பொருளினும், பொருள்வினை உவமையினுஞ் சென்றிரையும்.

ஐ சாரியை.

நான்மீன் முதலியவற்றின் ஒளியெல்லாம் ஞாயிற்றானாய் ஒளியே என்பது வேதநூற் றுணிபாகலான் அஃதிண்டைக் குவ மையாயிற்று.

உயிரென்னும் எழுவாய் மேலைவெண்பாவினின்றும் வருவித் துரைக்கப்பட்டது.

விளக்கம்.

இவ்வெண்பாவில் மீம்புலனை மெய்யவனில் கண்டு எனக் கூட்டுக.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ எனின், மேற்கூறியவாறு முதல்வன் உணர்த்த உயிர் உணருங்கால் அவ்வுயிர் முதல்வனின் வேறாய் நின்றுணருமோ முதல்வனோடு ஒன்றாய் நின்றுணருமோ என்னும் ஐயம் நிகழுமன்றே? அந்த ஐயத்தை நிவிர்த்தித்தற்பொருட்டு ஒன்றும் வேறு மாகிய அவ்விரண்டியல்பும் இன்றி நின்றுணரும் முறைமையை உணர்த்தி முதல்வன் உணர்த்த உயிர் உணரும் என்பதை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) நட்சத்திரங்கள் ஒளியுடையனவாய் விளங்கித் தோன்றுங் கால் சூரியன் ஒளியின் வேறாய் விளங்கித் தோன்றாமலும் சூரியனே ஆகா மலும் அச்சூரியன் ஒளியில் அடங்கி விளங்கித் தோன்றாமாறுபோல, உயிர் கண்டும் கேட்டும் உண்டும் முகந்தும் தீண்டியும் அறியப்படும் ஐவகை விட யங்களை மெய்ப்பொருளாகிய முதல்வனால் உணர்ந்து, உணருங்கால் முதல் வனின் வேறாதலும் ஒன்றாதலுமின்றி அவ்விரண்டிற்கும் பொதுவாய் முதல்வனில் அடங்கி அம்முதல்வனோடு உடனாய் நிலைபெற்றிருக்கும் ான்பதை அறிவாயாக எ-று.

உஅஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

(க-ரை.) நட்சத்திரங்கள் சூரியன் ஒளியோடு ஒன்றாதலும் வேறாதலும் இன்றி அடங்கிநின்று பிரகாசிக்குமாறுபோல, உயிர் முதல்வனோடு ஒன்றாதலும் வேறாதலுமின்றி அடங்கி உடனும் நின்று அறியுமென்பதாம்.

இவ்வுதாரணத்தில் சூரியனைப்போல முதல்வனையும் நட்சத்திரத்தைப் போல உயிரையும் கூறி உவமையாகிய நட்சத்திரத்திற்கு அடங்கி விளங்காது ஆகாது என்னும் அடைகொடுத்து உவமையப் பொருளாகிய உயிருக்கு அவ்வடை கொடாமையால் உவமைக்கோதிய அவ்வடை பொருளாகிய உயிருக்கும் சென்று பொருந்தும். உணர்ந்து என்னும் வினையிருக்குக்கூறி அவ்வாறே நட்சத்திரம் விளங்கும் என்றுகூறாமையால் பொருளாகிய உயிருக்கோதிய வினை உவமையாகிய நட்சத்திரத்திற்கும் சென்று பொருந்தும். ஆதலால் அவ்வாறே உரையில் வருவித்து உரைக்கப்பட்டமை அறிக.

வெய்யோனை என்பதில் உள்ள ஐகாரம் சாரியை. இந்தச் சாரியை இல்லாதவிடத்து வெண்பாத் தளைதட்டுமாதலால் சேர்க்கப்பட்டது.

அனுமானப் பிரமாணங் கூறும் இவ்விடத்தில் பிரத்தியட்சமாக அறியப்படுவதையே உவமையாகக் கூறவேண்டுவது. ஆயினும் நட்சத்திரம் சந்திரன் முதலியவற்றிற்கு இயற்கைஒளி கிடையாது என்பதும் அவற்றின் ஒளியெல்லாம் சூரியன்ஒளியால் உண்டாகிய ஒளியேயாம் என்பதும் வேத நூற்றுணிபாதலான் அத்துணிபுபற்றி அந்நட்சத்திரம் இவ்விடத்து உவமையாயிற்று.

இவ்வெண்பாவில் அறியும் என்னும் பயனிலைச்சூரிய உயிர் என்னும் எழுவாய் இல்லையாயினும் மேலைவெண்பாவில் நின்றும் வருவிக்கப்பட்டது. மேலை வெண்பாவில் உளம் என்றது உயிரை.

உயிர்க்கு உணர்ந்தும் வேறுபாட்டால் முதல்வன் விகாரியாகான்
என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

அருளுண்டா மீசற் கதுசத்தி யன்றே
யருளு மவனன்றி யில்லை—யருளின்
றவனன்றே யில்லை யருட்கண்ணார் கண்ணுக்
கிரவிபோ னிற்குமர னேய்ந்து.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அங்ஙனமாயினும் உயிர்கட்குப் பல வேறுவகைப்பட வுணர்வு நிகழ்தலின் அஃதுணர்த்துதல் வேறு பாட்டானாய் தெனல் வேண்டும். வேண்டவே, நிருவிகாரி யென்

இலக்கணவியல்ஐந்தாங்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௨௮௩

னுஞ் சுருதியோடு முரணி முதல்வன் விகாரியாவான் செல்லு
மென்பாரை நோக்கி விகாரியாகாமை புணர்த்தி அதனை வலியுறுத்
துதனுதலிற்று.

(இ-ள்.) அருள் ஈசற்கு அன்றே உண்டாம்—(உயிர்கட்குப்
பசுத்துவத்தை நீக்கிச் சிவத்துவத்தை விளக்குதற்கணுளதாகிய)
இரக்கம் முதல்வனுக்கு அநாதியேயுள்ளது—அது சத்தி—அவ்வி
ரக்கம் (வேறு பொருளன்று முதல்வனுக்கு உளதாகிய) சத்தியே
யாம்,—அருளும் அவன் அன்றி யில்லை அவன் அருளின்னு இல்லை—
(இரக்கமும் அவனும் குணமும் குணியுமாகலின்) அவ்வருளும்
முதல்வனை யின்றி யமையாது முதல்வனும் அதனையின்றி யமையா
னாய்,—அருட் கண்ணார் கண்ணுக்கு இரவிபோல் ஏய்ந்து நிற்கும்
அரன்—ஞானக்கண்ணுடையா ருணர்விற்கு ஞாயிறு (தன்னொளி
யோடு தாதான்மியமாயியைந்து நிற்குமாறு)போல (அவ்வருளோடு
தாதான்மியமா) யியைந்து நிற்பன் முதல்வன்; (ஆகலாற்றன்வயத்
தனாகிய அம்முதல்வன் விகாரமின்றி நின்றே தனது சத்தி சங்கற்
பமாத்திரையான் அனைத்துஞ் செய்தல் கூடும்) எ-று.

ஆகலாற் றன்வயத்தனாகிய அம்முதல்வன் விகாரமின்றி நின்
றேதனது சத்திசங்கற்பமாத்திரையான் அனைத்துஞ் செய்தல்கூடு
மென்பது குறிப்பெச்சம்.

உம்மை எதிரது தழீஇயது.

இன்றி யென்னும் வினையெச்சக் குறிப்பினிகாஞ் செய்யுளாக
லின் உகரமாய்த் திரிந்தது.

அன்றே அசை. 78

இவ்வியல்பு சித்தாந்த நெறியுணர்ந்தாற்கன்றி விளங்காதென்
பார் அருட்கண்ணார் கண்ணுக்கென்றார்.

சத்தியதுண்மையும் அதனியல்பும் நீக்கமின்றி நிற்குமன்றே
யென்பதனுள் வருத்துரைத்தமையின் ஆண்டுக் காண்க.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டி.) அருள் ஈசற்கு அன்றே உண்டாம் அது சத்தி அரு
ளும் அவன் அன்றி இல்லை அவன் அருள் இன்று இல்லை அருட்கண்ணார்
கண்ணுக்கு இரவிபோல் ஏய்ந்துநிற்கும் அரன்.

௨௮௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேற் கூறியவாறு முதல்வனோடு உடனாய் நின்று முதல்வன் அறிவிக்க உயிர் அறியுமாயினும் உயிர்கட்டுப்பல வேறுவகைப்பட அறிவுநிகழக் காண்கின்றமையால், அவ்வாறு நிகழ்தல் முதல்வன் உணர்ந்தும் வேறுபாட்டால் ஆயின வென்று கூறவேண்டும்; கூறவே முதல்வன் நிரவிகாரியென்னுஞ் சுருதியோடு மாறுபட்டு விகாரி எனக் கூறவரும் என்பார் ஈசரஅவிகாரவாதிகள். அவரை நோக்கி விகாரியாகான் என்பதை அறிவித்து உயிர் முதல்வன் அறிவிக்க அறியும் என்பதனை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) உயிர்கட்டு அனாதியே கூடியிருந்த ஆணவமலத்தின் தடையால் உண்டாகிய பசுத்தன்மையை நீக்கிப் பிரிப்பின்றி நிற்கும் சிவ மாந்தன்மையை விளக்கவேண்டுமென்ற இரக்கம் முதல்வனுக்கு அநாதியே யுள்ளது. அந்த இரக்கம் முதல்வனைவிட வேறு பொருளன்று. முதல்வனுக்கு ஞானதாகிய சத்தி (வல்லமை) யேயாம்; இரக்கம் குணமும் முதல்வன் குணியுமாதலால் அந்த இரக்கமும் முதல்வனை யின்றித் தனித்து நில்லாது; முதல்வனும் அந்தஇரக்கத்தையின்றித் தனித்து நில்லாதவனாகின்றான். இவ்வாறு நின்றல் எதுபோல எனின், சூரியன் தன் ஒளியோடு பிரிப்பின்றி நின்றல் போலாம். மாசில்லாதகண்ணுக்கு ஒளியோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் சூரியன் விளங்கித் தோன்றுமாறுபோல, ஆணவமல மில்லாத அருட்கண்ணை யுடையார் கண்ணுக்கு அருளோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் முதல்வன் விளங்கித் தோன்றுவான். ஆதலால் தன்வயத்தனாகிய அம்முதல்வன் விகாரமின்றி நின்றே தனது சத்திசங்கற்பமாத்திரையினால் அனைத்துஞ் செய்தல்கூடும் எ-று.

(க-ரை.) சூரியன் ஒளியோடு பிரிப்பின்றி நின்று கண்ணுக்குப் பல வேறு வகைப்படக் காணுந்தொழில் நிகழும்படி செய்தாலும் விகாரத்தை அடையாதவாறுபோல, முதல்வன் அருளோடு பிரிப்பின்றி நின்று உயிருக்குப் பலவேறு வகைப்பட அறிவுநிகழும்படி செய்யினும் விகாரத்தை அடையான் என்பதாம்.

ஆகலாற் தன்வயத்தனாகிய அம்முதல்வன் விகாரமின்றிநின்றே தனது சத்தி சங்கற்ப மாத்திரையான் அனைத்தும் செய்தல் கூடுமென்பது செய்யுளில் இல்லை ஆயினும் இரவிபோல் ஏய்ந்து நிற்கும் ஆரன் என்றதனால் குறிப்பாக எஞ்சிநின்றமையால் குறிப்பெச்சமாக உரையிற் கொள்ளப்பட்டது. எவ்வாறெனின், கண்ணுக்கு ஒளி விளங்குவதற்குச் சூரியன் ஒளியின் துணை வேண்டுவதுபோலச் சூரியனுக்கு ஒளி விளங்குவதற்குப் பிறிதொன்றின் துணைவேண்டாம். அதுபோல உயிர் அறிவதற்கு முதல்வன் அறிவிக்க வேண்டுவதுபோல முதல்வன் அறிதற்குப் பிறிதொன்று அறிவிக்க வேண்டாமையால் தன்வயத்தனாகிய முதல்வன் எனவும், கண் வேறு வேறு விதமாய் அறிந்து விகாரப்படுவதுபோலச் சூரியன் விகாரப்படான். அதுபோல, உயிர் வேறுவேறு விதமாய் அறிந்து விகாரப்படினும் அறிவிக்கும் முதல்

இலக்கணவியல்ஐந்தாஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௨ அநு

வன் விகாரப்படான் ஆதலால் விகாரமின்றி நின்றே எனவும், சூரியன் விகாரமின்றி நிற்பினும் சூரியன் ஒளியின் துணையால் கண் வேறு வேறு விதமாய் அறிதல்போல, முதல்வன் விகாரமின்றி நிற்பினும் அவன் அருள் அறிவித்தலால் உயிர் வேறு வேறுவிதமாய் அறியுமாதலால் தனது சத்தி சங்கற்பமாத்திரையான் அனைத்துஞ் செய்தல் கூடு மெனவும் வருவித்து உரைக்கப்பட்டவாரும்.

அருளும் என்றதில் உள்ள உம்மை அவனும் அருளையின்றி இல்லையென்று முன்னர்க்கூறும் பொருளைத் தழுவி நின்றலால் எதிரதுதழுவியது. அவன் என்றதில் உம்மை வருவிக்கப்பட்டது.

அருளினின்றுயென வினையெச்சக் குறிப்பாகக் கூறவேண்டியதைச் செய்யுளாதலின் இகரத்தை உகரமாய்த் திரித்துஅருளின்னு எனக்கூறினார்; “அன்றி யின்றியென் வினையெஞ் சிகரன்—தொடர்பினு னுகர மாய்வரினியல்பே.” என்பது இலக்கணமாகலான்.

இன்றி என்பது காலங்காட்டாமையின் வினையெச்சக் குறிப்பு. அவ் வெச்சம் இல்லையென்னுங் குறிப்புவினை கொண்டுமுடிந்தது.

அவன் அன்றே என்பதிலுள்ள அன்றே என்பது அசை. அருளும் முதல்வனும் பிரிப்பின்றி நிற்கும் இயல்பு சித்தாந்தநெறி உணர்ந்தார்க்கன்றி ஏனையோருக்கு விளங்காது. எவ்வாறெனின், சித்தாந்தமல்லாத பிற நெறியில் நிற்போரெல்லாம் அவ்வருளைப் பெற்றுடையாரையே தெய்வமாகக் கொண்டுவழிபடுபவர். அத்தெய்வங்கள் எல்லாம் உயிர் வருக்கமாதலின் உற்பத்தி நாசங்களை யுடையனவாகும். ஆண் தன்மையும்பெண் தன்மையும் ஆன இருதன்மைகளை யுடைய ஒரு வடிவம் என்றும் உற்பத்தியாதலில்லை. ஆதலால் சித்தாந்தமல்லாத பிற நெறியில் நிற்பார்வணங்குந் தெய்வங்களெல்லாம் சத்திவேறு கடவுள்வேறு ஆக இருவடிவங்களாகவே காணப் படுகின்றன. சித்தாந்த சைவர்கள் வணங்குந்தெய்வம் அதிகாரமூர்த்திகளாகப் பல இருப்பினும் தலைமையான மகாலிங்கம் சத்தியுஞ் சிவமுமான ஒருவடிவமாகவே இருக்கின்றது. பீடம் சத்தி, லிங்கம் சிவம். இதுவன்றி அதிகார மூர்த்திகளுள்ளும் பாதி உமையும் பாதிசிவமுமான ஒரு வடிவம் இருக்கின்றது. இதனை அர்த்தநாரீசுவர வடிவமென்பர். ஆகவே சத்தியும் சிவமும் பிரியாது கலந்து நிற்கும் நிலையை அறிதற் சூரியார் சித்தாந்த சைவரேயாவரென்பது நன்கு விளங்குமாறுகாண்க.

சித்தாந்த சைவர் அறிவதும், சூரியனையும் ஒளியையும் அவ்வொளியினால் அறிவது போலச் சிவசத்தியினாலேயே அச்சத்தியையும் அதனோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் சிவனையும் அறிவர். இக்கருத்துப்பற்றியே, “அவனருளாலே அவன்ருள் வணங்கி” என அருளிச் செய்தனர் மணிவாசகப்பெருமான். ஆதலால் சிவமும் சத்தியும் பிரிப்பின்றி நிற்கும்கூறல் சித்தாந்த

உஅசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சைவருக்கே விளங்குமெனவும் ஏனையோருக்கு விளங்காதெனவும் கூறவேண்டிச் செய்யுளில் அருட் கண்ணார் கண்ணுக்கு என்றார்.

சத்தி உண்டெனவும் அதன் இயல்பும் இரண்டாஞ் சூத்திரம் நான்காம் அதிகாரணத்தில் “நீக்கமின்றி நிற்குமன்றே” என்னும் மேற்கோளில் வருத்துக் கூறினமையால் இவ்விடத்துக் கூறவில்லை. ஆதலால் அவ்விடத்துக் காண்க.

இந்த ஐந்தாஞ் சூத்திரத்தினாலும் அதிகாரணங்களினாலும் கூறி முடித்த தொகைப்பொருள்: -நான்காஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு உயிர் அந்தக்கரணங்களுடனே கூடி ஐந்தவத்தைப்படுமாயின் ஐந்தவத்தைப் படுவதற்கு முதல்வன் உபகாரம் வேண்டாம் என்பாரைமறுத்து இந்திரியங்கள் உயிரால் விடயங்களை யறிந்தும் அவ்விந்திரியங்கள் தம்மையும் உயிரையும் அறியாத வாறுபோல, உயிர் முதல்வனுடைய திரோதான சத்தியால் ஐந்தவத்தைப் பட்டும் அவ்வுயிர் தன்னையும் முதல்வனையும் அறியாதெனவும், முதல்வனால் அவ்வாறு அறிதல் காந்தத்தின்முன் இரும்பு தொழிற்படுதல்போலு மாதலின் அதுபற்றி முதல்வன் விகாரியாதல் இல்லை யெனவும், சூத்திரத்தாற் கூறப்பட்டன. படவே, தாமரை யிலையிலுள்ள நீர்போலப் புருடன் பற்றின் திரிநீர்க் அப்புருடன் சந்நிதியில் புத்திதத்துவமே ஐந்தவத்தைப் படுமென்றிப் புருடன் ஐந்தவத்தைப் படுவெனென மேலேச்சூத்திரத்திற் கூறியது பொருந்தாதெனச் சாங்கியர் கூற, முதலதிகாரணத்தால் அவரைமறுத்து இந்திரியங்கள் விடயங்களை யுணர்தல் ஆன்மாவினாலேயேயென்றிப் புத்திதத்துவத்தினாலன்றெனக் கூறப்பட்டது. படவே, புத்திதத்துவம் சடமாதலால் இந்திரியங்கள் அப்புத்தியைக்கொண்டு விடயங்களை அறியமுடியாதென்பதும் உயிரைக் கொண்டே அறியும் என்பதும் ஒக்கும். அதுபோலச் சித்தாகிய உயிரும் முதல்வனைக்கொண்டு அறியும் என்பது பொருந்தாது. பொருந்தாமையின் உயிராகிய சித்துக்கு முதல்வன் வேண்டுவதுபோல முதல்வனாகிய சித்துக்கும் பிறிதொன்று வேண்டுமெனப்பட்டு மேலும் அவ்வாறே வரம்பின்றி ஒடுமென ஈசுவர அவிகாரவாதிகள் கூற, இரண்டாம் அதிகாரணத்தால் அவரைமறுத்துத் தமக்கு ஒருமுதலுடைய பொருளுக்குப் பிறபொருளின் துணை வேண்டுமெயன்றித் தமக்கு ஒருமுதலில்லாத பொருளுக்குப் பிறபொருளின் துணை வேண்டாமாதலாலும், உயிர் தமக்கு முதலையுடையது என்பது மேல் இரண்டாஞ் சூத்திரத்தாலும் முதல்வன் தனக்குவேறு முதல் இல்லாதவன் என்பது முதற் சூத்திரத்தாலும்பெறப் பட்டமையாலும், உயிர்முதல்வனால் அறியும்; அதனால் வரம்பின்றி ஒடுதலாகிய குற்றமில்லை; உயிர் அறியுந் காலத்து முதல்வனோடு உடனாய் அடங்கிநின்று அறியும்; அறியும் வேறு பாட்டால் முதல்வன் விகாரப்படான் எனச்சாதிக்கப்பட்டது.

இரண்டாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஐந்தாஞ் சூத்திரம் முற்றிற்று.

இலக்கணவியல் ஆறஞ்சுத்திரம். ௨௮௭

ஆறஞ்சுத்திரம்.

பதி இலக்கணம்.

முதற் சூத்திரத்தால் உண்டென்று சாதிக்கப்பட்ட பதிக்கு இலக்கணம்

இவ்வாறஞ்சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

உணருநு வசத்தேனி னுணரா தின்மையி

னிருதிற் னல்லது சிவசத் தாமேன

விரண்டு வகையி னிசைக்குமன் னுலகே

கருத்துரை.

எ-து சூ-ம் எ-னின், சத்தும் அசத்தும் வராசேய் துணர்த்துத்
னுதலிற்று.

சிறுதுரை.

எ-து க-ரை எ-னின், சூத்திரக் கருத்துணர்த்துத னுத
லிற்று.

(இ-ள்.) மேலேந்து சூத்திரத்தானுங் கூறிப்போந்த பொருள்
களுள் யாது சத்து யாது அசத்தென்னும் ஐயநீக்குதற்குச் சத்தி
னியல்பும் அசத்தினியல்பும் இவையென அவ்விரண்டும் இலக்கணத்
தாற் தம்முண் மயங்காதவாறு வரைந்துவைத் துணர்த்தி உண்மை
யதிகாரத்திற்குத் தோற்றுவாய் செய்யு முகத்தானே இலக்கண
வோத்துட் கூறுதற்கு எஞ்சிநின்ற பதிப்பொருளதிலக்கணங் கூறு
தல் இவ்வாறஞ்சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

இதனானே சூத்திர வியையும் இனிதுவிளங்கும்.

விளக்கம்.

இக்கருத்துரை என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சூத்திரக்கருத்து இது
வென்று சொல்லிற்று.

(இக்கருத்தரையின் பொருள்.) மேல் ஐந்து சூத்திரங்களினாலும் கூறி
முடித்த பதி பசு பாசம் என்னும் முப்பொருள்களுள், என்றும் ஒரு தன்மை
யாயுள்ள சத்துப்பொருள் யாது அவ்வாறன்றி மாறுபடுந் தன்மையுள்ள அசத்
துப்பொருள் யாது என்னும் ஐயம் நிகழுமன்றே? அந்தஐயத்தை நீக்குதற்
குச் சத்தும் அசத்துமாகிய அவ்விரண்டும் இலக்கணத்தால் தம்முள் மயங்
காதவண்ணம் வரையறுத்துச் சத்தின் இலக்கணம் இது அசத்தின் இலக்
கணம் இது என உணர்த்தி, அவ்வாறு உணர்த்துதலால் உண்மையதிகாராத

உஅஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

திற்குத் தோற்றுவாய் செய்து, அவ்வாறுதோற்றுவாய் செய்யும் முறையில் இலக்கண இயலுட் கூறவேண்டியதாக எஞ்சி நின்றபதிப்பொருளுக்கு இலக்கணங் கூறுதல் இவ்வாறஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து எனு.

உண்மையதிகாரத்திற்குத் தோற்றுவாய் செய்தது எவ்வாறெனின், வருகின்ற ஏழாஞ் சூத்திரமுதல் ஆறுசூத்திரமும் முப்பொருள்களின் சிறப்பிலக்கணங் கூறும் உண்மை அதிகாரம். இவ்வாறஞ் சூத்திரத்திற் கூறும் பதி இலக்கணமும் சிறப்பிலக்கணமாகும். ஆதலால் இச்சூத்திரம் தோற்றுவாயாயிற்று.

பொது அதிகாரத்துள் அடங்கிய இவ்வாறஞ் சூத்திரத்தில் சிறப்பதிகாரத்திற் கூறவேண்டிய சிறப்பிலக்கணங் கூறுவது எவ்வாறு பொருந்தும் எனின், கூறுதும். திருக்குறள் வாழ்க்கைத் துணைநலம் என்னும் அதிகாரத்தின் இறுதியில் “அதன் நன்கலம் நன்மக்கட்பேறு” என்று கூறிப் புதல்வரைப் பெறுதல் என்னும்அடுத்த அதிகாரத்திற்குத் தோற்றுவாய் செய்தார். நன்மக்கள் என மக்களின் சிறப்பைக் கூறினாரேனும் நன்மக்களின் செயலுக்கூறவில்லை. அதனை அடுத்த அதிகாரத்திற்றான் கூறினார். அவ்வாறே இந்தூலில் பொது அதிகாரத்து இறுதியில் பதியின் சித்துச்சத்தாகிய சிறப்பிலக்கணங்கூறிச் சிறப்பிலக்கணங் கூறும்அடுத்த அதிகாரத்திற்குத் தோற்றுவாய் செய்தார். பதியின் சிறப்பிலக்கணம் சித்துச் சத்தெனக் கூறினாரேனும் சித்துச் சத்தாய்நின்று செய்யும் செயல் கூறவில்லை. இரண்டாஞ் சூத்திரத்தில் உயிர்களோடு ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்கும் பொது இயல்பும், அவ்வாறு நின்று உயிர்கள் இறத்தல்பிறத்தல்களை அடையும்வண்ணம் பஞ்ச கிருத்தியஞ் செய்வன் எனச் செயலுங்கூறினார். இவ்வாறஞ்சூத்திரத்தில் சித்துச்சத்தாய் நின்று செய்யுஞ் செயல் கூறாமையினால் சிறப்பிலக்கணம் முற்றுங்கூறியதாயில்லை. ஆதலால் தோற்றுவாயாயிற்று. சித்துச் சத்தாய் நின்று உயிர்களுக்குச் செய்யும் உபகாரத்தை எட்டாஞ்சூத்திரத்திலும் பதினொராஞ் சூத்திரத்திலுங் கூறுகின்றார். அவ்வுபகாரம் யாதெனில், முறையே சாதனகாலத்தில் ஞானகுருவை ஆவேசித்து நின்று அதுக்கிரகித்தலும், முத்திக்காலத்தில் அத்துவிதமாய் நின்றுசிவானந்தத்தை அதுபவிக்கச் செய்தலுமாம். ஆதலால் இவ்வாறஞ்சூத்திரத்தில் பதிக்குச் சிறப்பிலக்கணங் கூறியது பொருந்துமென அறிக.

ஐந்தாஞ் சூத்திரத்தால் பாச இலக்கணங் கூறி இச்சூத்திரத்தில் எஞ்சி சிநின்றபதி இலக்கணங் கூறுதலால் சூத்திர இயைபு பெறப்பட்டது. அன்றியும் ஐந்தாஞ் சூத்திரத்திற் கூறப்பட்ட முதல்வன் அறியப்படும் பொருளோ அறியப்படாத பொருளோஎன்னும் ஐந்தை இச்சூத்திரத்தால் நீக்குதலினாலும் சூத்திர இயைபு பெறப்பட்டவாறு காண்க

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சுத்திரம். ௨.அக

சிற்றுரை.

இச்சுத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு.

உணருரு வெனின்—(தம்முணர்வின் றம்யாகிய முதற்பொருள்) அளவைகளானறியப்படும் இயல்பிற்றெனின்,—அசத்து—(அங்ஙன மறியப்படும் பிரபஞ்சம்போல் அழிபொருளாகிய) அசத்தாம்,—உணராது (எனின்)—(எவ்வாற்றானும்) அறியப்படாதஇயல்பிற்றெனின்,—இன்மையின்—(அங்ஙனமறியப்படாத முயற்கோடு போலச்) சூனியப் பொருளாம்: ஆகலான்,—இருதிற னல்லது—இவ்விரு பகுதியுமன்றி (ஒருவாற்றானறியப் படாமையும் ஒருவாற்றானறியப் படுதலுமாகிய),—இரண்டுவகையின் சிவசத்தாமென—இரண்டு வகையானும் சிவசத்தாமென—இசைக்கு மன்னுலகே—கூறுவர் மெய்யுணர்வினிலே பெற்றுயர்ந்தோர் எ-று.

உணருரு வெனின் அசத்தென மாறுக. எனினென்பது முன்னருஞ் சென்றியைந்தது.

முற்றும்மைகள் தொக்கன.

அல்லதென்பது வினையெச்சக் குறிப்பு முற்று. அன்றியாமென இயையும்.

ஒரு வாற்றானறியப்படாமை பாசஞான பசுஞானங்களான் அறியப்படாமை. ஒருவாற்றானறியப்படுதல் சிவஞான மொன்றானே அறியப்படுதல். பாசஞான பசுஞானங்களான் அறியப்படாமையிற் சிவமாதலும், பதிஞானத்தானறியப்படுதலிற் சத்தாதலும் பெறப்படு மென்பார், “இரண்டு வகையிற் சிவசத்தாமென விசைக்கும்” என்றார். சிவசத் தென்னும் இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை வடநூன்முடிபு. சடமாகிய சத்தினீக்குதற்குச் சிவசிவசத்து என்றார். சிவசத்தென்பது சித்துச்சத்தென்னும் பொருட்டு.

எழுவாய் மேலைச் சுத்திரத்தி னின்றும் வருவித்துரைக்கப்பட்டது.

இருதிறனுமன்றி இரண்டுவகையானுஞ் சித்தாதலுஞ் சத்தாதலு முடையனாய் நிற்கல் முதல்வனுக் கிலக்கண மென இலக்கணமும் இதனுட் போந்தவாறுணர்க.

உகூ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

முதல்வனுக்குப் பொதுவியல்பு மேற் புனருந்பவ முணர்த்து முகத்தாற் கூறிப்போந்தமையின் இது சொரூப லக்கண மெனப் படுஞ் சிறப்பிலக்கண மெனக் கொள்க

அற்றுகலின்னதே இதனை இலக்கணவோத்துண் முதற்கட் கூறுது உண்மைபைச் சாரவைத்து இறுதிக்கட் கூறியது உமென்க. இன்னும் முதல்வனுக்குளவாகிய சிறப்பியல்புக் குணங்களெல்லாம் இவ்விண்ணுளடங்கும். ஆதலிற் தடக்கிக்கொள்க. “தன்னுலே தனையறிந்தாற்—நண்ணியுந் தானே காணும்” எ-ம், உன்னரிய திருவருளை யொழியமல முளதென் றுணர்வரிதா மதனுண்மை தெரிவரிதா முனக்கே எ-ம், “மாயைமா மாயை மாயா வருமிரு வினையின் வாய்மை யாயவா ருயிரின் மேவு மருளெனி லொளியாய் நிற்கும்” எ-ம், ஓதியவாற்றால் ஏனைப் பசுபாசங்களுஞ் சிறப்பியல்பு பற்றியுணர்தல் சிவஞானத்தானன்றி அமையாதாயினும் “திபமெனத் தெரிந்தாங்—கொருவியான் மாவி னுண்மை புணர்ந்தவர் தமையு ணர்ந்தோர்—தருமிது பசுஞானம்” எ-ம், இவைகீழ் நாட லாலே—காதலினு னுன்பிரம மென்னு ஞானங் கருதுபச ஞானம்” எ-ம், பொதுவியல்புபற்றி யோதுதலானும், யானிதனையறிந்தேன் அறிகின்றிலே னென்றறியும் பாச உணர் விற்கு அவற்றது பொதுவியல்பு விடயமாதல் கண்கூடாகப் பெறப்படுதலானும், அவை ஒருவாற்றா னுணருருவாதலு முடைமையிற் சிவசத்தாவான் செல்லாமையறிக. சற்காரியவாதங் கூறுஞ் சைவசித்தாந்தத்தில் அசத்தென்பது சத்துக்கு மறுதலை யன்மையான் அப்பசுபாசங்கள் அங்ஙனமறியப்படும் பொதுவியல்புபற்றி அசத்தெனப்படுமாயினும் சிறப்பியல்புபற்றி அசத்தாதல் செல்லாமையிற் சிறப்பியல்பு நோக்கும்வழி அவை சத்தாதற்கிழுக்கின்மையு மறிக. இங்ஙனஞ் செவ்வனே யிறுக்க அறியாதார் அபாவத்தினியல்பாவது பாவத்திற்கு மறுதலைப் பொருள் போலுமென நையாயிகர் முதலியோர் மதம்பற்றி மயங்கி எல்லாப் பொருளுஞ் சத்தென்னுஞ் சித்தாந்தத்தோடு முரணமைப் பொருட்டு ஈண்டுச் சத்து அசத்தெனப்பட்டன சித்து அசித்தென்னும் பொருளவா மெனவும், சத்தம் அசத்தமென்னும் பொருளவா மெனவும் உரைத்திடர்ப்பிவர். காரியப் பிரபஞ்சம் ஏனைப்பசுபாசங்கள் போலன்றி இருவகையியல்பானங் காட்சிப் புலனாய் இத்துணைப் பொழுது நிற்குமென நம்மீடோல் அறியவராது நிலைபெறுவது

போலத் தோன்றி விரையக்கெட்டு மறைந்துபோதற் சிறப்புடைமைபற்றி அதுவே ஈண்டு 'உணருருவசத்து' என்று எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. அசத்தெனவே அசித்தென்பதற் தானே போதரும்.

விளக்கம்.

(இச்சூத்திரத்தின் பொழிப்புரை.) ஐந்தாஞ்சூத்திரத்திற் கூறிய தம் முணர்வின்றமியாகிய முதற்பொருள் பிரமாணங்களால் அறியப்படுமோ படாதோ என்னும் ஐயம் நிகழுமன்றே? பிரமாணங்களால் அறியப்படுங் தன்மையுடையது எனின், அதனால் அறியப்படும் பிரபஞ்சம் அழியப்படுவதுபோல் அழிபொருளாகிய அசத்தாகும். இனி எவ்வாற்றாலும் அறியப்படாத தன்மையுடையது எனின், அவ்வாறு அறியப்படாத முயற்கோடு குனியமாதல் போலச் குனியமாகும். ஆதலால் அறியப்படுதல் அறியப்படாமையாகிய இவ்விரு பகுதியுமன்றி ஒருவகையால் அறியப்படாமையும் ஒருவகையால் அறியப்படுதலுமாகிய இருவகை இயல்பினை உடைய சிவசத்து முதற்பொருளாகுமென உண்மையறிவில் நிலைபெற்ற உயர்த்தோர் கூறுவர் எ-று.

உணருரு அசத்தெனின் என்பதை உணருருவெனின் அசத்து என மாறுக. எனின் என்பது உணருருவென்பதனோடு சேர்ந்ததுமன்றி உணராதென்பதனோடுஞ் சென்று பொருந்தும். ஆதலால் அறியப்படாத இயல்பிற்கெனின் என்று உரை செய்யப்பட்டது.

இருதிநன் இரண்டுவகை என்றவைகளில் முற்றும்மைகள் விகாரத்தால் தொக்குநின்றன. அவற்றை விரித்து இருபகுதியும் எனவும் இரண்டுவகையானும் எனவும் உரை செய்யப்பட்டது. இனைத்தென அறிந்த பொருளின்மேல் வந்த உம்மையாதலால் முற்றும்மையாயிற்று.

இருதிநன் அல்லது என்பதில் உள்ள அல்லது என்னுக்குறிப்பு வினை முற்று அன்றியெனக் குறிப்பு வினைசொச்சப்பொருளில் வந்தமையால் வினையெச்சக்குறிப்பு முற்று.

அன்றியென்னும் அவ்வினையெச்சம் சிவசத்தாம் என்பதிலுள்ள ஆம் என்னும் வினைகொண்டு முடிந்தது.

சிவசத்தாகிய முதல்வன் ஒருவாற்றான் அறியப்படாமையாவது, பாசஞானத்தாலும் பசுஞானத்தாலும் அறியப்படாமை. ஒருவாற்றானறியப்படுதலாவது, சிவஞான மொன்றானே அறியப்படுதல். பாசஞானம், பசுஞானம், பதிஞானம் என்னும் மூவகை ஞானங்களினியல்பு முன்னர் ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்துட் கூறப்படும். பாச ஞானத்தாலும் பசு ஞானத்தாலும்

௨௯௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

அறியப்படுவது சடப்பொருளே யாதலால் அவ்விரண்டினாலும் அறியப் படாதபொருள் சிவமாதலும், பதிஞானத்தால் அறியப்படும் பொருள் எனைய பாசஞான பசுஞானங்களால் அறியப்படும் பொருள்போல் அரித்த மாகாமையால் சத்தாதலும் பெறப்படுமெனக் கூறவேண்டி இரண்டு வகையிற் சிவசத்தாமென இசைக்கு மென்றார். இன்னும் பாசஞான பசுஞானங்களால் அறியப்படாத என்றதனால் அறியப்படாமைபற்றிச் சூனியமோ என்னும் ஐயம் நிகழாமைப் பொருட்டுச் சிவமெனவும், பதிஞானத்தால் அறியப்படும் என்றதனால் அறியப்படுதல்பற்றி அழிகின்ற பொருளாமோ என்னும் ஐயம் நிகழாமைப் பொருட்டுச் சத்து எனவுங் கூறவேண்டி இரண்டுவகையிற் சிவசத்தாமென இசைக்கு மென்றார் என்றலும் ஒன்று. சிவசத்து என்பது சிவமாகிய சத்தென்னும் பொருளைக்குறித்து நின்றலால் இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை. சிவமென்னும் பெயர்ச்சொல்லும் சத்து என்னும் பெயர்ச்சொல்லும் ஒட்டி (சேர்ந்து) ஆகிய என்னும் பண்புச்சொல் தொக்கு நின்றலால் இருபெயரொட்டுப் பண்புத் தொகையாயிற்று. இது சமீப இலக்கணப்படி சிவச்சத்து என்றிருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறன்றி சிவசத்து என்றது வடநூல் முடிபு. வடமொழியில் ஒற்று இரட்டிக்காது. சிவசத்து என்பது சிவமாகிய சத்து என்னும் பொருளைக் குறிப்பதாயின் சத்து என்றே கூறினால் போதாதோ எனின், போதாது. எதனாலெனின், பதி பசு பாசம் என்னும் மூன்றும் நித்தப்பொருள்களாதலின் மூன்றும் சத்தேயாம். அம்மூன்றனுள் பதியும் பசுவும் சித்துப் பொருள். பாசம் சடப்பொருள். பசு தனித்து நிற்பதில்லை. பாசத்தை யேனும் பதிபையேனும் சார்ந்தே நிற்கும். ஆகவே, பாசம் சடசத்தெனவும் பதி சிவசத்தெனவும் பசு சிற்சடசத்தெனவும் பெயர் பெறும். பெறியும் மூன்று சத்தும் சடசத்து சிவசத்து என்னும் இரண்டனுள் அடங்கும். அவ்விரண்டனுள், சடசத்தில் நின்றுந் நீக்குதற்குச் சிவசத் தென்று கூறினர். சிவஎன்னும் சொல்லில் சிகரம் எவற்றையுந் தன்னுளடக்கிக் கடந்து நின்றலையும் வகரம் எவற்றுடனுங் கலந்து நின்றலையும் குறிக்கும். குறிக்கவே சடந்தும் கலந்தும் நிற்பதுவியாபகம் எனப்படும். வியாபகம் சடமாகிய ஆகாயத்திற்கும் மலத்திற்கும் இருத்தலால் அந்த வியாபகத்தைப் போலன்றி அறிவுடைய தாசலின் சிவம் என்பது சித்து என்னும் பொருளைக் குறிக்கும். குறிக்கவே, சிவசத்து என்பது சித்துச் சத்து என்பதாம். உயிரும் சித்துச் சத்தெனப்படுமாயினும் தனித்து நிற்கமாட்டாத குறையுடையது; ஆதலின், அதற்குச் சிறப்பாகச் செல்லாது. செல்லாதாகவே, குறையே துன்பத்திற்கேதுவாதலின் குறையில்லாத இச்சித்துச் சத்தே இன்பப் பொருளாகும். ஆகவே, பாசத்திற்குச் சத்துத்தன்மை மட்டும் உண்டெனவும், பசவுக்குச் சித்துச் சத்துத்தன்மை பொதுவாக உண்டெனவும், பதிக்குச் சித்துச் சத்து ஆனந்தம் மூன்றும் சிறப்பாக உண்டெனவும் உணர்ந்துகொள்க.

தம்முணர்வின்றமியாகிய முதல்வன் என்னும் எழுவாய் மேலேச் சூத்திரத்தில் நின்றுந் வருவிக்கப்பட்டது.

இச்சூத்திரத்தில் சத்தின் இலக்கணமும் அசத்தின் இலக்கணமும் கூறியதோடு அறியப்படுதல் இன்றி என்றதனால் பாசஞான பசுஞானங் கட்டு அறியப்படான் எனப்பட்டுச் சித்தாதலும், அறியப்படாமை இன்றி என்றதனால் பதிஞானத்திற்கு அறியப்படுவான் எனப்பட்டுச் சத்தாதலும் உடையனாய் நின்றல் முதல்வனுக்கு இலக்கணமெனமுதல்வன் இலக்கண முங்கூறி முடித்தவாறு அறிக.

முதல்வனுக்குப் பொதுவிலக்கணம் மேல் இரண்டாளு சூத்திரத்தில் புதுச்சிருட்டி கூறு முகத்தாற்கூறி முடித்தமையால் இச்சூத்திரத்திற்கூறிய இலக்கணம் சிறப்பிலக்கணம் எனக்கொள்க. உயிர்களோடு ஒன்றாயும் வே றாயும் உடனாயும் நின்றல் பொதுவிலக்கணமும் சித்துச் சத்தாய் நின்றல் சிறப்பிலக்கணமுமாம். இது சிறப்பிலக்கண மாதலால் இச்சூத்திரத்தை இலக்கண வியலுள் முதலாவதாகக் கூறாமல் சிறப்பிலக்கணம் கூறும் உண் மைஅதிகாரத்தைச் சாரவைத்து இலக்கணவியலுள் இறுதிக்கண் கூறியதா மென்க. இன்னும் முதல்வனுக் குளவாகிய சிறப்பியல்புக் குணங்க ளெல் லாம் சித்துச் சத்து என்னும் இவ்விரண்டனுள் அடங்கும். அஃதறிந்தடக் கிக்கொள்க.

முதல்வனுக்குரிய சிறப்பியல்புக் குணங்களாவன:—தன் வயத்ததனால் முதலிய எட்டிமாம். இவ்வெண் குணங்களும் சத்துச்சித்து ஆனந்தம் என் னும் மூன்றனுள் அடங்குமேனும் ஆனந்தமும் சித்தை யின்றி யில்லாமை யால் எல்லாக் குணங்களும் சத்து சித்து என்னும் இரண்டனுள் அடங்கும். எவ்வாறெனின், எக்காலத்தும் ஒரு தன்மையாயிருக்கும் சத்துக்குத்தான் தன்வயமாந்தன்மை கூடும். ஆதலால் தன்வயம் சத்தில் அடங்கிற்று. தூய வுடம்பே சித்தெனப்படும். அந்தச்சித்தின் பேதமே இயற்கையா யுணர்தல், முற்றுமுணர்தல், இயல்பாகவே பாசங்களி னீங்குதல், பேராருள், முடிவி லாற்றல், வரம்பிலின்பம் என ஆறவகையாயினவாம். ஆதலால் ஏழு சித்தில் அடங்கும். “ஈறிலாப் பதங்கள்யாவையுங் கடந்த இன்பமே” என் னும் மணிவாசகப்பெருமான் திருவாசகத்தால் இன்பம் சித்திலடங்கு மென் பதை யறிக. இத்திருவாக்கில் கடந்த என்பது பாசஞான பசுஞானங்களைக் கடந்த சித்தென்றாகி கடந்த இன்பமே என்றதனால் சித்தாகிய இன்பமே என்றருளியவாறாம்.

முதல்வன் சிவஞானத்தால் அறியப்படுவன் எனின், பசுபாசங்கள் சிவ ஞானத்தால் அறியப்படா திருத்தல்வேண்டும். சிவப்பிரகாசம் அ-ம் சூம் உ-வது செய்யுளில் பதிஞானத்தால் பதியைத் தரிசித்தால் உயிராகிய தன் னையுங் காணும் என்பதனால் பசுவும், ஷேநூல் உ-ம் சூத்திரம் கஅ-வது செய்யுளில் திருவருளோக்கொண் டன்றி ஆணவமலம் உண்டென்று அறி தல் கூடாது எனவும், ஷே நூல் எ-ம்சூத்திரம் உ-வது செய்யுளில் இருவித மாயையும் இருவினையும் உயிர் அருளோக்கூடிய விடத்து ஒளியாய் நிற்கும்

உகூச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

எனவும் ஓதியவாற்றால் பாசமும் சிவஞானத்தால் சிறப்பியல்புபற்றி உணர் தல் கூடுமென்பது பெறப்படுதலால், முதல்வன்போல் பசு பாசங்களும் சித்துச்சத்தாதல் கூடுமோஎனின், கூடாது; எவ்வாறெனின், சிவஞான சித்தியார் சம் சூம் உ-வதுசெய்யுளில் கண்ணுக்கு விளக்குத் துணையாவது போல ஆன்மாவிற்குக் கருவி துணையெனத்தெரிந்து கருவியை நீக்கி ஆன் மாவை உணர்தலும், கூம் சூம் உ-வது செய்யுளில் கருவிகள் தன்கீழ் அடங்கியன வென்றறிந்து அவற்றை நீக்கின விடத்துத் தன்னைப்பிரமமென்று உணர்தலும் பசுஞான மென்பது பெறப்படுதலாலும், அவ்வாறு உணரப்பட்ட பாசத்தின் இயல்பும் பசுவின் இயல்பும் பொதுவியல்பே யாதலாலும், பசுவும் பாசமும் சிறப்பியல்பு பற்றிச் சிவஞானத்தால் உணரப்படுவதோடு பொது வியல்புபற்றிப் பசுஞானத்தாலும் உணரப்படு மென்றவாறாயிற்று. அன்றியும் யான் இதனையறிந்தேன் அறிகின்றிலேன் என்றவிடத்து அறி தலும் அறியாமையும் கருவிகளின் வாயிலாக நிகழ்வனவாகும்; கருவிகள் பாச மாதலால் அவைவாயிலாக நிகழும் ஞானம் பாசஞானம். இதனை என்றதனால் பாசத்தையும், அறிந்தேன் அறிகின்றிலேன் என்றதனால் பசுவையும் பொது வியல்புபற்றிப் பாசஞானத்தால் அறிதல் கூடுமென்பது பெறப்பட்டது. பட வே, சிவஞானத்தால் பசுபாசங்களின் சிறப்பியல்பும் பசுஞான பாசஞானங் களால் அவற்றின் பொது வியல்பும் உணரப்படு மென்றாகிச் சிவஞான மொன்றாலன்றிப் பசுபாச ஞானங்களால் உணரப்படாத முதல்வன்போல் சித்துச்சத்தாதல் கூடாமையறிக. பசு பாசங்களின் பொதுவியல்பு சிறப் பியல்பு கஉ-பக்கத்திற் காண்க.

பொதுவியல்புபற்றிப் பசுஞான பாசஞானங்களால் பசுவும் பாசமும் உணரப்படுமாயின், அவை ஒருவாற்றான் உணருருவெனப்பட்டு, உணருரு வெனின் அசத்து என்று சூத்திரத்திற் கூறியவாறு பசுபாசங்களும் அசத் தாகாதோ எனின், ஆகாது; எதனாலெனின், உள்ளது காரியப்படும் என்று கூறும் சைவசித்தாந்தத்தில் அசத்தென்பது சத்துக்கு மறுதலையான இன் மையன்று. ஆகவே, அப்பசுபசுபாசங்கள் பசுஞான பாசஞானங்களால் அறியப்படும் பொதுவியல்புபற்றி அசத்தெனப்படுமாயினும், சிவஞானத் தால் அறியப்படும் சிறப்பியல்புபற்றி அசத்தாதல் செல்லாமையால் என்க. எனவே, சிறப்பியல்புபற்றி அவை சத்தாதற்கு இழுக்கின்மை அறிக. சத்து என்பது முக்காலத்தம் ஒரு தன்மையாயுள்ளது; அசத்து என்பது முக்காலத்தம் ஒரு தன்மையாயில்லாதது. இவ்வளவே சத்து அசத்து என்பதற்குச் சைவசித்தாந்தத்திற் கூறப்படும் பொருள். அசத்திற்குப் பொருள் இதுவே என்பதை “யான் இப்பொழுது அசத்தனாயிருக்கின் றேன்” எனக்கூறும் உலகவசனத்தாலும் அறிக.

பாசஞான பசுஞானங்களால் அறியப்படும் பசுபாசங்களும் ஒருவாற் றான் உணருரு வெனப்படுதலால் அசத்தாகாதோ என்னுங் கேள்விக்குப்

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சுத்திரம். 2௯௫

பொதுவியல்புபற்றி அசத்தாயினும் சிறப்பியல்புபற்றிச் சத்தாதற்கு இழக் கில்லையென விடைகூற அறியாதார், அபாவத்தின் தன்மையாவது பாவத் திற்கு மறுதலைப்பொருள் என்னும் நையாயிகர் முதலியோர் மதம்பற்றி யங்கிச் சைவசித்தாந்தச் சார்புடையார் போன்று எல்லாப்பொருளுஞ் சத் தன்னுஞ் சித்தாந்தத்தோடு முரணாகிற்றுக்கும்பொருட்டு இச்சுத்திரத்தில் அசத்து எனக்கூறியதற்குப் பொருள் சித்து அசித்து எனவும், சுத் த் அசத்தம் எனவும் கூறி யிடர்ப்படுவர். பாவம் என்பது உண்மை. அபா வ் என்பது இன்மை. இவ்வாறு கொள்வோர் நையாயிகர். அவர் கருத் தன்படி சத்து அசத்திற்குப் பொருள்கூறின் சத்து உள்ளது அசத்து இல் லாதது என்றாகிச் சித்தாந்தத்தோடு முரணுமாதலால் சத்து அசத்து என் பதைச் சித்து அசித்து எனவும் சுத்தம் அசத்தம் எனவும் மாற்றிக்கொண்டு சித்து அறிவுடையது அசித்து அறிவில்லாதது எனவும், சுத்தம் சுசியா யிருப்பது அசத்தம் சுசியில்லாதிருப்பது எனவும் கூறுவர். ஒரு வாக்கியத் தைப் பிறிதொரு வாக்கியமாகமாற்றிப் பொருளுரைத்தல் பொருந்தாதாகும்.

அசத்து என்பதற்கு மேற்கூறியதே பொருளாயின் இச்சுத்திரத்தில் உணருருவெளின் அசத்து என்பதற்கு அழிபொருளாகிய அசத்தாம் என உரைத்ததன் கருத்தென்னையெனின், பசுபாசங்கள் பொதுவியல்பால் அசத்தும் சிறப்பியல்பால் சத்துமாதல்போல அன்றிக் காரியப்பிரபஞ்சம் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்பு இரண்டானும் கண்ணால் காண்பதற்கு விடய மாய் இத்துணைப்பொழுது நிற்குமென நம்மனோரால் அறியமுடியாத நிலை பெறுவதுபோலத் தோன்றி விரைவிற் கெட்டு மறைந்துபோகுஞ் சிறப் புடையது ஆதலால், அந்தக் காரியப்பிரபஞ்சமே இச்சுத்திரத்தில் உணருரு அசத்து என்றெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது என்றறிக. அசத்தென்று கூறிய தனாலேயே அறிவில்லாத சடமென்பதற் தானே விளங்கும். ஆதலின் அசித்து என மாற்றவேண்டாமை யறிக.

காரியப்பிரபஞ்சம் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்பு இரண்டானும் கண் ணற் காண்பதற்கு விடயமாவது எவ்வாறெனின், ஒருவனை மனிதன் எனக் காணுதல் பொதுவியல்பு. பிராமணன் முதலிய சாதியைக்காணுதல் சிறப் பியல்பு. இவ்வாறே எல்லாப் பொருளிடத்துங் காண்க.

சிறுநூரை.

இதனுள், உணருருவசத்தெனின (ஊணராதின்மையி) னென றது ஓாதிகரணம்; இருதிறனல்லது சிவசத் தா(மென) இரண்டு வகையினிசைக்குமன் னுலகேயென்றுது ஓாதிகரணம். ஆக இரண் டாதிகரணத்தது இச்சுத்திர மென்றுணர்க.

உககா சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

விளக்கம்.

வெ-டை.

முதலதிகரணம்.

சுட்டறிவினல் அறியப்படும் பொருள் அசத்தெனக்கூறும்

மேற்கோள்.

ஈண்டு அறிவின லறியப்பட்ட சுட்டு அசத்தென்றது.

சிற்றுவரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், மேலைச் சூத்திரத்தின் அளந்தறிந் தறியா வென்றதனை உடம்படாது பிரபஞ்சம்போல முதல்வனும் அளவைகளான் அளந்தறி பொருளையாமென நையாயிகர் முதலி யோர் கூறுங் கடாவையும், எல்லாப் பொருளுஞ் சத்தாகலின் அளந்தறி பொருளுஞ் சத்தேயாமெனச் சாங்கியர்கூறுங் கடாவை வையு மாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணழித் துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

(இ-ள்.) சுட்டறிவினல் அறியப்பட்ட சுட்டுப்பொருளெல் லாம் அசத்து எ-று.

சுட்டு ஆகுபெயர்.

சிவஞானத்தா லறியப்படுதலை நீக்குதற்கு அறிவினாலென விசேடித்தார்.

ஈண்டு அறிவென்றது ஒன்றை முந்தி அதுவதுவாகச் சுட் டிக் காணும் (அளவை) அறிவினையென்பது “அறிவினலறிந்த யாவும் அசத்தாதலறி” என்ற புடைநூலாசிரியர் மீள அங்ஙனந் தெரித்தோதியவாறு பற்றி யுணர்ந்துகொள்க.

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள உணருருவசத்தெனின் உணராதின்மையின் என்ற முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், ஐந்தாஞ் சூத்திரத் தில் தம்மையும் தம்மை விடயங்களிற் செலுத்தி நிற்கும் முதல்வனையும் உயிர்கள் அறியமாட்டா வென்று கூறியதனை உடம்படாது பிரபஞ்சம் அறி யப்படுவதுபோல முதல்வனும் அறியப்படும் பொருளையாமென நையாயிகர்

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. 2-ம்

முதலியோரும், அங்ஙனமாயின் பிரபஞ்சம்போல முதல்வன் அசத்தாவனோ வென்னும் ஐயம் நிகழாதவண்ணம் எல்லாப் பொருளுஞ் சத்தாதலால் சுட்டி அறியப்படும் பொருளுஞ் சத்தையாமெனச் சாங்கியருங் கூறுவர். அவ்விருவர் கூற்றையும் ஆசங்கித்துக்கொண்டு சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைப் பச்சேதஞ்செய்து சுட்டறிவினால் முதல்வன் அறியப்படான் என்பதைச் சுட்டிப்பாக உணரவைத்து அச்சுட்டறிவினால் அறியப்பட்ட பொருள் அசத்து' எனக் கூறியவாரும்.

இவ்விதிகரணத்தில் முதல்வன் சுட்டி அறியப்படும் பொருளோ சுட்டி அறியப்பட்ட பொருளோ என்பதும், சுட்டறிவினால் அறியப்படும் பொருள் சத்தே, சத்தோ என்பதும் ஐயப்பாடுகள். முதல்வன் சுட்டி அறியப்படும் பொருள் என்பதும், சுட்டறிவினால் அறியப்படும்பொருள் சத்தென்பதும் பிறர்க்கும். இவ்வாறு கூறுவோர் சையாயிரரும் சாங்கியரும் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இம்முதலதிகரணத்தில் மனத்தால் கருதி அறிவதாகிய சுட்டறிவினால் அறியப்பட்ட சுட்டுப்பொருளெல்லாம் அசத்து என்று.

சுட்டு என்பது சுட்டுப்பொருளைக் குறித்தமையால் ஆகுபெயர்.

அறியப்பட்ட என்றதனாலேயே அறிவினால் அறியப்பட்ட என்பது தானே விளங்குவதாயிருக்கவும், அறிவினவென்று விசேடித்தது எதற்காக எனின், சிவஞானத்தாலும் அறிதல் கூடுமாதலால் அதனை நீக்குதற்கு அறிவினவென்று விசேடித்தார். அறிவென்றது சுட்டியறியும் அறிவைக் குறிப்பதென்று எனின், சிவஞானத்தைச் சிவஞானம், பதிஞானம், பாஞ்ஞானம், எதனாலென்று யுணர்வு, தத்துவஞானம், அதுபவஅறிவு என்று ஞானம், ஞானம், மெய்யுணர்வு கூறுதலில்லை. கருவிகளோடு கூடியறியும் கூறுதலையன்றி அறிவு என்று கூறப்படும் ஆதலால் வெண்க. இக்கருத்துப் அறிவைத்தான் அறிவென்று சுட்டி மெய்ப்பொருளை அறிதலை, துறவற பற்றியே, கருவிகளில் நீக்கிநின்ற மெய்ப்பொருளை அறிதலை, துறவற வியலுள் ஞானப்பகுதியில் மெய்யுணர்ந்தலென்றும், கருவிகளோடு கூடிய நின்று உலகப்பொருளை அறிதலை, பொருட்பாஷன் அசிபற்பகுதியில் அறிவுடைமையென்றும் திருக்குறளாகிரியர் வகுத்தருளியதுங் காண்க.

இவ்வாறன்றிச் சுட்டு அசத்து என்றதனால் சுட்டறிவினால் என்று பொருள்கொள்ளக் கூடாதோ எனின், கூடாது. எதனாலெனின், சிவஞானத்தால் முதல்வன் அறியப்படுங் காலத்து முதற்கண் சுட்டியறியப்பட்டுப் பின்னர்ச் சுட்டிறந்தறியப்படுவன். இதனை 'உணர்ந்தார்க் குணர்வியோன்' ரில்லைச்சிறும்பலத்தொருள்' என்ற திருக்கொவைப்பாட்டு உணர்ச்சி ஆகவே சுட்டுப்பொருளாக அசத்து' எனச் சிவஞானத்தால் அறியப்பட்ட

உகஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தற்குங் கூடுமாதலால் அறிவு என்றதுகொண்டே சுட்டறி வென்று உரைக்க வேண்டுமென்க.

அறிவினால் என்றது மேற்கூறியவாறு ஒன்றை முந்தி அதுவது வர்க்கச் சுட்டிக்காணும் கருவிகளோடு கூடிய அளவையறிவினை யென்பது சிவப்பிரகாசம் நடம் சூத்திரம் சுவது செய்யுளில் “அறிவினால் அறிந்தயாக” அசத் தாசல் அறிதி” என்ற புடைநூலாசிரியர், அறிவினால் அறிந்த எ ன் னு று குப் பொருளை விளக்க எண்ணி யீன அச் செய்யுளிலேயே “அறிவுதா னென்றை முந்தியதவது வாகக்காணும்” என்று ஒதியவாறு பற்றியும் உணர்ந் கொள்க.

சுட்டியறியப்படும் பொருள் அசத்தென்பதற்குக் காட்

ஏது.

அவைதாம் பிரகாசமாய் நின்றே அப்பிரகாசமாய் நின்ற லான்.

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின், உள்ளதென்னு முணர்விற்கு விடயமாய் உபலத்தியைப் பயப்பிக்கும் பிரபஞ்சத்தை இல்லையென்னு முணர் விற்கு விடயமாய் அதுபலத்தியைப் பயப்பிக்கும் இல்பொருளோ டொப்ப அசத்தென்றல் அமைபுமாரியாங்கனமெனவும், சத்தா கிய பிரபஞ்சத்தைச் சுட்டப்படுதன்மாத் தியாயன் அசத்தென் றல் சற்காரியவாதத்திற் கிழுக்காம்போலு மெனவும், முறையே அவ்விருவர் மதம்பற்றிக் கூறுவாரை நோக்கிமேற்சேர்ச்சாதித்த னுதலிற்று.

(இ-ள்.) அசுக்ட்டுப் பொருள்கடாம் பாட்டான் உள்ளதென்னும் உணர்வினா இராசதகுண மிகுதிப் பையப் பயப்பித்துநின்றதானே விற்கு விடயமாய் உபலத்தி இல்லையென்னு முணர்விற்கு தாமதகுணமிகுதிப்பாட்டான் பித்து நிறமலரின் ‘சுண்டறிவின லறியப்பட்ட சுட்டு அசத்’ தென மேற்கொண்டது எ-று.

சுண்டிப் பிரகாசம் அப்பிரகாசமென்பன உபலத்தி அதுபலத் திென்னும் பொருளவாய் அவை நிகழ்தற் கிடனாகிய பொருள் மெனின்றன.

இதுநையாயிகரை நோக்கி மேற்கோளைச்சாதித்தவாறு. இனி, இதனை இரட்டுற மொழிந்து கொண்டு அவைதாங் காரியவவத்தை யிற்றுலமாய் விளங்கி நின்றே காட்சிப்புலனாய்ச் சடிதியின் மறை

இலக்கணவியல் ஆரஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௨௯௯

ந்து சூக்குமமாய்க் காணவவத்தையின் விளங்காது நிற்கும் இவ்வேற்றுமைபுடைமையான், அங்கனம்புலனாகாத காணப்பொருள்களை நோக்கிக் காரியப் பிரபஞ்சம் அசத்தாதல் சாஸுமாகலின் ஈண்டறிவினா லறியப்பட்ட சுட்டு அசத்து' என மேற்கொண்ட தென்ற வாறு எனவும் உரைத்துக்கொள்க.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், சுட்டியறியப்படும் பொருளாகிய பிரபஞ்சம் உள்ள தென்று உணரும் உணர்விற்கு உணரப்படும் பொருளாயிருந்து உள்ளதென்று உணரும் அறிவை உண்டுபண்ணும். அப்பிரபஞ்சத்தை இல்லையென்னும் உணர்விற்கு விடயமாய் இல்லையென்றுணரும் அறிவை உண்டுபண்ணும் இல்பொருளோடு ஒப்ப அசத்தென்று மேற்கோளில் கூறியது எவ்வாறு பொருந்துமென ஸையாயிகர் மதம்பற்றியும், சத்தாய் உள்ள பிரபஞ்சத்தைச் சுட்டி அறியப்படுதன்மாத் திரையால் அசத்தென்று கூறினால் உள்ளது காரியப்படும் என்னுஞ் சற்காரியவாதத்தில் பிரபஞ்சமும் சத்தேயம் என்பதற்கு இழுக்காமெனச் சாங்கியர்மதம் பற்றியும் நிகழும் வினாவை ஆசங்கித்துக்கொண்டு முறையே அவ்விருவரையு மறுத்து மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவன்பொருள்.) மேற்கோளிற்கு கூறிய அச்சுட்டுப் பொருள்களாகிய பிரபஞ்சம் இராசதகுண மேம்பாட்டால் சிருட்டித் தொழிலைச் செய்யும் பிரமாவினால் சிருட்டிக்கப்பட்டபொழுது உள்ள தென்று உணரும் உணர்விற்கு விடயமாய்க் காணப்பட்டு உள்ளதென்று உணரும் உணர்வை (உபலத்தியை) உண்டுபண்ணும்; அப்பிரபஞ்சந்தானே தாமதகுண மேம்பட்டால் அழிக்குந் தொழிலைச் செய்யும் உருத்திரனால் அழிக்கப்பட்ட பொழுது இல்லையென்று உணரும் உணர்விற்கு விடயமாய்க் காணப்படாமல் இல்லையென்று அறியும் அறிவை (அதுபலத்தியை) உண்டு பண்ணும்; ஆகவே, உள்ளதென்று உணரும் பிரபஞ்சம் இல்லையென்று உணரவும் படுமாதலால் ஈண்டு அறிவினா லறியப்பட்ட சுட்டு அசத்து எனமேற்கோளிற்கு கூறியவாரும் ஏ-று.

பிரமா விட்டுணு உருத்திரர் என்னும் மூவரும் இராசதம் சாத்துவிகம் தாமதம் என்னும் முக்குணம் உடையவர். இவ்விடத்தில் உருத்திரர் என்றது மகாருத்திரராகிய பரமசிவனையன்று; குணிருத்திரரை என்க. திருவாசகம் சென்னிப்பத்தில் “மூவராலும் அறியொனா முதலாய ஆனந்தமூர்த்தியான்” என்று மணிவாசகப்பெருமான் அருளிச்செய்தமையானும் மகாருத்திரர் வேறு குணிருத்திரர் வேறு என்பது நன்கு விளங்கும். முக்குணங்களுள் சாத்துவிகம் சாந்தத்தையும், ராசதம் பிரவிருத்தியையும், தாமதம்

அறிவின் அழிவையுஞ் செய்யும். இம் முக்குணங்களுள் ஒரு குணம் மேற்பட்டபொழுது மற்றையிரண்டு குணங்களும் அடங்கியிருக்கும். ஆதலால், பிரவிருத்தியாகிய சிருட்டியைச் செய்யுங்கால் இராசதகுணம்மேற்பட்டிருத்தல்பற்றிப் பிரமாவை இராசதகுணமூர்த்தி யென்றும், சாந்தமாகிய காத்தலைச் செய்யுங்கால் சாத்துவிகுணம்மேற்பட்டிருத்தல்பற்றி விட்டுணுவைச் சாத்துவிகுணமூர்த்தி யென்றும், அழித்தலைச் செய்யுங்கால் தாமதகுணம்மேற்பட்டிருத்தல்பற்றி உருத்திரரைத் தாமதகுணமூர்த்தி யென்றும் தூல்கள் கூறும். நையாயிகருக்கு மூர்த்திபேதம் இல்லையாதலால் காணப்படும் நிலையை இராசதகுண மிகுதிப்பாட்டால் எனவும், காணப்படாத நிலையைத் தாமதகுண மிகுதிப்பாட்டால் எனவும், உரையாசிரியர் கூறியவாறென அறிக.

இந்த ஏதுவில் பிரகாசம் என்றது உண்டு என்று உணரும் உணர்வினையும், அப்பிரகாசம் என்றது இல்லையென்று உணரும் உணர்வினையும் குறித்து, உண்டு இல்லை என்னும் உணர்வு தொழிற்படுத்தற்கு முன்னிலையாகிய விடயத்தின்மேல் நின்றன. ஆதலால் பிரகாசமாயென்பதற்கு உண்டு என்னும் உணர்விற்கு விடயமாயென்றும், அப்பிரகாசமா யென்பதற்கு இல்லை என்னும் உணர்விற்கு விடயமா யென்றும் உரை செய்யப்பட்டது.

ஏதுவிற்குக் கூறிய இந்த உரை உள்பொருளாகிய பிரபஞ்சத்தை இவ் பொருளோடொப்ப அசத்தென்றல் எவ்வாறு பொருந்தும் என்னும் முதற் சங்கைக்குரிய நையாயிகரை நோக்கிச் சமாதானங்கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

இனி உள்ளதாகிய பிரபஞ்சத்தைச் சுட்டப்படுதல் மாத்திரையால் அசத்தென்றல் பொருந்தாதென்னும் சாங்கியர் கூறும் இரண்டாவது சங்கைக்கு இந்த ஏதுவை இரட்டிதமொழிந்துகொண்டு கூறும் பொருள் வருமாறு:-

அச்சுட்டுப் பொருள்கள் தாம் காரியப்பொருளாய் விளங்கும் அவத்தையில் தூலமாய் விளங்கி நின்றே காணப்படும் பொருளாயிருந்து, அவ்வாறே என்றும் இராமல் சுகிதியில் மறைந்து சூக்குமமாய்க் காரணப்பொருளாய் விளங்கும் அவத்தையில் விளங்காதாகும். இவ்வாறு விளங்குதல் விளங்காமை ஆகிய வேற்றுமை உடைமையால் காரண அவத்தையில் சுட்டப்படாமை நோக்கிக் காரிய அவத்தையில் சுட்டப்படும் பிரபஞ்சம் அசத்தாதல் கூடும்; ஆதலின், ஈண்டு அறிவினா லறியப்பட்ட சுட்டு அசத்து என மேற்கோள் கூறியதாக. உரைத்துக் கொள்க.

இந்த இரண்டாவது உரைக்குப் பிரகாசம் என்பதற்கு விளக்கமும் அப்பிரகாசம் என்பதற்கு விளக்கம் இல்லாமையும் பொருளாம்.

காரிய அவத்தை காரண அவத்தைகள் எதுபோல வெணின், கடம் தோன்றும் அவத்தை காரிய அவத்தை; கடம்தோன்றாமல் மண்ணில் ஒடுங்கி

இலகக்ணவியல் ஆறஞ்சூத்திரம். க-ம் அதி. ௩௦௧

மண்மாத்திரம் தோன்றும் அவத்தை காரண அவத்தை. இவ்வாறே பிரபஞ்சம்தோன்றும் அவத்தை காரிய அவத்தை; பிரபஞ்சம் தோன்றாமல் மாயையிலொடுங்கி மாயை மாத்திரம் தோன்றும் அவத்தை காரண அவத்தை. காரியம் சுட்டப்படுவதாய் நிலையில்லாத அசத்தாகும். காரணம் சுட்டப்படாததாய் நிலையுடைய சத்தாகும். காரணத்தையின்றிக் காரியம் இல்லாமையால் எல்லாப்பொருளும் சத்தென்று சைவசித்தாந்தம் கூறும்; இவ்வளவேயன்றிக் காரியப் பொருள்கள் அசத் தென்பதைச் சைவசித்தாந்தம் மறுக்காது.

இந்த ஏது பிரபஞ்சம் அழியப்படுதல் பற்றி அசத்தாகு மாதலால் அதுபோல முதல்வன் சுட்டியறியப்படான் என நையாயிகரையும், காரணத்தில் சுட்டியறியப்படாமையும், காரியத்தில் சுட்டியறியப்படுதலுமாகிய வேற்றுமைபற்றிச் சுட்டறிவினால் அறியப்பட்ட பொருள் அசத்தெனச் சாங்கியரையும் மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணியாயிற்று.

சுட்டியறியப்படும் பொருள்கள் அசத்தென நையாயிகருக்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

அசத்தறியாய் கேணீ யறிவறிந்த வெல்லா
மசத்தாகு மெய்கண்டா னாயின்—

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், ஒருசாரன அங்கனமாயினும் உபலத்திப் பட்டனவெல்லாம் அவ்வாறு அசத்தாமென்றற்குப் பிரமாணமென்னை என்னு நையாயிகரைநோக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துதுதுதலிற்று.

(இ-ள்.) அசத்து அறியாய் நீ கேள்—அசத்தினியல்பை யறியாத மடவோனே (யாமிறுக்கு மிறையை) நீ (மனம்பற்றிக்) கேட்பாயாக,—மெய் கண்டான் ஆயின் அறிவு அறிந்த எல்லாம் அசத்து ஆகும்—சத்தினியல்பை அறிந்தோன் ஆராய்ந்தானாயின் அறிவினாலறியப்பட்டன வெல்லாம் அசத்தேயாம் எ-று.

அறியாய் என்பது விளியுருபேற்ற பொார்.

4
அசத்தினியல்பை அறிந்தாயாயின் இவ்வாறு பிணங்குவாயில்லை யென்பார் அசத்தறியாய் என்றும், “ஏந்தை தாட்பால்வணங்கித் தலைவின்று கேட்க” என்பார் கேணீ என்றும், உபலத் திக்குப் பிரமாணவை எல்லாம் அதுபத்திக்கு விடயமாதல் ஒருதலையென்

௩௦௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பார் அறிவறிந்த வெல்லாம் அசத்தாகு மென்றும், சத்தினியல் புணர்ந்தார்க் கன்றி அசத்தினியல் புணர வராதென்பார் மெய்கண்டானென்றும், ஆய்தற் கருமை நோக்கி ஆயினென்றுங் கூறினார்.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) அசத்து அறியாய் நீ கேள் மெய்கண்டான் ஆயின் அறிவு அறிந்த எல்லாம் அசத்து ஆகும்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், சுட்டுப் பொருள் களுள் சில பொருள்கள் மேற் கூறியவாறு அசத்தாயினும் உள்ளதெனக் காணப்படும் பொருள்களெல்லாம் அவ்வாறு அசத்தா மென்று கூறுதற்குப் பிரமாணம் என்னை என்பர் நையாயிகர். அவரை நோக்கிச் சுட்டுப் பொருள் கள்யாவும் அசத்தே எனக்கூறி அவைதாம் பிரகாசமாய் நின்றே அப்பிரகாச மாய் நின்றலால் என்னும் ஏதவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) அசத்தினியல்பு இது வென்று அறியும் அறிவில்லாத வனே! யாங்கூறும் சமாதானத்தை நீ மனம்பற்றிக் கேட்பாயாக. சத்தினி யல்பை அறிந்தோன் ஆராய்ந்தானாயின் சுட்டறிவினாலறியப்பட்டன வெல் லாம் அசத்தேயாம் என்று.

அசத்தறியாய் என்றதில் அறியாய் என்றது அறியாதவனே என அழைக்கப்படும் வினையாலணையும் பெயராய் நின்றமையால் விளியுருபேற்ற பெயர். ஆய் என்பது விளியுருபு.

இச் செய்யுளிலுள்ள பதசாரம் வருமாறு:—அசத்தின் இயல்பை அறிந்தாயாயின் சுட்டியறியப்படும் பொருள்களுள் சிலபொருள்கள் அழியும் சில பொருள்கள் அழியாவென்று பிணங்கமாட்டாய்; அசத்தினியல்பை அறியாமையினாற்றான் இவ்வாறு பிணங்குகின்ற யென்பதை உணர்த்த வேண்டி அசத்தறியாய் என்றும், அவ்வுண்மையை அறிய விரும்புகின்ற வன் திருஞானசம்பந்த சுவாபிகள் “ஆட்பா லவற் கருளும்” என்ற திருப் பாசாரத்தில் அருளியவண்ணம் எந்தையாகிய சிவபெருமான் திருவருளே தாரகமாக நின்று அறியவேண்டும் என்பதை உணர்த்தவேண்டிக் கேள் நீ என்றும், அவ்வாறு அறியின் உள்ளதென்று உணரும் உணர்விற்கு விடய மானவை யெல்லாம் இல்லையென்று உணரும் உணர்விற்கு விடயமாகும்; ஆதலால் காணப்படுவன வெல்லாம் அழிதல் துணிபெனக் கூறவேண்டி அறிவறிந்தவெல்லாம் அசத்தாகும் என்றும், சத்தினியல்பு உணர்ந்தவர்க் குத்தான் அசத்தின் இயல்பு உணரமுடியும் சத்தின் இயல்பு உணராதார்க்கு அசத்தின் இயல்பு உணரமுடியாதெனக் கூறவேண்டி மெய்கண்டான் என்றும், சத்தின் அசத்தின் இயல்பு ஆராய்தல் அருமையெனக் கூ வேண்டி ஆயின் என்றுங் கூறியவாறு காண்க.

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சூத்திரம். க-ம் அதி. ௩௦௩

சுட்டியறிப்பமும் பொருள்கள் அசத்தெனச் சாங்கியருக்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

—அசத்தலாய்

நீரி லெழுத்து நிகழ்கனவும் பேய்த்தேரு

மோரினவை யின்றுமா ரெப்பு.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், இரட்டுற மொழிந்து கொண்டு சாங்கிய
ரைநோக்கி உரைத்தபொருளை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) அசத்து அலாய்—அசற்காரிய வாதியல்லாத அறிவு
டையோனே,—அவை இன்று ஆம் ஆறு ஒப்பு ஒரின்—அங்ஙனம்
தோன்றிமறைவனவாய பிரபஞ்சம் அசத்தாமாற்றிற்கு உவமையா
ராயின்,—நிகழ் நீரிலெழுத்தும் கனவும் பேய்த்தேரும்—நிகழா
நின்ற நீர்மேலெழுத்தும் கனவிற் காட்சியும் பேய்த்தேருமாம்
எ-று.

எனவே, அப்போதுள்ளனவாய நீர்மேலெழுத்து முதலியன
வற்றை அங்ஙனே சடுதியின் மறைந்தபோதற் சிறப்புப்பற்றி
அசத்தெனல் எல்லார்க்கும் ஒப்பமுடிந்தமையின், அவ்வியல்புடைய
பிரபஞ்சத்தையும் அவைபோல் அசத்தென்றல் அமையு மென்ற
வாறாயிற்று.

அசற்காரிய வாதியை அசத்தென் றுபசரித்தார்.

நீரிலெழுத்து முதலியன பொய்யென்பாரை மறுத்தற்கு நிக
ழென்றடை கொடுத்தார். அஃது யாண்டுஞ் சென்றியையும்.

குவவுருபு விகாரத்தாற் றொக்கது.

இன்றென்னும் ஒருமை அப்பண்பின்மே னின்றது.

நீரிலெழுத்துத் தோன்றிய பொழுதே மறைந்து போதற்கும்,
கனப்பொருள் முடிவு பெறுதலின்றி இடையே மறைந்து போதற்
கும், அருஞ்சரத்தின் முதுவேனிலின் நண்பகற் கடுமை பற்றித்
தோற்றி ஞாயிற்றின்கிணம் முகிற்படலத்தின் மறைந்த வழிக்
தானுமறைந்து போவதாகிய பேய்த்தேர் ஒருகாரணங் காட்டி.
மறைந்து போதற்கும் உவமையாயின. இவ்வெண்பாவை ‘இல
யித்த தன்னில்’ என்பதுபோல இங்ஙனம் இருதொடராக வைத்
துரைத்து மேற்கோளே துக்களையும் இரட்டுற மொழிந்துகொண்டு

இரண்டதிகாணப் பொருள் கோடல் ஆசிரியர் கருத்தென்பது, 'வழிநூலாசிரியர்' 'அசத்தாஞ் சுட்டி உணர்பொரு ளான வெவ் லாம்' எ-ம், 'உலகினை யசத்து மென்பர்' எ-ம், வேறு கூறிய வாற்றாறுமுணர்க. இஃதறியாது இவ்வெண்பாவை ஒருதொடராக வைத்துரைப்பார்க்கு அசத்தறியாய் அசத்தலாய் என்றதனால் ஒருபயன் படாமையும், ஆயின் ஓரின் என்று இருகாற் கூறுதலும் அசத்தாகும் இன்றாமென்று இருகாற் கூறுதலும் கூறியது கூற லென்னும் வழுவாதலுமறிசு

இனி, ஒருவாற்றாறு முணரப்படாத பொருள் சூனிய மென் பது எல்லாச் சமயத்தார்க்கும் ஒப்ப முடிந்தமையின் ஆண்டதி காணத்திற்குரிய ஐயப்பாடு முதலியன நிகழாமையான் அதனை வேறெடுத்த துரைத்து மேற்கொள்ள வேண்டா வாயினும், மந்த வுணர்வுடையார்க்கு அதன்கண் ஐயநிகழாமைப் பொருட்டு வழி நூலாசிரியர் 'உணராத பொருள் சத்தென்னி லொருபய னில்லை' போனும்' என விடுத்தொழிந்தா ரென்றுணர்க.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) அசத்து அலாய் அவை இன்றும் ஆறு ஒப்பு ஓரின் நிகழ் நீரிலெழுத்தும் கனவும் பேய்த்தேரும்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், ஈண்டு அறிவினாவறி யப்பட்ட சுட்டு அசத்து என்னும் மேற்கோளையும், அவைதாம் பிரகாசமாய் நின்றே அப்பிரகாசமாய்நின்றலால் என்னும் ஏதுவையும் இரட்டுற மொழிந்த கொண்டு எல்லாப்பொருளும் சத்தென்னும்சாங்கியரை நோக்கிக்காரியப் பிரபஞ்சம் அசத்தென்று உரைத்தபொருளை வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) அசற்காரிய வாதியல்லாத சற்காரிய வாதியாகிய அறிவு டையோனே! ஏதுவில் இரண்டாவது பொருளாய்க் கூறியபடி தோன்றி மறைவதாய் பிரபஞ்சம் அசத்தாம் என்பதற்கு உவமை ஆராயுமிடத்தில், நிகழாநின்ற நீர்மே லெழுத்தும் கனவிற் கண்டதும் கானல்நீருமாம்-எறு.

அசத்தென்பதற்கு இவை உவமை யென்று கூறியதனால் நீரின்கண் எழுதும் போதும், களுக்காணும் போதும், கானலுள்ளபோதும் உள்ளன வாய், எழுத்து முதலியனவற்றை அப்பொழுதே சடுதியில் மறைத்துபோ கும் உண்மைபற்றி அசத்தென்றல் எல்லார்க்கும் ஒப்பமுடிந்தமையால், அவ்வாறு சடுதியில் மறைத்துபோகும் இயல்புடைய பிரபஞ்சத்தையும் அவ்வுவமைப் பொருள்கள்போல அசத்தென்றல் கூடுமென்றவா ராயிற்று

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சூத்திரம். க-ம் அ.தி. ௩௦௫

அசற்காரியவாதி யல்லாதாய் என்று கூறவேண்டியதை அசத்தலாய் என்று உபசரித்தார்.

நீரிலெழுத்துக் களுக்காட்சி கானல் நீர் ஆகிய இவை பொய் யென்பாரை மறுத்தற்கு நிகழ் என்னும் அடைகொடுத்து நிகழ்கனவு என்றார். நிகழ் என்னும் அந்த அடை, கானல் நீரினும் சென்று பொருந்தும். ஆதலால் நிகழ் நீரிலெழுத்து, நிகழ்கனவின் காட்சி, நிகழ் கானல் நீர் என உரைத்துக் கொள்க.

இன்றும் ஆறு என்பதில் குவ்வுருபு சொகை. அதனை விரித்து அசத்தாமாற்றிற்கு என உரைசெய்யப்பட்டது. அவையென்னும் பன்மை இன்று என்னும் ஒருமைகொண்டு முடியாது. இன்று என்னும் ஒருமை இன்மைப் பண்பாகிய அசத்தின்மேல் நின்றது. ஆதலால் அவை இன்றும் என்பதற்கு பிரபஞ்சம் அசத்தாமென உரைசெய்யப்பட்டது.

பிரபஞ்சம் அசத்தென்பதற்கு மூன்று உவமை கூறியதன் கருத்தென்னையெனின், நீரின்கண் எழுதும் எழுத்து எழுதும்போதே அழிதல்போல பிரபஞ்சம் தோன்றும் பொழுதே மறைந்துபோகு மென்பதற்கு உவமையாயிற்று. நிலைத்திருப்பினும் கனுவின்கண் காண்பவை விழித்தலினாலே அல்லது சுழுத்தி வருதலினாலே முடிவு பெறுதலின்றி இடையே மறைந்து போதல்போல, பிரபஞ்சம் என்றும் நிலைத் திருத்தல் போலத் தோன்றி இடையே மறைந்து போகுமென்பதற்கு உவமையாயிற்று. இடையே மறைதலும் ஒருகாரணங் காட்டி மறையும் என்பதற்குக் கானல் நீர் உவமையாயிற்று. எவ்வாறெனின், கொடுமையான பாலைநித்தில் முதுவேனிற் காலமாகிய சித்திரை வைகாசிமாதங்களில் நடுப்பகலில் கிரணத்தின் கடுமையினால் கானல் தோன்றும்; அந்த நடுப்பகலிலேயே சூரியகிரணம் மேகக் கூட்டத்துள் மறைந்தவிடத்து அந்தக்கானலும் மறைந்துபோகும்; மேகத்துள் மறைந்த காரணத்தால் கானல் மறைந்துபோதல்போல, பிரபஞ்சமும் நோய் முதலிய யாதானுமொரு காரணங்காட்டி மறையும் என்க. ஆதலால் மூன்று உவமைகள் கூறப்பட்டன.

இவ்வெண்பாவை இந்நூல் முதற்கூத்திரத்து “இலயித்த தன்னில்” என்னும் வெண்பாவைப்போல் இரு தொடராகவைத்து மேற்கோள் ஏதுக் களையும் இரட்டுறமொழிந்துகொண்டு ஸையாயிகர் சாங்கியர்என்னும் இருவரையும் மறுக்கும் இரண்டதிகரணப் பொருள் கொள்ளுதலே நூலாசிரியர் கருத்தாம். இதுவே ஆசிரியர் கருத்தென்பதை வழிநூலாசிரியர் சிவஞான சித்தியார் சு-ம் சூ-ம் உ-வது செய்யுளில் “சுட்டி யுணர்பொரு ளானவெல்லாம் அசத்தாம்” எனவும், ஈ-வது செய்யுளில் “உலகினையசத்துமென்பார்” எனவும் கூறிச் சுட்டி உணரப்படுவன வெல்லாம் அசத்து என்று ஸையாயிகரையும், உலகம் நிலபேறின்றி அழிதலால் அசத்து எனச் சாங்கியரையும் மறுத்தவாற்றினும் அறிக

இவ்வண்மை அறியாமல் இவ்வெண்பாவை ஒரு தொடராக வைத்து உரைத்தால் அசத்தறியா யென்று அழைத்துவிட்டு அசத்தலாய் என்று பின்னர்க் கூறியதால் ஒரு பயனுமில்லை. இரு தொடராக வைத்தால் அசத்தறியாய் என்றது அசற்காரிய வாதியையும், அசத்தலாய் என்றது அசற்காரிய வாதியல்லாதானையும் குறிக்கும். அன்றியும், முதலாவது தொடரில் ஆயின் என்றும் இரண்டாவது தொடரில் ஓரின் என்றும் ஒரேபொருளைத்தரும் சொல்லைக்கூறி யிருத்தலாலும், அவ்வாறே முதற்றொடரில் அசத்தாருமென்றும் இரண்டாவது தொடரில் இன்றாருமென்றும் கூறியிருத்தலாலும், இவ்வாறு இருகாற் கூறுதல் கூறியதுகூறல் என்னுங் குற்றமாகும்; இரு தொடராக உரைக்கின் அக்குற்றமில்லை.

இதுவரையும் உணருருவெனின் அசத்த என்பதற்குரிய அதிகாரணப் பொருள் கூறப்பட்டது.

இனி உணராதெனின் இன்மை என்பதன் பொருள் ஒருவாற்றானும் உணரப்படாதபொருள் சூனியம் என்பதேயாம். அது எல்லாச் சமயத்தார்க்குஞ் சம்மதமாசலால் அதுபற்றிய ஆசங்கையிலலை. ஆசங்கை யின்மையால் பிறர் கூறும் பக்கமும் மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தமுமில்லை. ஆதலால் இந்நூலில் உணராதெனின்; இன்மை என்றதனை வேறு ஓராதிகாரணமாக வைத்தேனும், அல்லது இந்த அதிகாரணத்திற் புகுத்தியேனும் உரைக்கவில்லை. ஆயினும் மந்த உணர்வுடையார்க்கு உணராதபொருள் சூனியமோ அன்றோ வென்னும் ஐயம் நிகழுமாகலின் அவர்க்கு அவ்வையம் நிகழா திருத்தற் பொருட்டு வழிநூலாசிரியர் சிவஞானசித்தியார் கூ-ம் சூ-ம் ச-வது செய்யுளில் “உணராத பொருள் சத்தென்னில் ஒருபயனில்லைபோலும்” என விடைகூறி முடித்தாரென்றுணர்க.

முதலதிகாரணம் முற்றிற்று.

இரண்டாம் அதிகாரணம்.

முதல்வன் இயல்பு வாக்கு மனத்தித கோசரமெனக் கூறும்
மேற்கோள்.

இனி இவ்விரண்டு தன்மையுமின்றி வாக்குமனத்தித கோசரமாய் நின்றவதுவே சத்தாயுள்ள சிவமென்றுணரற் பாற்று.

சிற்றுவரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், மேல் உணர் பொருளியல்பும் உணராத பொருளியல்புங் கூறுமுகத்தான் அசத்தி னியல்பை வரை

இலக்கணவியல் ஆளுஞ் சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௦௭

செய் துணர்த்தியவழி இரண்டும் இவ்வாறுகலான் இவற்றின் வேறாய் முதல்வனநியல்பாவது மாயாவாதி கூறும் அநிர்வசனம் போலு மென்னும் கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் பிற கூற் றைக் கண்ணழித் துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்.) இவ்விரண்டு தன்மையு மின்றி—உணருருவார் தன் மையும் உணராதார் தன்மையுமின்றி,—வாக்கு—பாசஞானத்திற் கும்,—மனம்—பசுஞானத்திற்கும்,—அதீதம்—அவ் விரண்டன் விருத்திகளைக் கடந்து அதீதமாய் நின்று,—கோசரமாய்—ஒற்று மைப்பட்டு நின்றுணரும் அநுபவஞான மாத்திரைக்கே விளங்கிக் கோசரிப்பதாய்,—நின்ற—நிற்கின்ற,—அதுவே—அவ்வாறு நிற்கின்ற பொருள் இதுவென அளவைகளானறிய வாராமைபற்றி அதுவே யென மகாவாக்கியத்தாற் கூறப்படும் பதிப்பொருளே,—சத்தாக யுள்ள சிவமென்று—சத்தாகிய சிவமாமென்று,—உணரற் பாற்று— உணரும்பான்மையுடைத்து எ-று.

சிறுநுரை.

வாக்கெனப்படு நாதமுடிவான பாசஞானத்தை வாக்கென் றும், அவற்றின் வேறாய் பசுஞானத்தை மனமென்றும் உபசார வழுக்காற் கூறினார்.

வாக்கு மனாதீத கோசரமாய் நின்றவென்றது அவ்விரண்டின் விருத்திகளைக் கடந்து அதீதமாயும், ஒற்றுமைப்பட்டு நின்றுணரும் அநுபவ ஞானமாத்திரைக்கே விளங்கிக் கோசரிப்பதாயும் நின்ற வென்றவாறு.

அவ்வாறு நின்றபொருள் இதுவென அளவைகளான் அறிய வாராமைபற்றி அதுவேயென மகாவாக்கியத்திற் கூறியதனை அது வதித்துச் சத்தாகிய சிவமாதலைச் செவியறிவுறுத்தார்.

வாக்குமனாதீதம்என்றது தமிழ்ச்சூல் முடிபு: மரம் அடி மராடி னுன மரீஇயிறைப்போல, மனம் அதீதம் மனாதீதமென மரீஇயிற்று ித கோசரமென்பது வடநூல் முடிபு.

௩௦௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

வாக்குமனதீதப் பொருளாகலின் உணருருவார் தன்மையும், கோசரப் பொருளாகலின் உணராதார் தன்மையும் இல்லே யென்பது பெறப்படுதலின் இவ்விரண்டுதன்மையுமின்றி என்றார். உணரப்பாற்று என்றார் உணர்தல் அருமைநோக்கி.

விளக்கம்.

இது சூத்திரத்திலுள்ள இருதினனல்லது சிவசத்தாமென இரண்டுவகையின் இசைக்குமன்னுலகே என்னும் இரண்டாங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், முதலதிகரணத்தால் உணரப்படும் பொருளினியல்பு அசத்தெனவும், உணரப்படாதபொருளினியல்பு சூனியமெனவும் கூறு முறையில் அசத்தினியல்பு இது வெனவரையறுத்து உணர்த்தினமையின், உணரப்படும்பொருளும் உணரப்படாதபொருளும் ஆகிய இரண்டும் முறையே அசத்தும் சூனியமுமாதலால் அவ்விரண்டின் வேறுகிய முதல்வனதியல்பு உணரப்படு மென்றாவது உணரப்படாதென்றாவது உறுதியாய்ச் சொல்லக்கூடாத அநிர்வசனம்போலும் என்பார் மாயாவாதிகள். அவர் கூற்றை யாசங்கித்துக்கொண்டு சூத்திரத்தின் இரண்டாங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து முதல்வன் சிவஞானத்தாலறி யப்படும் சித்துச் சத்தாவன் எனக்கூறிபவாரும்.

இவ்வதிகரணத்தில் முதல்வன் இயல்பு உறுதியாய்ச் சொல்லப்படுவதோ உறுதியாய்ச் சொல்லப்படாத அநிருவசனமோ என்பது ஐயப்பாடு அநிருவசனம் என்பது பிறர்பக்கம் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) உணரப்படும் பொருள் போல் அசத்தார் தன்மையும், உணரப்படாதபொருள்போல் சூனியமாந் தன்மையுமின்றி முதல்வனின் வேறாய் நின்றுணரும் பாசஞானத்திற்கும் பாச ஞானத்திற்கும் எட்டாததாய், அவ்விரண்டு ஞானங்களின் விருத்தியைக் கடந்துநின்று முதல்வனோ டொற்றுமைப்பட்டு நின்றுணரும் அதுபவஞான மாத்திரைக்கே எட்டுவதாய் நிற்கின்ற அம்முதற் பொருள் இது வென்று பிரமாணங்களினாலறியப் படாமைபற்றி அதுவேயென மகாவாக்கியத்தாற் கூறப்படும். அப்பதிப் பொருள் சத்தாகிய சிவமே என்று உணருந் தன்மையுடையது என்று.

பாசஞான பாசஞானங் களுக்கு எட்டாததாய்ப் பதிஞானத்திற்கு எட்டுவதாய் உள்ளபதிப் பொருள் அநிர்வசனமன்று சிவமே என்பதாம்.

அதுவே என்பதிலுள்ள வகாரத்தைச் சிவம் என்பதனோடுகட்டி அது சிவமேமென உரைக்கப்பட்டது.

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩.௦௯

வாக்கு என்பது நாதத்தையும் அது உபலக்கணத்தால் பிருதிவி முதலிய ஏனைய தத்துவங்களையும் குறிக்கும். தத்துவங்களின் வாயிலாக ஆன்மாவிற்கு நிகழும் ஞானம் பாசஞானம் எனப்படும். ஆதலால் வாக்கு என்பதற்குப் பாசஞானமென உரைசெய்யப்பட்டது. பிருதிவிமுதல்நாதம்வரையுள்ளன வெல்லாம் பாசஞானம் என்பதைச் சிவஞான சித்தியார் கூ-ம் சூ-ம் உ-வது செய்யுளில் “நாதமுடிவான வெல்லாம் பாசஞானம்” என வழிநூலாசிரியர் அருளுமாற்றினும் அறிக.

இனி மனமென்பது தத்துவங்களுள் ஒன்றாயினும் ஆன்மாவிற்குநெருங்கிய துணையாய் அரசனுக்கு மந்திரியைப்போல விளங்கும். யாதானுமொன்றைப்பற்றி நின்றறியும் ஆன்மா தத்துவங்களை நீக்கினவிடத்துப் பதியைச் சாராமல் தத்துவங்களைக் கடந்து நின்றலால் நானே முதல்வன் என உணரும். உணரும் காலத்து உணர்வதற்குக்கருவியாய் நிற்பது மனமேயாம். ஆயினும் மனம் கருவியாகக் காணப்படாமல் சூக்குமமாய் அடங்கி ஆன்மாவாகவே நிற்கும். அந்நிலையும் ஒருகணப் பொழுதில் மாறிவிடும். மாறும் பொழுது எல்லாத் தத்துவங்களுடனுங் கூடும். மனமும் ஆன்மாவும் வேற்றுமை யின்றி நிற்குமென்பதைச் சித்தியார் ச-ம் சூ-ம் உ-வது செய்யுளில் “சிந்தையைச் சீவனென்றும் சீவனைச்சிந்தை யென்றும்” கூறுமாற்றானறிக. ஆகவே மனதைக் கருவியாகக் கொண்டு யானே முதல்வனென உணர்தல் பாசஞானம் ஆதலால் மனம் என்பதற்குப் பாசஞானமென உரைசெய்யப்பட்டது. தத்துவங்களைக் கடந்து நின்றலால் தன்னை முதல்வனென ஆன்மா உணரு மென்பதையும் அவ்வாறு உணர்தல் பாசஞானம் என்பதையும் “இவ்வைகீழ் நாடலாலே காதலினால் நான் பிரமம் என்னும் ஞானம் கருதுபாசஞானம்” எனச் சித்தியார் கூ-ம் சூ-ம் உ-வது செய்யுளின் கூறிய வாற்றானறிக.

இவ்வாறு தத்துவங்களெல்லாவற்றையுங் குறிப்பதற்குத் தலைமை பற்றி வாக்கு என்றும், சீவனைக் குறிப்பதற்கு ஒற்றுமைபற்றி மனமென்றும் உபசார வழக்காற் கூறினார்.

வாக்கு மனதீத கோசரமாய் என்றதில் அதீதம் எட்டாமையினையும் கோசரம் எட்டுதலையும் குறித்து முன்னொடு பின் முரணாதோ எனின், முரணாது. எதனாலெனின், வாக்கு மனம் என்னும் இரண்டன் விருத்திகளைக் கடந்து என்பதற்கு வாக்கு மனதீத என்றும், அவ்விரண்டின் வேறாய் ஒற்றுமைப்பட்டு நின்றுணரும் அதுபவஞான மாத்திரைக்கே விளங்கி எட்டும் என்பதற்குக் கோசர மென்றும் கூறியதனாலென்க.

அவ்வாறு பாசஞான பாசஞானங்களுக்கு எட்டாததாயும் பதிஞானத் திற்கு எட்டுவதாயும் நின்ற பொருள் இது வெனப் பிரத்தியட்சம் அனுமானம் ஆகமம் என்னும் பிரமாணங்களினால் அறிய முடியாதாகும். அறியப்

௩௧௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

படுவதொன்றை இது வெனச் சுட்டிக்கூறலும் அறியப்படாத தொன்றை அதுவெனச் சுட்டிக் கூறலும் உலகவழக்கு. இதுவெனச் சுட்டுங்கால் பொருள் சிறப்புவுகையாய் விளங்கும். அது வெனச் சுட்டுங்கால் பொருள் பாகுபாடு தோன்றாமல் பொதுவுகையாய் விளங்கும். அவ்வாறு பாசஞான பசுஞானங்களால் அறியப்படாமையினால் இல் பொருளினிற் உன்பொரு ளாயினும் பதிஞானத்தாலன்றிச் சிறப்பாக அறியப்படாமையின் அப்பதிப் பொருளை அது எனப் பொதுப்பட மகாவாக்கியங் கூறும். ஆம்மகாவாக்கி யத்தை அதுவதித்து, அதுவென்று பொதுவாகக் கூறியபொருள் சத்தாகிய சிவமே என்று சிறப்பாக உணர்ந்துகொள்ளும் வண்ணம் அதுவே சிவம் என அறிவுறுத்தினார்.

வாக்குமனதீதம் என்றது தமிழ்தூல்முடிபு, வடதூல் முடிபாயின் வாங்மனதீதம் என்றிருத்தல் வேண்டும். தமிழ்தூலின்படிமரம் அடிஎன்பது மராடி எனமரிஇயினாற்போல மனம்அதீதம் என்பது மனதீதமென மருவி நின்றது.

அதீதகோசர மென்பது வடதூல் முடிபு. தமிழ்தூல் முடிபாயின் அதீ தக்கோசரம் என்றிருத்தல் வேண்டும்.

வாக்கு மனதீதப் பொருளாதலின் உணரப்படும் பொருளாதலில்லை; கோசரப் பொருளாதலின் உணரப்படாத பொருளாதலில்லை; ஆதலால் இவ் விரண்டு வகையும் இன்றி என்கூறினார்.

இச்சிவப்பொருள் சொல்லளவையின் அறியவாரா தென்பதும்; உணர் வால் அறிதலும் அருமை யென்பதும் உணர்த்தவேண்டிச் சொல்லற் பாற் றென்றும் உணரக் என்றுங் கூறுது உணரற்பாற்றென்றார்.

முதல்வன் இயல்பு வாக்கு மனதீத கோசரம் என்பதற்குக் காட்டும்

ஐ து.

பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசிக்கவேண்டே தின்மையானும் அப்பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசமின்மையானும்.

சிற்றுரை.

எ-து ஐது எ-னின், இவ்விரண்டு வகையும் இல்லாதபொருள் அநிர் வசனமாய் நிற்பதென்னது வாக்குமனதீத கோசரமாய்நிற்ப தென்றற்குப் பிரமாண மென்னை யென்பாரை நோக்கி மேற்கோ ளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) வாக்கு மனங்களாலோதி யுணரப்படுவதாய் நிருவச னப் பொருட்கு முனனர்க் கூறப்படும் சாதனங்களினின்று அறி யற் பாலதாக வேண்டாமையானும் ஒருவாற்றானும் அறியப்படாத

இலக்கணவியல் ஆரஞ்சுத்திரம் ௨-ம் அதி. ௩௧௧

அநிர்வசனப் பொருட்குச் சாதனத்தினின்றும் அறியப்படுமறிநின்
மையானும் 'இனி இவ் விரண்டுதன்மையு மின்றி வாக்கு மனாதீத
கோசரமாய் நின்ற அதுவே சத்தாயுள்ள சிவமென் றுணர்பாற்'
றென மேற்கொண்டது எ-று.

பிரகாசம் அப்பிரகாச மென்பன உபசாரவழக்கு.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், உணரப்படுதலும் உண
ரப்படாமையும் ஆகிய இவ்விரண்டு வகையும் இல்லாதபொருள் உறுதியாய்
இத்தன்மையுடையது என்று சொல்லக்கூடாத அநிருவசனமாய் நிற்பது
என்று கூறாமல் வாக்குமனாதீத கோசரமாய் நிற்பது என்று மேற்கோளிற்
கூறியதற்குப் பிரமாணம் என்னையென்பர் அம்மாயாவாதிகள். அவரை
நோக்கிப் பிரமாணம் கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) உறுதியாய் இத்தன்மையுடையதென்று
வாக்கால் ஒதப்படுவதாயும் மனத்தால் உணரப்படுவதாயுமுள்ள பொருளுக்கு
முன்னர்ச் சாதன இயலிற் கூறப்படும் சாதனங்களைக்கொண்டு அறியப்படு
தல் வேண்டாம். இத்தன்மைத்தென்று அறியப்படாத பொருள் உறுதி
யாய்ச் சொல்லக்கூடாத அநிர்வசனப் பொருளாதலால் அப்பொருளுக்குச்
சாதன இயலிற் கூறப்படுஞ் சாதனத்தைக்கொண்டு அறியப்படுந் தன்மை
யில்லை. ஆதலால் 'இனி இவ்விரண்டு தன்மையுமின்றி வாக்குமனாதீத
கோசரமாய் நின்ற அதுவே சத்தாயுள்ள சிவம் என்று உணர்பாற்'றென
மேற்கோள் கூறியது எ-று.

கண்ட பொருளுக்குச் சாதனத்தாற் காட்டவேண்டிவது இன்மையா
னும், காணப்படாத பொருள் சாதனத்தாற் காணப்படுமாறு இன்மையா
னும், காணப்படுதல் காணப்படாமையாகிய இவ்விரண்டு தன்மையு மின்றி
நின்ற அது சத்தாயுள்ள சிவமே என்று உணர்பாற்று என்பதாம்.

விளங்கித்தோன்றும் பொருளைப் பிரகாசம் எனவும், விளங்கித்தோன்
றாத குணியத்தை அப்பிரகாசம் எனவும் உபசார வழக்காற் கூறினார்

இந்த ஏது முதல்வன் இயல்பு அநிருவசனம் என்பாரை மறுத்துரைக்
குஞ் சித்தாந்தச் சூணியாயிற்று

௩௧௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்

முதல்வன் சிவஞானத்திற்குக் கோசரப்படும் பொருள் என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

எண்ணிய சத்தன் றசத்தன்று மென்றாலென்
கண்ணி யுளதென்றன் மெய்கண்டா—எண்ணி
யறிய விரண்டா மசத்தாதல் சத்தா
மறிவறியா மெய்சிவன்று ளாம்.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், (பாமார்த்தமாகிய) பரப்பிரமப்பொருள் அவிச்சைவயத்தான் ஞாதாவெனவும் ஞேயமெனவும் பகுக்கப் பட்டு முன்னர்க் கூறப்படுஞ் சாதனங்களினின் றறியவும்படும். அவிச்சை நீங்கியவழி அப்பகுப்பின்மையாற் சத்தென்றாதல் அசத்தென்றாதல் ஒருவாற்றானும் ஞேயமாமாறின்றிக் கேவல ஞானமாத்தையையாய் நிற்பதொன்றாகலான் அது கோசரமா மென்றல் பொருந்தாதென்பாளை நோக்கி அதனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) எண்ணிய சத்து அன்று அசத்து அன்று என்றால் உளது என்றல் என் கண்ணி—(பாமார்த்தமாகிய பரப்பிரமப்பொருள் விவகாரத்திற்) கருதப்பட்ட சத்து மன்று அசத்து மன்றென் னின், அங்கனம் ஒரு பொருள் உண்டென்றல் யாது பிரமாணங் கருதியோ (அதனைக் கூறுவாயாக, பிரமாணமுண்டெனின் அதற்கு அது பிரமேய மெனப்பட்டு ஞேயமாவான் செல்லுமென் றஞ்சிப் பிரமாணமில்லை யென்பையாயின்),—மெய்கண்டான் எண்ணி அறிய இரண்டு அசத்து ஆம்—சத்தினியல்பை யுணர்ந் தோன் ஆராய்ந்தறியிற் (காட்சி முதலிய பிரமாணங்கட்கு விடய மாவதுஉம் ஒரு வாற்றானும் பிரமாணமல்லாத சூனியமுமாகிய) இரண்டும் (மேற்கூறியவாற்றான்) அசத்தேயாம்,—ஆதல் சத்து ஆம் அறிவு அறியாமெய் சிவன் தாள்ஆம்—ஆதலாற் (சாந்தோக் கிய முதலியவற்றுட்) சத்தென்றோதப்படும் சுட்டறிவினாலறியப் படாத மெய்ப்பொருள் (சைவ உபதிடதங்களினுஞ் சைவாகமங்க ளினும் அந்நியமின்றி சின்றுணரும் அநுபவமாத்திரையிற் கோ சரிப்பதென்றோதப்படு) சிவனருளாவதன்றி கீ கூறுஞ் சூனிய மன்று எ-று.

ஆம் அசை (அசத்தன்றி)

இலக்கணவியல் ஆரஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௬௩

அறிய வென்னும் செயவெனெச்சம், “மழையெய்யக் குள நிறையும்” என்புழிப்போலச் செய்யின் என்னும் எச்சப்பொருட்டாய் நின்றது.

முற்றும்மை விகாரத்தாற் றொக்கது.

அசத்தாமென மாறுக.

சத்தாகிய மெய்யென விபையும். “அடியளந்தான்றாயது” என்றற்போல அறிவறியா மெய்யென்றது வாளா பெயராய் நின்றது.

சிவன்றொனச் சிவசத்தியின்மேல் வைத்து உயர்த்துக் கூறியது உபசாரவழக்கு “இறைவனார் கமலபாதம்” என்பதுமது.

இதனாற்போந்த பொருள் சத்துமன்றி அசத்துமன்றி ஒரு பொருள் உண்டெனின் அதற்குப் பிரமாணமென்னை? பிரமாண தீதமாகிய சூனியமெனின் சூனியமும் அழி பொருளுமாகிய இரண்டும் அசத்தேபென்பது மேற்காட்டினமையாற் பிரமப்பொருள் அசத்தெனப்பட்டுச் சத்தென்னுஞ் சுருதிகளோடு முரணுமாக வின் அவற்றுட் சத்தென்றேதப்படும் பரப்பிரமப்பொருளாவது உண்மை ஞானத்திற் கோசரிப்பதென யாங்குறுஞ் சிவமேயன்றி நீ கூறுஞ் சூனியமன்றென மாயாவாதியை மறுத்துக் கோசரமென்றதனை வலியுறுத்தியவாறு மென்க.

எண்ணியறிய விரண்டாம் அசத்தென்பதற்குப் பிறரெல்லாம் வருகின்ற வெண்பாவிற் கூறும் பொருள்படக் கூறியதுகூறலாதல் மேலும் ஓரியை பின்றியுரைப்ப.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) எண்ணிய சத்து அன்று அசத்து அன்று என்றல் உளது என்றல் என்கண்ணி மெய்கண்டான் எண்ணிஅறிய இரண்டு அசத்து ஆம் ஆதல் சத்துஆம் அறிவு அறியாமெய் சிவன்தாள்ஆம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், பரமார்த்தமாகிய பரப்பிரமப்பொருள் அஞ்ஞானத்தோடு கூடியதால் அறிபவனாகிய சிவனெனவும் அறியப்படுவதாகிய பிரமப்பொருளெனவும் பகுக்கப்படும். பகுக்கப்பட்ட அப்பொருள்களுள் சிவனாகிய பொருள், முன்னர் ஏழாம் சூத்திரம் முதல் மூன்று சூத்திரங்களினுற் கூறப்படும் சாதனங்களினின்று சாதித்துப

நகசு சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

பிரமப்பொருளை யறியவுங்கூடும், அறியுங்கால் அஞ்ஞானம் நக்க, பிரமம் சீவன் என்ற பகுப்பு நீங்கிவிடும். அப்பகுப்பில்லாமையினால் அந்நிலையில் பிரமப்பொருள் சத்தென்றாவது அசத்தென்றாவது ஒருவாற்றானும் அறியப் படுமாறின்றி அநிருவசனமாய்த் தனித்தஞானமாத்திரையேயாய்நிற்கும். ஆதலால் சாதனங்களினாலறியப்படுதல் கொண்டு பிரமப்பொருள் கோசரமா மென எதுவிற் கூறியது பொருந்தாதென்பர் அம்மாயாவாதின்கள். அவரை நோக்கி மறுத்துப் பிரமப்பொருள் கோசரமாமென்பதனை வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) விவகாரத்திற்குள் சத்து அசத்து எனத்தோன்றுவன அன்றி முத்திநிலையில் பரமார்த்தமாகிய பரப்பிரமப்பொருள் சத்தும் அன்று அசத்தும் அன்று எனின், அவ்விரண்டுமின்றிய ஒரு பொருள் உண்டென்று கூறுதல் எந்தப் பிரமாணத்தைக்கொண்டு என வினவுமிடத்து, பிரமாணம் உண்டென்று கூறின் அந்தப் பிரமாணத்தினால் அளக்கப்படும் பொருளாய் அறியப்படுவதாகும். படவே, அசத்தென்று கூறவரும். அதற்கு அஞ்சிச் சத்தும் அன்று அசத்தும் அன்று என்பதற்குப் பிரமாணம் இல்லையென்று கூறுவையாயின், பிரமாணங்களாலறியப்படாதது சூனியமாய் அசத்தே யாகும். இவ்வாறு பிரத்தியட்ச முதலிய பிரமாணங்களால் அறியப்படுவ தும் பிரமாணங்களாலறியப்படாததுமாகிய இரண்டும் மேலையதிகரணத்திற் கூறியவாற்றான் உண்மையின் இயல்பை உணர்ந்தவன் ஆராய்ந்தறியுமிடத்து அசத்தேயாம். ஆதலால் சாந்தோக்கிய முதலிய உபநிடதங்களுள் சத் தென்று கூறப்படுவதாயும், சுட்டறிவாகிய பிரமாணங்களினாலறியப்படாத தாயும் உள்ள மெய்ப்பொருள், சைவ உபநிடதங்களினும் சைவாகமங்களி னும் அந்நியமின்றி நின்றனரும் அதுபவஞானத்திற்கு எட்டுவதென்று கூறப்படும் சிவனருளாவதேயன்றி நீ கூறுஞ் சூனியமன்று எ-று.

(க-ரை.) ஒருவாற்றானும் அறியப்படாத பொருள் உண்டென்றல் பொருந்தாது. ஆதலின், பிரமப்பொருள் அதுபவஅறிவிற்கு அறியப்படும் என்பதாம்.

அசத்தன்றும் என்பதிலுள்ள ஆம் அசை.

அறியவென்பது செய என்னும் வாய்பாட்டு எச்சம். “மழைபெய் யக் குளம் நிறையும்” என்றவிடத்து பெய்ய என்பது பெய்யின் என்பதைக் குறித்து நின்றாற்போல அறிய என்பது செய்யின் என்னும் வாய்பாட்டு எச்.) அறியின் என்பதைக் குறித்து நின்றது. அறியின் என்னும் எச் சம் த்தாம் என்பது கொண்டு முடிந்தது.

இரண்டு என்பதில் முற்றும்மை விகாரத்தாற் றொக்குநின்றது. அத னைவிரித்து இரண்டும் என உரைசெய்யப்பட்டது.

இரண்டாமசத்து என்பதில் உள்ள ஆம் அசத்து என்பதை அசத்தாம் என மாறுக.

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௧௫

சத்தாம் அறிவறியா மெய்யென்பதில் மெய்யென்பது சத்தாம் என்பதனோடு கூடிச் சத்தாம் அறிவறியா மெய்யென்ப பொருள்தும். சத்தும் மெய்யும் ஒரு பொருட்சொல்லாதலால் கூறியது கூறலாகாதோவெனின், ஆகாது. எதனாலெனின், மெய் என்பது பொருளை உணர்த்தி நின்றலான் என்க.

அறிவறியா மெய்யென்பது திருக்குறள் மடியின்மை கடுவது பாட்டில் அடியாள்தான் என்பது போல வானா பெயராய் நின்றது. அதாவது அடியாள்தான் என்பது விட்டுணு என்னும் பெயராக நின்றதே யன்றி அடியினால் அளந்த என்னுந் தொழிலை யுணர்த்தி நிற்கவில்லை. தொழில் யுணர்த்தி நின்றதாயின் அக்குறளிலேயே தாயது எனப் பின்னர்க் கூற வேண்டாம். அவ்வாறே அறிவறியாமெய் யென்பது மெய்ப்பொருளை உணர்த்தும் பெயராய் நின்றதேயன்றிச் சுட்டறி வினாலறியப் படாமையை உணர்த்தி நிற்கவில்லை. எதனாலெனின், இரண்டும் அசத்தாம் என மேலே கூறியது கொண்டே மெய்ப்பொருள் சுட்டறிவினாலறியப்படாமையைக் கூறிவிட்டபடியால் மீண்டுங் கூறில் கூறியதுகூறலென்னுங் குற்றமாகுமாதலால் என்க.

சிவன் அருளைச் சிவன்தானெனக் கூறினார். அருளைத் தான் என்றது உபசாரம். சிவஞானசித்தியாப் பாயிரத்தில் “இறைவனார் கமலபாதம்” என்றதும் இறைவனார் திருவருள் என்பதுபற்றிய உபசாரம்.

இவ்வெண்பாவினாற் கூறி முடித்த பொருள், பிரமப்பொருள் சத்துமன்று அசத்துமன்று என்று கூறின் அவ்வாறு ஒருபொருள் உண்டென்பதற்குப் பிரமாணம் யாதென வினவுமிடத்து, பிரமாணத்தால் அளக்கப்படாத சூனியமே என்றுகூறின், சூனியமும் அழிகின்ற பொருளுமாகிய இரண்டும் அசத்தே யென்பது முதலதிகரணத்தாற் சாதித்தமையால், பிரமப் பொருள் அசத்தென்றாகிச் சத்தென்னும் சுருதிகளோடு முரணும். ஆதலால் சுருதிகளில் சத்தென்று ஒதப்படும் பரப்பிரமப்பொருள் சிவஞானமாகிய உண்மை ஞானத்திற்கு எட்டப்படுமென யாம் கூறும் சிவமேயன்றி நீ கூறுஞ் சூனியமன்றென மாயாவாதியை மறுத்துக் கோசரம் என மேற்கோளரிற் கூறியதனை வலியுறுத்திய வாரும்.

எண்ணியறிய இரண்டு அசத்தாம் என்பதில் இரண்டு என்பதற்குப் பிறரெல்லாம் அடுத்துவரும் வெண்பாவிற் கூறும்பொருள்படவேறு என்று கூறுவர். அவ்வாறு கூறின் அறியில் வேறு என இரண்டிடத்தும் கூறுவதால் கூறியதுகூறலென்னும் குற்றமாதலோடு, பிரமாணம் இல்லையாயினென்பதனோடு அறியின் வேறு என்பது பொருள்தாமையும் அறிக.

௩௧௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

முதல்வன் வாக்குமனதீதப் பொருள் என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

உணர்ப வசத்தாத லொன்றுணரா தொன்றை
யுணருநீ தானுணரா யாயி—னுணருமுனிற்
ருனிரண்டா மெய்கண்டான் றன்னா லுணர்தலாற்
ருனிரண்டாய்க் காணான் றமி.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், பிரகாசித்த பொருளையும் வேறோராற்
றான் அறிதுமென வேட்கை சென்றுழி அவ்வாற்றாற் புதுவதாய்ப்
பிரகாசிக்க வேண்டுதலிற் பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசிக்க வேண்டு
தில்லை யென்றல் யாண்டுஞ் செல்லாமையின் வாக்கு மனதீத
மென்றல் பொருந்தா தென்பாரை நோக்கி அதனை வலியுறுத்துத
னுதலிற்று.

• (இ-ள்.) உணர்ப அசத்து—நின்னாலறிவனவாய கருவிகளெல்
லாம் மேற் கூறியவாற்றான் அசத்தாம், (அசத்தெனவே அசித்தா
தலும் பெறப்படும்),—ஆதல் ஒன்று ஒன்றை உணராத — ஆகலான்
அவற்றுள் ஒரு கருவியும் ஒன்றாகிய முதற்பொருளை அறியமாட்
டாது,—உணரும் நீதான் உணராய்—அவற்றானறிந்து வருகின்ற
நீதானும் அதனையறியமாட்டாய்,—ஆயின்—நீயேஆய்ந் தறிவாயா
யின்,—உணரும் உனின் இரண்டு ஆம் — (அவ்வாறுணர்பபடும்
பொருள்கள்போல்) உணர்கின்ற நின்னின் வேறும்,—மெய்கண்
டான் தன்னால் உணர்தலால் இரண்டாய்க் காணான் தமி—உயிர்க்கு
அறிவு விளங்கும் உண்மை அறிந்தோன் தன்னறிவு அச்சிவனரு
ளின் அடங்கி அதுவாய் நின்றுஅதனானே அதனையறியு மாதலான்
ஏனைப் பொருள்களை அறியுமாறுபோல வேறாய் நின்றறிவானல்லன்
அத்தனி முதற்பொருளை எ-று.

உணர்பவென்பது அகாவிற்றஹேணப் பன்மைப் பெயர்ச்
சொல்.

ஒன்றுமென்னும் முற்றும்மை விகாரத்தாற் றொக்கது.

உனினைன்னும் இன்னுந்பு நீக்கப்பொருட்கண் வந்தது.
ஒற்றிரட்டாமை புறநடையாற் கொள்க.

தான் ஆகை.

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௧௭

இதனாற் போந்தது சத்தாகிய சிவம் பாசஞானத்தா னாகல் பாசஞானத்தானாகல் அறியப்படாது, அறியப்படிற் குடமுதலாயினபோல உயிரின்வேறாய் அவிச்சையான்வருஞ் சுகதுக்கங்களைப் பயப்பதன்றி அவிச்சையி னீங்கிய நிதசியனிலத்தினைப் பயவாதாகலான் அவ்வுண்மை உணர்ந்தோன் ஏனையபோல அசத்தாதலின்றித் தனியாய் நின்ற அம் முதற்பொருளை அதனானெற்றித்து நின்றே காண்பனென நையாயிகர் முதலியோரை மறுத்து வாக்கு மனதீதமாய் நின்றேகோசாமாமென வலியுறுத்தியவாறுமென்க.

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்விறோவெனின், முன் பிரத்தியட்சத்தால் அறிந்தபொருளையும் பின் அநுமானத்தால் அறியவேண்டுமென விருப்பம் நிகழ்ந்த விடத்து அவ்வழியாலும் புதிதாய் அப்பொருள் அறியப்படும். இதனை தருக்கசங்கிரக உரை அனுமானப் பிரமாணத்தில் “பெறுதியுள்ள வழியும் அனுமிப்பேன் என்னும் வேட்கையான் அனுமிதியுணர்வு நிகழ்க்காண்டலின்” என்பதனானும் அறிக. ஆதலால் அறிந்த பொருளை அறிய வேண்டுவதில்லை யென்னும் பொருள்பட ஏதுவில் பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசிக்க வேண்டுவதில்லையெனக் கூறியது எவ்விடத்துஞ் செல்லாமைமால் மேற்கோளில் வாக்குமனா தீதமென்று கூறியது பொருந்தாதென்பர் நையாயிகர். அவரை நோக்கி மறுத்து வாக்கு மனதீத மென்றதனை வலியுறுத்தியவாறும்.

(பொ-ரை.) நின்னுடைய எவலால் விடயங்களை அறிவனவாய் கருவிகளெல்லாம் நான்காஞ்சூத்திரத்திற் கூறியவாறு அசத்தாம். அசத்தென்றதனாலேயே அறிவில்லாதவை என்பதும் பெறப்படும். ஆதலால் அவற்றுள் ஒரு கருவியும் ஒன்றாகிய முதற் பொருளை அறியமாட்டாது. அக்கருவிகளால் விடயங்களை அறிந்து வருகின்ற நீதானும் அம்முதற்பொருளை அறியமாட்டாய். நீயே ஆய்ந்து அறிவையாயின் கருவிகளால் அறியப்படும் பொருள் அறிகின்ற உனக்கு வேறாதல்போல, முதற்பொருளும் உனக்குவேறும். பொருளின் நன்மையால் முதல்வன் வேறு உயிர்வேறு ஆயினும் முதல்வன் உயிர்க்குயிராய் நின்று அறிவிப்பனாதலால் உயிர்க்கு அறிவுவிளங்கும் உண்மையை அறிந்தோன் தன்னறிவு அச்சிவனருளிலடங்கி அவ்வருளாய் நின்று அவ்வருளினாலே அச்சிவத்தை அறிவன். ஆதலால் ஏனைப் பொருள்களை வேறாய் நின்று அறியுமாறுபோல அத்தனி முதற்பொருளை வேறாய் நின்று அறியமாட்டான் எ-று.

(க-ரை.) வாக்கினாலும் மனத்தினாலும் அறியப்படும்பொருள் அசத்தாதலால் முதற்பொருள் அவ்விரண்டிற்கும் அதீதமாய் நின்றே அதனருளால் அறியப்படும் என்பதாம்.

உணர்ப் என்றது கூறுப காட்டுப என்றற்போல உணர்வர் என்னும் உயர்தினைப் பன்மையைக் குறித்து நிற்கவில்லை. உணர்வன என்னும் அஃ

௩௧௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

றிணைப் பன்மையைக் குறித்துநின்றது. உணர்ப் என்றதன் இறுதியில் பகர ஒற்றின்மேல் அகரம் ஏறி நின்றமையால் உணர்ப் என்பது அகரத்தைஇறுதியாக உடையஅஃறிணைப் பன்மைப் பெயர்ச்சொல்லாயிற்று. இதுசென்ற என்பது சென்றன என்பதைக் குறித்தல் போலாம்.

ஒன்றுணராது என்றதில் எஞ்சாப் பொருளைக் குறிக்கும் முற்றும்மை விகாரத்தாற் றொக்குநின்றது. அந்தஉம்மைவிரித்து ஒருகருவியும் உணராது என உரைசெய்யப்பட்டது.

உணரும் உனின் என்றதிலுள்ள இன்னுருபு உன் என்பதை நீக்குதலால் நீக்கப்பொருட்கண் வந்தது. உன்னின் என்று நகரவெற்று இரட்டிக்காமை விதியல்லவாயினும் புற நடையாற் கொள்க. விதிக்குப் புறமாய் நடத்தலினாலும் விதிக்குப்புறமாய் அடித்தலினாலும் புறநடை எனப் பட்டது.

உணரும் உனின் என்பதன் பின்னுள்ள தான் என்பதும் உணர்தலால் என்பதின் பின்னுள்ள தான் என்பதும் அசை.

இவ்வதாரணத்தாற் கூறிமுடித்த பொருள். அறிந்த பொருளைப் பின்னர் வேறு வழியாய் அறிதலுங் கூடுமாதலால் பாசஞானத்தினாலும் பசுஞானத்தினாலும் அறிந்த முதற் பொருளையே பின்னர்ச் சாதன இயலிற் கூறிய படி பதிஞானத்தாலறியுமல்லது வேறில்லை. ஆதலால், பாசஞான பசுஞானங்கட்கு எட்டாதது என்றல் பொருந்தாது என்ற நையாயிகரை மறுத்துச் சத்தாகிய சிவம் பாசஞானத்தினாலாவது பசுஞானத்தினாலாவது அறியப்படாது; அறியப்படின அவ்விரண்டு ஞானங்களினாலறியப்படும் குடம் முதலாயின் உயிரின் வேறாதல்போல முதற் பொருளும் உயிரின் வேறாம் வேறாவ அஞ்ஞானத்தாலுண்டாகும் சுகதுக்கங்களை உண்டு பண்ணுவதன்றி அஞ்ஞானத்தினின்றும் நீங்கிய நிலைத்த அற்புத இன்பத்தை உண்டு பண்ணுத. ஆதலால் அவ்வுண்மை உணர்ந்தோன் ஒன்றையொன்று பற்றி நிற்கும் ஏனை உலகப்பொருள்கள்போல அசத்தாதலின்றி ஒன்றையும் பற்றாது தனியாய்நின்ற அம்முதற்பொருளைப் பதிஞானத்தால் அப்பொருளோடு கலந்து நின்று காண்பன் எனக்கூறி வாக்குமனத்தோம் நின்றே பதிஞானத்திற்குக் கோசரமாம் என்பதனை வலியுறுத்தியவாரும்.

முதல்வன் பாவனைக்கு எட்டப்படான் என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

பாவகமேற் றுனசத்தாம் பாவநா தீதமெனிற்
பாவகமா மன்றென்னிற் பாழதுவாம்—பாவகத்தைப்.
பாலித்த ருனென்னிற் பாவகமாந் தன்னருளாற்
பாலிப் பதுபரமில் பாழ்.

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௧௯

சிறுரை.

௭-து ௨-ம் ௭-னின், தானே கோசரமானாலன்றித் தன்னு லறிதல் கூடாமையிற் தன்னுலே தனையுணருமென்பது தன்னைப் பற்றுதலென்னும் வழுவாமாகலின் அவ்வாறன்றி வாக்கு மனா தீதப்பொருள் யோகநூலிற் கூறும் தியானபாவனைகளிற் கோ சரமா மென்றலே அமைவுடைத்தென யோகமதம்பற்றிக் கூறு வாரை நோக்கித் தன்னுலன்றிக் கோசர மாகாமையை வலியுறுத் துதனுதலிற்று.

(இ-ள்.) பாவகமேல் தான் அசத்து ஆம்—(நீ கூறும் பாவனை ஏனைப்பாவகங்கள்போல மனமுதலியவற்றோடு கூடி நின்று பாவிக்கும்) பாவகமெனின், (அறிவினாலறியப்பட்ட சுட்டாதலான்) அப்பொருள் அசத்தாம்,—பாவநாதீதமெனின் பாவகம் ஆம்—கருவிகளை நீங்கி நின்று பாவிப்பதாகலின் அப்பாவனையைக் கடந்த தெனிற் கருவிகளைக்கியவழி ஒன்றுமறியுமாறின்றிக் கேவலமா மாகலான் அது பாவகமாத்திரையேயன்றிப் பயன்படுமாறில்லை,—அன்று என்னின் அது பாழ் ஆம்—இவ்விருத்திறனுமன்றி அநிரு வசனமாகப் பாவிக்கப்படுவதெனின் அது சூனியப்பொருளாம்,—பாவகத்தைப் பாவித்தல் என்னின் பாவகம் ஆம்—அவ்வாறன்றிப் பாவனைக் கெய்தாத பொருளை எய்தியதாக வைத்துப் பாவகஞ் செய்தலெனின்அதுபோலிப்பாவனை(யாதலாற்பாவநாதீதம்போலப் பாவனை மாத்திரையேயன்றிப் பயன்படுமாறில்லை. அற்றேல், ஒரு வாற்றாணும் பாவனைக் கெய்தாத பொருள் பாழாமெனின்),—தன் அருளால்பாவிப்பது பரம்—(அப்பாவகங்களை யொழித்துத்)தனது திருவருளாற் பாவிக்கப்படுவதாம் பரம்பொருள்,—பாழ் இல்—(ஆகலான் நீ கூறும் பாவனைக் கெய்தாமைபற்றிப்) பாழாதலில்லை ௭-று.

தான் அசை.

பாவகத்தைப் பாவித்தலென்பது “கறைமிட றணியலும் அணிந்தன்று” என்றதுபோலக் கொள்க.

மேலே வெண்பாவில் தன்னென்றது தனது சத்தியே யாத லால் தன்னைப் பற்றுதலென்னுங் குற்றமாதல் யாண்டையதென விடுப்பார் தன்னருளாற் பாவிப்பதென்றார். தன்னருளை யறியு மாறும் அதனாற் பாவிக்குமாறும் ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்துட் கூறப் படும.

௩௨௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

யோக நூலார் கூறும் பாவனையாவது இந்நான்கனுள் ஒன்றாகற்பாலதன்றி வேறின்மையின் நான்குணையுங்கூறி மறுத்தார்.

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேலை வெண்பாவில் தன்னொணுணர்ச்சலால் என்றதனால் முதல்வன் தன்னால் தான் அறியப்பட்டாலன்றி உயிர் தான் அம்முதல்வனை அறிதல்கூடாமையால் தன்னாலேதனையுணருமென்னும் அக்கூற்றுத் தன்னைப்பற்றுதலென்னுங் குற்றத்திற்கிடனாம். ஆதலால் அவனாலே அவனை யுணருமென்பதின்றிப் பாசஞான பசுஞானங்களுக்கு எட்டாத முதற்பொருள் போகநூலிற் கூறும் தியான பாவனைகளுக்கு எட்டுமென்று கூறுதலே பொருத்தமென்று யோகமதம் பற்றிப் பாதஞ்சலர் கூறுவர். அவரை நோக்கி மறுத்து முதல்வன் தன்னாலன்றி எட்டான் என மேலை வெண்பாவிற் கூறியதை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) தியானபாவனை யென்று நீ கூறும் பாவனை உலகப் பொருள்களைப் பாவிக்கும் ஏனைப்பாவகங்கள்போல மனமுதலிய கருவிகளோடு கூடிநின்று பாவிக்கும் பாவகமெனின், அக்கருவிகளாலறியும் அறிவு சுட்டறிவும் அச்சுட்டறிவினாலறியப்பட்ட பொருள் சுட்டுப்பொருளுமாதலான் அப்பாவனையாலறியும் பொருள் அசத்தாம். அப்பாவனை கருவிகளை நீங்கி நின்று பாவிப்பதாதலின் கருவிகளோடு கூடிச்செய்யும் பாவனையைக் கடந்ததென்று சொல்லில், கருவிகள் நீங்கியவிடத்து ஒன்றும் அறியுமறின்றித் துரியாதீதமாகிய கேவல அவததையுண்டாமாதலால் பாவிப்பதென்ற அது பாவகமாத்நிரையே யன்றிப் பயன்படுமாறில்லை. கருவிகளோடு கூடிதல் கூடாமையாகிய இவ்விரு திறனுமின்றி வரையறுத்துச் சொல்லக்கூடாத விதமாய்ப் பாவிக்கப்படுவதெனின், அவ்வாறு பாவிக்கப்படுவது குணியப்பொருளாம். அவ்வாறாயின் பாவனைக்கெய்தாத பொருளை எய்தியதாகவைத்துப் பாவகம் செய்தலெனின், அவ்வாறு பாவிப்பது போலிப்பாவனை யாதலால் பாவனாதீதம்போலப் பாவனை மாத்நிரையேயன்றிப் பயன்படுமாறில்லை. இவ்விடத்துக்கூறிய நான்கு உபாயங்களினாலும் முதற்பொருள் பாவிக்கப்படாதது என்றதனால் ஒருவாற்றானும் பாவனைக்கெய்தாதது பாழாகுமென்று கூறின், மேற்கூறிய பாவகங்களை யொழித்து முதலவனது திருவருளால் அம் முதற்பொருள் பாவிக்கப்படுவதாகுமாதலால் நீ கூறியபாவனைக் கெட்டாமைபற்றி முதற்பொருள் பாழாதலில்லை-எறு.

(க-ரை.) முதற்பொருள் கருவிகளோடு கூடிச்செய்யும் பாவனைக்கு அதீதமாய்த் திருவருளாற் பாவிக்கப்படுவது ஆதலால் பாழாதலில்லை என்பதாம்.

பாவித்தல் தான் எனபதிலுள்ள தான் என்பது அசை

இலக்கணவியல் ஆளுஞ் சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௨௧

பாவகத்தைப் பாவித்தல் என்பதில் பாவகமென்பதும் பாவித்தல் என்பதும் ஒரு பொருட் சொற்களே ஆயினும் பாவகம் என்பது பாவித்தலையும், பாவித்தலென்பது அப்பாவித்தலைச் செய்தலையும் குறித்து நின்றது. எது போல எனின், புற நானூறு என்னும் நூலில் கடவுள் வாழ்த்தில் “கறை மிடறணியலும் அணிந்தன்று” என்ற விடத்து அணியலும் என்பது அழகு செய்தலையும் என்பதையும் அணிந்தன்று என்பது செய்தது என்பதையும் குறித்து நின்றவாறுபோலாம். ஆகலால், பாவகத்தைப் பாவித்தல் என்பதற்குப் பாவகஞ்செய்தல் என உரை செய்யப்பட்டது.

மேலை வெண்பாவில் தன்னாணுணர்தலால் என்று கூறியதால் தன்னைப் பற்றுதலென்னுங் குற்றமாகாதா எனக் கேட்டதற்கு அவ்வெண்பாவில் தன் என்பதற்குத் தனது சத்தி என்பதே பொருளாய் அவனருளால் அவனையறிதலென்பது கருத்தாதலால் தன்னைப் பற்றுதலென்னுங் குற்றமில்லையென்று விடை கூறவேண்டி இவ்வெண்பாவில் தன்னருளால் பாவிப்பதென்றார்.

அவனருளால் பாவிப்பதற்கு அவனருளை யறியவேண்டும். அவனருளை யறியுமாறும் அவ்வருளால் முதல்வனைப் பாவிக்குமாறும் ஒன்பதாம் சூத்திரத்து முதலதிகரணத்துட் கூறப்படுமாதலால் அவ்விடத்துக் காண்க.

பாவனை நான்கு வகைப்படும். அவையாவன:—கருவிகளோடு கூடி நின்று பாவித்தல், கருவிகளை நீங்கி நின்று பாவித்தல், இவ்விருதிறனுமின்றிப் பாவித்தல், எட்டாதபொருளை எட்டியதாகப் பாவித்தல் என்பனவாம். யோகநூலார் கூறும்பாவனை இந்நான்கனுள் ஒன்றாகற்பாலதன்றி வேறல்லாமையால் இவ்வெண்பாவில் அந் நான்குபாவனையுங்கூறி மறுத்தார். இவ்வெண்பாப்பொருளையே சித்தியார் கூ-ம் சூ-ம் எ-வது செய்யுளில் வழிநூலாசிரியரும், சிவப்பிரசாசம் ௧0-ம் சூ-ம் எ-வது செய்யுளில் புடைநூலாசிரியரும் அருளிச்செய்தனர்.

முதல்வன் அவனருளாலன்றிக் காணப்படான் என்பதற்குச் சாட்டும்

உதாரணம்.

அறிய விரண்டல்லா^{ந்}னாங்கறிவு தன்னு^{ந்}   தானா கிந்தம்.
லறியப் படானறிவி னுள்ளா—னறிவுக்குக்
காட்டாகி நின்றனைக் கண்ணறியா மெய்யென்னக்
காட்டா தறிவறிந்து கண்டு.

சிறுநூரை.

எ-து ௨-ம் எ-னின், மேற் கூறப்பட்டபாந்த பாவனைகட் கொள்ளாத பொருளைத் தன்னருளாற் பாவித்தல் வேண்டாம் என்பதற்குக்

௩௨௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரிளக்கம்.

துவம் நீங்கிய காலத்துச் சிவனைப்போல முற்றுமுணர்தல் முதலிய எண்குணங்களு முடையதென்று ஆகமங்களுட் கூறுதலின் ஆண்டான்மொனம் சிவஞானத்தோ டொப்பதன்றிப்பசுஞானம் எனப்படாமையான் அவ்வறிவான் அறியப்படும் கோசரப் பொருளென்றே அமைவுடைத் தென்னுஞ் சிவசமவாதிகளே நோக்கித்தன்னருளாலன்றிக் கோசரமாகாமையை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) அறிய இரண்டு அல்லன்—(சிவாகமங்களின் அத்துவிதங் கூறுதலின் உயிர்) தன்னறிவானறிதற்குத் தன்னின்வேறல்லனாகலாலும்,—அறிவின் உள்ளான் (ஆங்கு) அறிவுதன்னால் அறியப்படான்—(சமமாதலின்றித் தூல சூக்கும் முறையாற்) நன்னறிவுக்குள்ளுமாய் நின்றலின் (அவ்விடத்துத்) தன்னறிவினாலறிய வாராணகலானும்,—அறிவுக்குக் காட்டு ஆகி நின்றானே—தன்னறிவுக்கு வியஞ்சகமாய் நின்றறிவிக்கும் உயிர்க்கு முயிராய முதல்வனை,—அறிவுகண்டு அறிந்த காட்டாத—ஆன்மஞானமானது தான் கண்டறிந்தது (தனகுணியாகிய உயிர்க்குக் கோசரமாமாறு) காட்டமாட்டாதது,—மெய்யறியாக்கன்என்ன—(தன்னின் வேறின்றித் தனக்கு னின்றறிற் றன்றாம் காணப்படாது தனக்குக் காட்டாகி நின்ற) உயிரை அறியமாட்டாத கண்ணொளிபோல் ளு.

காட்டு முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.

ஆங்கு— -- -- --

அறிவுக்குக் காட்டாகி நின்றானென்னும் பெயரடையானும் ஒரேதுக் கூறியவாறு.

கண்டறிதல் “குளிந்தாழ்ந்தகண்” என்றற்போல ஒருபொருட்பன்மொழியாய்ச் சிறப்பின்கண் வந்தது. மெய்யறியாக் கண்என்ன என இயைத்துரைக்க. கண் முதலியவற்றை நோக்கி உயிர்சத்துச் சித்தாமென்றவதனை மெய்யென்றார். கண் ஆகுபெயர்.

உவமை

கண்ணறியா மெய்யென்பதற்குக் கண்ணையறியாத உடம்பு போலென்று உரைப்பாருமுளா. உடம்பிற்கு அறியுநதன்மையின்பையானும், உடம்பிற்குக் கண் காட்டாததும் இன்மையானும் அஃதென் நிவமையாதா நோலாயின் அது போலியுரை யென்றொழிக

இலக்கணவியல் ஆரஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௨௩

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) அறிய இரண்டு அல்லன் அறிவினுள்ளான் ஆங்கு அறிவு தன்னால் அறியப்படான் அறிவுக்குக் காட்டு ஆகி நின்றானே அறிவு கண்டு அறிந்து காட்டாது மெய்யறியாக் கண் என்ன.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், உயிர் பசுத்துவமாகிய ஆணவமலத்தில் நின்றும் நீங்கியகாலத்துச் சிவனை யடைதலால் சிவனைப் போல முற்றுணர்தல்முதலிய எண்ணுங்களும் உடையதென ஆகமங்களுட் கூறப்படுதலின், ஆணவமலம் நீங்கிய அவ்விடத்து ஆன்மஞானம் சிவஞானத் தோ டொப்பதன்றிப் பசுஞான மெனப்படாமையால், முதற்பொருள் அந்த ஆன்மஞானத்தாலறியப்படும் கோசரப் பொருளென்றலே பொருத்தமன்றி அவனருளாற் பாவிக்கப்படுவதென மேலெவண்பாவிற் கூறியது பொருந் தா தென்பர் சிவசமவாதிகள். அவரை நோக்கிமுத்து அவனருளாலன்றி அம்முதல்வன் அறியப்படானென மேற்கூறியதை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) சிவாகமங்களில் உயிரும் முதல்வனும் அத்துவிதம் என்று கூறுதலால் உயிர் தன்னறிவால் முதல்வனை யறிதற்கு முதல்வன் உயிரின் வேறல்லன். அத்துவிதமாய்க் கலந்திருத்தலால் உயிரும் முதல்வனும் சமமோளனின், சமமாதலில்லை. வேறு எவ்வாறு நிற்குமெனின், உயிர் தூலமாய் வெளிப்பட்டு நிற்கும். முதல்வன் சூக்குமமாய் வெளிப்படாமல் உயிரின் அறிவுக்குள்ளாகநிற்பன். ஆதலால் மலம் நீங்கியவிடத்து உயிரின் அறிவால் முதல்வன் அறியவாரான். இவ்வாறு வேறல்லாமையானும், தூல சூக்கும முறையானும், உயிரின் அறிவிற்குத் துணையாய் நின்று அறிவிக் கின்ற உயிர்க் குயிராகிய முதல்வனை ஆன்மஞானமானது தான் கண்டறிந்து அந்த ஞானத்தைக் குணமாகவுடைய குணிப்பொருளாகிய ஆன்மாவிற்கு எட்டும் வண்ணம் காட்டமாட்டாது. எதுபோல எனின், உயிரானது கண் ணொளியின் வேறின்றி அதற்குள்ளாக நின்று அது பொருளை யறிதற்குத் துணையாய் நிற்கின்றது; அவ்வாறுநிற்கின்ற உயிரைக் கண்ணொளி காண மாட்டாத வாறு போலாம் என்று.

(க-ரை.) உயிரின்வேறான பொருளை உயிரின் அறிவு அறிதல் கூடும்.

4. முதல்வன் உயிரோடு கலந்து நின்றலால் கண்ணொளியோடு கலந்து நிற்கின்ற உயிரைக் கண்ணொளியறியாதவாறுபோல அம் முதல்வனை உயிரின் அறிவு அறியாது என்பதாம்.

கண்ணொளி கண்ணின் வேறான பொருளையெல்லாம் அறியும். கண்ணின் உள்ளாய் நிற்கும் உயிரை அறியாது. கண்ணொளியும் உயிரும்

நட்ச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கலந்து நிற்கின்ற நிலை அத்துவிதம். கண்ணொளி முற்பட்டு விளங்குவதால் தூலம். உயிர் உட்பட்டு விளங்குவதால் சூக்கும். அன்றியும் கண்ணொளி தானே அறியும் தன்மையில்லாமையால் தூலம். கண்ணொளியை நோக்க உயிர்தானே அறியுத்தன்மை யுடைமையால் சூக்கும். இவ்வாறே உயிர் தானே அறியும் தன்மை இல்லாமையால் தூலம். முதல்வன் தானே அறியும் தன்மை உடைமையால் சூக்கும். தூலமாயிருப்பதொன்று அதனினுந் தூலமான பொருளை யறியுமென்றிச் சூக்குமான பொருளை யறியாது. ஆதலால் ஆன்மஞானத்தால் முதல்வனை யறியமுடியாதெனக்கூறி அவனருளால் அவனை யறியவேண்டுமென மேற்கூறியதை வலியுறுத்தியவாறு அறிக.

காட்டாகி நின்றானே என்பதிலுள்ள காட்டு என்பது காட்டுதல் என்னும் பொருளைக்குறித்து தல்விசுவதியில்லாது நின்றலால் முதல் நிலைத் தொழிற் பெயர். காட்டுதல் என்பது வியஞ்சகம்.

அறிவுக்குக் காட்டாகி நின்றான் எனக் கூறியதனால் நின்றான் என்னும் வினையாலணையும் பெயருக்கு அறிவுக்குக் காட்டாகி மென்பது அடை. அவ்வடையாலும் ஓர் ஏதுக் கூறியவாரும். அதாவது தானே அறியுத்தன்மையின்மையால் அறிவுக்குக் காட்டாகி நின்றானே என்பதாம்.

இச்ச ஏதுவை உரையில் விரிக்கவில்லையாயினும் விரித்துக்கொள்க. ஆகவே, வேறல்லனாதலானும், உள்ளாய் நின்றவினாலும், தானே அறியுமாயில்லாமையானும், உயிர் அறிவால் தனித்து முதல்வனை யறிதல்கூடாதென்பதாம்.

அறிந்து கண்டு என்பது கண்டறிதல் எனக் கூட்டப்பட்டது. கண்டு என்றதும் அறிதல் என்றதும் ஒரு பொருளைத்தரும் சொற்கள். இது நாலடியார் தாய் தன்மையில் “குழிந்தாழ்த்தகண்” என்றவிடத்து ஆழ்ந்த என்னும் பொருளைத்தரும் குழிந்து என்னும் சொல் மீமிசையாய் நின்றது போலாம். ஆகவே, கண்டறிதல் என்பது காணுதல் என்னும் ஒரு பொருளைக் குறிக்கும் பன்மொழியாய்ச் சிறப்பின்கண் வந்தது.

கண்ணறியா மெய்யென்ன என்பதை மெய்யறியாக்கண் என்ன என உரைக்கப்பட்டது. மெய்யென்பது இவ்விடத்தில் உயிரைக் குறித்து நின்றது. எதனாலெனின், கண் முதலிய இுந்திரியங்களை நோக்க அவ்விந்திரியங்கள்போல் தோன்றி யறியுத்தன்மை இல்லாமையால் உயிர் சத்தாம். அவ்விந்திரியங்கள்போல் அறிவில்லாத சடமல்லாமையால் உயிர் சித்தாம். ஆதலால் சத்துச்சித்தாகிய உயிரினை மெய்யென்று கூறப்படுமாதலாலென்க. மெய்ப்பொருளாகிய உயிர்க்கு இடமாதல்பற்றி உடம்மை மெய்யென்பது உபசாரம்.

கண் என்பது கண்ணொளியைக் குறித்து நின்றலால் ஆகுபெயர்.

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சூத்திரம். உ-ம் அ.தி. ௩௨௫

கண் அறியா மெய் என்ன என்பதற்குக் கண்ணை யறியாத உடம்புபோலென்று கூறுவாருமுளர். உடம்பிற்கு அறியுந்தன்மை இல்லாமையானும், உடம்பிற்குக் கண் துணையாய் நின்று காட்டுதலில்லாமையானும் அவ்வரை உயிரையும் முதல்வனையும் குறித்தற்கு உவமையாகாமையால் பொருந்தாது.

ஆன்ம ஞானத்தால் அறியப்படாத முதல்வன் அவனருளாலும் அறியப்படுமா நிலையென்பாரை மறுத்து அவனருளால் அறியப்படுமென்பதை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

அதுவேன்னு மொன்றன் றதுவன்றி வேறே
யதுவேன் றறியறிவு முண்டே—யதுவேன்
றறிய விரண்டல்ல னாங்கறிவு ணிற்ற
லறியுமறி வேசிவமு மாம்.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அத்தன்மையனாகிய முதல்வனைத் தலைப்பட்ட உயிர் அம்முதல்வனோடு ஒன்றாய்ப் போவதேயாகலின் ஆண்டங்நவனமறிவது உம் அறியப்படுவது உமாதல் யாங்நவனமென்னும் சிவாத்துவித சைவர் சுத்த சைவரை நோக்கி ஒன்றாயவழியும் அறிவதும் அறியப்படுவது முண்டென்பதுணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துகனுதலிற்று.

(இ-ள்.) அது என்னும் ஒன்று அன்று—(சத்தாகிய சிவம் ஞேயப்பொருளாய் விசிட்டமாய் நிற்பதென்பது உமக்கும் ஒக்குமாகலான் அச்சிவம் இன்னதென்றறியவாராது அநிருவசனமாய் நிற்பதொரு நிருவிசேடப்பொருளைக் கொண்ட மாயாவாதத்தைப் போல) அதுவேன்று அநிருவசனமாய்க் கூறப்படுவதொரு சூனியமன்று, (ஆகலான்),—அது அன்றி வேறு அது என்று அறி அறியும் ஆங்கு உண்டே—அந்த ஞேயமாத்திரையே யன்றி அதனின் வேறாக வாக்கு மனத்தீதமாய் நிற்பதொரு பொருளைன்றறிகின்ற ஞாதாவும் ஆண்டுள்ளதேயாம், (அற்றேல், ஒன்றாதல் பெறப்படாதாலெனின்),—அது என்று அறிய இரண்டு அல்லன் அறிவுள் நிறல் அறியும் அறிவு சிவமும் ஆம்—(உலகத்துப் பொருள்போல்) அதுவேன்று சுட்டியறியுமாறு முதல்வன் தன்னின் வேறல்லனாய் (அப்பணைந்த உப்புப்போலத்) தன்னறிவின்கண் விரகி வேற்றுமை தோற்றாது நிற்பலான் அறிவிற்றத்திகின்ற அவ்வயிர் சிவமேயாம் எ-று.

௩௨௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உம்மை சிவமாயும் சிவமாகாமை விளக்கி நின்றது.

அதுவென்னு மொன்றன்றாகலானென ஏதுப் பொருள்படக் கொண்டுரைக்க.

அறிவுமென்ற உம்மை இறந்ததுதழீஇயது.

அல்லென்பது முற்றெச்சம். வேறு முடிபுகோடவிற்பால் வழுவாசாமை யுணர்க.

உண்டே என்னும் ஏகாரம் தேற்றம்; ஏனையிரண்டும் அசை நிலை. நிறநல் நிறறலானென்றவாறு.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) அது என்னும் ஒன்று அன்று அது அன்றி வேறு அது என்று அறி அறிவும் ஆங்கு உண்டே அது என்று அறிய இரண்டு அல்லன் அறிவுள் நிறநல் அறியும் அறிவு சிவமும் ஆம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், ஆன்மஞானந்தா லறியப்படாத தன்மையனாகிய முதல்வனைக் கூடப்பெற்ற உயிர் அம்முதல் வனோடு ஒன்றாய்ப் போவதேயாகும். ஆதலால் அம்முத்தி நிலையில் அவ னருளால் உயிர் அறியும் என்பதும் முதல்வன் அறியப்படுவன் என்பதும் கூடுமென்று இவ்வதிகரணத்து இரண்டாவது வெண்பாவிற்கு கூறியது எவ்வாறு பொருந்தமெனச் சிவாத்துவித சைவர் சுத்த சைவர் கூறுவர். அவரை நோக்கி மறுத்த முதல்வனுடன்கூடி உயிர் ஒன்றானவிடத்தும் உயிர் அறிவ தும் முதல்வன் அறியப்படுதலும் உண்டென்பது உணர்த்தி அவனருளா லறியப்படுவன் என்பதனை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) சத்தாகிய சிவம் அறியப்படும் பொருளாய், பசுபாசங்களா கிய விசேடணத்தை யுடையதாய், விசிட்டமாய், (அதாவதுபசுபதியாய்) நிற் பது என்பது சிவாத்துவித சைவர் சுத்தசைவர் ஆகிய உமக்கும்ஒக்கும். ஆத லால் அச்சிவம் இன்ன தன்மை உடையதென்று உறுதியாய்க் கூற முடி யாத அநிர்வசனமாய் நிற்பதாகிய ஒரு சாதாரணப்பொருள் எனக்கொண்ட மாயாவாதத்தைப்போல, அது வென்று உறுதியாகச் சொல்லக் கூடாத தொரு சூனியமன்று. ஆதலால் அருளாலறியப்படும் அச்சிவப்பொருள் மாத் திரமே அன்றி, அப்பொருளின் வேறாக வாக்குமனோத்தமாய்நிற்பது அம் முதற்பொருளென்று அறிகின்ற உயிரும் அம்முத்திநிலையில் உள்ளதேயாம். அவ்வாறு முதல்வனும் உயிரும் முத்தியில் உண்டென்றால் ஒன்றாதல் பெறப்படாதே யெனின், பெறப்படும்; எவ்வாறெனின், உலகத்துப்பொருள் அது வென்று சுட்டியறியப்படுமாறு உயிரின் வேறாய் நிற்பதுபோல முதல் வன் உயிரின் வேறல்லனாய் தண்ணீரைச்சார்ந்த உப்பு அத்தண்ணீராகக்

இலக்கணவியல் ஆரஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௨௭

கலந்து விளங்குவதுபோல, முதல்வனைச் சார்ந்த உயிரின் அறிவின் கண் முதல்வன் கலந்து வேற்றுமை தோன்றாது நின்றலால், சுட்டியறியும் அறிவிறந்து அவனருளாலறிகின்ற அவ்வயிர் சிவமேயாதவின் ஒன்றாதல் பெறப்படும் எ-று.

(க-ரை.) முத்தி நிலையில் உயிர் முதல்வனோடு கலந்து முசல்வனாய் நின்று அவனருளால் அவனையறியும் என்பதாம்.

முதல்வனாய் நின்று அவனருளால் முதல்வனை யறிதல் எதுபோல எனின், சூரியனை யறியவிரும்பியகண் சூரியனொளியை ஊடுருவிச் சென்று அச்சூரியனாகவே நின்று அதனொளியால் அதனை அறிவதுபோலாம்.

இவ்வுண்மை யறியாதனாகனம் வாதிகள், துவம்பதலட்சியார்த்தமாகிய சித்தே தற்பதலட்சியார்த்தமாகிய சிவம் என்பர். வாச்சியார்த்தம் தடத்தமும் லட்சியார்த்தம் சொரூபமும். தடத்தநிலையில் உயிரும் சிவமும் அந்நியமாயிருக்கும். சொரூபநிலையில் அவ்விரண்டும் அநன்னியமாயிருக்கும். அது பற்றி உயிர் சிவமென்று ஆகமங்கள் கூறும். இவ்வளவேயன்றி உயிரில்லை யென்பது சுருத்தன்று. இன்றேல், இன்ப அநுபவமும் இல்லையாய் முடியும். அதுவேமது கொள்கையென்பரேல், அநுபவிப்பவனும் அநுபவமும் இல்லையாகவே அநுபவிக்கப்படும் பொருளும் இல்லையெனப்பட்டுச் சூனிய வாதாம். ஆதலால் முத்தியில் உயிர் இல்லையென்ற அவர்கருத்துப்பொருந்தாது.

சிவமும் என்றதிலுள்ள உம்மை எதிர்மறைபாய்க் கலப்பினால் உயிர் சிவமாய் நின்றுப் பொருளின் தன்மையால் சிவமாகாமையை விளக்கி நின்றது.

அது வென்னும் ஒன்றன்று என்பதனோடு ஆகலான் என்னுஞ் சொல்லைச் சேர்த்து ஏதுப் பொருள்படக் கொண்டு உரை செய்யப்பட்டது.

அறி அறிவும் என்றதிலுள்ள உம்மை அது என்று மேலே கூறிய முதல்வனையுந் தழுவி முதல்வனை யன்றி உயிரும் உண்டென்று விளக்கி நின்றமையால் இறந்தது தழுவியது.

இரண்டல்லன் என்பது வாக்கியத்தால் முற்றாயும் அல்லனாய் என்னும் பொருளில் எச்சமாயும் நின்றலால் முற்றெச்சம். அந்த எச்சம் நின்றலால் என்பது கொண்டு முடிந்தது.

அது என்று அறிய இரண்டு அல்லன் என்றதில் அது என்பது அஃறிணை ஒன்றன்பால் அல்லன் என்பது உயர்திணை ஆண்பால். ஆகலால் பால் வழுவாகாதோ வெனின், ஆகாது; எதனொன்றின், அது என்பது உலகத்துப் பொருளாயும் அல்லன் என்பது முதல்வனையுந் குறித்து வேறு முடிபு கொண்டு நின்றலால் என்க

௩௨௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

உண்டே என்பதிலுள்ள ஏகாரம் உயிர் உண்டென்று உறுதிசெய்தமையின் தேற்றம் வேறே என்றதிலுள்ள ஏகாரமும் அறிவே என்றதிலுள்ள ஏகாரமும் அசைநிலை

அறிவுள நின்றலென்பது நின்றலால் என்னும் பொருள் குறித்தது நின்றது.

சிற்றுவரை.

இவ்வெண்பாக்க னைந்தும் முறையே வாக்கு மனதீத மென்றல் பொருந்தும் கோசராமமென்றல் பொருந்தா தென்னும் மாயா வாதிகளையும், கோசராமமென்றல் பொருந்தும் வாக்கு மனதீத மென்றல் பொருந்தா தென்னும் நையாயிகர் முதலியோரையும், பாவனைக்குக் கோசரமா மென்னும் பாதஞ் சலரையும், ஆன்மஞ் சனத்திற்கே கோசரமா மென்னும் சமவாத சைவரையும், முதலியிற் சிவமேயன்றி உயிரென வேறின்மையின் உயிர்க்குக் கோசர மாமாதியாண்டைய தென்னுஞ் சிவாத்துவித சைவர் முதலியோரையும் மறுத்து வாக்கு மனதீதகோசரமாய் நிற்கும் இயல்பு வலியுறுத்தி ஒருபொருள் மேல் வந்தவாறு காண்க.

இவ்வாறு நாலாஞ் சூத்திர முதலிய மூன்றினும் மேற்பிரமாணத்தாற் கூறிப் போந்த பசுபாசபதிகட்கு இலக்கணங் கூறுமுகத்தான் முறையே கேவலஞ் சகலஞ் சுத்தமென்னும் மூன்றவததையுங் காட்டப்பட்டன. இம்மூன்றனுட் கேவலம் மருட்கேவலமும், சகல கேவலமும், பிரளய கேவலமும், விஞ்ஞான கேவலமும், அருட்கேவலமுமென ஐவகைப்படும். அவற்றுள், மருட் கேவலமாவது அனாதி கேவலம். சகல கேவலமாவது சங்கரித்த பின்னர்ப் புனருற்பவததிற் கேதுவாய்ப் படுங்கேவலம் ஆண்டுச் சூக்கும ஐந தொழிலுண்டென மிருகேந்திரத்துட் கூறுதலின் அனாதிகேவலத்தோடு இதனிடையேற்றுமையாமாறு கண்டு கொள்ச. பிரளய கேவலமாவது மாயையோடு இயைபின்றி ஆண்டுப்படுங் கேவலம். விஞ்ஞான கேவலமாவது மாயைசன்மங்க ளென்னும் இரண்டினோடும் இயைபின்றி ஆண்டுப்படுங்கேவலம். அருட்கேவலமாவது தத்துவசுத்திப் பின்னர்ப்படுங் கேவலம், அது துகளறு போதத்திற் காண்க இனிச் சகலமுஞ் சகலத்திற்கேவலம், சகலத்திற்கு சகலம் சகலத்திற்குத் தமென மூவகைப்பட்டு ஒரோவொன்று ஐந்து வகைப்படும். அவற்றுட் சகலத்திற்கேவல மையதும் “ஒன்றணையாமுலத்து” என்றதனுட்காண்க சகலத்திற்கு சகல மையதும்

இலக்கணவியல் ஆரஞ்சுத்திரம். 2-ம் அதி. ௩௨௯

“இலாடத்தேசாக்கிரத்தை” என்றதனுட் காண்க. சகலத்திற் சுத்தமைந்தும் “யோகிற்றருவதோர் சமாதி” என வழிநூலா சிரியர் தொகுத்தோதியது சித்தாந்த சாராவலி யோகபாதத்தின் வகுத்துக் கூறுதலான் ஆண்டுக்காண்க. இனிச் சுத்தமும் சீவன் முத்தி அதிகாரமுத்தி போகமுத்தி இலயமுத்தி பாமுத்தி என் றைவகைப் பட்டுச் சாக்கிரமுதலிய பெயர்பெறும்; அவற்றை முன் னர் வகுத்தோதுப.

விளக்கம்.

இவ்விரண்டாம் அதிகாரணத்திற் கூறிய வெண்பாக்கள் ஐந்தில் முதல் வெண்பாவால் முதல்வன் பாச பசு ஞானங்கட்கு எட்டப்படான் என்றல் பொருந்தும் பதி ஞானத்திற்கு எட்டுவன் என்றல் பொருந்தாது என்னும் மாயாவாதிகளையும், இரண்டாவது வெண்பாவால் முதல்வன் பதி ஞானத் திற்கு எட்டப்படுவன் என்றல் பொருந்தும் பாசஞான பசுஞானங்கட்கு எட்டப்படான் என்றல் பொருந்தா தென்னும் நையாயிகர் முதலியோரையும், மூன்றாவது வெண்பாவால் முதல்வன் பதிஞானத்திற்கு எட்டப்படு வன் என்று கூற வேண்டாம் பாவனைக்கு எட்டப்படுவன் என்னும் பாதஞ் சலரையும், நான்காவது வெண்பாவால் முதல்வன் ஆன்மஞானத்திற்கே எட்டப் படுவன் என்னும் சிவசமவாத சைவரையும், ஐந்தாவது வெண்பா வால் முத்தியிற் சிவமேயன்றி உயிரொன வேறின்மையின் உயிர்க்கு முதல் வன் அறியப்படுவ னென்றல் எவ்வாறு கூடும் என்னும் சிவாத்துவிதசை வர் முதலியோரையும் மறுத்து மேற்கோளிற் கூறியவாறு முதல்வன்வாக்கு மனதீத கோசரமாய் நிற்கும் இயல்பினை வலியுறுத்தி ஐந்து வெண்பாக்க ளும் ஒருபொருள்மேல் வந்தவாறு காண்க.

இவ்வாறு நாலாஞ்சுத்திரம்முதல் மூன்று சூத்திரங்களினாலும் பிரமாண இயல் முதற்சூத்திரமுதல் மூன்று சூத்திரங்களினால் உண்டென்று கூறி முடித்த பசுபாச பதிகட்கு இலக்கணங் கூறும் முறையில், நான்காஞ் சூத்தி ரத்தால் சகசமலத் துணராது கிடக்குங் கேவல அவத்தையும், ஐந்தாஞ் சூத் திரத்தால் கருவிகளோடுகூடி விடயங்களை யறியுஞ்சகல அவத்தையும், இவ் வாறாஞ் சூத்திரத்தால் பாசஞான பசுஞானங்களைக் கடந்து பதிஞானத்தாற் சிவனையறியுஞ் சுத்தாவத்தையுங் காட்டப்பட்டன.

கேவல சகல சுத்தமென்ற இம் மூன்றனுள், கேவலம் மருட்கேவலமும் சகலகேவலமும் பிரளயகேவலமும் விஞ்ஞானகேவலமும் அருட்கேவலமு மென ஐவகைப்படும், அவற்றுள்:—

மருட்கேவலமாவது, அறிவை மறைத்து மயக்கத்தைச் செய்யும் ஆணவ மலத்தோடு அனாதியே கூடி அறிவின்நிங் கிடக்கும் அனாதி கேவலம்.

௩௩௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சகல கேவலமாவது, அனாதிகேவலத்தில் நின்றும் நீங்கிச் சரீரம்பெற்றுச் சங்கரிக்கப்பட்ட பின்னர், புதுச்சிருட்டிக்கு ஏதுவாய் ஒடுங்கியிருக்கும் பொழுது அவ்விடத்தில் மும்மலங்களோடுங் கூடிப்படும் சகலருக்குரிய கேவலம். அவ்வாறு ஒடுங்கியிருக்கும் காலத்துச் சூக்கும ஐந்தொழில் உண்டென மிருகேந்திரம் என்னும் உபாகமத்தில் ச-வது பிரகாரணம் கடுவது சுலோகத்தட் கூறுதலால், சூக்கும ஐந்தொழிலும் இல்லாத ஆணவமலம் ஒன்றோடு கூடிய அனாதிகேவலத்திற்கும் சூக்கும ஐந்தொழிற்படுவதோடு மும்மலங்களுடன் கூடிய இந்தச் சகலகேவலத்திற்கும் வேற்றுமை உண்டென்பது கண்டுகொள்க.

சூக்கும ஐந்தொழிலாவது, சர்வசங்காரத்தில் மலபரிபாக தாரதம்மியத்திற்குத் தக்கபடி அறிவிக்கத்தக்கவர்களை அறிவித்தல் அதுக்கிரகம். மறைக்கத்தக்கவர்களை மறைத்தல் திரோபவம். ஆன்மாக்களின் சஞ்சிதகன்மங்களைப் பக்குவப்படுத்தல் சங்காரம். மாயாகாரியங்களை வெளிப்படத்தகுந்தவைகளாகச்செய்தல் திதி. தோன்றுதற்குரிய சித்துப்பொருள் சடப்பொருள்களைப் பார்த்துக்கொண்டிருத்தல் சிருட்டி.

பிரளய கேவலமாவது, அனாதிகேவலத்தினின்றும் நீங்கிச் சரீரம்பெற்றுச் சங்கரிக்கப்பட்ட பின்னர் புதுச்சிருட்டிக்கேதுவாய் ஒடுங்கியிருக்கும்பொழுது அவ்விடத்தில் மாயையோடு பொருந்தாது ஆணவங் கன்மம் என்னும் இரண்டனோடுங் கூடிப்படும் பிரளயாகலருக்குரிய கேவலம்.

விஞ்ஞான கேவலமாவது, அனாதிகேவலத்தினின்றும் நீங்கிச் சரீரம்பெற்றுச்சங்கரிக்கப்பட்ட பின்னர் புதுச்சிருட்டிக்கேதுவாய் ஒடுங்கியிருக்கும்பொழுது அவ்விடத்தில் மாயை கன்மங்களென்னும் இரண்டனோடும் பொருந்தாது ஆணவத்தோடு கூடிப்படும் விஞ்ஞானகலருக்குரிய கேவலம்.

ஆணவமலத்தோடு கூடிய அனாதி கேவலத்திற்கும் ஆணவமலத்தோடு கூடிய விஞ்ஞான கேவலத்திற்கும் வேற்றுமை யென்னையெனின், அனாதி கேவலத்தினின்றும் சகலராயத் தோன்றுதலும் விஞ்ஞான கேவலத்தினின்றும் விஞ்ஞானகலராயத் தோன்றுதலும் வேற்றுமையாம் என்க. அனாதியே விஞ்ஞானகலராதல் அனாதி கேவலத்துள் நின்று தானே உண்டாதல் வேண்டும்; ஆகலான் அவ்விரண்டற்கும் வேற்றுமையின்போலுமெனின், அங்ஙனமன்று; ஆணவமல மறைப்பின் வேறுபாட்டால் அனாதியே விஞ்ஞானகலருக்குரிய கேவலம் அனாதியே பிரளயாகலருக்குரிய கேவலம் அனாதியே சகலருக்குரிய கேவலமென மூன்று உண்டெனப்பட்டு அம்மூன்றும் தோன்றுதற்கு உரியது அனாதிமருட்கேவலம். இவ்விடத்துக்கூறிய விஞ்ஞானகேவலம், சகலராய் நின்று பக்குவப்பட்டுச் சங்கரிக்கப்பட்டவர்க்குப் பின்னர் உண்டாகும் கேவலம். ஆதலால் அனாதியே ஆணவமல மறைப்பின் வேற்றுமையால் உண்டாகும் விஞ்ஞானகேவலத்திற்கும், இடையே

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௩௧

மாயாமலகன்மமலங்கள் நீங்கப்பெற்றதா லுண்டாகும் விஞ்ஞானகேவலத் திற்கும் வேற்றுமையுளதாமாற்றிக. அனதிவிஞ்ஞானகேவலர் சிருட்டியாற் பக்குவப்படாதவர். ஆதிவிஞ்ஞானகேவலர் சிருட்டியாற் பக்குவப்பட்டவர்.

அருட் கேவலமாவது தத்துவங்களெல்லாம் நீங்கிய பின்னர் அரு ளோடுகூடிப்படுங்கேவலம். இந்நிலையில் பாசஞான பசுஞானங்களின்றி அரு ளாய் நிற்றலால் அருட்கேவலமெனப்பட்டது. அருளாலுண்டாகுங் கேவ லம் அருட்கேவலம். இதனைத்தகளுதுபோதத்தில் “பகலிழந்தவான்போற் பரவுமல நீயா—இகலறவே நின்றா யிழந்தா—யகலறிவு—வாடாத முத்தியி னில் வாய்ந்தவருட்கேவலநீ—நாடாத கேவலமுன்னான்” என்றதனாலறிக. இச்செய்யுளின் கருத்து, சூரியன் நீங்கிய ஆகாயம் இருளோடு கூடி இருளா யே யிருந்தவாறுபோல (அருணீங்கிய நீ) ஆணவமலத்தோடு கூடி அதுவா யேயிருந்தாய். அம்மலம் நீங்க இப்பொழுது அருளோடு கூடி அருளாயே யிருக்கின்றாய். இந்நிலை தன்செயலற்றிருத்தலின் அருட்கேவல மெனப் படும். இது எதுபோல எனின், முன்னர் அறிவு தொழிற்படாத கேவலம் போலாம் எ-று. இக்கருத்துப்பற்றியே, “ஆணவத்தோ டத்துவித மானது போல் மெய்ஞானத் தாணுவிலே டத்துவிதஞ் சாருநா னெந்நாளோ” என்ற னர் தாயுமானசுவாமிகளும்.

இனிச் சகலமும் சகலத்திற் கேவலம் சகலத்திற் சகலம் சகலத்திற் சுத்தமென மூவகைப்பட்டு, ஒவ்வொன்றும் சாக்கிராஞ் சொப்பனம் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதமென ஐவகைப்படும். அவற்றுள், சகலத்திற் கேவல மாவது இந்நூல் நான்காஞ் சூத்திரத்தில் “ஒன்றணையா மூலத்து” என்ற வெண்பாவிற் கூறியவாறு புருவநடுமுதல் மூலாதாரம்வரை கீழ்நோக்கிச் செல்லும் அவத்தை ஐந்துமாம்.

சகலத்திற் சகலமாவது இந்நூல் நான்காஞ்சூத்திரத்தில் “இலாடத்தே சாக்கிரத்தை” என்ற வெண்பாவிற் கூறியவாறு சாக்கிரத்தானமாகிய புருவ நடுவில்லடையும் அவத்தை ஐந்துமாம்.

சகலத்திற் சுத்தமாவது சிவஞானசித்தியார் ச-ம் சூ-ம் ஈ-வது செய் யுளில் “யோகிற்றருவதோர் சமாதி” எனக் கூறியவாற்றானும், சித்தாந்த சாராவலியிற் கூறியவாற்றானும், இருதயம் கண்டம் நாக்கின் அடி புருவ நடு பிரமரந்திரம் என்னும் ஐந்துதானங்களிற்படும் அவத்தை ஐந்துமாம்.

இனிச் சுத்தமும் சீவன்முத்தி அதிகாரமுத்தி போகமுத்தி லயமுத்தி பரமுத்தி என ஐவகைப்பட்டு முறையே நின்மலசாக்கிரம் நின்மலசொப் பனம் நின்மலசுழுத்தி நின்மலதுரியம் நின்மலதுரியாதீத மெனப் பெயர் பெறும். அவற்றை முன்னர் ஏழாஞ் சூத்திரம் முதல் வகுத்தோதுவர். எவ்வாறெனின்:—

௩.௩.௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

சீவன் முத்தியாவது சீவத்தன்மை விடுபடுதல். இது ஏழாஞ் சூத்திரத்தில் அதிகாரம் உண்டென்பதனால் ஆரம்பிக்கப்பட்டுப் பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரத்தில் முற்றுப் பெறுகின்றது.

அதிகாரமுத்தியாவது அதிகாரசிவத்தை அடைந்து உடற்பற்றை விடுதல். சகலவர்க்கத் தான்மாக்களுக்கு அதிகாரசிவம் குருவேயாகும். இது எட்டாஞ் சூத்திரத்தில் “தம்முதல் குருவுமாய்த் தவத்தினி லுணர்த்தவிட்டு” என்பதனால் கூறப்படுகின்றது.

போகமுத்தியாவது போகசிவத்தை அடைந்து உலகப்பற்றை விடுதல். சகலவர்க்கத்தான்மாக்களுக்குப் போகசிவம் பதியேயாகும். அப்பதியைப் பதிஞானத்தாலடைந்து உலகத்துள்ள போகத்தை விடுதலே போகமுத்தியாம். இது ஒன்பதாஞ்சூத்திரத்தில் “பதியை—ஞானக் கண்ணினிற் சிந்தை நாடிப்***பாச மொருவ” என்பதனால் கூறப்படுகின்றது.

லயமுத்தியாவது லய சிவத்தையடைந்து மலமாயா கன்மங்களை விடுதல். சகலவர்க்கத் தான்மாக்களுக்கு லயசிவம் தற்போதம் அடங்கின விடத்தில் ஏகனாய்ப் பிரகாசிப்பதேயாம். இது பத்தாஞ் சூத்திரத்தில் “ஏகனாகி இறைபணி நிற்கி லமலமாயை தன்னொடு வல்வினையின்றே” என்பதனால் கூறப்படுகின்றது.

பரமுத்தியாவது பரசிவத்தை அடைந்து பாசப்பற்றை விடுதல். இது பதினொராஞ் சூத்திரத்தில் “அயரா அன்பின் அரன்கழல் செலுமே” என்பதனால் கூறப்படுகின்றது. பத்தாஞ் சூத்திரத்திற்கும் பதினொராஞ் சூத்திரத்திற்கும் வேறுபாடு என்னையெனின், பாசநீக்கம்வேறு பாசப்பற்று நீக்கம் வேறு. பற்று ஆன்மாவினிடத்தில் என்றும் உள்ளது. அப்பற்று பாசம்நீங்கினாலும் இருக்கும். அப்பற்றால் மீண்டும் விட்டபாசத்தைப்பற்றாத வண்ணம் இறைவன்றிருவடி யை இடையறாது பற்றவேண்டும் என்பது தோன்ற “அயரா அன்பின் அரன்கழல் செலுமே” என்றார். ஆகவே பத்தாஞ் சூத்திரம் பாசநீக்கமும், பதினொராஞ் சூத்திரம் பாசப்பற்று நீக்கமுமாகிய வேறுபாடு உடையன என்பது கண்டுகொள்க. பாசப்பற்று நீக்கத்தில் சிவனைப்பற்றி நின்றவின், அது சிவப்பேறு எனப்படும்.

இவ்வாறாஞ் சூத்திரத்தினாலும் அதிகாரணங்களினாலும் கூறி முடித்த தொகைப்பொருள்:—ஐந்தாஞ் சூத்திரத்திற் கூறப்பட்ட தமது அறிவிற்சூத் துணையாகிய முதற்பொருள் அனைவகளால் அறியப்படும் பொருளோ அறியப்படாத பொருளோ என்னும் ஐயம்நிகழாதவண்ணம் அறியப்படும்பொரு ளாயின் அசத்தாம்; அறியப்படாத பொருளாயின் சூனியமாம்; ஆதலால் அறியப்படுதல் அறியப்படாமையாகிய இருபகுதியுமின்றிப் பாசபசுஞானங் களால் அறியப்படாமையும் பதிஞானத்தால் அறியப்படுவது மாகிய சித்துச் சத்தாமெனச் சூத்திரத்தால் முதல்வனுக்கு இலக்கணம் கூறப்பட்டது. பட

இலக்கணவியல் ஆளுஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௩௩

வே, பிரபஞ்சம்போல முதற்பொருளும் அளவைகளா லறியப்படுமென
நையாயிகரும், எல்லாப்பொருளுஞ் சத்தேயாதலால் அளவைகளாலறியப்
படும் பொருளுஞ் சத்தேயாமெனச் சாங்கியருங்கூற, முதலதிகரணத்தால்
அவரை மறுத்து அளவைகளால் சுட்டியறியப்படும் சுட்டுப்பொருள் யாவும்
அசத்தெனக் கூறப்பட்டது. படவே, முதல்வன் இயல்பு அறியப்படுவ
தென்றாவது அறியப்படாதது என்றாவது கூறமுடியாத அநிர்வசனம் என்று
மாயாவாகூற, இரண்டாம் அதிகரணத்து மேற்கோள் ஏதுக்களால் அவரை
மறுத்துச் சிவம் வாக்குமனாதீத கோசரம் என்று கூறப்பட்டது. படவே,
அதீத மென்றல் பொருந்தும் கோசரமென்றல் பொருந்தாதென அம்மாயா
வாகூற, முதல் வெண்பாவால் அவரைமறுத்து உண்மை ஞானத்திற்குக்
கோசரமெனக் கூறப்பட்டது. படவே, கோசரமென்றல்பொருந்தும் அதீத
மென்றல் பொருந்தாதென நையாயிகர்கூற, இரண்டாவது வெண்பாவால்
அவரைமறுத்து வாக்குமனாதீதமாய் நின்றே கோசரமாமெனக் கூறப்பட்
டது. படவே, பாவனைக்குக் கோசரமெனப் பாசஞ்சலர் கூற, மூன்றா
வது வெண்பாவால் அவரை மறுத்துக் கருவிகளோடு கூடிய பாவனைக்குக்
கோசரமாகாதெனவும் திருவருளோடு கூடிய பாவனைக்குக் கோசரமாமென
வுங் கூறப்பட்டது. படவே, ஆன்மஞானத்திற்குக் கோசரமாமெனச்
சிவசமவாதிகள் கூற, நான்காவது வெண்பாவால் அவரை மறுத்து முதல்வ
னும் ஆன்மாவும் அத்துவிதமாய் நின்றலால் அவன் அருளாலன்றி ஆன்ம
ஞானத்திற்குக் கோசரமாகான் எனக் கூறப்பட்டது. படவே, முத்தியில்
உயிர் முதல்வனோடு ஒன்றாய்ப்போதலேயன்றி வேறு நில்லாமையால் அவ
னருளாலறிவதென்பதும் கூடாதெனச் சிவாத்துவிதசைவர் முதலியோர்
கூற, ஐந்தாவது வெண்பாவால் அவரை மறுத்து முத்தியிலும் உயிருண்டு
அவ்வுயிர் சிவனோடு கலந்து நின்றலால் சிவனேயாய் நின்று அவனருளால்
அவனை யறிதல் கூடுமெனக் கூறப்பட்டது.

இரண்டாம் அதிகரணம் முற்றிற்று.

ஆளுஞ்சுத்திரம் முற்றிற்று.

இலக்கணவியல்முற்றிற்று.

முதலாவது பொதுவதிகாரம் முற்றிற்று.

௩௩௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

இரண்டாவது உண்மை அபிகாரம்.

சாதனவியல்.

ஏழாஞ் சூத்திரம்.

மேல் ஆறு சூத்திரங்களினுங் கூறிமுடித்த முப்பொருள்களுள், பயன் பெறுதற்பொருட்டுச் சாதித்தற்குரிய அதிகாரியின் இயல்பும், சாதனமும், சாதிக் கும் முறையும் ஆகிய மூன்றும் சாதன இயலில் மூன்று சூத்திரங்களாற் கூறத் தொடங்கிச் சாதித்தற்குரிய அதிகாரியின் இயல்பு முதற்கண் இந்த ஏழாஞ் சூத் திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

யாவையுஞ் சூனியஞ் சத்தேதி ராகலிற்

சத்தே யறியா தசத்தில தறியா

திருதிற னறிவுள திரண்டலா வான்மா.

கருத்துரை.

எ-து து-ம் எ-னின் மேலதற்கோர் புறனடை யுணர்த்துதலுதலிற்று.

சிற்றுவரை.

எ-து சு-ரை எ-னின், சூத்திரக் கருத்துணர்த்துத லுதலிற்று,

(இ-ன்) தூலாருந்ததிநியாயம்பற்றி மேலை ஆறுசூத்திரங்க ளினுஞ் சிவாகமங்களிற் கூறப்படும் முப்பொருள்களது பொது வியல்பு பிரமாண முகத்தானும் இலக்கணமுகத்தானும் ஆராய்ச்சி செய்துணர்த்திய ஆசிரியர், அம்முப்பொருள்களது சிறப்பியல் பெனப்படும் உண்மை சாதனமுகத்தானும் பயன்முகத்தானும் ஆராய்ச்சிசெய் துணர்த்துவான் புகுந்து முதற்கண் மூன்று சூத் திரங்களான் அவற்றையறிந்து அதனாப பயன்பெறுதற் கேது வாகிய சாதனங்கூறிய தொடங்கினார். அவற்றுள் இச்சூத்திரம் உணருவசத்தெனவும், இருதிறனல்லது சிவசத்தெனவும் மேலைச் சூத்திரத்தான் வரைசெய் துணர்த்தியவழி அங்ஙன மறியும் பொருள் அவ்விரண்டனுள் ஒன்றோ வேறோ என்னும் ஐயப்பாட் டின்கண் அவ்விரண்டனுள் ஒன்றாகற்பால தென்பார்மதம்பற்றி நிகழுங் கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்துக்குப் புறகைவெடுத்து ஒரொழிபாகிய சதசத்தினியல்பு வரைசெய்துணர்த்து முகத்

தானே சாதித்துப் பயன் பெறுதற்குரிய அதிகாரியினியல்பாவது இதுவென்பதுணர்த்துதலுதலிற்று எ-று.

அதிகாரமும் ஒத்தம் வேறாயவழியும் இயைபுணர்ந்துகோடற் பொருட்டுக் கருத்துரை அவ்வாறு செய்தாரென்பது. இப்புற னடையை வடநூலார் வாக்கியசேடமென்ப. இதனுட் கூறப் படும் மூன்றதிகாரணமும் மூன்று புறனடைபோலுமென மலையா மைப்பொருட்டு ஓர் புறனடை என்றார். முன்னையவிரண்டும் இயைபு அதிகாரணத்தைச் சாதித்தற் கேதுவாய் ஒரு பொருண் மேல் வந்தனவேயாம் என்பது கருத்து.

ஒன்றனை யறிந்தவழி அதனானைய பயன்பெறுதற்குரிய முயற்சி செய்யலுறுவார்க்கு அதனைச் சாதிக்குமாற்றல் தமக்குண்டென்ப தூஉம், சாதித்ததனால் வரும்பயன் இது வென்பதூஉம், அதனைப் பயப்பித்தற்குரிய சாதனமாவது இது வென்பதூஉம், அது வரு வாயு முணர்ந்தாலன்றி அதன்கண் மனவெழுச்சி செல்லாமையின் ஈண்டோதப்படும் சாதனஞ்செய்து பயன்பெறுதற்குரிமையுடைய அதிகாரியினியல் புணர்த்துவதாய இச்சுத்திரம் முதற்கண் வைக் கப்பட்டது.

விளக்கம்.

இக்கருத்துரை என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சூத்திரக்கருத்து இதுவென்று சொல்லிற்று.

(இக்கருத்துரையின் பொருள்.) வானத்திலுள்ள தூலமான நட்சத்திரத் தைக் காட்டிச் சூக்குமமான அருந்ததி நட்சத்திரத்தைக்காட்டுவதுபோல, மேல் ஆறுசூத்திரங்களினாலும் பிரமாணம் இலக்கணம் என்னும் இரண்டின் வழியாய்ச் சிவாகமங்களிற் கூறப்படும் முப்பொருள்களினது பொதுவியல்பு எனப்படும் தூலத்தை ஆராய்ச்சி செய்துணர்த்திய ஆசிரியர். அம் முப் பொருள்களது சிறப்பியல்பு எனப்படும் சூக்குமமாகிய உண்மையைச் சாத னம் பயன் என்னும் இரண்டின் வழியானும் ஆராய்ச்சிசெய் துணர்த்த எண்ணி, முதற்கண் மூன்று சூத்திரங்களினால் அம் முப்பொருள்களை அறி ந்து அவற்றுள் பதிப்பொருளாலுண்டாம் பயன்பெறுதற்கு ஏதுவாகிய சாதனவியல்கூறத்தொடங்கினார். அம்மூன்று சூத்திரங்களுள் இந்த ஏழாஞ் சூத்திரம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், ஆறஞ்சூத்திரத்தில் உணருரு அசத்தெனவும் இருதிறனல்லது சிவசத்தெனவும் வரைப்துணர்த்திய விட்டது, அவ்வாறு அசத்தெனவும் சிவசத்தெனவும் அறியும்பொருள் அசத் துச் சிவசத்து என்னும் அவ்விரண்டனுள் ஒன்றோ வேறோ என்னும்

௩௩௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஐயம் நிகழுமன்றே? அவ்வையப்பாட்டின்கண் அவ்விரண்டனுள் ஒன்றே அறியுமென்பார் மதம்பற்றி நிகழும் வினாவை ஆசங்கித்து அவ்வாறஞ் சூத்திரத்துக்குப் புறநகை எடுத்து அசத்துச் சிவசத்து என்னும் இரண்டனையும் அறிவது அவ்விரண்டின் வேரான உயிராகிய சதசத்து என அதனியல்பு வரைசெய்து உணர்த்தி, அவ்வாறுணர்த்த முறைமையில் சாதித்துப் பயன் பெறுதற்குரிய அதிகாரியினியல்பு இதுவென உணர்த்துதல் இவ் வேழாஞ்சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

உயிரினியல்பு உணர்த்தும் முறையில் அதிகாரியினியல்பு உணர்த்தல் எவ்வாறெனின், சத்தைச்சார்ந்து சத்தையும் அசத்தைச்சார்ந்து அசத்தையும் அறிதல் உயிரினியல்பு. ஆதலால் உயிர் சதசத் தெனப்பட்டது. இதனால் சத்தை அடைதற்கு அதிகாரம் உடையது உயிரெனப்பட்டு அதிகாரி இயல்பு உணர்த்தியவாறு அறிக. சத்தை அடைதற்குரிய உரிமை தனக்கு உண்டென்னும் அறிவுடைமையே சாதன வகையில் உயிருக்குச் சிறப்பிலக்கணம்.

ஆறஞ்சூத்திரம் பொதுவதிகாரம்; இவ்வேழாஞ் சூத்திரம் உண்மை அதிகாரம். ஆறஞ்சூத்திரம் இலக்கணஇயல்; இந்த ஏழாஞ்சூத்திரம் சாதன இயல். இவ்வாறு அதிகாரத்தாலும் இயலாலும் இருசூத்திரங்களும் வேராய்விடத்தும் இரண்டற்கு முள்ள சம்பந்தம் உணர்ந்து கொள்ளுதற் பொருட்டு இவ்வேழாஞ்சூத்திரத்திற்கு, மேலதற்கோர்புறநடை உணர்த்துதலுதலிற்று எனக் கருத்துரை செய்தார்.

சம்பந்தமாவது சத்து அசத்தை அறியாது அசத்துச் சத்தை அறியாது என ஆறஞ்சூத்திரமும், அவ்வாறாயின் அவ்விரண்டனையும் அறிவதயாது என்னுஞ் சந்தேகத்தினை நீக்கி உயிரே அவ்விரண்டினையும் அறியும் என ஏழாஞ் சூத்திரமும் கூறுதலாம்.

இவ்வாறு கூறும் புறனடையை வடநூலார் வாக்கிய சேட மென்பர். அதாவது முற்கூறியதன் சேடம்.

கருத்துரையில் மேலதற்குப் புறனடை யுணர்த்துதலுதலிற்று என்று லேபோதியதாகவும், ஒர்புறனடையுணர்த்துதலுதலிற்று என்று கூறிய தன்கருத்தென்னையெனின், இச்சூத்திரத்துட்கூறப்படும் மூன்றதிகாரணமும் மூன்றுபுறனடைபோலு மெனமலையாமைப் பொருட்டு என்க. முன்னைய இரண்டதிகாரணமும் மூன்றாம் அதிகாரணத்தைச் சாதித்தற்கு ஏதுவாய் ஒரு பொருள்மேல் வந்தனவேயாம் என்பது கருத்து. எவ்வாறெனின், சத்தினிடத்து அசத்துப் பிரகாசியாது; அசத்தினுக்கு உணர்வின்று; ஆதலால், இருதினறிவுளது இரண்டலா ஆன்மா என்றவாறும்.

ஒன்றனை யறிந்தவிடத்து அறிப்பப்பட்ட அதனனுண்டாம் பயனைப் பெற எண்ணி அதற்கான முயற்சி செய்ய விரும்புவோர்க்கு அம்முயற்சியைச் செய்யும் தகுதி தமக்கு உண்டென்பதூஉம், செய்ததனால் வரும்பயன் இதுஎன்பதூஉம், பயன் பெறுதற்குரிய முயற்சியாவது இது வென்பதூஉம், அம்முயற்சி வரும்வழியும் உணர்ந்தாலன்றி அப்பயனைப் பெறவேண்டுமென்ற மனவெழுச்சி உண்டாகாது ஆதலால், சாதனஞ் செய்து பயன் பெறுதற்கு உரிமையுடைய அதிகாரியி னியல்பு உணர்ந்துவதாகிய இச்சூத் திரம் இவ்வியலில் முதற்கண் வைக்கப்பட்டது.

சிறுநூரை.

இதன்பிண்டப் பொழிப்பு.

சத்தெதிர்—(மேலைச் சூத்திரத்திற் கூறிப்போந்த இரண்ட னுள், வாக்குமனாதீதமாகிய) சிவசத்தின் சந்நிதியின், —யாவையும்— (உணருநவாகிய) அசத்தெல்லாம், —சூனியமாகவின்— பாழாக வின், —சத்தே—சத்தாகிய சிவம், —அறியாது—(அசத்தாகியபிரபஞ் சத்தை) அறிதல் செய்யாது, —அசத்து—அசத்தாகிய பிரபஞ் சம், —இலது (ஆதலின்)—அறிவில்லாத சடமாதலிற் (சத்தாகிய சிவத்தை, —அறியாது—அறிதல் செய்யாது: (ஆதலாம் பாரிசேட அளவையான், — இருதிறன் அறிவுளது—இருதிறன் அறிவுள தொன்றுண்டென்பது பெறப்படுதலின் (அதுவே) சத்தாதற் றன் மையும் அசத்தாதற் றன்மையுமாகிய, —இரண்டலா—இரண்டுமன் றிச் சதசத்தாயுள்ள, —ஆன்மா—உயிராம் எ-று.

இரண்டனுள் ஒன்றனைப் பிரிக்கின்றமையிற் சத்தே என்னு மேகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது. அசத்திலதாகவி னென்றுரைக்க. அசத்துச் சத்தை யறியாமைக்கும் சத்தெதிர் சூனியமாதலே ஏதுவாதலமையு மாயினும், அசத்தெனப்பட்ட கருவிகண் முத்தி நிலையிற் சிவகாணமாய் ஆன்ம சந்நிதியை யொட்டி முதல்வன் சந்நிதியினிற்கப்பெறு மென்பாரை நோக்கி வேறு மோரேதுக் கூறி னார்: இக்கருத்தேபற்றி, “சத்தின்மு னிலாமை யானும் தனைக்கொ டொன்றுணர்த லானும்” எனவிரண்டே துவும் உடன் கூறினார் வழி நூலாசிரியரும். ஏற்புழிக்கோடலான் அறிதலென்றது ஈண்டனு பவ வறிவின்மேற்று. இனைத்தென வறிந்தபொருட்டு வினைப்படு தொகுதிக்கண்வேண்டப்படு முற்றும்மை விகாரத்தாற் றொக்கது.

௩௩௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

விளக்கம். -

(சூக்குத்திரத்தின் பொழிப்புரை.) மேலேச் சூத்திரத்திற் கூறிமுடித்த சிவசத்து அசத்து என்னும் இரண்டனுள், வாக்கு மனதீதமாகிய சிவசத்தின் சந்நிதியில் பாசஞான பசுஞானங்களால் உணரப்படும் பொருளாகிய அசத்தெல்லாம் பாழாதலால், சத்தாகியசிவம் அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அறிதல் செய்யாது; அசத்தாகிய பிரபஞ்சம் அறிவில்லாத சடமாதலால் சத்தாகிய சிவத்தை அறிதல் செய்யாது; ஆதலால், பாரிசேட அளவையால் சத்து அசத்து ஆகிய இரண்டினையும் அறியும் அறிவை உடையது ஒன்று உண்டென்பது பெறப்படுதலின், அந்த அறிவுடைப் பொருளே சத்தாதற் றன்மையும் அசத்தாதற் றன்மையுமாகிய இரண்டு மின்றி அவ்விரண்டினையும் அறியும் உரிமையால் சதசத்தாயுள்ள உயிராம் -எ-று.

சிவமும் பிரபஞ்சமும் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றினையொன்று அறியாதெனவிளக்கவே மேல் ஆறு சூத்திரங்களாற் கூறி முடித்த முப்பொருள்களுள் எஞ்சிய உயிர்ப்பொருளே அவ்விரண்டினையும் அறியும் என்று கூறுதல் பாரிசேட அளவையாகும். சத்து அசத்து ஆகிய இரண்டினையும் அறியும் உரிமைபற்றி உயிர் சதசத்தெனப்பட்டதேயன்றிச் சத்தும் அசத்தும் ஆகிய மாறுபட்ட இரண்டு தன்மையை உடையது என்பதன்று. ஆயின் உயிருக்குத் தனித்த இலக்கணம் யாதெனின், சார்ந்தபொருளின் தன்மையாய் நின்றலேயாம். சாரப்படும்பொருள் சத்து அசத்து என்னும் இரண்டுமேயாம் ஆதலால், சத்தொடு கூடிச் சத்தாயும் அசத்தொடுகூடி அசத்தாயும் நின்றல் பற்றிச் சதசத்தெனப்பட்டமை அறிக.

இவ்வுண்மையறியாத ஏகான்மவாதிகள், “அஞ்ஞான தசையில் ஜீவத்துவத்தோடிருத்தலின் ஜீவனுளனென்று சத்ரூபனாயும், அஞ்ஞானம் நீங்கிய முத்தி தசையில் ஜீவத்துவம் நீங்கிச் சிவமாதலின் ஜீவனிலனென்று அசத்ரூபனாயிருத்தலால் சதசத்ரூபனா”மென்பர். ஜீவத்துவத்திற் கேதுவான மலம் நீங்கிச் சிவத்துவத்திற் கேதுவான சிவத்தை யுணர்ந்து அதுவாய் நின்றலால் முத்தியில் உயிர் சிவமாயிற்று என்ற உண்மை உணர்ந்திருப்பரேல் அவ்வாறு கூறார். சிவமே கருவிகளோடுகூடிச் சிவனாயிற்று; கருவிகள் நீங்கியவிடத்துச் சிவமாயிருத்தது என்பரேல், “பிரபஞ்சம் சிவமிரண்டினையும் உணர்பவன் எவ்வே” எனக்கூறிய சூத்திரக்கருத்தோடு முரணாம். அன்றியும் கருவிகளை எதற்காகக் கூடிற்று; இனி நீங்கினும் முன்னர்க் கூடியவாறே கூடுமே; கூடுமாயின் நீங்குதற்காகச் செய்யுஞ் செயல்பயனிலதாயன்றோ முடியும் என்பனவாதிய கேள்விகட்கு என் சொல்வார். இனி முத்தியில் உயிரில்லையாயின் ௩௨௭-ம் பக்கத்திற் கூறியவாறு சூரியவாதமுமாம்.

இன்னும் “சூரியனைச் சார்த்தற்கும் சூரியனால் விளக்கக்கூடாத விஷயங்களை விளக்குதற்கும் யோக்கியமான சூரியச் சாயையினைப்போலச் சிவத்

தினைச்சார்தற்கும் சிவத்தினைச் சுட்டியறியப்படாத விஷயங்களைப் பறித்தற்கும் யோக்கியமான சுட்டுணர்வாகிய ஜீவனைச் சிற்பிரதிபிப்பனென்றும் சிற் சாயையென்றஞ் சுருதியாதிகள் கூறுகின்றன” என்று வானாகூறுவர். சூரியனைச்சார்வது கண்ணொளியேயன்றிச் சூரியச்சாயையன்று என்பதும், விளக்குதல் அறிவித்தற்கு உவமையாகுமேயன்றி அறிதற்கு உவமையாகாது என்பதும், சூரியச்சாயைபோலப் பிரமத்தின்சாயையே ஜீவனாயின் “அவ்வாத்மா ஜடசித்துக்களின் வேறாம்” என்று கூறிய சூத்திரங்கருத் தோடு முரணுமென்பதும் நோக்காது கூறும் அக்கூற்றுப் பொருந்தாதென விடுக்க.

சத்து அசத்தது என்னும் இரண்டனுள் சூத்திரத்தில் சத்தே என்பதி லுள்ள ஏகாரம் அசத்தைப் பிரிக்கின்றமையின் பிரிநிலைக்கண் வந்தது.

அசத்திலது என்றவாக்கியத்துடன் ஆகவின் என்னும் சொல் வரு வித்து அசத்திலதாகவின் என்றாரைக்க. அசத்து இலதாகவின் என்பதற்கு அசத்து இல்லையாகலான் என உரைசெய்யாது அசத்துக்கு அறிவில்லையா கலான் என உரைசெய்த கருத்தென்னையெனின், ஆசிரியருக்கதுவே கருத் தாகவின் அவ்வாறு உரைசெய்யப்பட்டதென்க. அதுவே ஆசிரியர் கருத் தென்பதை இரண்டாம் அதிகாரணத்து மேற்கோளில் ‘அசத்தினுக்கு உணர் வின்னு’ எனக் கூறியவாற்றானாக.

சத்து அசத்தை அறியாதென்பதற்கே யன்றி அசத்துச் சத்தையறி தல் செய்யாது என்பதற்கும் சத்தெதிர்யாவையும் சூனியமென்றலே ஏது வாதல் கூடும். அதாவது சத்தின்முன் அசத்தெல்லாம் சூனியமாதலால் சத்து அசத்தை அறியாது அசத்துச் சத்தை அறியாது என்று முடித்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு பொருள்கொள்ளக் கிடக்கவும் அசத்திலதாகவின் என்று வேறுமோரேதுக் கூறிய கருத்தென்னையெனின், அசத்தெனப்பட்ட கருவிகள் முத்திநிலையில் சிவகரணமாய் ஆன்யசந்திதியிற் கலந்துமுதல்வன் சந்திதியில் நிற்கப்பெறு மென்பாரை நோக்கி, அவ்விடத்தும் ஆன்மாவிற்குச் சிவகரணமாய் நின்றலேயன்றிச் சிவனை அக்காரணம் அறிவதில்லை யென்பதை அறிவித்தற்கு இலதாகவின் என்ற வேறு மோரேதுவுங் கூறினார். இக் கருத்தேபற்றிச் சிவஞானசித்தியார் ஏழாஞ்சுத்திரம் க-வது செய்யுளில் “சத்தின்முன் இலாமை யானும் தனைக்கொடு ஒன்று உணர்தலானும்” என இரண்டேதுவும் உடன் கூறினார் வழிநூலாசிரியரும். தனைக்கொடு ஒன்று உணர்தல் என்றதனாலேயே தான் உணர்தலில்லை யென்பது பெறப் பட்டவாறுகாண்க.

சத்தே அறியாது என்றவிடத்தும் இருதிறன் அறிவுளது என்றவிடத் தும் அறிதல் என்றது சாதன இயலுக்கேற்ப ஏற்புழிக்கோடல் என்னும் உத்தியால் அநுபவ அறிவைக்குறித்து நின்றது. ஆகவே, சத்து அறியாது என்பதற்கு, ஒருசேர அறியும் என்பதனாலும் உயிர்க்கு அறிவித்தற்பொ

௩௬௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ருட்டு அறியும் என்பதனோடும் உயிரின் அதுபவத்தின் பொருட்டு அறியும் என்பதனோடும் முரண்தவாறு தன் அதுபவத்தின் பொருட்டு அறியாது என்று கொள்க. இனி உயிரின் அறிவு பல்வேறு வகைப்படு மாயினும் அவையெல்லாம் ஆராய்ச்சி அறிவு அதுபவ அறிவு என்னும் இருவகையினுள் அடங்கும். அவற்றுள், ஆராய்ச்சி அறிவாவது ஒருபொருளைக் கருவிகளா லறிவது. அதுபவ அறிவாவது ஒருபொருளை நேரே அறிவது. ஆகவே, இருதிறன் அறிவுளது என்றதற்குச் சத்து அசத்து இரண்டனையும் அதுபவமாக அறியும் அறிவுடையது என்றுகொள்க.

“இனைத்தென அறிந்த சினைமுதற் கிளவிக்கு வினைப்படு தொகுதியின் உம்மைவேண்டும்” என்பது தொல்காப்பியம் தொல்லதிகாரம் கிளவியாக்கம் சூத்திரம் ௩௩. இதன் கருத்து, உறுப்புச்சொல்லும் முதற்சொல்லும் தொழிலுப்பொருந்தி வருங்கால் முற்றம்மை வேண்டு மென்பதாம். அவ்வாறே இச்சூத்திரத்தில் இரண்டலா வென்றவிடத்தில் இரண்டு என்பது அல்லாததாய் என்னும் வினையைப் பொருந்தியிருப்பதால் முற்றம்மை வேண்டும். அவ்வும்மை தொக்குநின்றது. அதனை விரித்து இரண்டுமின்றிச் சதசத்தாயுள்ள என உரைசெய்யப் பட்டது.

சிற்றுரை.

இதனுள் யாவையுஞ் சூனியஞ்சத்தெதிராகலிற் சத்தேயறியாதென்றது ஓாதிகாணம்; அசத்திலதறியாதென்றது ஓாதிகாணம்; இருதிறன் அறிவுளதிரண்டலா ஆன்மாவென்றது ஓாதிகாணம்; ஆக முன்றதிகாணத்தது இச்சூத்திர மென்றுணர்க.

விளக்கம்.

வெ - டை.

மு த ல தி க ர ண ம்.

பிரபஞ்சம் சிவஞாலறியப் படாதெனக் கூறும்
மேற்கோள்.

ஈண்டுச் சத்தினிடத்து அசத்துப் பிரகாசியா தென்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின். “தந்திடுஞ் சிவனவன்றன் சந்திதி தன்னி னின்றே” எ-ம். “கூடு மொளிவளர் குடிலை மாயை மேன்” எ-ம், “தாரகமா மத்தன்றா ணிற்றல்” எ-ம். “னிமலனுக்கோர் சத்தியாய்”

சாதனவியல்வழிஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ஈசக

எ-ம். “உலகமே யுருவமாக”எ-ம், “அத்துவா மூர்த்தி யாகி”எ-ம், “இருநிலனாய்த் தீயாகி நீருமாகி***நின்றவாறே”எ-ம், கூறப்படும் இயல்புடைய பிரபஞ்சத்தைச் சத்தெதிர் சூனியமென்றல் அவ சித்தாந்தமாய் முடியும் போலு மெனவும், “மண்டிய வுணர்வு யிர் க்காய் மன்னிநின் றறியும்” எனவுங் கூறும் சிவாத்துவிதசைவர் மதம்பற்றி நிகழுங் கடாவை ஆசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் முதற் கூற்றிற் போந்த ஏதுவைக் கண்ணழித்துணாத்து மேற்கோட னுதலிற்று.

(இ-ள்.) சுட்டுணர்வின்றி நின்றறியும் சிவசத்தின் முன்னர்ச் சுட்டி யறியப்படும் அசத்தாய் பிரபஞ்சம் விளங்கத்தோன்றுது எ - று.

ஈண்டுச் சூனியம் என்றது விளங்காமைப் பொருட்டுடன்பார் பிரகாசியாதென்றார். இக்கருத்தேபற்றி “முனைத்திடா தசத்துச் சத்தின் முன்” என்றார் வழிநூலாகிரியரும். முனைத்திடாமை யா வது இதுகுடம் இஃது ஆடையென நம்மீனோற் சுட்டியறியப் படுமாறுபோல முதல்வனாற்சுட்டி யறியப்படுவதாய் வேறு நில்லா மையாம். ஆகவே, ஈண்டுச் சத்தெதிர் யாவையுஞ் சூனியமென் றது கொண்டு அவசித்தாந்தமாதல் யாண்டையதென மறுத்துச் சத்தறியாவென்றதனை வலியுறுத்தியவாறு காண்க.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் சூத்திரத்திலுள்ள யாவையுஞ் சூனியம் சத்தெதிராக லிற் சத்தேயறியாது என்பதைப் பதச் சேதஞ்செய்து மேற் கொண்ட தாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், “சிவசத்தியின் சங் கற்பமாகிய சந்திதியினாலேயே மாயைதன்காரியங்களைத் தோற்றுவிக்கும்” எனச் சித்தியார் க-ம் சூ-ம் கூ-வது செய்யுளினும், “சிவபெருமான் சுத்தமா யையினைப் பொருந்தி”எனச்சிவப்பிரகாசம் க-ம் சூ-ம் உ-வது செய்யுளினும், “மாயைதனக் காதாரமாகிய சிவசத்தியில் நிற்கும்” என இந்தூல் க-ம் சூ-ம் உ-வது அதிகரணத்து உ-வது வெண்பாவினும், “மாயை இறைவனுக் கோர் சத்தி” எனச்சித்தியார் உ-ம் சூ-ம் இங்-வது செய்யுளினும் கூறுத லால் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற் காரணமாகிய மாயை முதல்வனுக்குப் பரிக்கி ரக சத்தியென்பதும் அவன் திருவருளிலிருக்குமென்பதும் பெறப்பட்டன. “உலகமே உருவமாக” எனச்சித்தியார் இ-ம் சூ-ம் எ-வது செய்யுளினும், “அத்துவா மூர்த்தி யாகி” எனச் சித்தியார் க-ம் சூ-ம் இங்-வது செய்யுளி னும், இருநிலனாய்த் தீயாகி நீருமாகி***நின்றவாறே எனத் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருத்தாண்டகத்தினும் கூறுதலால், பிரபஞ்சம் முதல்வனுக்குத்

௩௪௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

திருமேனி என்பது பெறப்பட்டது. இவ்வாறு முதல்வனுக்குப் பிரபஞ்சம் திருமேனியாகவும் மாபை சத்தியாகவும் விளங்குமென்றதற்கு மாறாக இவ் விடத்தில் சத்தெதிர்யாவையுஞ் சூனியமென்று கூறல் அவசித்தாந்தமாய் முடியும். அன்றியும் சிவப்பிரகாசம் இ-ம் சூ-ம் ஈ-வது செய்யுளில் பூர்வபக் கக்கருத்தாக “மண்டிய உணர்வு யிர்க்காய் மன்னினின் றறியும்” என்றதனால் உயிருக்காக இறைவன் அவ்வுயிரோடுபொருந்தி உலகத்தை அறிவன் எனப் பட்டு உலகம் இறைவன்முன் சூனியமென்றல் பொருந்தாதாகும். இவ்வாறு கூறுவோர் சிவாத்துவித சைவர். அவர்கூற்றை ஆசங்கித்துக்கொண்டு சூத் திரத்தின் முதற் கூற்றிற் கூறிய ஏதுவைப் பதச்சேதஞ்செய்து சத்தெதிர் யாவையுஞ் சூனிய மாசலின் சத்து அசத்தை அறியாது என்பதை வலியுறுத் தியவாரும்.

இவ்வதிகரணத்தில் பிரபஞ்சம் சிவனால் அறியப்படுமோ படாதோ என்பது ஐயப்பாடு. அறியப்படும் என்பது பிறப்பக்கம் என அறிக.

அவசித்தாந்தமாவது சித்தாந்தமல்லாதவற்றைக்கூறிச் சித்தாந்தமென் றல்.

ஏதுவை மேற்கோளாகக் கூறல்: குற்றமாகாதோ வெனின், வேறு ஏதுக் கூறப்படுமாயின் குற்றமாகாது. அதாவது இம்மலை தீயுடைத்து, புகை உடைமையால் என்ற அனுமானத்தில் புகை ஏது. இந்த ஏதுவை மேற்கோ ளாகக்கொண்டு புகையுடைத்துத் தீயுடைமையால் என்பது குற்றம்; எதனா லெனின், தீயுள்ள இரும்பினிடத்துப் புகை யில்லாமையாலென்க. இனி இம்மலை புகையுடைத்து, வன்னியோடு ஈரவிறகின் கூட்டத்தால் என்று கூறின் குற்றமாகாது. இவ்வாறே உயிர் சத்தையும் அசத்தையும் அறியும் என்பதற்குச் சத்தெதிர் யாவையும் சூனியமென்றது ஏதுவாயிற்று. இந்த ஏதுவையே இவ்வதிகரணத்தில் மேற்கோளாகக் கொண்டுமெய்யினிடத்துப் பொய் அப்பிரகாசமாய் நின்றலால் என்னும் வேறு ஏதுக் கூறுவதால் குற்ற மாகாமையறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) ஒவ்வொன்றாகச் சுட்டியறிதலின்றி எவற்றுடனுங் கலந்து நின்று ஒரு சேர அறியும் சிவசத்தின் முன்னர்ச் சுட்டி யறிப்பப்டும் அசத்தாகிய பிரபஞ்சம் விளங்கித் தோன்றாது எ-று.

இச்சூத்திரத்தில் சூனிய மென்றது இல்லாமையைக் குறிக்கவில்லை. விளங்காமையைக் குறித்து நின்றது. அவ்வாறு குறித்து நின்றதென் பதை அறிவிக்கவேண்டியே சூத்திரத்தில் சூனியம் என்று கூறிய தைப் பதச்சேதஞ்செய்து பிரகாசியாது என இம்மேற்கோளிற் கூறினார். இக்கருத்தே பற்றிச் சிவஞான சித்தியார் எ-ம் சூ-ம் க-வது செய்யுளில் “முனைத்திடாது அசத்துச் சத்தின்முன் இருள் இரவிமுன்போல்” என் றார் வழிநூலாசிரியரும். முனைத்திடாமை யாவது இது குடம் இது ஆடை யென நம்மனோரால் சுட்டியறியப்படுமாறு குடமும் ஆடையும் நம்மில்வேறு

சாதனவியல் ஏழாஞ்சுத்திரம். க-ம் அது. ௩௪௩.

தல் போலப் பிரபஞ்சம் முதல்வனால் சுட்டியறியப்படுமாறு வேறு எல்லா மையாம். ஆகவே, இச்சுத்திரத்தில் சத்தெதிர் யாவையும் சூனியபென்றது வேறுநில்லாமை பற்றியேயன்றிப் பொருளில்லாமை பற்றியன்று ஆகலால், பிரபஞ்சம் திருமேனி யென்றும் மாயைதிருவருளில் நிற்குமென்றும் சத்தி என்றும் கூறியவற்றோடு மாறுபட்டு அவசித்தாந்த மாதலில்லை யென மறுத்துச் சத்தெதிர் யாவையும் சூனிபமாதலால் உலகத்தைச் சத்தாகிய சிவம் அறியாது எனச்சுத்திரத்திற் கூறியதனை வலியுறுத்தியவாறு காண்க.

பிரபஞ்சம் சிவனாலறியப் படாமைக்குக் காட்டும்

ஏது.

மெய்யினிடத்துப் பொய் அப்பிரகாசமாய் நின்றலான்.

சிறுறுரை.

எ-து ஏது எ-னின், முற்றுணர்வுடைய சிவத்துக்கு அசத்தை விடப்பித்தாய் சுட்டுணர்வும் உண்டு என்றும் இழுக்கென்னை யென்பாளை நோக்கிக் மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) தன்னியல்பாகிய இயற்கை யுணர்வின் முன்னர்ப் பொது வியல்பாகிய செயற்கைச் சுட்டுணர்வு பிரகாசித்து நில்லாமையான் ஈண்டுச் சத்தினிடத்து அசத்துப்பிரகாசியா தெனமேற் கொண்டது எ-று. (பாதி ௧ம்)

பிரகாசித்து நின்றலின்மையாவது இயற்கை யுணர்வோடொப்ப ஒருங்குநில்லாமை. எக்காலத்தும் நிலைபெறுவதாய தன்னியல்பே மெய்யெனவும் இடையே தோன்றிமறைவதாய பொது வியல்பே பொய்யெனவும் கூறப்படுவன வாகலான் அவை ஈண்டைக் கேற்புடைய அறிவின் மேனின்றன. இஃதறியாதா ருரைப்பன வெல்லாம் மேற்கோளைச் சாதித்தற்குரிய ஏதுவாதல் செல்லாது கூறியதுகூறலாய் முடியுமென் றொழிக.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னசொல்லிற்றோ வெனின், எல்லாப் பொருளோடுங் கலந்து நின்று எல்லாப்பொருளையும் ஒருசேர அறியும் முற்றுணர்வுடைய சிவத்திற்கு அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தைச் சுட்டியறிவதாகிய சுட்டுணர்வும் உண்டு; அதனால் பிரபஞ்சம் சுட்டியறியவும் படும் என்று கூறினால் உண்டாகும் குற்றமென்னை மென்பர் சிவாத்துவிதகைவர். அவரைநோக்கி முதல்வனுக்குச் சுட்டுணர்வு இல்லை; அதனால் பிரபஞ்சம் அவனால் சுட்டியறியப்

௩௪௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

படமாட்டாது எனக்கூறிச் சத்தினிடத்து அசத்துப் பிரகாசியாது என்னும் மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவிற்பொருள்.) முதல்வனுக்கு இயல்பாகவே உள்ள சிறப்புக் குணங்களுள் ஒன்றாகிய இயற்கை யுணர்வின் முன்னர்க் கருவிகளோடு கூடுதலா லுண்டாகும் பொதுவியல்பாகிய செயற்கைச் சுட்டுணர்வு பிரகாசித்து நில்லாமையால், ஈண்டுச் சத்தினிடத்து அசத்துப் பிரகாசியாதென மேற்கோள் கூறியது எ-று.

செயற்கைச் சுட்டுணர்வு பிரகாசித்து நில்லாமையாவது, இயற்கை யுணர்வோடு ஒப்ப ஒன்றாய் நில்லாமை. இயற்கை யுணர்வென்பது கருவி களின் துணையின்றித் தானாக அறியும் அறிவு. செயற்கை யுணர்வென்பது கருவிகளின் துணையால் அறியும் அறிவு. இந்தச் செயற்கை உணர்வானது இயற்கையா யுணரமுடியாத பொருளுக்கே வேண்டப்படும். இயற்கை யுணர்வுடைய பொருளுக்குச் செயற்கை யுணர்வு வேண்டப்படமாட்டாது. இயற்கை யுணர்வு எக்காலத்தும் நிலைபெற்றிருக்கும் தன்னியல்பாகும். செயற்கை யுணர்வு சேர்ந்தபொழுது உண்டாவதாலும் சுதந்தரமாயில்லாமையாலும் தோன்றிமறைவதான பொது இயல்பாம். ஆகவே, நிலைபெற்ற தன்னியல்பு மெய்யெனவும் தோன்றிமறைவதான பொதுவியல்பு பொய்யெனவும்கூடும். பொய்யென்பது நிலையாமையைக் குறித்து நின்றது. இந்த ஏதுவில் மெய் பொய்யென்பன, இந்த அதிகாரணத்திற்கேற்ப மெய்யறிவு பொய்யறிவு என்னும் பொருளைக் குறித்து நின்றன. நிற்கவே, மெய்யறிவின் முன்னர் அதனோடொப்பப் பொய்யறிவும் விளங்கி நிற்கமாட்டாது ஆகலால் மெய்ப்பொருளின் முன்னர் பொய்ப்பொருள் பிரகாசிக்க மாட்டாதென்று முடித்துக் கொள்ளல்வேண்டும். இவ்வாறன்றி மெய்யினிடத்துப் பொய் அப்பிரகாசமாய் நின்றலால் என்றதற்கு மெய்ப்பொருளிடத்துப் பொய்ப்பொருள் அப்பிரகாசமாய் நின்றலால் என்று உரைகூறின், மேற்கோளைச் சாதிக்கும் ஏதுவாகாமல் மேற்கோளையே ஏதுவாகக்கூறியதாய்க் கூறியதுகூறலென்னுங் குற்றமாகும். ஆதலால் அவ்வுரை பொருந்தாது.

இந்த ஏது, பிரபஞ்சம் சிவனால் அறியப்படும் என்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

பிரபஞ்சம் சிவனாலறியப்படாமைக்கும் அதனொன்று சிவனுக்கு

இழுக்கில்லை என்பதற்கும் காட்டும்

உதாரணம்,

அன்னியமில் லாமை யறற்கோன் றுணர்வின்றி
மன்னியமில் லானசத்தைக் காண்குவனே-லன்னியமாக்
காணு னவன்முன் கதிர்முன் னிருள்போல
மாணு வசத்தின்மை மற்று.

சாதனவியல் ஏமாஞ்சூத்திரம். க-ம் அதி. ௩௪௫

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், சுட்டுணர்வின்மையான் முதல்வன் அசத்தை அறியானெனின் முற்றுணர்வுடமைக் கிழுக்காமென் பாரை நோக்கி இழுக்கின்மை கூறி ஏதுவை வலியுறுத்துதனுத லிற்று.

உரையின் ௨

(இ-ள்.) அன்னியம் இல்லாமை அரற்கு ஒன்று உணர்வு இன்று ஆம்—(தன்னுள் வியாப்பியமான பசு பாசங்களோடு) வேற் றுமையின்றி உடனாய் நின்றலையுடைய முதல்வனுக்குச் சுட்டியறி யக் கிடப்பதொன்றில்லை (ஆகலான்),—அன்னியம் இல்லான் அசத்தைக் காண்குவனெல் அன்னியமாக் காணான்—அத்தன்மைய னாகிய முதல்வன் அசத்தை அறியலுவனாயின் (அறிந்தாங்கறிவ னன்றி நம்மோர்போல) வேறுகச்சுட்டி அறிவானல்லன்,—கதிர் முன் இருள்போல அவன்முன் மாணா அசத்து இன்மை—ஞாயிற் றின்முன் இருட்டுப்போல அம்முதல்வன் கதிர் நன்மையல்லாத பிரபஞ்சம் விளங்கி நில்லாதாகலான் எ-று.

எனவே, அசத்தைவிடயிப்பதாகிய ஏகதேச உணர்வு முற் றுணர்வைத் தடுப்பதாகலான் அஃதில்லாமை முற்றுணர்விற்கு மேம்பாடாவதன்றி இழுக்காகாதென ஐயமகற்றி ஏதுவை வலி யுறுத்தவாறு காண்க.

மாணமை வியாபக உணர்விற்கு விடயமாகாமை, இன்மை ஈண்டு விளங்காமை குறித்து நின்றது. மற்றுஅசை. மற்றுக் காண்குவனெனென மேலே கூட்டி. வினைமாற்றின்கண் வந்ததெனி னும் அமையும். உணர்வுக் கதிரும் ஆகுபெயர். கதிர்முன்னிருள் ஈண்டு முனையாமை மாத்திரைக்கு ஒரு புடை உவமையாயிற்றென் பது வழிநூலாசிரியர் “முனைத்திடா தசத்துச் சத்தின் முன்னிரு ளிரவிமுன்போல்” என்றவாற்றானறிக.

விளக்கம்.

இவ்வெண்பாவில் அவன்முன் மாணா அசத்து இன்மை எனக்கூட்டுக.

இவ்வதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், ஏதுவின்படி முதல் வனுக்குச் சுட்டியறியும் அறிவு இல்லாமையால் அம்முதல்வன் அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அறியான் என்று கூறின், முற்றுணர்வு உடையவன் முதல் வன் என்பதற்குக் குற்றமாகுமென்பர் சிவாத்துவித சைவர். அவரைநோக்

௩௫௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவ்ளக்கம்.

கிப் பிரபஞ்சத்தைச் சுட்டியறியாததுகொண்டு முற்றணவிற்குக் குற்ற மில்லை யெனக்கூறி மெய்யினிடத்தப் பொய் அபபிரகாசமாய் நின்றலான் என்னும் ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை) தன்னுள் அடங்கியிருப்பதான பசுபாசங்களோடு வேற்று மையின்றி உடனாய் நின்றலையுடைய முதல்வனுக்குச் சுட்டியறியும்படி வேறாய்க் கிடப்பதொன்றில்லை. ஆதலால் எல்லாப் பொருளோடுங்கலந்து உடனாய் நிற்குந் தன்மையனாகிய அம்முதல்வன் அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அறியவேண்டின் உடனாய் நின்று எல்லாப்பொருளையும் ஒருசேர அறிவ னேயன்றி நம்மோரோபோல வேறாய் நின்று ஒவ்வொன்றாய்ச் சுட்டி யறிய மாட்டான். எதனாலெனின், சூரியன் முன் இருள் முனோத்துத் தோன்றாத வாறுபோல அம்முதல்வன் சந்திதியில் நன்மையில்லாத பிரபஞ்சம் விளங்கி நில்லாது ஆதலால் எ-று.

(க-ரை) சூரியன்முன் இருள் விளங்கித் தோன்றாதவாறுபோல முதல் வன் சந்திதியில் பிரபஞ்சம் விளங்கித் தோன்றாது ஆதலால் பிரபஞ்சத்தை முதல்வன் சுட்டி யறியான் என்பதாம்.

இவ்வாறு கூறியதனால் சுட்டியறியும் ஏகதேச அறிவு ஒருசேர அறி யும் முற்றணர்வைத் தடுப்பது ஆதலால், அச்சுட்டுணர்வு இல்லாமை முற் றுணர்விற்கு மேம்பாடாவதன்றிக் குறைபாகாது என மேல் நிகழ்ந்த ஐயத் தை அகற்றி ஏதுவை வலியுறுத்தியவாறு அறிக.

மாணு என்றது மாணுமை பென்க. மாணுமையாவது மாட்சி இல்லா மை. அது இவ்விடத்தில் உலகம் வியாபக உணர்வாகிய பேரறிவிற்கு அறிப்பபடும் மாட்சி இல்லாமைமையைக் குறித்து நின்றது. ஆதலால் மாணு அசத்து என்பதற்கு நன்மையில்லாத பிரபஞ்சமென உரைசெய்யப் பட்டது

இறைவனால் பிரபஞ்சம் அறியப்படாதாயின் பிரபஞ்சத்திற்கு இறை வன் உபகாரம் வேண்டுவதில்லையோ வெனின், அது நிலைத்தற்கு இறைவ னுடைய ஆணையின் உபகாரம் வேண்டப்படும். படினும் தனக்குள் அடங் கிய பிரபஞ்சத்தைச் சுட்டி அறியாது ஒரு சேராறிவன். இது ஏதுபோல வெனின், ஒரு அரசன் தன் ஆணைக்குள்ளிருக்கும் பூமியைப் பிரித்து அறி யாது ஒரு சேர அறிவதுபோலென்க. இன்னும் அரசன் குடிகளோடு கலந்து நின்று தொழில்செய்தலேயன்றிக் குடிகள் பூமியோடுகலந்துநின்று தொழில் செய்வதுபோல பூமியோடு கலந்து நின்றதொழில் செய்வதில்லை. அவ்வா றே இறைவன் உயிர்களோடு கலந்து நின்று பிரபஞ்சத்தை அறிவித்தல் அறிதலாகிய தொழில்களைச் செய்தலேயன்றி அசனோடு கலந்து அறிதற் றொழிவைச் செய்வதில்லை. அரசன் பூமியோடு கலந்துதொழில் செய்பா திருப்பினும் பூமி அரசன் உடைமையாறுமாபோல, இறைவன் பிரபஞ்

சாதனவியல்வழாஞ்சூத்திரம். க-ம் அதி. ௩௪௭

சத்தைச் சுட்டி அறியா திருப்பினும் பிரபஞ்சம் இறைவன் உடையையேயாம். ஆகவே பிரபஞ்சத்தை இறைவன்சுட்டி அறியான் என்பதற்கு இறைவன் பிரபஞ்சத்துடன் கூடித் தொழில் செய்வதில்லை யென்பது பொருளே யன்றிப் பிரபஞ்சம் நிலத்தற்கு இறைவன் உபகாரம் வேண்டப் படுவதில்லை யென்பது பொருளன்றென அறிக.

மாணா அசத்து என்றதன்பின்னாக நின்றஇன்மை இவ்விடத்து விளங்காமையைக் குறித்து நின்றது.

இறுதியில் நின்ற மற்று என்பது அசை.

மற்று என்பதை அசையாக்காமல் காண்குவனேல் என்னும் மேலே யுள்ள வாக்கியத்தின் மேலாகவைத்து மற்றுக் காண்குவனெனக் கூட்டி வினேமாற்றின்கண் வந்ததென்று கூறினும் பொருத்தும். வினேமாற்றுவது, உணர்வின்றும் என்பதற்கு மாறாகக் காண்குவன் என்னும் பொருள் பாய்ப்பது.

உணர்வு என்பது உணர்வால் உணரப்படுவதையும் கதிர் என்பது கதிரையுடைய சூரியனையுங் குறித்து நின்றலால் உணர்வுங்கதிரும் ஆகுபெயர். கதிர்முன் இருள்போல அவன் முன் அசத்து இன்மை என்பது செய்யுள். இதற்குச் சூரியன்முன் இருள் இல்லாததுபோல முதல்வன் சந்திதியில்பிரபஞ்சம் இல்லாமையால் என்று உரைசெய்யாமல், பிரபஞ்சம் விளங்கி நிலலாதாகலான் என உரைசெய்வானே னெனின், கதிர்முன் இருள் என்ற உவமை இவ்விடத்தில் முனையாமை மாத்திரையைக் குறித்த ஒருபுடை உவமையே யன்றி முனையாமையையும் இன்மையையும் குறித்த முற்றுவமையன்று. முற்றுவமையன்றென்பதை வழிநூலாசிரியர் சித்தியார் எம்சூம் க-வது செய்யுளில் “முனைத்திடா தசத்துச் சத்தின் முன்னிரு ளிராலி முன்போல்” என்ற வாற்றானறிக. இந்நூலில் இன்மை என்பதற்குப்பொருள் முனைத்திடாமையே யென்றும், அதற்குமட்டுமே இருள் உவமை என்றும் அறிவித்தற்கே வழிநூலாசிரியர் அவ்வாறு கூறியருளினாரென அறிக.

இனிச் சூரியன் மறைந்தபொழுது இருள்வேறிடத்தில் நின்று வாராமையால் சூரியன்முன் இருள் இருந்தும் முனைத்துத் தோன்றவில்லை யென முற்றுவமையாகக் கொண்டு அவ்வாறே முதல்வன் சந்திதியில் பிரபஞ்சம் இருந்தும் முனைத்துத் தோன்றவில்லை யென்று கொண்டால் என்னையெனின், சூரியன் மறைந்தபொழுது விளங்குவதால் சூரியன் உள்ளபொழுதும் இருள் உண்டென்று அனுமானமாக அறிவதேயன்றிச் சூரியன் உள்ளபொழுதே பிரத்தியட்சமாக இருள் உண்டென்று அறியப்படுவதில்லை. பிரபஞ்சம் முதல்வன் எங்கும் பிரகாசமாய் விளங்கிக்கொண்டிருப்பவும் பிரத்தியக்ஷமாய் உண்டென்று காணப்படுகின்றது. அனுமானமாய்க் காணப்

௩௪௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

படுவதற்குப் பிரத்தியக்ஷம் உவமையாகலாமேயன்றிப் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுவதற்கு அனுமானம் உவமையாகாது. ஆதலால் கதிர்முன்னிருள் என்பதை முற்றுமையாகக் கொள்ளாமல் ஒரு புடைஉவமையாகக் கொள்ளுதலே பொருத்தமென அறிக.

முதலதிகரணம் முற்றிற்று.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

அசத்தாகிய சரணத்திற்கு அறிவில்லை பெனக்கறுபு

மேற்கோள்.

இனி அசத்தினுக்கு உணர்வின்று என்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், சத்து அசத்தை அறியாதாயினும் அசத்தெனப்பட்ட தனுசரண புவனபோகங்களுள் ஒன்றாய காணம் விளக்குப்போல் விகாரமின்றி நிற்கும் ஆன்ம சந்திதியிற் பெத்த நிலைக்கண் அசத்தாய விடயங்களை அறிந்தாற்போல முத்தி நிலையிற் சிவகரணமாய் நின்று சிவத்தை அறியுமென்றலும் கண்ணடியினிழல்போல ஆன்மசந்திதியின் அதன்கண் அறிவுண்டா மென்றலும் அமை வுடைத்துப்போலுமெனச் சிவசங்கிரந்தவாதி மதம்பற்றி நிகழுங் கடாவையாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் இரண்டாகூற்றிற் போந்த ஏதுவைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட னுதலிற்று.

(இ-ள்.) வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்.) அசத்தினுக்கு—தத்துவப் பிரபஞ்சத்திற்கு,—உணர்வு—அறிவானது,—இன்றென்றது—இல்லை எ-று.

சிற்றுரை.

சூத்திரத்தின் இலதென்றது அறிவிலதென்னும் பொருட் டென்பார் உணர்வின்றென உரைத்தார். ஈண்டு அசத்தென்றது தத்துவப்பிரபஞ்சத்தை; ஏனைப் பிரபஞ்சத்திற்கு அறிவின்மை சாதிக்க வேண்டாமாயின்.

சாதனவியல்படிஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩.௪௬

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் அசத்திலதறியா என்றஞ்சுத்திரக்கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், முதல் அதிகாரணத்திற் கூறியவாறு சத்தாகிய சிவம் அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அறியாதாயினும், அசத்தென்று கூறப்படும் தனுகரணபுவன போகங்களுள் ஒன்றாகிய கரணம், ஏனைய தனு புவன போகங்கள்போல் சடமல்லாமையால், விளக்கின் சந்நிதியில் கண்ணொளி பொருளை அறிவதுபோல, பெத்தநிலையில் விகாரமில்லாது நிற்கும் ஆன்ம சந்நிதியில் நின்று அசத்தாகிய விடயங்களை அறியும். அதுபோல முத்தநிலையிலும் அக்கரணமே சிவகரணமாய் ஆன்ம

க் கின்று சிவத்தை அறியும். ஆன்ம சந்நிதியில் சடமாகிய கரணத் து உண்டாதல் எதுபோலுமெனின், கண்ணடியின் சந்நிதியில் பிரகாசம் உண்டாவதுபோலும். இவ்வாறு கூறுவோர் நிகன். அவர் கூற்றை ஆசங்கித்துக்கொண்டு ஞ்சுத்திரத் தாகிய ஏதுவைப் பதச்சேதஞ் செய்து கரணத்திற்கு வலியுறுத்தியவாரும்.

ல் கரணத்திற்கு அறிவு உண்டோ இல்லையோ என்று என்பது பிறர்பக்கம் என அறிக.

ன் பொருள்.) அசத்தாகிய தத்துவப் பிரபஞ்சத்திற்கு

என்று கூறியதற்குப் பொருள் அசத்து

அறிவு இல்லையென்று கொள்ளல்

றுக்கூற்றைப் பதச்சேதஞ்

னர்வின்றென உரைத்

௩௫௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின், பதிஞான பாசஞானங்களோடொப்பப் பாசஞானம் ஒன்றெனவைத் தெண்ணப்படு முரிமையுடையவதனை அறிவுடைத்தன்றென்றல் பொருந்தாதென்பாரை நோக்கி மேற்கோலோச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) அவ்வறிவாவது தூலமாய் நோக்கும்வழி அவ்வசத்திற்கு உள்ளதுபோலத் தோன்றினும் ஐயந் திரிபின்றி மாசறு காட்சியான் ஆராயும் வழி அதன்கண் இல்லதாகலான் 'இனி அசத்தினுக்கு உணர்வின்'றென மேற்கொண்டது எ-று.

எனவே, பாசம் வாயிலாக உயிரின்கண் ணிகு பாசஞானமென்று உபசரித்துக் கூறப்படுமதனைத் தாகிய ஞானமெனக் காண்டல் நிரூபியாத வழிப்பு பிறிதில்லை யென்றவாறாயிற்று.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், பாசஞானம் எனவழங்கும் முறைப்படி பதிஞானப் பாசஞானமும் ஒன்றெனவைத்து எண்ணாயால், அப்பாசத்தை அறிவுடையதன்று எனக் சிவசங்கிராந்தவாதிகள். அவரை நோக்கி கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாறு

(இந்த ஏதுவின்

சாதனவியல் ஏழுக்குத்திட்டம். ௨-ம் அதி. ௩.சுக

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் அசத்திலதறியா என்ற சூத்திரக்கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், முதல் அதிகாரணத்திற்கு கூறியவாறு அசத்தாகிய சிவம் அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அறியாதாயினும், அசத்தென்று கூறப்படும் தனுகாரணபுவன போகங்களுள் ஒன்றாகிய காரணம், ஏனைய தனுகாரண புவன போகங்கள்போல் சடமல்லாமையால், விளக்கின் சந்திதியில் கண்ணொளி பொருளை அறிவதுபோல, பெத்தநிலையில் விகாரமல்லாது நிற்கும் ஆன்ம சந்திதியில் நின்று அசத்தாகிய விடயங்களை அறியும். அதுபோல முத்தநிலையிலும் அக்காரணமே சிவகாரணமாய் ஆன்ம சந்திதியில் நின்று சிவத்தை அறியும். ஆன்ம சந்திதியில் சடமாகிய காரணத்திற்கு அறிவு உண்டாதல் எதுபோலுமெனின், கண்ணாடியின் சந்திதியில் அதன் நிழலுக்குப் பிரகாசம் உண்டாவதுபோலும். இவ்வாறு கூறவோர் சிவசங்கிராந்தவாதிகள். அவர் கூற்றை அசங்கித்துக்கொண்டு சூத்திரத்தின் இரண்டாக் கூறுகிய ஏதுவைப் பதச்சேதஞ் செய்து காரணத்திற்கு உணர்வின்னு என்பன்த வலியுறுத்தியவாரும்.

இவ்வதிகாரணத்தில் காரணத்திற்கு அறிவு உண்டோ இல்லையோ என்பது ஐயப்பாடு. ~~கண்ணு~~ என்பது பிறப்பக்கம் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) அசத்தாகிய தத்துவப் பிரபஞ்சத்திற்கு அறிவு இல்லை என்று.

சூத்திரத்தில் அசத்தில்து என்று கூறியதற்குப் பொருள் அசத்து இல்லையெனக் கொள்ளாமல் அசத்திற்கு அறிவு இல்லையென்று கொள்ளல் வேண்டுமென்பதை அறிவித்தற்பொருட்டு அக்கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து உரைத்த இம்மேற்கோளில் அசத்தினுக்கு உணர்வின்மென உரைத்தார். கண்ணாடியின் ஒளி நிழல்போலத் தோன்றினதேயன்றி ஒளியின் வேறாய் நிழலென வொன்றின்மையின் உயிரின் சந்திதியில் காரணம் அறியும் என்பதற்குக் கூறிய அவ்வுவமை பொருந்தாமை யறிக.

இச்சூத்திரத்தில் அசத்தென்றது தனுகாரணபுவன போகங்களையாயினும் இவ்வதிகாரணத்தில் அசத்தென்றது காரணமாகிய தத்துவப் பிரபஞ்சத்தையேயாம். சூத்திரத்துக்கு மாறாக ஒன்றைமட்டும் இவ்விடத்துக் கூறலாமோவெனின், காரணம் நீங்கிய ஏனப்பிரபஞ்சத்திற்கு அறிவில்லையென்பது சாதிக்கவேண்டாமையின் சாதிக்கவேண்டிய ஒன்றைக் கூறலாம் என்க.

காரணத்திற்கு அறிவில்லை யென்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

அதுதான் அறிபிக்கில் இன்றாகலான்.

௩௫௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின், பதிஞான பசுஞானங்களோடொப்பப் பாசஞானம் ஒன்றெனவைத் தெண்ணப்படு முரிமையுடையவதனை அறிவுடைத்தன்றென்றல் பொருந்தாதென்பாரை நோக்கி மேற் கோளோச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) அவ்வறிவாவது தூலமாய் நோக்கும்வழி அவ்வசத்திற்கு உள்ளதுபோலத் தோன்றினும் ஐயந் திரிபின்றி மாசறு காட்சிபான் ஆராயும் வழி அதன்கண் இல்லதாகலான் 'இனி அசத்தினுக்கு உணர்வின்'றென மேற்கொண்டது எ-று.

எனவே, பாசம் வாயிலாக உயிரின்கண் ணிகழு ஞானமே பாசஞானமென்று உபசரித்துக் கூறப்படும்நனைப் பாசத்திற்குளதாகிய ஞானமெனக் காண்டல் நிரூபியாத வழிப்படும் மடமையே பிறிதில்லை யென்றவாறாயிற்று.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், பதிஞானம் பசுஞானம் பாசஞானம் எனவழங்கும் முறைப்படி பதிஞான பசுஞானங்களோடு ஒப்பப் பாசஞானமும் ஒன்றெனவைத்து எண்ணப்படும் உரிமையுடைமையால், அப்பாசத்தை அறிவுடையதன்று எனக் கூறுதல் பொருந்தாதென்பர் சிவசங்கிரந்தவாதிகள். அவரை நோக்கிப் பாசத்திற்கு அறிவில்லையெனக் கூறி மேற்கோள் வலியுறுத்தியவரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்) அப்பாச அறிவு என்பது பிண்டமான மேற்பார்வையால் நோக்குமிடத்து அசத்தாகிய அக்கருவிக்கு உள்ளது போலத் தோன்றினும், சந்தேக விபரீதமின்றிக் குற்றமற்ற காட்சியால் ஆராயமிடத்து அக்கருவிகளின்கண் அறிவு இல்லையென்பது விளங்கும். ஆதலால் இனி அசத்தினுக்கு உணர்வின்றென மேற்கோள் கூறியது எ-று.

காட்சிபாவது நிருவிகற்பக்காட்சி, ஐயக்காட்சி, விபரீதக்காட்சி, சவிகற்பக்காட்சி யென நான்குவகைப்படும். அவற்றுள் ஒரு பொருளைப் பிண்டமாகக் காண்டல் நிருவிகற்பக்காட்சி. அதுவோ இதுவோ என ஐயற்றுக் காண்டல் ஐயக்காட்சி. ஒன்றைப் பிறிதொன்றாகக் காண்டல் விபரீதக்காட்சி. உள்ளவாறு விளங்கக்காண்டல் சவிகற்பக்காட்சி. சவிகற்பமென்பது விகற்பத்தோடு கூடியது. விகற்பம் பொருளின் உண்மைத் தன்மை. இச்சவிகற்பக்காட்சியே குற்றமற்ற காட்சியாம். இக்குற்றமற்ற காட்சியாலாராயுமிடத்துக் கருவிக்கு அறிவில்லையென்று கூறிபதனால்

சாதனவியல் ஏழாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௫௧

கருவிகளாகிய இந்திரியம் அந்தக்கரணங்களின் வழியால் உயிரினிடத்து உண்டாகின்ற ஞானத்தைக் கண்கண்டது மனம் நினைத்தது என அக்கருவிகளின் மேலேற்றிப் பாசஞானமென உபசரித்துக் கூறப்படும் அவ்வளவே யன்றிப் பாசத்திற்கு உளதாகிய ஞானமெனக் காண்டல், ஆராயாத விடத்து உண்டாகும் அறியாமையேயன்றிப் பிறதில்லையென்று கூறிப் பவாறாயிற்று.

கண் ஒரு பொருளைக் காணுங்கால் காணுந்தொழில் நிகழ்கின்றது என மட்டுங் காண்டல் நிருவிகற்பக்காட்சி. கண் கண்டதோ உயிர் கண்டதோ எனக் காண்டல் ஐயக்காட்சி. கண்ணே கண்டதெனக் காண்டல் விபரீதக்காட்சி. கண்ணின் வழியாய் உயிர் கண்டதெனக் காண்டல் சூற்ற மற்ற சவிகற்பக் காட்சி. இவ்வாறே ஒவ்வொன்றினிடத்துங் கண்டுகொள்க.

இந்த ஏது, கரணத்திற்கு அறிவு உண்டு என்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணியாயிற்று.

கரணத்திற்கு அறிவில்லை பென்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

பேய்த்தேர்நீ ரென்றுவரும் பேதைக்கு மற்றனைந்த
பேய்த்தே ரசத்தாகும் பெற்றிமையின்—வாய்த்ததனைக்
கண்ணார்வா ரில்வழியிற் காணு மசத்தின்மை
கண்ணார்வா ரில்லதெனக் காண்.

சுற்றுகரை.

எ-து ௨-ம் எ-னின், அதனை உவமை முகத்தான் வலியுறுத்
துதனுதலிற்று.

(இ-ள்.) பேய்த்தேர் நீர் என்றுவரும் பேதைக்கு மற்று
அனைந்த பேய்த்தேர் அசத்து ஆகும் பெற்றிமையின்—(பாலை
நிலத்தின்கட் காணப்படுவதாய்) பேய்த்தேரை நீரென்று கருதி
(அதனையுண்ண) வருகின்ற (நீர்வேட்கையுடைய) மடவோனுக்கு
(அதனைப்படுத்தவழித்) தன்னுலணையப்பட்ட அப்பேய்த்தேர் (நீரா
தனின்றிப்) பொய்யாந் தன்மைபுல, —வாய்த்து—(குரவன் அறி
வுறுக்கும் உபதேசமொழி)கூடாது—அதனைக்கண்டு உணர்வார்
இவ்வழியின் அசத்து இன்மைகாணும்—அவ்வசத்தி னியல்பை
ஆராய்ந்தறிவாரின்றி அறியமாட்டாதார் உள்வழி அவர்க்கு (அதன்
கண்ணறிவுள்ளதாய் மதிக்கப்படுஞ்) சத்தாந்தன்மையே காணப்
படும்,—கண்டு உணர்வார் இல்லது எனக் காண்—(அவ்வுபதேச

௩௫௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மொழி கிடைத்து அதனியல்பை) யாராய்ந்தறிய வல்லார்க்கு (அவ் வசத்து) அறிவில்லதே யாமென்று அறிவாயாக எ-று.

மற்று வினைமாற்று. மை பகுதிப்பொருள் விசுதி. இன் உவம உருபு. வாய்த்தென்பது வாய்ப்பவென்பதன்றிரிபு. வாய்த்தல் நேர் படுத்தல். ஆண்டைக் கேற்புடைய வினைமுதல் அவாய் நிலையான் வந்தது. அசத்தின்மையாவது சத்தாந்தன்மை. நான்கனுருபு விகாரத்தாற்றொக்கது. அறிவென்பது அதிகாரத்தான் வந்தது.

விளக்கம்.

(இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ எனின், அசத்தினுக்கு உணர் வின்னு என மேற்கோளிற் கூறியதனை உவமையினால் வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) தண்ணீரும் மாஞ்செடி முதலியனவும் இல்லாதபாலேநிலத்தின் கண்ணே காணப்படுகின்ற பேய்த்தேரென்று கூறப்படுவதாகிய காணலை நீ ரென்று எண்ணி அந்நீரை உண்ணவருகின்ற நீர் விருப்பமுடைய அறிவில் லாதவனுக்கு, தண்ணீரென்று கருதி அக்காணலையெடுத்தவிடத்துத் தன்னு லணையப்பட்ட அக்காணல் தண்ணீராதலின்றிப் பொய்யாகுந் தன்மைபோல, ஆசிரியன் உபதேசசிக்கும்படியான உபதேசசமொழி கிடைத்து அவ்வசத்தின் தன்மையை ஆராய்ந்தறிவாரில்லாதவிடத்து உண்மையினை யறியுந்தன்மை இல்லாத அவர்க்கு அசத்தாகிய கருவியினிடத்து அறிவுள்ளதாய் மதிக்கப் படுஞ் சத்தாந்தன்மையே காணப்படும். அவ்வுபதேசசமொழி கிடைத்து அசத்தின் தன்மையை ஆராய்ந்தறியவல்லார்க்கு அவ்வசத்தாகிய கருவி அறிவில்லாததேயாகும் என அறிவாயாக எ-று.

(க-ரை.) அறியாதவனுக்குக் கானலானது நீராய்த்தோன்றினும் நெருங் கிப்பார்ச்சவிடத்து நீரென்பது இல்லாதவாறுபோல, ஆராய்ந்தறியாதவிட த்துக் கருவி அறிவுடையதுபோலத் தோன்றினும் அறிந்தவிடத்து அக் கருவி அறிவில்லாததேயாம் என்பதாம்.

மற்று என்பது நீரென்று தோன்றி அதற்கு மாறாக நீரில்லையென்று தோன்றும் என்றபொருள் பயப்பதால் வினைமாற்றின்கண் வந்தது.

பெற்றிமையின் என்பதிலுள்ள மையென்பது பெற்றியென்னும் பகு திப்பொருளையே குறித்து நின்றலால் பகுதிப்பொருள் விசுதி.

பெற்றிமையின் என்பதிலுள்ள இன் என்பது போல என்னும் உவமை > குறித்து நின்றலால் உவமஉருபு. வாய்த்து என்றது இறந்தகாலச்சொல். கண்ணெனாவார் என மூன்வருகின்றதற் கேற்ப வாய்ப்ப என எதிர்காலச் சொல்லாற் கூறவேண்டுவதை எதுகையம்பற்றி வாய்த்து எனத் திரித்துக் கூறினர். வாய்த்தலாவது உபதேசசமொழி நேர்படுத்தல். யார் உபதேசசமொழி

சாதனவியல் ஏழாளுக்குத்திரம். ௩-ம் அதி. ௩௫௩

என்னும் அவாநிகழுமாதலின், அந்த அவாய் நிலையால் அவ்வுபதேசத்தைச் செய்யும் குரவன் என்பது வருவித்து, குரவன் அறிவுறுக்கும் உபதேச மொழிகிடைத்து என உரைசெய்யப்பட்டது.

அசத்தின்மை என்பது அசத்து இல்லையென்னும் பொருளைக் குறிக்காது அறிவுள்ளதாய்க் காணப்படுஞ் சத்தாந் தன்மையைக் குறித்து நின்றது.

கண்ணெர்வார் என்பதில் நான்காம் வேற்றுமை உருபு தொக்கு நின்றது. அதனைவிரித்து ஆராய்ந்தறியவல்லார்க்கு என உரைசெய்யப்பட்டது.

இல்லதெனக் காண் என்பது இவ்வதிகாரம் உண்மை அதிகாரமானதால் அறிவு இல்லையென்னுங் கருத்தில் நின்றது. பொருளில்லையென்னுங் கருத்தில் நிற்கவில்லை. ஆதலால் அறிவு என்பது அதிகாரத்தால் வருவித்து அறிவில்லதேயாமென உரை செய்யப்பட்டது. அசத்திலது என்னும் குத்திரக்கருத்தைப் பதச்சேதஞ்செய்து மேற்கோள் கூறுங்கால் அசத்தினுக்கு உணர்வு இன்று எனக்கூறியதும் உண்மை அதிகாரம்பற்றியேயாம். பதிபசுபாசமென்னும் மூப்பொருளும் சிறப்பாக உண்டென்று கூறுவதே உண்மையதிகாரமென நூலாரம்பத்திற் கூறியிருக்கின்றமை அறிக.

இரண்டாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

மூன்றாம் அதிகாரணம்.

சத்து அசத்து இரண்டனையும் அறியும் பொருள் உயிரெனக்கூறும்
மேற்கோள்.

இனி இருதிற னறிவுள திரண்டலா வான்மாவென்றது.

சிறுநுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், சிவசத்தின் தன்மையே உயிர்க்குத் தன்மை யாவதன்றி வேறில்லையாகலிற் சத்தே அசத்தை அறியுமென்னுஞ் சிவாத்துவித சைவரையும், உயிர்க்குத் தன்மையென்ப தொன்றின்மையின் அசத்தே சத்தை அறியுமென்னுஞ் சிவசங்கிராந்தவாத சைவரையும் மறுத்துச் சத்துமசத்துந் தம்முள் அறியுமாறில்லையென மேற்சாகித்தவழி இரண்டும் இவ்வாறாயின் இவற்றை அறியும் பொருள் வேறென்னை யென்பாரை நோக்கிப் பாரிசேட அளவையான் அவ்விரண்டின் வேறாய் உயிர்க்குத் தன்மை உண்டென்பது விளக்கிச் சதசத்தினியல்பை வரை செய்துணர்த்துதுணதலிற்று.

௩௫௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இ-ள், வெ-டை.

சப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். இருதிறன்—சத்து அசத்தென்னும் இரண்டினியல்பை,—அறிவுளது—அறியும் பொருள்,—இரண்டலா—சத்தும் அசத்தும் அல்லாத,—ஆன்மா—சதசத்தாகிய உயிராம் என்று.

சிற்றுரை.

ஈண்டு இரண்டலாவான்மா இருதிறனறிவுளதென்றது சத்தெதிர் நில்லாத அசத்தும் சத்துந் தம்முள் ஒன்றொன்றறியப்படாமையான் இருதிறனறிவுளது இரண்டலாவான்மாவேயாம்; தம்முள் ஒன்றொன்று அதுபவிக்கப்படாத ஞாயிற்றையும் விடயத்தையும் அதுபவிக்கும் கண்போலுமென் அனுமானங் கூறிக் காண்க. அவை உயிரானும் அறியப்படாதவழிப் பயப்பாடின்றிச் சூனியமாய் முடியுமாகலான் உயிரறிதற் றன்மைத்து என்பது தெற்றென உணர்க.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் இருதிறனறிவுளதிரண்டலாவான்மா என்னுஞ் சூத்திரத்தின் மூன்றங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்யாமல் மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோ எனின், முதலதிகரணத்தால் “மண்டிய உணர்வுயிரக்காய் மன்னி நின்றறியும்” என்றபடி சிவமாகிய சத்தின் தன்மையே உயிர்க்குத் தன்மையாவதன்றி உயிர்க்குத் தனித்தன்மை இல்லையாதலால் சத்தாகிய சிவமே அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அறியும் எனக்கூறும் சிவத்துவித சைவரை மறுத்துச் சத்து அசத்தை அறியாதெனவும், இரண்டாம் அதிகரணத்தால் ஆன்ம சந்நிதியில் காரணம் அறிதற்றொழிலச் செய்யுமாதலின் உயிருக்குத் தன்மை யொன்றில்லை ஆதலால் அசத்தாகிய காரணமே சத்தாகிய சிவத்தை அறியும் ஏன்னும் சிவசங்கிராந்தவாத சைவரை மறுத்து அசத்துச் சத்தை அறியாதெனவுங் கூறியவிடத்து, இவ்வாறு சத்து அசத்தையும் அசத்துச் சத்தையும் அறியாதாயின் இவ்விரண்டனையும் அறியும் பொருள்வேறென்னை யென்பாரை நோக்கிப் பாரிசேட அளவையால் சத்து அசத்துச் சதசத்து என்னும் மூன்றனுள், சத்து அசத்து என்னும் இரண்டனையும் விலக்கவே, அவ்விரண்டின் வேறாய்ச் சதசத்தாகிய உயிரே அவ்விரண்டனையும் அறியும் எனவும், அவ்விரண்டின் தன்மையின் வேறாய் உயிர்க்குத் தனித்தன்மை உண்டெனவும் விளக்கிச் சூத்திரத்தின் மூன்றங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்யாது எடுத்துக்கொண்டு சதசத்தாகிய உயிரின் இயல்பை வரைசெய்து உணர்த்தியவாரும். சூத்திரக்

சாதனவியல் ஏழாஞ்சூத்திரம். ௩-ம் அதிக. ௩௫௫

கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்யாமல் மேற்கோள் கூறியதன் கருத்தென்னை யெனின், பின்னர்ப் பொழிப்புரை ஆசிரியர் தாமே அருளிச்செய்கின்ற ராதவின் என்க.

இவ்வதிகாரணத்தில் சத்து அசத்து இரண்டினையும் அறியும் பொருள் அவ்விரண்டின் வேறாய் உண்டோ இல்லையோ என்பது ஐயப்பாடு. இல்லையென்பது பிறர்பக்கம் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) சத்து அசத்து என்னும் இரண்டின் இயல்பை அறியும் அறிவுடைய பொருள் சத்தும் அசத்தும் அல்லாத சதசத்தாகிய உயிராம் என.

இவ்வதிகாரணத்திற் கூறிய மேற்கோளுக்கு முன்னைய இரண்டதிகாரணத்தின் மேற்கோளும் ஏதுவாதலால் இவ்விடத்தில் வேறு ஏதுக்கூறாமல் மேற்கோளுக்குப் பொழிப்புரையும் அப்பொழிப்புரையை விளக்குந் திருட்டாந்தமும் தூலாசிரியர் அருளிச்செய்கின்றார். ஆதலால் ஏனைய அதிகாரணங்கட்குப் பால் இவ்வதிகாரணத்திற்கும் ஏது திருட்டாந்தமாகிய அனுமானத்தை முன்னைய இரண்டதிகாரணங்களைக்கொண்டு கூறி முடித்துக் கொள்க. எவ்வாறெனின், இரண்டலாவான்மா இருதினனறிவுளது என்பது மேற்கோள். சத்தெதிர் நில்லாத அசத்தும் சத்தும் தம்முள் ஒன்று னென்று அறியப்படாமையால் என்பது ஏது. சூரியனைப் பொருள்கள் அதுபவியா; பொருள்களைச் சூரியன் அதுபவியான்; இவ்வாறு ஒன்று னென்று அதுபவிக்கப்படாத சூரியனையும் பொருள்களையும் அதுபவிக்குங் கண்போ லென்பது திருட்டாந்தம். ஆதலால் இருதினனறிவுளது இரண்டலா ஆன்மாவேயாம். இவ்வாறு அனுமானத்தை முடித்துக்கொள்க.

இருதினனறிவுளது இரண்டலா ஆன்மாவென்னும் சூத்திரக்கூற்றை அனுமானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கால் இரண்டலாவான்மா இருதினனறிவுளது என்று மாறிக் கூறுவானெனெனின், பக்கத்தை முன்னரும் துணிபொருளைப் பின்னருங்கூறுதல் முறைமையாதலால் ஆன்மாவாகிய பக்கத்தை முன்னரும் இருதினனறிவுளது என்னுந் துணிபொருளைப் பின்னருங் கூறியதென அறிக. ஆகவே இவ்வனுமானத்தில் ஆன்மா பக்கம். கண் சபக்கம். ஆன்மாவின் இருதினனறிவு துணிபொருள். சத்தும் அசத்தும் ஒன்றையொன்று அறியாமை ஏது. கண்ணொளி திருட்டாந்தம் என அறிக. பக்கம் என்பது துணிபொருளிருக்கும் இடம். சபக்கம் என்பது திருட்டாந்தம் இருக்கும் இடம்.

சத்து அசத்தாகிய அவ்விரண்டும் உயிரானும் அறியப்படாதவிடத்துப் பயன்படும் பொருளாயில்லாமல் சூனியமாய் முடியும். ஆதலால் அவ்விரண்டும் உயிரால் அறியுந் தன்மையை உடையன என்பதைத் தெளிவாயுறிக.

௩௫௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

உயிரின் தன்மை வேறு வேறு கூறுவாரை மறுத்து

இம்மேற்கோளுக்கு நூலாசிரியர் அருளிய

பொழிப்புரை.

இவ்விரண்டினையும் அறிவதாய் உபதேசியாய் நின்ற அவ்
வறிவு இரண்டன்பாலுமுளதாய் உள்ளவதுவே அவ்வான்மாவா
மென்றது.

சிற்றுவரை.

எ-து பொ-ரை எ-னின், இருதினறிவென்னுந் தொகைச்
சொல் விரியுங் காற்படும் பொருள்வேறுபாடு விளக்கு முகத்தான்
உயிருக்குத் தன்னியல்பு வேறு வேறு கூறுந் சமயங்களெல்லாம்
மறுக்கப்படுமா றுணர்த்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) இவ்விரண்டினையும் அறிவதாய்—மேற்கூறிப்போந்த
சத்தையும் அசத்தையும் அறியுந் தன்மைத்தாய்,—உபதேசியாய்—
அறிவிக்க அறியுந் தன்மைத்தாய்,—அவ்விரண்டன்பாலும் நின்ற
அறிவு உளதாய்—அவ்விரண்டின்கண்ணும் நிலைபெற்ற அநுபவ
அறிவு உள்ளதாய்,—உள்ள அதுவே அவ்வான்மாவா மென்றது—
இவ்வாறுள்ள பொருள்பாது அதுவே சத்தும் அசத்துமல்லாத
ச த ச த் தாகிய உயிரென்றவாரும். இருதினறிவுள திரண்டலா
வான்மாவென மேற்கொண்டது எ-று.

ஆய் என்னும் வினையெச்சம் மூன்றும் உள்ளவென்னும் பெய
ரெச்ச வினைக்குறிப்போடு முடிந்தன.

இருதினறிவென்னுந் தொகைச்சொல் ஈண்டு மூன்று பொரு
ளின் மயங்கிற்றென்னுங் கருத்தான் இவ்வாறு மொழிந்தார்.
அவற்றுள் இருதினையு மறியுமறிவென்னும் இரண்டாம் வேற்று
மைத் தொகைப்பொருள்பற்றி இவ்விரண்டினையுமறிவதாய் என
வும், இருதினால் விளங்கிய வறிவென்னும் மூன்றாம் வேற்றுமைத்
தொகைப்பொருள்பற்றி உபதேசியாய் எனவும், இருதினிலு
முள்ள வறிவென்னும் ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகைப்பொருள்
பற்றி நின்றவறிவு இரண்டன்பாலு முளதாய் எனவும் உரைக்கப்
பட்டன.

இவ்விரண்டினையு மறிவதாயுள்ளவது வென்பதனால் இரண்
டும் இவ்வாறாயின் இவற்றை அறியும்பொருள் வேறென்னெயென்
னுங் கடாவுக்கு விடைகூறி அவ்விருவர் மதங்களையும் அவற்றோடு
ஒருதன்மையவான சமயங்களையும் மறுத்தவாறு.

சாதனவியல் ஏழாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௩௫௭

உபதேசியாயுள்ளவது என்றதனால் உயிர் அறிவிக்க வேண்டாது தானே அறியும் இயல்பிற்கென்னும் சமவாத சைவர் ஈசுர அவிசாரவாதசைவர் ஐக்கியவாதசைவர் மதங்களையும் அவற்றோடொருதன்மையவான சமயங்களையும் மறுத்தவாறு.

இரண்டன்பாலுமுளதாயுள்ள வது வென்பதனால் ஆன்மாவின் அறிவு சத்தோடு கூடுமாறில்லையென்னும் பாடாணவாதசைவர், பேதவாதசைவர் மதங்களையும், சத்தோடுகூடியவழி ஒன்றாய்ப் போதலையன்றி அதன்பாலுளதாமாறில்லையென்னுஞ் சத்தசைவர் மதத்தையும், அவற்றோடொருதன்மையவான சமயங்களையும் மறுத்தவாறு.

இவ்விரண்டனையு மறிவதா யெனவே அவ்வறியுந் தன்மை இவ்விரண்டின்தன்மைபோலன்றி “இருளொளியலாக்கண்” டன்மை போல வேறுபடுதோர் தன்மை யென்பதூஉம், உபதேசியாய் எனவே அஃதாகாயத்தின் குணமாய ஓசையினியல்புபோலத் தன்னை விளக்குவதாகிய விவஞ்சகமுள்வழி விளங்குவதோர் தன்மை யென்பதூஉம், இரண்டன்பாலு முளதாயெனவே அத்தன்மை படிசம்போலச் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் அமுந்துந் தன்மை யென்பதூஉம் பெறப்பட்டன.

விளக்கம்.

இப்பொழிப்புரை, இருதின நிறுத்திரண்டலாவான்மா என்னும்மேற்கோளுக்கு நூலாசிரியர் அருளியதாகும். இதனை ஏனைய அதிகாரங்களோடொப்ப ஏதுவென்று கூறாமல் பொழிப்புரை யென்பானேன் எனின். ஏதுவிற்கு உரிய ஆனுருபு இறுதியில் விரியாமல் என்றது என முடிந்திருத்தலால் என்க. மேற்கோளிலுண்டாகும் ஐயத்தை நீக்குதற்கு ஏதுக் கூறுதல் போல இம்மேற்கோளிலுள்ள ஐயத்தை நீக்குதற்கு இப்பொழிப்புரை அருளினார்.

இப்பொழிப்புரை என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேற்கோளிலுள்ள இருதின நிறுத்திர என்பது வேற்றுமை உருபு அடங்கியிருக்கும் தொகைச் சொல்; ஆதலால் அவ்வுருபு விரியுங்கால் உண்டாகும் பொருள்வேறுபாடு கூறி அவ்வாறு கூறும் முறையில் உயிர்க்குச் சிறப்பிலக்கணம் வேறு வேறு கூறும் சமயங்களை யெல்லாம் மறுக்கும் முறைமை கூறியவாரும்.

(இப்பொழிப்புரையின் பொருள்.) மேல் இரண்டதிகாரங்களாற் கூறி முடித்த சத்தாகிய சிவத்தையும் அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தையும் அறியுந் தன்மையுடையதாய், அவ்வாறு அறிவதும் தானே அறிதலின்றி அறிவிக்க அறியுந் தன்மையுடையதாய், சத்து அசத்து ஆகிய அவ்விரண்டின்

௩௫௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கண்ணும் அதுவதுவாய் நின்றமூந்தும் நிலைபெற்ற அநுபவ அறிவு உடைய தாய் உள்ள பொருள்யாது? அதுவே சத்தம் அசத்தம் அல்லாத சதசத்தா கிய உயிராம். ஆதலின் இருதிநனறிவுளதிரண்டலாவான்மா என மேற் கோள் கூறப்பட்டது. ஏ-று.

அறிவதாய் உபதேசியாய் உளதாய் என்ற மூன்று வாக்கியங்களிலு முள்ள ஆம் என்னும் வினையெச்சம் மூன்றும், உள்ள என்னும் பெயரெச்ச வினைக்குறிப்போடு முடிந்தன. உள்ள என்னும் பெயரெச்சம் அதுவென் னும் சுட்டுப் பெயர்கொண்டு முடிந்தது. காலங்காட்டாமையின் உள்ள என்பது வினைக்குறிப்பு.

இவ்வாறு மூன்று வினையெச்சமாகக் கூறிய கருத்தென்னையெனின், இருதிநன் அறிவு என்னுந் தொகைச்சொல் இவ்வதிகரணத்தில் மூன்று உருபுகள் விரிந்து பொருள் தரும் வகையில் நின்றது என்னுங் கருத்தால் என்க.

அம்மூன்று உருபுகளுள் இரண்டாம் வேற்றுமை ஐயுருபைவிரித்து இருதிநனையும் அறியும் அறிவு என்னும் பொருள்பற்றி இவ்விரண்டினையும் அறியும் அறிவதாய் எனவும், மூன்றாம் வேற்றுமை ஆலுருபை விரித்து இருதிநனால் விளங்கிய அறிவென்னும் பொருள்பற்றி உபதேசியாய் என வும், ஏழாம் வேற்றுமை இல் உருபைவிரித்து இருதிநனிலுமுள்ள அறி வென்னும் பொருள்பற்றி நின்ற அவ்வறிவு இரண்டன்பாலும் உளதா யெனவும் உரைக்கப்பட்டன.

இவ்வாறு உருபுகளைவிரித்துப் பொருள் கூறியதால் உயிர்க்குச் சிறப் பிலக்கணம் வேறு வேறு கூறுவாரை மறுத்தவாறாயிற்று. எவ்வாறெனின்,

இரண்டாம் வேற்றுமை உருபைவிரித்து இவ்விரண்டினையும் அறிவ தாயுள்ள அது என்பதனால், சத்து அசத்தை அறியாது அசத்துச் சத்தை அறியாது இரண்டும் இவ்வாறு ஒன்றையொன்று அறியாதாயின் இவ் விரண்டினையும் அறியும் பொருள் வேறென்னையென்னும் வினாவிற்கு உயிரே அறியுமென விடைகூறி, உயிருக்காகச் சத்து அசத்தை அறியும் எனவும் உயிரின் சந்திதியில் அசத்துச் சத்தை அறியுமெனவுங் கூறும் அவ் விருவர் மதங்களையும் அவ்விருமதங்களோடு ஒருதன்மையவான சமயங்க ளையும் மறுத்தவாரும்.

மூன்றாம் வேற்றுமை உருபைவிரித்து உபதேசியாயுள்ள அது என்ற தனால், உயிர் அறிவிக்க அறியுந்தன்மை இன்றித் தானே அறியுந்தன்மை யுடையதென்னும் சிவசமவாதசைவர் ஈசராபவிகார வாதசைவர் ஐக்கியவாத சைவர் மதங்களையும் அம்மதங்களோடு ஒருதன்மையவான சமயங்களையும் மறுத்தவாரும்.

சாதனவியல் ஏழாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௩௫௬

ஏழாம் வேற்றுமை உருபவிரித்து இரண்டன்பாறு முவசாயுள்ள அது என்றதனால் முத்தியினும் மலம் நீங்காது ஆதலால் ஆன்பாவின் அறிவு சிவத்தோடு கூடாமல் முத்தியில் மலத்தில் அடங்கிக் கற்போற் கிடக்கும் என்னும் பாடாணவாதசைவர் மதத்தையும், மலம் நீங்குதலே முத்தியன்றிச் சிவபெருமான் திருவடியை அடைய வேண்டுவதில்லை யென் னும் பேசுவாதசைவர் மதத்தையும், சத்தாகிய சிவபெருமானோடு கூடிய விடத்து உயிர் ஒன்றாய்ப்பாசலையன்றிச் சிவத்தின்பால்கின்று சிவானந் தத்தை அதுபவிக்குமாறில்லை என்னும் சுத்தசைவர் மதத்தையும் அம்மதங்க ளோடு ஒருதன்மையவான சமயங்களையும் மறுத்தவாரும்.

இவ்வாறு மறுத்ததனால் ஆன்மாவின் சிறப்பிலக்கணமும் உணர்த்திய வாராகும். எவ்வாறெனின், இவ்விரண்டினையும் அறிவதாய் என்று கூறிய தனால் ஆன்மாவின் அறிவு சத்துப்போல் ஒரு சேர அறியுந்தன்மையும் அசத்துப்போல் அறியாத தன்மையுமின்றி, இருளின்றன்மையும் ஒளி யின் றன்மையுமல்லாத கண்ணின் தன்மைபோல ஏகதேசமாய் அறியும் வேறாடதோர் தன்மையது என்பதூஉம், உபதேசியாய் என்றதனால் அந்த ஏகதேச அறிவும் ஆகாயத்தின் குணமாகிய ஒசை துணையுள்ள விடத்து விளங்குவதுபோலப் பெத்தத்தில் கருவியையும் முத்தியில் திருவருளையும் துணையாகக்கொண்டு விளங்குந் தன்மையது என்பதூஉம், இரண்டன்பா னும் உளதாயென்றதனால் துணையைக்கொண்டு விளங்கும் ஏகதேச அறி வும் சார்ந்த பொருளின் வண்ணமாய் விளங்கும் படிக்கம்போல அசத்தொடு சார்ந்தவிடத்து அசத்தாயும் சத்தொடு சார்ந்தவிடத்துச் சத்தாயும் இவ் வாறு சார்ந்ததன் வண்ணமாய் அழுந்துந்தன்மையது என்பதூஉம் பெறப் பட்டன.

இப்பொழிப்புரை சத்து அசத்து இரண்டினையும் அறியும் பொருள் வேறில்லையென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணியாயிற்று.

சத்து அசத்து இரண்டினையும் அறிவது ஆன்மா என்பதற்கும் அவ்விரண் டினையும் அறியும் முறையில் தன்னை அறியு மென்பதற்கும் காட்டும்

உதாரணம்.

அருவுருவந் தானறித லாயிழையா யான்மா
வருவுருவ மன்றகு முண்மை—யருவுருவாய்த்
தோன்றியுட னில்லாது தோன்றாது நிலை து
தோன்றன் மலர்மணம்போற் றேக்கு.

சிறுறுரை.

௭-து உ-ம் ௭-னின், அம்முன்றுணை முன்னையகளை வளி
11 மறுத்தி இரண்டலாமைபை விளக்குகனுதலிற்.

(இ-ள்.) ஆய் இழை ஆய் ஆன்மா அருவுருவம் அறிதல் அருவுருவம் அன்று ஆகும்—துணுகிய நூல்களை ஆராய்வதாகிய உயிரோசத்து அசத்து என்னும் இரண்டினையும் அறிவதாகலான் அஃதவ்விண்ணுமீன்றி அவற்றின் வேறாம். (அற்றேல், அவ்விண்ணையும் அறியும் உயிர்க்குத் தன்னுண்மை யறியப்படுமோ படாதோ வெனக் கடாயினர்க்குப் படுமென்றதன்ஞெளப்பட முன்றனையும் அறிவதென்னது அவ்விண்ணையும்றிவதாய் என்றல் பொருந்தாது; படாதெனின் அறியப்படாத பொருள் சூனியமெனப்பட்டு வழுவாமாலெனின்).—உண்மை அருவுருவாய்த் தோன்றி உடனில்லாது தோன்றாது நில்லாது மலர்மணம்போல் தொக்குத் தோன்றல்--அவ்வான்மாவின் உண்மைத் தன்மை அவ்விண்ணும் போல விளங்கித்தோன்றி அவற்றோடொப்ப நிற்பதுமன்றாய் விளங்காது சூனியமாய் நிற்பதுமன்றாய் மலரின்கண் வாசம் (அவ்விருவகையுமின்றி அதன்கண் ணடங்கித் தோன்றுமாறு) போலச் (சத்திலும் அசத்திலும் சார்ந்ததன்வண்ணமாய்) அடங்கித்தோன்றுவதோரியல்பாம்; (ஆகலான், அஃதவைபோலத் தனித்தறியப்படுவதொன்றன்றி அவ்விண்ணையும் மறியுமுகத்தான் அறியப்படுவதாம்.) எ-று.

ஆகலான் அஃதவைபோலத் தனித்தறியப்படுவதொன்றன்றி அவ்விண்ணையும் மறியுமுகத்தான் அறியப்படுவதா மென்பது குறிப்பெச்சம்.

சுட்டுணர்விற்கு விடயமாகாமைபற்றிச் சத்தை அருவென்றும் அதற்கு விடயமாதல்பற்றி அசத்தை உருவென்றும் கூறினார்; உணருருவசத்தென்புழி உருவென்றதாம் அது நோக்கி. செவ்வெண்டொகை விகாரத்தாற் றொக்கது. தான் அசை. அறிதலானன்றாகுமென வியையும். இழை நூலாகலான் ஈண்டுச் சாத்திரத்தை உணர்த்திற்று. ஆய்தல் துணுகுதல். “ஓய்த லாய்தனிழத்தல் சாஅ—யாவையி னான்கு முள்ளத னுணுக்கம்.” என்றார் தொல்காப்பியனாரும். ஆயிழையா யெனப் பொருளினுணுக்கம் நான்மேலேற்றப்பட்டது. இரண்டாவது விரித்துரைக்க.

உயிர்க்கு அறியுந்தன்மை புண்டாகலானன்றே வேதாகம முதலிய நூல்களுள்வாயினவென அதனை வலியுறுத்துவார் ஆயிழையாயான்மாவென அதனை உடம்பொடு புணர்த்தோதினார். இக்கருத்தேபற்றி, “பலகலை புலகி னிலவுத லாலும்” என்றார் புடை

சாதனவியல்வழாஞ்சூத்திரம். ௩-ம் அதி. ௩௬௧

நூலாசிரியரும். இவ்வாறன்றி ஆயிழையாயென மகலே உமுன்
னிலை யாக்குவார்க்கு இவ்வுதாரணம் மேலதனை வலியுறுத்துதற்
கெழுந்ததன்றாய்க் கூறியது கூறலென்னும் வழுவாய் முடியுமென்
றெழிக.

தேற்றேகாரம் விகாரத்தாற் றொக்கது. அருவுருவா யென்
புழி ஆக்கச்சொல் உவமைப்பொருள்குறித்து நின்றது; “ஆன்வா
ரிளி மாடாவேனோ” என்றற்போல. தொக்குத் தோன்றன் மலர்
மணம்போலெனக் கூட்டுக.

விளக்கம்.

தொண்டுகூட்டு. ஆம் இழை ஆம் ஆன்மா அருவுருவம் அறிதல் அரு
வுருவம் என்று ஆகும் உண்மை அருவுருவாய்த் தோன்றி உடனில்லாது
தோன்றாது கில்லாது மலர்மணம்போல் தொக்குத் தோன்றல்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்வற்றோவெனின், மேற்கூறிய பொழிப
புரையில் இரண்டினையும் அறிவதாய் உபதேசியாய் இரண்டன்பாலுமுள
தாய் எனக்கூறிய மூன்றனுள் இரண்டினையும் அறிவதாய் என்பதனை
வலியுறுத்தி உயிர் சத்துமன்று அசத்துமன்றென விளக்கியவாரும்.

(பொ-ரை.) நுணுகிய நூல்களை ஆராய்வதாகிய உயிரே சத்து அசத்து
என்னும் இரண்டினையும் அறிவதாம். ஆதலால் அவ்வுயிர் அவ்விரண்டு
மன்றி அவ்விரண்டின்வேறும். அவ்வாறாயின் அவ்விரண்டினையும் அறி
யும் உயிர்க்குத் தன்னுண்மை அறியப்படுமோ படாதோ என வினாவினார்க்கு
அறியப்படுமென விடைகூறின, தன்னோடுகூட மூன்றினையும் அறிவ
தென்று கூறாமல் இரண்டினையு மறிவதாயென்று கூறியது பொருந்தாது;
அறியப்படாது என விடைகூறின, அறியப்படாதபொருள் சூனியமெனப்
பட்டுக் குற்றமாம். இனி முடிபுதான் யாதெனின், அவ்வான்மாவின் உண்
மைத் தன்மையானது சத்து அசத்தாகிய அவ்விரண்டும்போல விளங்கித்
தோன்றி அவ்விரண்டினோடு சமமாய்நிற்பது மன்று விளங்காது சூனியமாய்
நிற்பதுமன்று: சத்தைச்சார்ந்தபொழுது சத்தாயும் அசத்தைச் சார்ந்தபொ
ழுது அசத்தாயும் இவ்வாறு சார்ந்தபொருளின் வண்ணமாய் அடங்கித்
தோன்றுவதோரியல்பாம். எதுபோல எனின், மலரின் கண் உள்ளவாசம்
அம்மலர்போல விளங்கித்தோன்றுதலுமன்று; விளங்காது சூனியமாய் நிற்
பதுமன்று; இவ்விருவகையுமன்றி அம்மலரின் கண் அடங்கித்தோன்றுவது
போலாம். ஆதலால் அவ்வுயிர் சத்தும் அசத்தும்போலத் தனித்தறியப்படுவது
தன்றி அவ்விரண்டினையும் அறியும்வழியால் அறியப்படுவதாம் என்று.

(க-ரை.) உயிர் சத்து அசத்து இரண்டினையும் அறித்து அவ்விரண்டு
னையும் அறியும்வழியால் தன்னையும் அறியும் என்பதாம்

௩௬௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

ஆதலால் அவ்வுயிர் சத்தம் அசத்தம்போலத் தனித்தறியப்படுவதன்றி அவ்விரண்டினையு மறியும்வழியால் அறியப்படுவதாம் என்பது செய்யுளில்லை. மலர்மணம்போல் என்ற உவமையால் மலரின் கண் உள்ளமணம், மலர்போலத் தனித்தறியப்படாவிடினும், மலரை அறியும்வழியால் அறியப் படுமாறுபோலக் குறிப்பாகக் கொள்ளும்படி எஞ்சினின்றமையால் குறிப் பெச்சம். அதாவது அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தையும் சத்தாகிய சிவத்தையும் அறிகின்றதால் அறிகின்ற தான் ஒன்று உண்டென்றும், அறியப்பட்ட அவ் விரண்டின் வேறென்றும் அறிதலாம்.

அருவருவந் தானறிதல் என்பதில் அருவென்பது சத்தையும் உருவென் பது அசத்தையும் குறித்துநின்றன. சத்துச் சுட்டியறியும் அறிவிற்குப் பொருளாக அறியப்படாமையால் அதனை அருவென்றும், அசத்துச் சுட் டியறியும் அறிவிற்குப் பொருளாக அறியப்படுவதால் அவ்வசத்தை உரு வென்றும் கூறினாரென அறிக. ஆறாஞ்சூத்திரத்தில் உணருரு அசத்து என்றவிடத்து உருவென்றதும் சுட்டியுணரப்படுதல் நோக்கியேயாம்.

எண்ணுமையெறாது அரு உரு என்ற செவ்வெண்ணால் பெறப்பட்ட இரண்டெண்ணுந் தொகை விகாரத்தாற் றொக்குநின்றது. அதனை விரித்து இரண்டினையும் என உரைசெய்யப்பட்டது.

அருவருவந்தான் என்பதிலுள்ள தான் என்பது அசை.

அருவருவந்தானறிதல் என்றதனோடு ஆல் உருபை விரித்து அருவரு வந்தானறிதலால் அருவருவமன்றாகும் எனமுடியும்.

ஆயிழையாய் என்பதிலுள்ள இழை, நூலெனப்பட்டு இவ்விடத்தில் சாத்திரத்தைக் குறித்து நின்றது. இவ்வாறு புத்திசேனன், திங்கட்பெயரி னோன் எனச் சிந்தாமணியுட் கூறப்பட்டவாறறிக.

ஆய்தல் என்பது தல் விருதி குறைந்த ஆய் என நின்றது. ஆய்தல் நுணுகுதல். ஆதலால் இழை என்பதன் மேல்நின்ற ஆய் என்பது நுணுகிய என்றும், அடுக்கின்ற ஆய் என்பது ஆராய்வது என்றும் உரை செய்யப்பட்டன. ஆய்தல் என்பதன்பொருள் நுணுகுதல் என்பதை தொல் காப்பியம் சொல்லதிகாரம் உரியியல் சூத்திரம் ௩௨ல் “ஓய்தலாய்தனிழத் தல் சாஅ—யாவயினுன்குமுள்ள தனுணுக்கம்” எனக் கூறுமாற்றானறிக.

நுணுகுதலாயிருப்பது பொருளாகுமன்றி நூலாகாது. அவ்வாறாகவும் நுணுகியதால் என்னும் பொருள்பட ஆயிழை என்று கூறிய்கருத்தென்னை யெனின், பொருளினுணுக்கம் அதனையுடைய தூல் மேலேற்றிக் கூறப் பட்டது என்க. இது இவன் நுணுகியவன் என்றபொழுது நுணுகிய அறிவை உடையவன் என்று கொள்ளுவதுபோலாம்.

இழை என்பதில் இரண்டாம் வேற்றுமை யிருபு தொக்குநின்றது. அதனை விரித்து தூல்களை மென் உரைசெய்யப்பட்டது.

சாதனவியல்வழாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அகி. ௩௬௩

ஆன்மாவை, ஆயிழையாய் ஆன்மாவெனக் கூறுவானேன் எனின், வேதாகம முதலிய நூல்கள் முற்றறிவுடைய இறைவனுக்கு வேண்டாம். அறிவில்லாத சடப்பொருளுக்கு அறியுந்தன்மை இன்மையால் அதற்கும் வேண்டாம். இனிப் பாரிசேட அளவையால் முப்பொருள்களுள் எஞ்சிய உயிருக்கே அவை வேண்டப்படும். படவே, வேதாகமங்களின் வழியாக அறியப்படும் பொருள் சத்து அசத்து என்னும் இரண்டுமேயாம். ஆகவே, உயிர்க்கு இரண்டினையும் அறியுந்தன்மை உண்டென்பதை வேதாகமங்களை அறியுந்தன்மை உண்டென்பதனால் வலியுறுத்த எண்ணி ஆயிழையாய் என்னும் வாக்கியத்தில் இரண்டினையும் அறியும் என்னும் அப்பொருளைப் புணர்த்திக் கூறினர் என்க. இது உடம்பொடு புணர்த்தல். இக்கருத்தே பற்றிச் சங்கற்ப நிராகரணத்துள் நிமித்தகாரணபரிணாமவாதிமத நிராகரணத்தில் உயிர்க்கு அறியுந்தன்மை உண்டென்று உணர்த்துவதற்காக “பலகலையுலகினிலவதலாலும்” என்றார் புடைநூலாசிரியரும்.

இனி ஆயிழையாய் என்பதற்கு இவ்வாறன்றிப் பெண்ணே என முன்னிலைப்பொருள் கொள்ளின், இவ்வுதாரணம் மேற்கூறிய இரண்டினையு மறிவதாய் என்பதனை வலியுறுத்துதற்கு எழுந்ததன்றாகும். எவ்வாறெனின், நூல்களையறியும் என்றதனாலேயே அறியுந்தன்மை உயிருக்கு உண்டென்றாகி நூலை அறிவதுபோல அதன் வழியாகச் சத்து அசத்து இரண்டினையும் அறியும் என்பதை வலியுறுத்தும். பெண்ணே என முன்னிலையாக்கின் அப்பொருள் தாராது; அன்றியும் பொழிப்புரையில் இரண்டினையும் அறிவதாய் என்றுகூறி இவ்வுதாரணத்தும் அருவுருவர் தானறிதலால் அருவுருவமன்றாகும் என்று கூறின், மேற்கூறியதனையே கூறியதாயிற்றன்றி அதற்கு உதாரணம் கூறியதாகாது. மலர்மண உவமை தன்னை யறிதற்கேயன்றி இரண்டினையு மறிதற்கன்று. நூல்களை அறிதல் தான் இரண்டினையும் அறிதற்கு உவமையாகும். ஆதலால் பெண்ணே யென்னும் அவ்வுரை பொருந்தாது. ஆன்மா வென்பதில் ஏகாரம் தொக்குநின்றது. அதனை விரித்து உயிரே என உரைசெய்யப்பட்டது. அந்த ஏகாரம், இரண்டினையும் அறிவது உயிரோ வேறோ என்னும் ஐயத்தை நீக்கலின் தேற்றம்.

அருவுருவாய் என்றவிடத்து ஆம் என்னும் ஆக்கச்சொல் உவமைப் பொருள் குறித்து நின்றது. இது திருவாசகம் மூத்ததிருப்பதிகத்தில் “ஆன்வாரிவி மாடாவேனோ” என்றவிடத்து ஆவேனோ என்பது போல் வேனோ என உவமை குறித்து நின்றதற்போலாம். ஆதலால் அருவுருவாய் என்பதற்கு அவ்விரண்டும் போல என உரை செய்யப்பட்டது.

தோன்றல் மலர் மணம்போற் றொக்கு என்பதைத் தொக்குத் தோன்றல் மலர் மணம் போல் எனக் கூட்டுக.

௩௬௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரவிளக்கம்.

சத்து அசத்து இரண்டினாலும் அறிவது ஆன்மா என்பதற்குக் காட்டும்
உதாரணம்.

மயக்கம் துற்று மருந்திற் றெளிந்தும்
பெயர்த்துணர்நீ சத்தாகாய் பேசி—லசத்துமலை
நீயறிந்து செய்வினைக ணீயன்றி வேறசத்துத்
தானறிந்து துய்யாமை தான்.

சிற்றுவரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அங்ஙனம் அறியும் உயிர் சிவசத்தோ
டொப்பச் சித்தாகுமென்பாரை நோக்கி உபதேசியாய் என்றதனை
வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்) மயக்கமது உற்றும் மருந்தின் தெளிந்தும்—(நின்ன
றிவை விளக்குதற்குரிய வியஞ்சகமில்வழி ஒருவிடயத்தை இன்ன
தென் றறியமாட்டாது) மயக்கத்தையுற்றும் (பசினோய்க்கு அன்
னம்போல) அம்மயக்கநோய்க்கு மருந்தாய வியஞ்சகமுள்வழி அம்
மயக்கநீங்கி (அதனை இன்னதென்று) நிச்சயித்தும்,—பெயர்த்து
உணர்நீ பேசில் சத்து ஆகாய்—இங்ஙனம் மாறிமாறி உணர்ந்து
வருகின்ற நீ சொல்லுமிடத்துச் சிவசத்தோடொப்ப அறியுஞ்
சத்தியுடையாயல்லை. (அற்றேல், அசத்தனாவேன் போலு மெனி
ன்),—நீ அறிந்து செய்வினைகள் நீ அன்றி (வேறு) அசத்து தான்
அறிந்து துய்யாமை அசத்தும் அலை—(வியஞ்சகமுள்வழியும்) நீமுன்
னறிந்து செய்தவினைகளை இப்பொழுது நீயேயறிந்தனுபவிக்க வல்
லையன்றி நின்னின்வேறாய் அசத்தாகிய பாசம் அறிந்தனுபவிக்க
மாட்டாமைபான் (அதனை டொப்ப) அசத்தனாவாயுமல்லை,—
வேறு—(சத்தகுணமுடைய ஆகாயம்போல வியஞ்சகமுள்வழி
அறியுமாற்றலுடைமையும் அஃதில்வழி அவ்வாற்ற லின்மையு
மாகிய இரண்டுமுடைய நீ அவ்வாண்டற்கும்) வேறாய்ச் சித்சித்
தாந்தன்மையுடையை எ-று.

மருந்திற் றெளிந்தெனவே மயங்குதல் அஃதில்வழி என்பது
பெற்றும். வியஞ்சகமில்வழித் தலைப்படுவதூஉம் அஃதுள் வழி
நீங்கி நிற்பதூஉமாகிய மயக்கம் உண்டி. இல்வழித் தலைப்படுவதூஉம்
அஃதுள்வழி நீங்கி நிற்பதூஉமாகிய இயல்புடைய பசியோடொத்
தலின் அதனைப் பசினோயாகவும், தீர்த்தலொப்புமைபற்றி வியஞ்
சகத்தைப் பசிதீர்க்கு மருந்தாகவும் உருவகஞ்செய்தார். இஃது

சாதனவியல்பொழுதுக்குத்திரம். ௩-ம் அத்தி. ௩௬௫

எகதேசஉருவகம். மருந்தெனப் பொதுப்பட உருவகஞ்செய்தா ராயினும் மறித்து மறித்து வேண்டப்படுமாறு ஈண்டைக்கேற் புடையது பசினோய் தீர்க்குமருந்தேயாகலின் அவ்வாறு உரைக் கப்பட்டது. அது பகுதிப்பொருள் விசுதி. உம்மை எண்ணின்கண் வந்தது. அசத்துமின்னு மும்மை இறந்தது தழி இயிற்று. தானென்பது முன்னையது எழுவாயுருபுபட நின்றது. பின்னையது அசைநிலை. துவ்வாமை துய்யாமை என மரீஇயிற்று.

சத்தியுடைய பொருள் சத்தம், அஃதில்பொருள் அசத்த மாசலின், அவ்வடமொழிகள் ஈண்டம்முக் கெட்டுக் குற்றியலுகா வீரூய் நின்றன; “நாகணையான்” “பெற்றென் னுயர்த்தடெருமான்”² “பேறுசெய்து” “வாறுசெய்த திருவுள்ளமே” என்புழிப்போல.

அசித்துமலை யென்பது பாடமாயின், மேற்சத்தாகாய் என் றதனை இசையெச்சமாகக்கொண்டு சத்தாந்தன்மையே யுடையா யல்லை; அதன்மேலுஞ் சித்தாமா றியாங்நன மென்றுரைத்து இயைத்துக்கொள்க. இவ்வாறன்றி ஈண்டுச் சத்தாகாய் அசத்து மலை என்பவற்றை மேல்அருவுருவுமன்றாகு மென்றதன் பொருள் படக்கொண் டொரப்பாருமுளர். அவர் ஆண்டே அமைந்துகிடந்த பொருளை மறித்துக் கூறவேண்டாமையும் பெயர்த்துணர் நீ என வும் அறிந்துதுய்யாமை யெனவும் அறிவுடைமை அறிவின்மை பற்றிக் கூறும் பொருள் அவையாதல் செல்லாமையும் நோக்கலர்.

விளக்கம்.

கொண்டுக்கூட்டு, மயக்கமது உற்றும் மருந்தின் தெளிந்தும் பெயர்த்து உணர்நீ பேசில் சத்து ஆகாய் நீ அறிந்து செயவினைகள் நீ அன்றி வேறு அசத்து தான் அறிந்து துய்யாமை அசத்தும் அலை வேறு.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சத்து அசத்து இரண் டினையும் அதுவதுவாய் நின்று அறியுமுறையில் தன்னையும் அறிகின்ற உயிர், அறியுந் தன்மையால் சிவசத்தாகிய இறைவனோடு சமமான அறி வுடைப் பொருளென்பாரை நோக்கி அறிவுடைப் பொருளாயினும் இறை வன்போலத் தானாக அறியுந் தன்மை உயிருக்கில்லையெனக்கூறிப் பொழிப் புரையில் உபதேசியாய் என்று கூறியதனை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) உன்னுடைய அறிவை விளக்குதற்குரிய துணையில்லாத விடத்து ஒரு பொருளை இன்னதென்று அறிபமாட்டாமல் மயக்கத்தைப் பொருந்துவாய். பசினோய் தீர்த்தற்கு அன்னம் மருந்தாதல்போல அம்

௩௬௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மயக்கநோய் தீர்த்தற்குக் கருவிபாகிய துணை மருந்தாகும். துணையுள்ளவிடத்து அம்மயக்கம் நீங்கி அப்பொருளை இன்னதென்று நிச்சயிப்பாய். இவ்வாறு துணையில்லாத விடத்து மயங்கியும் துணையுள்ளவிடத்து மயங்காமல் நிச்சயித்தும் மாறிமாறி அறிந்து வருகின்ற நீ, சொல்லுமிடத்து என்றும் ஒரு படித்தாய்த் துணையின்றி இயல்பாக அறியும் இறைவன்போல அறியுஞ் சத்தியை உடையாயல்லை. அவ்வாறாயின், யான் அசத்தனாவேனோ எனின், துணையுள்ளவிடத்தும் நீ முன்னறிந்து செய்த வினைகள் பலனுக்கு வருங்கால் அவ்வினைப்பயன்களை இப்பொழுது நீயே அறிந்து அநுபவிக்கும் வல்லமை உடையாய்; அன்றி நின்னின் வேறாயுள்ள அறிவில்லாத பாசம் அறிந்தனுபவிக்க மாட்டாது. ஆதலால், நீ அசத்தனுமாகாய். ஆகவே, ஆகாயத்திலுள்ள குணமாகிய ஒசை துணையுள்ள விடத்து விளங்கித் துணையில்லாதவிடத்து விளங்காதவாறுபோல, உண்ணிடத்திலுள்ள குணமாகிய அறியுந்தன்மை துணையுள்ளவிடத்து அறியும் ஆற்றல் இருப்பதாகவும் துணையில்லாதவிடத்து அறியும் ஆற்றல் இல்லாததாகவும் காணப்படுமாதலால், அறிதல் அறியாமைமாகிய இரண்டும் உடைய நீ துணையின்றி அறியுஞ் சத்தும் துணையுள்ளவிடத்தும் அறியாத அசத்தும் ஆகிய அவ்விரண்டற்கும் வேறாய்ச் சித்து அசித்து என்னும் இரண்டு தன்மையையுடைய பொருளாவாய் -று.

(க-ரை.) கருவிகளோடு கூடியவிடத்து மயங்காமலும் கூடாதவிடத்து மயங்கியும் அறிகின்ற நீ என்றும் ஒருபடித்தாய் அறியும் இறைவன்போலச் சத்துமன்றி என்றும் அறிபமாட்டாத பாசம்போல அசத்துமன்றி அறிவு அறியாமை என்னும் இரண்டு தன்மையுமுடைய பொருளாவாய் என்பதாம்.

இவ்வுதாரணம் துணையைக்கொண்டே உயிர் அறியும் எனக் கூறினமையால் உபதேசியாய் என்பதனை வலியுறுத்தியவாறு அறிக.

செய்யுளில் மருந்துற்றெளிந்து எனக் கூறியதனால் அம்மருந்து இல்லாதவிடத்து மயங்குதலுண்டென்பது பெறப்பட்டது. ஆதலால் மயக்கமது என்று என்பது துணையில்லாதவிடத்து மயக்கத்தை உற்று என உரை செய்யப்பட்டது. துணையில்லாத விடத்துக் கூடுவது உம் துணையுள்ள விடத்து நீங்கி நிற்பது உமாகிய மயக்கம் உண்டியில்லாத விடத்துக்கூடுவது உம் உண்டியுள்ள விடத்து நீங்குவது உமாகிய இயல்புடைய பசியோடு ஒத்தவின் அம்மயக்கத்தைப் பசினோயாகவும், உண்டி பசியைத் தீர்ப்பது போல் வியஞ்சகம் மயக்கத்தைத் தீர்க்கும் ஒப்புமைபற்றித் அதனைப் பசினோய் தீர்க்கும் மருந்தாகவும் உருவஞ் செய்தார்; இவ்வுருவகத்தில் மயக்கத்தை நோயென்று உருவஞ்செய்யாது வியஞ்சகத்தை மட்டும் மருந்தென்று உருவஞ்செய்தமையால் இது ஏகதேச உருவகம். உருவகமாவது உவமானத்தை உவமேயமாகக் கூறுதல். இச்செய்யுளில் மருந்துபோல் வியஞ்சகம் என்று கூறாது வியஞ்சகத்தையே மருந்தாகக் கூறியதால் உருவக

சாதனவியல்வழாளுக்குத்திரம். ௩-ம் அதி. ௩௬௭

மாயிற்று. வியஞ்சகம் துணை. இன்னமருந்தென்று விளக்கமாய் உருவகஞ் செய்யாமல் பொதுப்பட மருந்தென்றும்பட்டும் உருவகஞ் செய்திருக்கப் பசினோய்க்கு மருந்தாகிய அன்னம்போல் என்று உரைசெய்த கருத்தென்னையெனின், கருவியாகிய துணையில்லாத விடத்து மயங்கியும் துணையுள்ள விடத்து மயங்காமலும் இவ்வாறு மாறிமாறி உயிர் அறிவு அறியாமை என்னும் இரண்டனோடு பொருந்தமெனக்கூறும் இவ்விடத்திற்கு ஏற்புடையது பசினோய் தீர்க்கும் மருந்தேயாகவின், அவ்வாறு உரைசெய்யப்பட்டது என்க. அன்றியும் வாசுதேவசுலோகமும் சம்பந்தமான சுரம் முதலிய நோயெல்லாம் அபத்தியத்தினாலும் கண்மத்தினாலும் வருதலேயன்றி மருந்தில்லாமையினால் வருதலில்லை. பசினோயானது உண்டியாகிய மருந்தில்லாமையால்வரும். சுரம் முதலிய நோய்கள் மருந்தினால் தீர்ந்து ஒழியின் பின்னர் மருந்து வேண்டுவதில்லை. பசினோயுண்டியாகிய மருந்தால் தீரினும் அம்மட்டில் அமையாது மீட்டும் உண்டாதவின் உண்டியும் மீட்டு வேண்டப்படும். ஆதலால் கருவிகளோடுகூடிய சாக்கிரத்தில் மயக்கமின்றியும் கருவிகளோடு கூடாத கேவலமாகிய துரியாதீதத்தில் மயக்கமடைந்தும் மீண்டுந் கருவிகளோடுகூடி மயக்கமின்றியும் இவ்வாறு மாறிமாறி வருதற்குப் பசினோய் உவமமேயே பொருத்தமாதலறிக.

மயக்கமது என்பதிலுள்ள அது என்னும் விசுதி மயக்கம் என்னும் பகுதிப் பொருளையே குறித்து நின்றலால் பகுதிப்பொருள் விசுதி.

மயக்கமதற்றும் என்றதில் உள்ள உம்மை உற்றும் தெளிந்தும் என்ற எண்ணின்கண் வந்தது.

அசத்தும் அலை என்றதிலுள்ள உம்மை சத்தாகாய் என்று மேற்கூறிய சனைத்தமுவி நின்றலால் இறந்தது சமுவியது.

தானறிந்து துய்யாமைதான் என்றதில் முன்னுள்ள தான் என்பது அசத்தாகிய எழுவாயைக் குறித்த உருபாய்நின்றது. பின்னுள்ள தானென்பது அசை.

துவ்வாமை என்று கூறற்பாலது துய்யாமை எனமருவிநின்றது.

சத்தாகாய் என்பதற்குச் சத்தியை யுடையாயல்லை என உரை செய்த கருத்தென்னையெனின், சத்தியையுடைய பொருள் சத்தம், சத்தியில்லாத பொருள் அசத்தம், ஆதலால் சத்தம் அசத்தம் என்னும் அவ்வடமொழிகள் தமிழில் அம் கெட்டு, குற்றியலுகர ஈறாய் சத்து அசத்து என நின்றமையால் அவ்வாறு உரைசெய்யப் பட்டது. சத்தம் அசத்தம் என்பன சத்து அசத்துஎனவருதல் எதுபோலஎனின், நாகம் அணையான் என்பது நாகணையான் எனவும், பெற்றம் ஒன்றுயர்த்த பெருமான் என்பது பெற்றொன்றுயர்த்த பெருமான் எனவும், பேசுபசெய்து என்பது பேதுசெய்து எனவும், திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் தேவாரத்தில் வாதம் செய்யத் திருவள்ளமே என்பது வாது செய்திருவள்ளமே எனவும் வருமாறு போலாய்

௩௬௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

அசத்தும் அலைஎன்பது அசித்தும் அலையென்று பாடமாயின், மேற்சத், தாகாய் என்றதற்குச் சத்தாந்தன்மையே உடையாயல்லை யென்று பொருள் கூறிச் சத்தாகாய் என்றதனை இசையெச்சமாகக்கொண்டு அசன்மேலும் சித்தாமாறு யாங்ஙனமென்று உரைத்துச் சித்தமன்று அசித்தமன்று என உரைத்துக் கொள்க. கொள்ளவே, சித்துஅசித்தர்வை என்பதாம். இசையெச்சமாவது ஒழிந்தசொற்கொண்டு பொருளுணரநிற்பது. இவ்விடத்தில் சத்தாகாய் என்றது சித்தாகாய் என்னும் ஒழிந்தசொற்கொண்டு பொருளுணர நின்றது. இவ்வாற்றிச் சத்தாகாய் அசத்தமலை என்பவற்றைமேலைச் செய்யுளில் அருவுருவம் அன்றாகும் என்றதன் பொருள்படக்கொண்டு சத்துமல்லை அசத்துமல்லை யென்றுரைப்பாரு முளர். அவர் அச்செய்யுளிலேயே அமைந்துகிடந்த பொருளை மீட்டுக்கூற வேண்டாமென்பதை அறிந்திலர். அன்றியும் பெயர்த்துணர்நீ எனவும் அறிந்து தய்யாமை எனவும் இச்செய்யுளிலுள்ள வாக்கியங்கள் அறிவுடைமை அறிவின்மைபற்றிக் கூறுதலால் அப்பொருளுக் கேற்பச் சிவசத்துப்போல் அறிதலும் அசத்துப்போல் அறிவில்லாமையும் என்று கொள்ளாமல் சத்துமல்லை அசத்துமல்லை என்று கூறுதல் பொருந்தாமையும் நோக்கிலர்.

சத்து அசத்து இரண்டன்பாலும் உதவதுவாய் நின்று ஆன்மா அறியும் என்பதற்குக் காட்டும் உதாரணம்.

மெய்ஞ்ஞானந் தன்னில் விளையா தசத்தாத
லஞ்ஞான முள்ள மணைதல்காண்—மெய்ஞ்ஞானந்
தானே யுளதன்றே தண்கடனீ ருப்புப்போற்
றானே யுளமுளவாத் தான்.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அம்மயக்கம் அவ்வுயிரோ டியையுடைய முதல்வனுக்கு முண்டுபோலுமெனவும் அதுதான் உயிர்க்கு எக்காலத்து வந்ததெனவும் நிகழ்ங் கடாவை விடுக்கு முகத்தான் இரண்டன்பாலு முளதாமாறு வலியுறுத்துத னுதவிற்று.

(இ-ள்.) அஞ்ஞானம்—மேற்கூறிப்போந்த மயக்கமாவது.—மெய்ஞ்ஞானம் தன்னில் அசத்து ஆதல் விளையாது—(ஒருபெற்றித் தாய அறிவெனப்படுஞ்) சிவத்தினெதிர் (கதிர்முன் னிருள்போல,) நிலையுதலிலாதாகலின் ஆண்டுளதாதலின்றி,—மெய்ஞ்ஞானந்தானே உளது அன்றே—அச்சிவம் என்றுள்ளது அன்றே,—தான் எய் உளம் உளவா—தான் பொருந்துந்ருரிமையுடைய உயிர்கள் உள்

சாதனவியல் ஏழாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௩௬௯

ளனவாக, —உள்ளம் அணைதல்—அவ்வயிர்களைப்பற்றி நின்றல்,—
தண்கடல் நீர் உப்புப்போல்காண்—தண்ணிய கடலின்கண் உளதா
தவின்றி அக்கடலிடத்துளதாகிய நீரைப்பற்றிசிற்றும் உப்புப்போ
லென்றறிவாயக எ-று.

வினையாதென்னும் வினையெச்சமறை அணைதலென்னுந் தொ
ழிற் பெயரோடுமுடிந்தது. தானே என்பது கட்டுரைக்கண் வந்தது.
தானே யுளமுளவாத்தா எனெழுதித் தானென்பது முன்னையது
எழுமாய் பின்னையது அசைநிலை. ஏயுளமென்னும் வினைத்தொகை
‘அறிவறிந்த மக்கட்பேறு’போல நின்றது. ஏய்தற்குரிமையாவது
நீழ்ம்காட்டினும், தண்கடனீருப்புப்போலென்றதனால் முப்பொருள்
சூறும் வியாபக வியாப்பியங்களாய் நிற்குமாறும் பெறப்பட்டது.
இரண்டன்கண்ணும் உயிர்க்கு இயைபுடைமை கூறவே, இரண்டன்
பாலு முளதாதலை வலியுறுத்தவாறுகாண்க.

ஈண்டிருதிறனையுமறியு மறிவுளதெனவே இருதிறனாகிய சத்து
அசத்து எனப்பட்டனவெல்லாம் பிரமேயம்; அவற்றை அறியும்
சதசத்தாகிய உயிர் பிரமாதா; அவ்வயிரினறிவாகிய சிற்சத்தி பிர
மாணம்; அவ்வறிவு நிகழ்ச்சி பிரமிதி என்பதூஉம், இருதிறனால்
விளங்கும் அறிவுளதெனவே அவ்விரண்டனுள் அசத்தானறிவு
விளங்கும்வழித் தனக்கு வேறாய்நின்று விளக்குவனவாய் காட்சி
யனுமான முரையெனப்படும் அசத்தாகிய பாசஞான மூன்றும்
சத்தானறிவு விளங்கும்வழி அந்ரிய மின்றித் தனக்காதாரமாய்
உடனின்றி விளக்குஞ் சிவஞானமுந் தனக்கு வியஞ்சகங்களாக
லான் அதுபற்றி அவையும் பிரமாணமென்று உபசரித்துக் கூறப்
படுமென்பதூஉம், இருதிறனினும் அறிவுளதெனவே ஈரிடத்துங்
கேடின்றி அசத்தான் விளங்கி அசத்தை அறிவுழி அசத்தின்பா
லும் சத்தான் விளங்கிச் சத்தை யறிவுழிச் சத்தின்பாலும் அது
வதுவாயமுந்து மென்பதூஉம் பெறுதும். இவ்வாறன்றி வியஞ்ச
கங்களையே பிரமாணமென்னும் தார்க்கிகர் முதலியோர் மதங்கள்
பொருந்தாமையும், அவ்வியஞ்சகங்களா னிகழும் பிரமிதி வேறு
பாடும் அவற்றதியல்புகளும் ஈண்டுவிரிப்பிற் பெருகும்; பெளட்க
ரம் முதலிய சிவாகமங்களுட் கண்டுகொள்க.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) அஞ்ஞானம் மெய்ஞ்ஞானத் தன்னில் அசத்து
ஆதல் வினையாது மெஞ்ஞானந்தானே உளது அன்றே தான் எய் உளம் உளவா
உள்ளம் அணைதல் தண்கடல்நீர் உப்புப்போல் காண்.

௩.௭௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், மேலை வெண்பாவில் உயிருக்கு உண்டென்றுகூறிய அம்மயக்கம் அவ்வுயிரோடு சம்பந்தமுடைய முதல்வனுக்கு உண்டாகாதோ எனவும், அம்மயக்கந்தான் உயிர்க்கு எக் காலத்து வந்ததெனவும் ஆசங்கை நிகழுமன்றே? அதற்கு உத்தரமாக இறை வனுக்கு மயக்கமில்லையெனவும், உயிருக்கு அம்மயக்கம் அனாதி யெனவும் கூறு முறையில், பொழிப்புரையில் உயிர் இரண்டன்பாலு முளதாய் என்று கூறியதனை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) மேலை வெண்பாவில் உயிர்க்கு உண்டென்று கூறிய மயக்க மானது, வேறுவேறுகவும் விட்டுவிட்டும் அறியாது எவற்றையும் ஒருதன் மையாகவும் நீங்காமலும் அறிகின்ற அறிவுருவாகிப் இறைவன் சந்நிதியில் நிற்பதில்லை. எதுபோல எனின், சூரியன்முன் இருள்நில்லாதவாறு போ லாம். ஆதலால், அம்மயக்கம் அவ்விறைவனிடத்து உளதாகாமல் வாலறிவ னாகிய அவ்விறைவன் உள்ள அன்றே உள்ளனவாய் அம்மயக்கம் பொருந்து தற்கு உரிமையுடையனவாய் உள்ள உயிர்களைப் பற்றி நிற்கும். இவ்வாறு இறைவனைப் பற்றாமல் உயிரைப்பற்றிநிற்கல் எதுபோல எனின், குளிர்ச்சி பொருந்திய நீர்க்கு இடங்கொடுத்திருக்கும் ஆகாயத்தின்கண் (அதாவது கடலின்கண்) உப்புஉளதாகாமல் அக்கடலினிடத்து உளதாகிய நீரை அவ்வுப்புப்பற்றி நிற்பதுபோலும் என்று அறிவாயாக எ-று.

(க-ரை.) உப்பானது நீர்க்கு இடங்கொடுத்திருக்கும் ஆகாயத்தைப் பற்றாது நீரைப்பற்றி நிற்பதுபோல, அஞ்ஞானமாகிய மயக்கம் மெஞ்ஞான மே வடிவாகிய இறைவனைப் பற்றாது உயிரை அனாதியே பற்றிநிற்கும் என்பதாம்.

விளையாது என்பது விளையும் என்பதன் எதிர்மறைச் சொல்லாய் விளையெச்சமாய் நின்றது. அவ்வெச்சம் அனைதலென்னுந் தொழிற் பெய ரோடு முடிந்தது.

மெஞ்ஞானந்தானே என்பதிலுள்ள தானே என்பது மெஞ்ஞானமே என்னும் உறுதிமொழிக்கண் வந்தது. தான் ஏய்உளம் உளவாத்தான் என்ற விடத்து முதலாவதாயுள்ள தான் என்பது அஞ்ஞானமாகிய எழுவாயைக் குறித்து நின்றது; பின்னுள்ளதான் என்பது அசை.

ஏய் உளம் என்னும் முக்காலத்துக்குரிய வினைத்தொகை ஏயும் உளம் என எதிர்காலத்தால் விரிக்கப்பட்டு ஏய்தற்கு உரிமையுடைய உளம் என் னும் பொருளில் நின்றது. இது, திருக்குறள் புதல்வரைப் பெறுதல் அதிகாரத்தில் “அறிவறிந்த மக்கட்பேறு” என்பது, அறியவேண்டுமென அறிதற்குரிய மக்கள் என்னும் பொருள் குறித்தவாறுபோலாம். ஏய்தல் பொருந்துதல். அஞ்ஞானம் உயிரைப் பொருந்துதற்கு உரிமையாவது உயிரினிடத்துள்ள பற்றுந்தன்மையேயாம் என்பது சம் சூத்திரத்து உ-ம் அதிகாரணத்து இறுதியிற் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது.

சாதனவியல் ஏழாஞ்சூத்திரம். ௩-ம் அகி. ௩௭௧

தண்கடல் நீர் உப்புப்போல் என்றதனால் கடல் போலப் பதிகூரண வியாபகமாயும், நீர்போலப் பசு கெதேசவியாபகம் என்னும் வியாப்பியமாயும், உப்புப்போலப் பாசம் நீரளவில் வியாபகமான வியாத்தியாயும் நிற்கு மாறும் பெறப்பட்டது. கடல்என்பது நீர்தங்கும் இடமாகிய வெளியாம். இவ்வுண்மையறியாதார் தத்தமக்கு வேண்டியவாறே உரைத்து இடர்ப் படுவர்.

நீருக்குக் கடலாகிய ஆகாயத்தினிடத்தும் உப்பினிடத்தும் சம்பந்தம் உளதாமாறுபோல, மெஞ்ஞானந்தானே உளதன்றே தான் எய் உளம் உள வாசு என்றதனால், உயிருக்குப் பதியினிடத்தும் பாசத்தினிடத்தும் சம்பந்த முளதாதல் பெறப்பட்டது. படவே, சத்து அசத்தாகிய இரண்டன்பாலும் உயிர் உளதாதல் இவ்வெண்பாவால் வலியுறுத்தியவாறு அறிக.

இவ்வதிகாரணத்தில் சத்து அசத்தாகிய இருதிறனையும் அறியும் அறிவு உயிர்க்கு உளதென்று கூறியதனால், இருதிறனாகிய சத்து அசத்து எனப் பட்டனவெல்லாம் அறியப்படும் பொருள் எனவும், அவ்விருபொருள்களையும் அறியும் உயிர் சத்தொடுகடிச் சத்தாயும் அசத்தொடுகடி அசத்தாயும் நின்று அறிவதால் சதசத்தாகிய அவ்வுயிர் அறியும்பொருள் எனவும், அவ்வுயிரின் அறிவாகிய ஞானசத்தியே அறிதற்குக் கருவியெனவும், அவ்வறிவின் வியா பாரமே அறிதல் எனவும் விளங்குமாறு அறிக.

இனிச்சத்து அசத்தாகிய இருதிறனால் விளங்கும் அறிவு உயிர்க்கு உள தென்று கூறியதனால் சத்து அசத்தாகிய அவ்விரண்டனுள் அசத்தாலறிவு விளங்குமிடத்து வேறாய் நின்று விளக்குவனவாகிய பிரத்தியட்சம் அனுமானம் ஆகமம் எனப்படும் பாசஞானம் மூன்றும் ஆனம் அறி விற்குத்துணைகளாம். சத்தாலறிவு விளங்குமிடத்து வேறின்றித் தனக்கு ஆதாரமாய்த் தன்னோடு உடனின்றி விளக்கும் சிவஞானம் ஆனம் அறிவிற்குத்துணையாம். ஆகவே, பிரத்தியட்சம் அனுமானம் ஆக மம் என்னும் பாசஞானத்தைத் துணையாகக் கொண்டு பாசத்தையும் சிவ ஞானத்தைத் துணையாகக்கொண்டு சிவத்தையும் உயிர் அறியுமென்பதூஉம், பாசஞானம் உயிர்க்கு வேறாயும் சிவஞானம் உயிரோடு உடனாயும் நிற்கு மென்பதூஉம், இவ்வாறு பாசஞானமும் சிவஞானமும் உயிர்க்கு அறிவு விளங்குதற்குத் துணையாதலால் அது பற்றிப் பாசஞான சிவஞானங்களும் கருவிகளென்று உபசரித்துக் கூறப்படு மென்பதூஉம் விளங்குமாறு அறிக.

இனிச் சத்து அசத்தாகிய இருதிறனிலுமுள்ள அறிவு உயிர்க்கு உள தென்று கூறியதனால், சத்து அசத்தாகிய இரண்டினையும் அறிகின்றது பற்றித் தான் உண்டென்று அறியும் உயிர் இரண்டிடத்துக்கேடின்றி, அசத் தால் விளங்கி அசத்தை அறியுமிடத்து அசத்தின்பாலும் சத்தால் விளங்கிச் சத்தை அறியுமிடத்துச் சத்தின்பாலும் அதுவதுவாய் அழுந்து மென்பது விளங்குமாறு அறிக.

இவ்வாறன்றிப் பிரத்தியட்ச முதலிய துணைகளையே பிரமாணமாகக் (அதாவது கருவியாக) கொள்வர் தார்க்கிகர் முதலியோர். கருவியாயிருப்பது என்றும் கருவியாயிருக்கவேண்டுமென்றி அறியப்படும் பொருளாதல் கூடாது. பிரத்தியட்சம் முதலிய மூன்றும் இது பிரத்தியட்சம் இது அனுமானம் இது ஆகமம் என அறியவும் படுதலின் அவை உபசாரத்தாற் கருவியெனப்படுமென்றி உண்மையிற் கருவியாகாது. ஆனம் அறிவு என்றும் கருவியாயிருக்குமென்றி அறியப்படும் பொருளாதலில்லை. ஆகவே, பொருள்களையுள்ளன்குங் கருவி உண்மையில் ஆனம் அறிவேயாம். அவ்வானம் அறிவிற்ருத் துணையாதல்பற்றிப் பிரத்தியட்சம் முதலியனவும் உபசாரத்தாற் கருவியெனப்படும். ஆதலால் தார்க்கிகர் முதலியோர் மதங்கங் பொருந்தாமையும், பிரத்தியட்சம் முதலிய அந்தத் துணைகளால் நிகழும் அறிதல் வேறுபாடும், அத்துணைகளினியல்புகளும் இவ்விடத்து விரிக்கிற் பெருகும்; பௌட்கரம் முதலிய சிவாகமங்களுட் கண்டுகொள்க.

இவ்வேழாஞ் சூத்திரத்தினாலும் அதிகாரணங்களினாலும் கூறிமுடித்த தொகைப்பொருள்:-ஆரஞ் சூத்திரத்தில் உணருரு அசத்தெனவும் இரு திறனல்லது சிவசத்தெனவும் வரைசெய்துணர்த்தியவிடத்து அவ்வாறு அசத்தெனவும் சிவசத்தெனவும் அறியும் பொருள் அவ்விரண்டினுள் ஒன்றோ அவ்விரண்டின் வேறோ என்னும் ஐயம் நிகழாதவண்ணம் சத்தாகிய சிவத்தின் முன்னர் அசத்தாகிய பிரபஞ்சம் முனைத்துத் தோன்றாது ஆதலால், அசத்தைச் சத்து அறியாது என்பதும், அசத்தாகிய பிரபஞ்சம் அறிவில்லாத சடமாதலால் அசத்துச் சத்தை அறியாதென்பதும், ஆதலால் சத்து அசத்து என்னும் அவ்விரண்டின் வேறுகிய உயிரே அவ்விரண்டினையும் அறியும் என்பதும் சூத்திரத்தாற் கூறப்பட்டன. படவே, இறைவனுக்குத் திருமேனியாகக் கூறப்படும் பிரபஞ்சத்தை இறைவன் முன்னர் முனைத்து நில்லாது என்றல் பொருந்தாதெனவும், உயிரின்பொருட்டுப் பிரபஞ்சத்தை இறைவன் அறிவன் எனவும் சிவாத்துவிதசைவர் கூற, முதலதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்துத் தாளுகவே அறியும் இயற்கையுணர்வின் முன்னர்க் செயற்கைச் சுட்டுணர்வு விளங்கித் தோன்றாது ஆதலால், இறைவன் முன்னர்ப் பிரபஞ்சம் விளங்கித் தோன்றாதென்பதும், பிரபஞ்சத்தை அறியாமை முதல்வன் முற்றறிவிற்ருக் குறையாகாதென்பதும், அறியவேண்டுமாயினும் உடன் நின்று அறிவன் என்பதும் கூறப்பட்டன. படவே, சத்து அசத்தை அறியாதாயினும் அசத்தாகிய காரணம் ஆன்மாவின் சந்நிதியில் விளக்கின் சந்நிதியில் கண்போல் நின்று பெத்தத்தில் அசத்தை அறிதல்போல முத்தியிற் சிவகாரணமாய்நின்று சிவத்தை அறியுமாதலால் அசத்துச் சத்தை அறியாதென்றல் பொருந்தாதெனச் சிவசங்கிராந்தவாதி கூற, இரண்டாம் அதிகாரணத்தால் அவரைமறுத்துக் காரணத்தின்கண் உள்ளதுபோலத் தோன்றும் அறிவு ஆராயுமிடத்து அதன்கண் இல்லாமையால் தத்துவப் பிரபஞ்சத்திற்கு அறிவில்லை யென்பதும், அவ்வசத்துக்கு அறிவு உண்டென்று கூறுதல் கான

வில் நீருண்டென்று கூறுதல் போலென்பதும், ஆதலால் அசத்துச் சத்தை அறியாதென்பதுங் கூறப்பட்டன. படவே, இவ்வாறு சத்தம் அசத்தும் தம்முள் ஒன்றையொன்று அறியுமாறில்லையாயின் அவ்விரண்டினையும் அறியும் பொருள்தான் யாதென்பாரை நோக்கி மூன்றாம் அதிகாரணத்தால் அவ்விரண்டினையும் அறிவதாயும் அவ்விரண்டினாலும் அறிவதாயும் அவ்விரண்டின்கண்ணும் அதுவதுவாய் நின்று அறிவதாயும் உள்ளது அவ்விரண்டு மல்லாத உயிரே எனவும், அவ்வுயிர் இரண்டினையும் அறியும் என்பதற்கு நூலை அறிதலையும், இரண்டினாலும் அறியும் என்பதற்குக் கருவியினால் விடயத்தை அறிதலையும், இரண்டன் கண்ணும் அதுவாய் நின்றறியுமென் பதற்கு நீரானது அனாதையே உப்பையும் ஆகாயத்தையும் பற்றி நின்றல் போல் இறைவன் உள்ள அன்றே உயிரும் உள்ளதாய் அவ்வுயிரைப்பற்றி நிற்கும் அஞ்ஞானமும் உண்டு என்பதையும் எடுத்துக்கூறி வலியுறுத்திய வாரும்

மூன்றும் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஏழாஞ்சூத்திரம் முற்றிற்று.

எட்டாஞ்சூத்திரம்.

ஏழாஞ்சூத்திரத்தால் அதிகாரியினியல்பு கூறி, அவ்வதிகாரி செய்யவேண்டிய சாதனமும், அந்தச்சாதனம் வரும் வழியும், சாதித்ததனற் பெறப்படும் பயனும் இவையென இவ்வெட்டாஞ்சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

ஐம்புல வேடரினயர்ந்தனை வளர்ந்தெனத்
தம்முதல் குருவுமாய்த் தவத்தினி லுணர்த்தவிட்
டன்னிய மின்மையி னரன்கழல் செலுமே.

கருத்துரை.

எ-து தூ-ம் எ-னின், ஞானத்தினை யுணரு முறைமையினை யுணர்த்துத னுதலிற்று.

சிறுறுரை.

எ-து க-ரை எ-னின், சூத்திரக் கருத்துணர்த்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) அவ்வான்மாவின் அறிவாவது மேலிருகிற நென்ற தனுள் அசத்தான் விளங்கி அசத்தின் பாலுளதாய் அசத்தினை யறிந்து நின்றவாறும் சத்தான் விளங்கிச் சத்தின்பாலுளதாய்ச் சத்

௩௭௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தினையறிந்து நிற்குமாறும் தரிசிக்குமுறைமையினை யுணர்த்துமுசுத்
தாற்சாதித்தற்குரிய அதிகாரம் தனக்குண்டென மேலைச் சூத்திரத்
தானறிந்த ஆன்மாவுக்குச் சாதித்தனாற் பெறப்படும் பயனும்
அதற்குச் சிறந்த சாதனமாவதும் அதுவருவாயும் இவை யென்ப
துணர்த்துதல் இவ்வெட்டாளு சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.
[அருஞ்சூத்திரம் ௨ பாடலும். இதலம்.
இதனானே சூத்திரவியையும் இனிது விளங்கும்.

விளக்கம்.

கருத்துரை என்னசொல்லிற்றோ வெனின் சூத்திரக் கருத்து இது
வென்று சொல்லிற்று.

(இக்கருத்துரையின் பொருள்.) சத்தொகையுச் சத்தையும் அசத்தொடு
கூடி அசத்தையும் அறியும் உரிமையால் சத்தும் அசத்தும் அல்லாமல் சத
சத்தாய் விளங்கு மென்று மேலைச் சூத்திரத்திற் கூறிய ஆன்மாவின் அறி
வாவது, அச்சூத்திரத்தில் இருதிநன் என்று கூறிய சத்து அசத்தென்னும்
இரண்டனும், மூன்றாம் வேற்றுமைப்பொருள் பற்றி அசத்தால் விளங்கி,
ஏழாம் வேற்றுமைப்பொருள் பற்றி அசத்தின் பாலுளதாய், இரண்டாம்
வேற்றுமைப் பொருள் பற்றி அசத்தினை அறிந்துநின்றவாறும், அவ்வாறே
அம்மூன்று வேற்றுமைப் பொருள்பற்றிச் சத்தால் விளங்கிச் சத்தின் பாலு
ளதாய்ச் சத்தினையறிந்து நிற்குமாறும் தரிசிக்கும் முறையினை அறிவித்து,
அவ்வாறு அறிவிக்கும் முறையில், ஏழாஞ்சூத்திரத்தால் சாதித்தற் குரிய
அதிகாரம் தனக்குண்டென அறிந்த ஆன்மாவிற்குச் சாதித்தனனுண்டாம்
பயனும் அப்பயனுக்குச் சிறந்தசாதனமும் அச்சாதனம் வரும் வழியும்
இவையென அறிவித்தல் இவ்வெட்டாளு சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

ஏழாஞ் சூத்திரத்தில் சாதித்தற்குரிய அதிகாரம் ஆன்மாவிற்கு உண்
டெனக்கூறி இச்சூத்திரத்தில் சாதித்தனாற் பெறப்படும்பயனும்சாதனமும்
அச்சாதனம் வரும்வழியும் கூறுகின்றமையால் சூத்திர இயைபு பெறப்
பட்டது.

சிற்றுரை.

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு.

தவத்தினில்—(உயிர்) தான்முன்னே செய்துகொள்ளப்பட்ட
புண்ணிய விசேடத்தால்,—தம்முதல்—தனக்கு அந்தரியாமியாய்
இதுகாறும் உள்கின்று உணர்த்திவந்த பரம்பொருளே (இப்பொ
ழுது).—குருவுமாய்—குருவடிவமுங் கொண்டெழுந்தருளி வந்து
சிவதிக்கை செய்து (மன்னவகுமாரனாகியநீ),—ஐம்புல—ஐம்பொறி
களாகிய,—வேடரின்—வேடருட்பட்டு,—வளர்ந்து—வளர்ந்து,—

அயர்ந்தனையென—நின்பெருந்தகைமையை யறியாது மயங்கி இடர்ப்பட்டாய் நின் பெருந்தகைமையாவது,—உணர்த்த—இவ் வியல்பிற்றென்றறிவுறுப்ப,—விட்டு—அறிந்தமாத்திரையே அவ் வேடரைவிட்டு நீங்கி,—அந்நியமின்மையின்—அன்னியமின்றி அந்நியமாந் தன்மையின் நிலைபெற்று,—அரன்கழல் செலுமே— அம்முதல்வன் நிருவடிக்கீ யணையும்—உ.

உயிரென்பது மேலைச்சூத்திரத்தி னின்றும் வருவித்துரைக் கப்பட்டது. தவத்தினிற் குருவுமாய் வளர்த்தயார்த்தனை யென உணர்த்தவிட்டுச் செல்லுமென இயையும். புலன் ஆகுபெயர். வள ர்த்தயார்த்தனை யென்பது “ஈந்து புகழ்பெற்றான்”என்புழிப் போலக் காரண காரியப்பொருட்டாய் நின்றது. தம்முதலென்றது வேறு முடிபாகலிற் பால்வழுவினமை யுணர்க. குருவுமென்ற உம்மை உயிர்க்குயிராய் உண்ணின் அணர்த்தியதூஉமன்றியென இறந்தது தழீஇயிற்று; சிறப்புமாம். அந்நியமின்மை அத்துவிதம். அஃதா வது சேறலைப் பயப்பித்ததாய் ஆண்டுதாகிய வியைபு. அரனென் றது சுட்டுப்பெயர்ப்படநின்றது.

வெண்கொற்றக் குடையும் நவமணிமுடியுஞ் சிங்காதனமும் மன்னவர்க்கே உரிய சிறப்படையாளமாம்; அதுபோலப் பிரபஞ்ச மெல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரணமா மியல்பாகிய ஒருபெரு வெண் கொற்றக் குடையும், எவற்றையும் ஒருங்கே ஓரியல்பானறியும் பேரறிவாகிய ஒருபெருஞ்சுடர் முடியும், அங்கங்கே உயிர்க்குயி ராய் நின்று எவற்றினையுஞ் செலுத்து மியல்பாகிய ஒரு பெருஞ் சிங்காதனமும், பிறரொருவற் கின்றித் தனக்கே உரிமையாகச் சிறன்மைபற்றிப் பசுக்களுக்குப் பாசங்களை யரித்தலான் அரனென் னுந் திருப்பெயருடைய முதல்வனை மன்னவனாகவும், அம்முதல்வ னது பேரானந்தப் பெருஞ்செல்வ முழுதந் தனதேயாகக் கொண் டதுபவிக்குஞ் சுதந்தரமுடைமையும் சித்தெனப்படுஞ் சாதியொரு மையும்பற்றி ஆன்மாவை மன்னவகுமாறாகவும், அவ்வான்மாவை அறிவுப் பெருஞ்செல்வமுழுதையும் ஆறலைத்துக்கொண்டு சிறுமை யுறுத்துதலும் விதிவிலக்கை யிழப்பித்து இழிதொழிவி னிற்பித் தலுமாகிய இயல்புபற்றி ஐம்பொறிகளை வேடராகவும் உருவகஞ் செய்தார். இஃதேகதேச உருவகம். ஐம்புல வேடரினயார்த்தனை வளர்த்தென வெனவே ஐம்புல வேடரின் வளர்த்தயார்த்தலும் அது வாதமுதத்தாற்பெற்றும்.

௩௭௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

விளக்கம்.

(இச்சூத்திரத்தின் பொழிப்புரை.) உயிரானது தான் முன் சென்மங்களிற் செய்யப்பட்ட புண்ணிய விசேடத்தின் பலனாக இதுவரையும் தனக்கு அந்தரியாமியாய் உள்நின்று சரியை கிரியா யோக மார்க்கங்களை உணர்த்தி வந்த பரம்பொருளே, இப்பொழுது ஞானமார்க்கத்தை அதுக்கிரகித்தருளும்பொருட்டுக் குடிவடிவங் கொண்டெழுந்தருளிவந்து சிவ தீக்கைசெய்து, தன்னைப்பார்த்து அரசகுமாரனாகிய நீ ஐம்பொறிகளாகிய வேடருக்குட்பட்டு வளர்ந்து நிற்பெருமைகளை அறியாது மயங்கித்துன்பப்பட்டாய்; நிற்பெருந் தன்மையாவது இத்தன்மைத்து என்று அறிவிக்கவும், அவ்வுண்மையை அறிந்து அறிந்த அப்பொழுதே அவ்வேடரைவிட்டு நீக்கி முதல்வனாகிய அரசனோடு அந்நியமின்றி அநன்னியமாய்ப் பிரிக்க முடியாத தன்மையில் நிலைபெற்று அம்முதல்வன் நிருவடிகளை யணையும் எ-று.

உயிர் என்னும் எழுவாய் இச்சூத்திரத்திலில்லை; மேலைச் சூத்திரத்தில் நின்றும் வருவித்துரைக்கப்பட்டது.

சுவத்தினில் தம்முதல் குருவுமாய் ஐம்புல வேடரின் வளர்ந்து அயர்ந்தனையென உணர்த்த விட்டு அரன் கழல்செலுமே எனச் சூத்திரத்தை இயைத்துக் கொள்க.

ஐம்புலமென்றது ஐம்புலனையும்றிகின்ற ஐம்பொறியைக் குறித்து நின்றலால் ஆகுபெயர்.

ஐம்புலமாவது, சத்தம் பரிசம் ரூபம் இரதம் கந்தமென்னும் ஐந்து விடயங்களும். ஐம்பொறியாவது, காது உடல் கண் வாய் நாசி யென்னும் ஐந்து இந்திரியங்களும்.

ஐம்புல வேடரின் வளர்ந்து அயர்ந்தனை யென்பது வளர்ந்தமையால் அயர்ந்தனை யெனப்பட்டு, வளர்தல் காரணமும் அயர்தல் காரியமுமாய் நின்றது. இது “ஈந்துபுகழ் பெற்றான்” என்று கூறுமிடத்து ஈந்தமையால் புகழ்பெற்றான் என்று கொள்ளுமாறு போலாம்.

தம்முதல் என்றவிடத்துத் தம் என்பது பலர்பால். வளர்ந்து அயர்ந்தனை என்றது முன்னிலை ஒருமை. பலர்பாலும் ஒருமைப்பாலும் கூடி வருவாகாதோ எனின், ஆகாது. எதனாலெனின், எல்லா உயிர்க்கும் பொதுவாக முதல் என்பது தோன்றத் தம்முதல் என்பது ஒரு முடிபும், வளர்ந்து அயர்ந்தனை என்பது முன்னிலையைக் குறித்த மற்றொரு முடிபும் ஆக வெவ்வேறு முடிபாசலால் என்க.

குருவுமாய் என்றதிலுள்ள உம்மை இதுவரையும் உயிர்க்குயிராய் உள்ளதென்று உணர்த்தினைதத சமூக நின்றலால் இறந்தது சமூகியது. இன்னும்

அவ்வும்மை முதல்வன் வடிவுகொள்ளுதற்குரிய கருணையின் பெருமைபை விளக்கலால் சிறப்புமாம். உன் நின்று உணர்த்தியது என்றதனால் விஞ்ஞானாகலருக்கு உணர்த்துவதுபோலன்று; சரியை கிரியா யோகங்களை உணர்த்துங் குருவினால் அறிவிக்கப்படுவதை அறிந்துகொள்ளும்படி உன் நின்றபுகரித்தலே உன் நின்றணர்த்தியது எனக் கூறப்பட்டது.

அன்னியமின்மை என்பது பிரிக்கமுடியாத அத்துவிதம். அதாவது, ஐம்பொறிகளை விட்ட இடத்து அரன் திருவடிகளை அடைதற்கு எதுவாய் நின்ற பிரிக்கமுடியாத சம்பந்த விசேடமாம். திருவடியோடு உயிர் என்றும் பிரிப்பின்றி நின்றலால் ஐம்பொறிகளை விட்டவிடத்துத் திருவடியையடையும் என்றபடியாம். அடைதலென்றதனால் பிரித்து நின்று அடைந்ததென்பது பொருளன்று. உயிரானது அரன் திருவடியோடு பிரிப்பின்றி என்றும் நிற்பினும், அவ்வாறு நிற்கின்றோமென்பதை ஐம்பொறியின் கூட்டத்தால் மறக்கும்; பின்னர் ஆசிரியன் உபதேசத்தால் ஐம்பொறியின் கூட்டம் நீங்கினவிடத்துத் திருவடியோடு பிரிப்பின்றி நின்றலை அறியும்; அவ்வாறு அறிதலே திருவடியை அடைதலென்பதற்குப் பொருளாம். திருவடியென்பது திருவருளாகிய சிற்சத்தியேயாம்.

முதல் குருவாய் வந்து உணர்த்த அரன்கழல்செலும் என்றதனால், முதல் வேறு அரன் வேறு அன்று. அரன் என்பது தம்முதலைக் குறித்த சுட்டுப்பெயராய் நின்றது.

முதல்வனை மன்னவனாகவும் ஆன்மாவை மன்னவ குமாரனாகவும் ஐம்பொறிகளை வேடராகவும் உருவகஞ்செய்த கருத்தென்னெமெனின், வெண்கொற்றக் குடையும் நவமணி முடியும் சிங்காதனமும் மன்னவர்க்கே உரிய சிறப்படையாளமாம். சிறப்படையாளமென்றதனால் ஏனையோர்க்கு உரித்தன்று. அவ்வடையாளங்களுள், குடை எவர்க்கும் மேலாய் யாவரையுத் தனக்குள்ளடக்குத் திறத்தையும், மணிமுடி எவற்றையும் அறியுத் திறத்தையும், சிங்காதனம் எவற்றையும் நடத்தும் திறத்தையும் குறிக்கும். அதுபோல, பிரபஞ்சம் எல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரணமாம் இயல்பாகிய ஒருபெருவெண் கொற்றக் குடையும், எவற்றையும் ஒருசேர ஒரியல்பாலறியும் பேரறிவாகிய ஒரு பெருஞ்சுடர்முடியும், உயிராகிய சிங்கத்தை ஆதனமாகக் கொண்டு அங்கங்கே உயிர்க்குயிராய் நின்று எல்லா உயிரையும் நடாத்தும் இயல்பாகிய ஒருபெருஞ் சிங்காதனமும் ஆகிய இம்மூன்றடையாளங்களும் பிறரொருவற்கு மின்றித் தனக்கே உரிமையாகச் சிறந்தமைபற்றிப் பசுக்களுக்குப் பாசங்களை அரித்தலால் அரன் என்னுந்நிருப் பெயருடைய முதல்வனை மன்னவனாகவும், மன்னவன் செல்வம் முழுதும் தன்னதாக அதுபவிக்குஞ் சுதந்திரமும் அரசுத்தன்மையாகிய சாதியும் மன்னவருமாரனுக்கு உண்டாமாறுபோல, உயிருக்கு அம்முதல்வனது பேரானந்தப் பெருஞ் செல்வம் முழுதும் தன்னதாகக் கொண்டதுபவிக்கும் சுதந்திரமும் முதல்வன் சித்துத்

௩௭௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தன்மையுடையதைப் போல சித்துத்தன்மையாயிருக்குஞ் சாதியொற்றுமையும் இருத்தல்பற்றி உயிரை மன்னவகுமாரனாகவும், இறைவனை அடைதற்கு வழியாகிய தனுசுரணபுவனபோகங்களில் உயிர் செல்லுங்கால் ஐம்பொறிகளாகிய வேடர் அவ்வுயிர் அடைதற்குரிய அறிவுப்பெருஞ் செல்வமுமுதையும் வழிப்பறி செய்துகொண்டு அவ்வுயிரைச் சிரமப்படுத்துதலும் விதிவிலக்கைக்கடந்து இழிந்த செயல்களில் பிரவேசிக்கும்படி செய்தலும் ஆகிய இயல்புபற்றி அவ்வைம்பொறிகளை வேடராகவும் உருவகஞ்செய்தார். சூத்திரத்தில் ஐம்பொறிகளைமட்டும் வேடராக உருவகஞ்செய்து முதல்வனை மன்னவனாகவும் ஆன்மாவை மன்னவகுமாரனாகவும் உருவகஞ் செய்யாமையால் இவ்வுருவகம் ஏகதேச உருவகம்.

மன்னவகுமாரன் மன்னவனுக்குரிய செல்வங்களை அநுபவிக்குஞ் சுதந்திரமும் மன்னவசாதியும் உடையனாயினும் மன்னவன் ஏவல் வழிநின்றே அநுபவிப்பன். அதுபோல, உயிரும் முதல்வன் அருள்வழி நின்றே சிவானந்தத்தை அநுபவிக்கு மென்றறிந்.

ஐம்புலவேடரின் அயர்ந்து வளர்ந்தாலன்றி வளர்ந்தனையெனக் கூறமுடியாது. ஆகவே, வளர்ந்தனையென்ற அநுவாதத்தால் ஐம்புலவேடரின் அயர்ந்து வளர்தல் பெறப்பட்டது.

சிற்றுரை.

இதனுள், தவத்தினிலுணர்ந்த வென்றது ஓாதிகரணம்; தம்முதல் குருவுமாயென்றது ஓாதிகரணம்; ஐம்புலவேடரின்யர்ந்தனை வளர்ந்தெனவென்றது ஓாதிகரணம்; விட்டன்னிய மின்மையினான்கழல் செலுமே என்றது ஓாதிகரணம்; ஆக நான்கு அதிகரணத்தது இச்சூத்திரமென்றுணர்க.

விளக்கம்.

வெ - டை.

முதலதிகரணம்.

சுவத்தால் ஞானமுண்டாமெனக் கூறும்
மேற்கோள்.

ஈண்டு இவ்வான்மாக்களுக்கு முற்செய்தவத்தான் ஞானம் நிகழ்மென்றது.

சாதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம்: க-ம் அதி. ௩௭௭௭

சிறுநூல்.

எ-து மே-ள் எ-னின், மேற்கூறிப்போந்த சாதகாரம் செய்
யப்படுஞ் சாதனமும் அதுவருவாயும் வேறுவேறுகக் கூறுஞ் சம
யத்தாரை நோக்கிச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணழித்
துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள், வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்.) ஈண்டு—இந்நான்குதிகரணங்களுள் வைத்து இம்முத
லதிகரணத்து, —இவ்வான்மாக்களுக்கு—மேற்கூறிப்போந்த வியல்
புடைய ஆன்மாக்களுக்கு, —முற் செய்தவத்தான்—படிமுறையா
னன்றி இவ்வொருபிறவியிற் செய்ததவத்தான் அமையாது முற்
பிறவிகளிலே செய்துவந்த தவமாகிய சரியைகிரியாயோக விசே
டத்தால், —ஞானம்—சூரவனுணர்த்தியவாறு சிவஞானங் கண்ணு
கக் கொண்டறிவதாகிய சாதன அறிவானது, —நிகழுமென்றது—
ஐயந்திரிபின்றி விளங்கும் எ-து.

சிறுநூல்.

மேற்கூறிப்போந்த இயல்புடைய ஆன்மாக்களுக்கென்பார்
இவ்வான்மாக்களுக்கென்றார். படிமுறையானன்றி இவ்வொரு பிற
வியிற் செய்த தவந்தானே அமையா தென்பதுணர்த்துதற்கு முற்
செய்தவமென விசேடித்தார். ஈண்டு ஞானமென்றது சூரவ
னுணர்த்தியவாறு சிவஞானங் கண்ணுகக்கொண்டு அறிவதாகிய
சாதனவறிவின்மேற்று. நிகழ்தல் ஐயந்திரிபின்றி விளங்குதல்.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் சூத்திரத்திலுள்ள தவத்தினில் உணர்த்த என்னும்
முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், ஏழாஞ் சூத்திரத்
தார் கூறிமுடித்த அதிகாரியினுற் செய்யப்படுஞ் சாதனமும், அச்சாதனம்
வரும் வழியும், ஒவ்வொரு சமயத்தாரும் வேறு வேறுகக் கூறுவராதலால்,
அவ்வாறு கூறுவாரை நோக்கிச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ்
செய்து ஞானமேகிறந்த சாதனமென்றும் அது முற்செய் தவத்தால் வரு
மென்றங் கூறிப்பவாரும்

௩௮௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

இவ்வதிகரணத்தில் முத்திக்குச்சாதனம் சரியையாதிகளோளுனமோ என்பது ஐயப்பாடு. சரியையாதிகள் என்பது பிறப்பக்கம்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இச்சூத்திரத்திற் கூறப்படும் நான்கறி கரணங்களுள் இம்முதலதிகரணத்தில், ஏழாஞ் சூத்திரத்திற் கூறிமுடித்த படி சத்து அசத்து இரண்டினையும் அறியும் இயல்புடைய ஆன்மாக்களுக்கு, இவ்வொரு பிறவியிற்செய்த தவத்தாலாகாது முற்பிறவிகளிலே ஒன்றன் பின் னொன்றாகிய படிமுறையாற் செய்துவந்த சவமாகிய சரியைகிரியா யோக விசேடத்தால், குரவன் உணர்த்தியவண்ணம் சிவஞானங் கண்ணாகக் கொண்டு அறிவதாகிய சாதன அறிவானது ஐயந்திரிபின்றி விளங்கும் என்று.

ஏழாஞ் சூத்திரத்திற் கூறிமுடித்த இயல்புடைய ஆன்மாக்களென்று கூறவேண்டி இவ்வான்மாக்களுக்கு என்றார். மேலேச்சூத்திரத்திலுள்ளதை அகரச்சுட்டாலன்றி இகரச்சுட்டால் சுட்டலாமோவெனில்; இரு சூத்திர மும் சாதனவியலானதால் சுட்டலாமென்க.

சரியை முற்றியபின் கிரியையும், கிரியை முற்றியபின் யோகமும், இவ்வாறு ஒன்றன்பின் னொன்றாய் முற்பிறவிகளிற் செய்துவந்த தவத்தால் ஞானம் நிகழுமன்றி, இவ்வொரு பிறவியிற் செய்ததவத்தால் ஞானம் நிகழா தென்பதை அறிவிக்கவேண்டித் தவத்தால் என்றுகூறாமல் முற்செய் என் னும் விசேடணத்தைத் தவத்தோடு கூட்டி முற்செய் தவத்தாலெனத் தவத்தை விசேடித்தார்.

இம்மேற்கோளில் ஞானமென்றது அதுபவஞானத்தையன்று; ஆசிரி யன் அறிவித்தவண்ணம் சிவஞானங் கண்ணாகக்கொண்டு அறிவதாகிய சாதன அறிவையேயாம். சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்ற சாதனம் நான்கனுள் ஒன்றாகிய ஞானம் சாதனஞானம். அந்த ஞானத்தாலுண்டா வது அதுபவஞானம். ஞானம் நிகழுமென்றதில் நிகழ்தலாவது அந்தச் சாதன அறிவு ஆசிரியன் அறிவித்தவாறே சந்தேகமின்றியும் மாறுபாடின்றி யும் விளங்குதல்.

தவத்தால் ஞானம் நிகழுமென்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

மேற் சரியை கிரியாயோகங்களைச் செய்துழி நன்னெறியாகிய ஞானத்தைக் காட்டியல்லது மோக்ஷத்தைக் கோடாவாகலான்.

சிற்றுவரை.

எ-து ஏ-து எ-னின், தவங்களே சாதனமாதலமையும் ஞான மெற்றுக்கென்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தனாகலிற்று.

இ-ள் வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்.) மேல்—முற்பிறவிகளில்,—சரியை கிரியாயோகங்களைச் செய்துழி—சரியை கிரியா யோகங்களாகிய தவங்களைச் செய்து

சாதனவியல்எட்டாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௩௮௧

முற்றுப்பெற்றவிடத்து அத்தவங்கடாம்,—நன்னெறியாகிய—வீடு
பேறெய்தற்குச் சன்மார்க்கமாகிய,—ஞானத்தை—மேற் கூறிய
ஞானத்தை,—காட்டியல்லது—பயப்பித்தன்றி,—மோகூத்தை—
முத்தியை,—கொடாவாகலான்—கொடுப்பனவல்லவாகலான், 'ஈண்
டிவ்வான்மாக்களுக்கு முற்செய்தவத்தான் ஞானம் நிகழு'மென
மேற்கொண்டது ௭-று.

சிறுநூல்.

ஈண்டுத்தவமெனப்பட்டன பிறவல்லவென்பார் சரியை கிரியா
யோகங்களையெனக் கிளந்துரைத்தார். கிரியாயோகங்களென்னும்
உம்மைத்தொகை வடநூன்முடிபு. கிரியா யோகமிரண்டற்கும்
தீக்கை ஒன்றென்பது தோன்ற அவ்விரண்டனையுந் தொகுத்
தோதிச் சரியையைத்தமிழுக்குரிய வீற்றான் வேறு வைத்தார்.
ஆளுடையபிள்ளையார் முதலாயினார்க்குத் தவமின்றியும் ஞானம்
நிகழ்ந்தவாறென்னை யென்னுங் கடாவை விடுத்தற்கு மேற்செய்
துழியென ஈண்டும் வலியுறுத்தார். மேலாகிய உண்மைச்சரியை
கிரியா யோகங்களை என்னும் அமையும். காட்டிக்கொடுக்கு
மெனற்பாலதனை எதிர்மறைமுகத்தாற் கூறினார், ஞானத்தை
இன்றியமையாமை யுணர்த்துதற்கு. சரியை கிரியாயோகங்களைச்
செய்துழி என்றது உபலக்கணமாகலின் தீக்கை பெற்றுழி அது
வும் ஞானத்தைக் காட்டியல்லது மோகூத்தைக் கொடாதெனக்
கொள்க. அவையெல்லாம் ஞானத்தைக் காட்டியல்லது மோகூத்
தைக் கொடாமையை வலியுறுத்துவார் நன்னெறியாகியவென
ஞானத்தை விசேடித்தார். நன்மையெனப்படுவன வெல்லாவற்றி
னுஞ் சிறந்த நன்மையாவது வீடுபேறென்பது. அதனைத் தலைப்
படுத்திகேதுவாய்ச் சிறந்த நெறியாகலின் ஞானம் நன்னெறியெனப்
பட்டது. வீட்டிற்கு நெறியென அவ்வச்சமயத்தாராம் கூறப்படு
வன வளைத்துந் தன்கண்ணே வந்து கூட நின்ற பெருநெறியாக
லானும் அது நன்னெறி யெனப்பட்டது. நன்னெறி சன்மார்க்க
மென்பன ஒரு பொருட்களவி.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சரியை கிரியை யோகங்க
ளாகிய தவங்களே முத்திக்குச் சாதனமென்றல் பொருந்தும்; அவ்வாறாகவும்
மேற்கோளில் முத்திக்குச் சாதனமாக ஞானம் நிகழுமென்று கூறியது

௩௮௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

எதற்கு என்பாரை நோக்கி ஞானத்தையின்றி முத்தி சித்தியாதெனக் கூறி முற்செய் தவத்தால் ஞானம் நிகழுமென்னும் மேற்கோளை வலியுறுத்திய வாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) முற்பிறவிகளில் சரியை கிரியாயோகங்க ளாகிய தவங்களைச்செய்து முற்றுப்பெற்றவிடத்து, அத்தவங்கள் தாம் முத் திக்கு நேர்நெறியாகிய சுன்மார்க்கமென்னும் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணி அந்த ஞானங் காரணமாக முத்தியைத் தருமேயன்றி, அத்தவங்களேநேராக முத்தியைத் தாராவாம். ஆதலால் ஈண்டு இவ்வான்மாக்களுக்கு முற்செய் தவத்தால் ஞானம் நிகழுமென மேற்கோள் கூறியது ௭-அ.

சூத்திரத்தினும் மேற்கோளினும் தவம் என்பது, உண்டி சுருங்குதல் முதலியவற்றால் சரீரத்தை வாட்டுதல் துன்பத்தைச் சகித்தல் முதலிய பிறதவங்களல்லவென அறிவிக்கவேண்டி ஏதுவில் சரியை கிரியா யோகங் களை என்று பெயர் சொல்லிச் சிறப்பித்துக் கூறினார்.

கிரியாயோகம் என்பது ஞானயோகங் கிரியா யோகமென்ற இருவகை யுள் ஒன்றன்று. கிரியையும் யோகமுமென்னும் பொருளில் வடமொழிப் படி கிரியாயோகம் என நின்றது. அப்பொருளைத் தரும் உம்மை வடநூல் முடிப்புப்படி தொக்கு நின்றது. சரியைக்குச் சமயதீக்கையும் கிரியையோகம் இரண்டற்கும் விசேடதீக்கையும் உரித்தாதலின், அவ்வுரிமைப்படி கிரியை யோகம் இரண்டினையும் வடமொழிப்படி கிரியாயோகமென ஒரு தொட ராகக்கூறி, சரியாயென்னும் வடமொழியைத் தமிழுக்குரிய ஐகாரத்தை இறுதியில்வைத்துச் சரியையென வேறு வைத்தார்.

தவத்தால் ஞானம் நிகழுமாயின் திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முதலி யோருக்குத் தவமின்றியும் ஞானம் நிகழ்ந்தவாறு என்னே யென்னும் ஆசங்கை நிகழுமன்றே? அதற்கு உத்தரமாக முற்பிறவியில் தவஞ்செய்துள்ளார் என் பது தோன்ற முற்செய் தவத்தால் என்று மேற்கோளினும், மேல்சரியை கிரியா யோகங்களைச் செய்துழி என ஏதுவிலுங்கூறித் தவத்தினாலேயே ஞானம் நிகழுமென்பதை வலியுறுத்தினார்.

சரியை கிரியாயோகம் என்பன, உபாயச்சரியை கிரியாயோகம் உண் மைச் சரியை கிரியாயோக மென இருதிறப்படுமாதலின் ஏதுவில் மேல் என்பதற்கு மேலாகிய உண்மைச்சரியை கிரியாயோகம் என்று கூறினும் பொருந்தும். அவ்வாறாயினும் மேற்கோளில் முற்செய் தவமென்றிருத்த லால் முற்பிறவியிற் செய்துள்ளாரென்று கூறியதற்கு இழுக்கில்லை.

உபாயமாவது உலகப்பொருளை நோக்கிச் செய்வது.

உண்மையாவது முத்திகாரணமாகச் செய்வது

சாதனவியல்எட்டாளுக்குத்திரம். க-ம் அதி. ௩ அந.

ஞானத்தையின்றி மோகும் சித்தியாது என வலியுறுத்தவேண்டி. ஞானத்தைக் காட்டி மோகுத்தைக் கொடுக்கும் என்று உடன்பாட்டி முகத் தாற் கூறுது ஞானத்தைக் காட்டி அல்லது மோகுத்தைக் கொடா என எதிர்மறை முகத்தாற் கூறினார். சரியை கிரியாயோகங்களைச் செய்துழி என்று ஏதுவிற் கூறியது உபலக்கண மாதலால் சரியை கிரியாயோகங்கள் மட்டுமன்று தீக்கைபெற்றுழியும் அதுவும் ஞானத்தைக் காட்டியல்லது மோகுத்தைக் கொடாதெனக் கொள்க. சரியை முதலிய அவையெல்லாம் ஞானத்தைக் காட்ட அந்தஞானம் மோகுத்தைக் கொடுக்கும்ன்றிச் சரியை முதலியவையே நேரேமோகுத்தைக் கொடாவென்பதை வலியுறுத்தவேண் டிச் சரியை கிரியாயோகங்களை விசேடணமின்றிக் கூறி ஞானத்தை நன் னெறியாகிய என்னும் விசேடணத்துடன் கூறினார். நன்னெறி யென்பது நன்மைக்கு ஏதுவாகிய நெறியென விரியும். நன்மைபலவேறு வகைப்படும். அவற்றுள்ளெல்லாம் மேலான நன்மையாவது முத்தியேயாம். அந்தமுத்தியைச் சேருதற்கு ஞானமே ஏதுவாயும் மேலான நெறியாயும் கருதப்படும். ஆத லால் ஞானம் நன்னெறி யெனப்பட்டது. முத்திக்கு நெறியாக ஒவ்வொரு சமயத்தாராலும் கூறப்படுவன அனைத்தும் ஞானத்தின்கண்ணே வந்து கூடும். சரியை கிரியாயோகங்களில் ஏனைய சமயிகள் மாறுபடுவர். ஞானத் தை எல்லாச் சமயிகளும் ஒப்புக்கொள்ளுவர். ஆகவே எல்லாச் சமயத்தாரும் கூறும் வீட்டு நெறியும் ஞானமாகிய தன்கண்ணே வந்து கூட நின்றபெரு நெறி ஆதலானும் அந்தஞானம் நன்னெறி யெனப்பட்டது. நன்னெறி யென்பதும் சன்மார்க்கமென்பதும் ஒரு பொருட்சொற்கள். சன்மார்க்க மென்பது சத்தியமார்க்கமாம். சத்தியமார்க்க மென்பது ஞானத்திற்கு மேற் பட்ட மார்க்கம் இல்லாமையைக் குறித்து நின்றது; நிற்கவே, நன்னெறியா கிய ஞானம் என்றதனால் மேலான நெறியாகிய ஞானம் என்றாகிச் சரியை கிரியாயோகங்கள் கீழான நெறியென்பதும் அந்நெறிகள் மேலானநெறி யைக் காட்டாமல் முத்தியையடையச் செய்யா என்பதும் தானே விளங்கும். உதாரணமாக, இரதவீதிகன்போல ஞானம்; புறவீதிகன்போலச் சரியையாதி, கள்; முத்திபோல ஆலயம். ஆலயத்திற்குச் செல்லும் ஒருவன் புறவீதிக ளில் எந்தவீதி வழியாகச் செல்லினும் இரத வீதிக்குட்சென்று ஆலயத்துட் செல்லக் கூடுமேயன்றி இரதவீதிக்குட்செல்லாது ஆலயத்துட் செல்லமுடி யாது; அதுபோலச் சரியை கிரியாயோகங்களைச் செய்து ஞானத்திற் சென்று அதன்வழியாய் முத்தியை யடையவேண்டுமென அறிக.

ஞானமும் உபாயம் உண்மை என்று இருவகைப்படும். ஆகவே, சரியை கிரியையோகம் ஞானம் என்னும் நான்கும் முத்திகாரணமாகச் செய்யும் உண் மைச் சிவ புண்ணிய மெனவும், உலகப்பொருள் காரணமாகச் செய்யும் உபாயச் சிவபுண்ணிய மெனவும் இருதிறப்பட்டு அவ்விருதிறத்தாலும் ஒவ் வொன்றும் நான்கு நான்காகச் சிவ புண்ணியம் எட்டுவகைப்படு மென்ற

௩௮௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

வாறாயிற்று. அந்த எட்டும் சரியையிற் சரியை கிரியையோகம் ஞானம், கிரியையிற் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம், யோகத்திற் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம், ஞானத்திற் சரியை கிரியை யோகம் ஞானமென ஒவ்வொன்றும் நான்கு நான்காக முப்பத்திரண்டாய் விரியும், அவற்றுள்,

சரியையிற் சரியையாவது:—திருக்கோவில் அலகிடல் மெழுகல் முதலியன. அலகிடலாவது குப்பையை அப்புறப்படுத்தல்.

சரியையிற் கிரியையாவது:—பரிவார மூர்த்திகளில் ஒரு மூர்த்தியை வழிபடுதல்.

சரியையில் யோகமாவது:—நெஞ்சின்கண் சிவபெருமான் உருவத் திருமேனியைத் தியானஞ் செய்தல்.

சரியையில் ஞானமாவது:—அத்தியான பாவனையின் உறைப்பினால் ஓர் அதுபவ உணர்வு நிகழ்தல்.

கிரியையிற் சரியையாவது:—சிவபூசைக்கு வேண்டப்படுவன வெல்லாஞ் சேகரித்தல்.

கிரியையிற் கிரியையாவது:—பூசுதத்தி, தானசுத்தி, திரவியசுத்தி, மந்திரசுத்தி, இலிங்கசுத்தியாகிய ஐவகைச் சுத்தியுஞ் செய்து சிவலிங்கவடிவிற செய்யும் பூசனை: பூசுதத்தி என்பது பூசிப்பவனாகிய தன்னைச் சுத்தி செய்தல் பூசம்-ஆன்மா; அதனை “பூதம்யாவையினுள்ளவர் போதென” என்பதனனுமுணர்க. (பெரியபுராணம் திருமலைச் சருக்கம் செ ௩௩.)

கிரியையில் யோகமாவது:—அகத்தே பூசை, ஓமம், தியானம் என்ற மூன்றற்கும் முறையே இருதயம், நாபி, புருவநடு என்னும் மூவிடங்களை வகுத்துக் கொண்டு செய்யும் அந்தரியாக பூசை.

கிரியையில் ஞானமாவது:—அவ்வந்தரியாக பூசையின் உறைப்பால் ஓர் அதுபவ உணர்வு நிகழ்தல்.

யோகத்திற் சரியையாவது:—இயம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம் என்னும் நான்கினையும் பழகுதல்.

யோகத்திற் கிரியையாவது:—பிரத்தியாகாரம் தாரணை என்னும் இரண்டினையும் பழகுதல்.

யோகத்தில் யோகமாவது:—தியானஞ் செய்தல்.

யோகத்தில் ஞானமாவது:—சமாதி கூடுதல்.

இந்த அட்டாங்க யோகங்களின் இலக்கணங்களைச் சிவஞான சித்தியார் அம் கு-ம் உக-வது செய்யுள் உரையிற் கூறியிருக்கின்றமையால் அவ்விடத்துக் காண்க.

சாதனவியல்எட்டாஞ்சுத்திரம். க-ம் அ.தி. ௩௮௫

இந்தயோகமும் சாலம்பம், நிராலம்பம், எனஇருவகைப்படும். அவற் றுள்,—சாலம்பயோகமாவது—சிவலிங்காதி வடிவத்தைப் பற்றிச் செய்வது. நிராலம்ப யோகமாவது—அகண்டாகார சோதியைப் பற்றிச்செய்வது. சாலம்பமென்பது ஆலம்பத்தோடு கூடியது. ஆலம்பமாவது ஆதாரம்; ஆகவே, சாலம்பம் ஆதாரத்தோடு கூடிய தெனவும், நிராலம்பம் ஆதார மில்லாத தெனவும் அறிக.

ஞானத்திற் சரியையாவது:—ஞானசாத்திரப் பொருளைக் குருவினி டத்துக் கேட்டல்.

ஞானத்திற் கிரியையாவது:—அப்பொருளை வது திருட்டாந்தங்களு டன் சிந்தித்தல்.

ஞானத்தில் யோகமாவது:—அப்பொருளை ஐயவிபரீத மன்றித் தெளித்தல்.

ஞானத்தில் ஞானமாவது:—சிவபெருமானோடு அபேதமாய்க் கலந்து நிட்டை கூடுதல்.

இவற்றுள் ஞானத்தில் ஞானம் நீங்கிய உண்மைச் சிவபுண்ணியத்துக் குப் பயன் சாலோக சாமீப சாருபமென்னும் பதமுத்தியும், ஞானத்தில் ஞானத்துக்குப் பயன் சாயுச்சியமாகிய பாரமுத்தியுமாம். உபாயச்சிவபுண் ணியத்திற்குப் பயன் இப்புவனமுதல் சுத்தமாயாபுவனம் வரையுள்ள புவ னங்களில் போகங்கள் அதுபவித்தல்.

சாலோகமாவது:—புவனபதிகளின் உலகங்களை யடைந்து ஒருவர் மனையில் பணிசெய்யும் அகத்தொண்டர்க்கு உள்ள உரிமைபோல அவ்வுல கத்துள் எவ்விடத்துந் தடையின்றிச் சஞ்சரித்து அங்குள்ள போகங்களை அதுபவித்து வாழ்தல்.

சாமீபமாவது:—புத்திரர்க் குளதாகிய உரிமைபோல அப்புவன பதிக ளுக்கு நெருங்கினவரா யிருந்து அவர்போகங்களை யதுபவித்து வாழ்தல்.

சாருபமாவது:—தோழற்குரிய உரிமைபோல அப்புவன பதிகளோ டொத்த வடிவமும் ஒத்த ஆபரணமும் ஒத்த போகஅதுபவமும் பெற்று வாழ்தல்.

சாயுச்சியமாவது:—சரியையில் ஞானமுதல் யோகத்தில் ஞானம் ஈறா கிய ஞானங்கட்குப் பயனாகிய சாயுச்சியமும், ஞானத்தில் ஞானத்திற்குப் பயனாகிய சாயுச்சியமு மென இருதிற்பபடும். அவற்றுள், சரியைமுதல் யோகம் ஈறாகிய முன்றிலு முள்ள ஞானத்திற்குப் பயனாகிய சாயுச்சியமா வது புவனபதிகளால் அதிட்டிக்கப்பட்டு அப்புவனபதிகள் செய்யும் அதி காரங்களை அவர்போலவே செய்துகொண்டு வாழ்தல். முடிபாகிய ஞானத்

௩௮௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

திற்குப்பயனெனப்படும் சாயுச்சியமாவது சிவபெருமான் றிருவடியில் இரண்டறக் கலந்து சிவானந்தத்தை அநுபவித்தல்.

இந்த ஏது பாழுத்திக்குச் சாதனம் சரியையாதிகள் என்பாரை மறத் துரைக்குஞ் சித்தார்த்தத் துணிபாயிற்று.

சரியையாதிகளால் ஞானம் நிகழுமென்பதற்குக் காட்டும்.

உதாரணம்.

தவஞ்செய்தா ரேன்றுந் தவலோகஞ் சார்ந்து
பவஞ்செய்து பற்றறுப்பா ராகத்—தவஞ்செய்த
நற்சார்பில் வந்துதித்து ஞானத்தை நண்ணுதலைக்
கற்றூர்குழ் சொல்லுமாங் கண்டு.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், மேற்சரியைகிரியா யோகங்களைச் செய்தார் அவற்றான் ஞானத்தைக்காணும் முறைமை எவ்வாறென்பா ரைநோக்கி அஃதாமாறுணர்த்தி ஏதுவைவலியுறுத்து தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) தவஞ்செய்தார்—சரியை முதலியவற்றைச் செய்தோர்கள்,—தவலோகம் என்றும் சார்ந்து—(அவ்வத் தவப்பயன்களைப் பயப்பிக்குஞ்) சாலோகாதிபதங்களை ஒரு தலையாகநண்ணி (ஆண்டுளவாகிய இன்பங்களை அநுபவித்து),—பற்றுப் பவஞ்செய்து அறுப்பார் ஆக—(முன்னுடம் பிறக்கு நாள் அடுத்தவினை காட்டுங் கதி நிமித்தம்பற்றி எழுந்த அவாவினை (மீள நிலத்தின் கட்) பிறந்ததுபவித்து நீக்கிக் கோடற் பொருட்டு,—தவஞ்செய்த நற் சார்பில் வந்து உதித்து ஞானத்தை நண்ணுதலை—(மீளத்) தவஞ் செய்தற்குரிய உயர்ந்த குலத்தின்கண்வந்து தோன்றித் (தவக்குறையான் அவ்விடையப் பற்று முறுகாவண்ணம் அறுத்துத்) தத்துவ ஞானத்தைத் தலைப்படுவாராதலை,—கற்றார் சூழ் கண்டு சொல்லும்—வீட்டு நூல்களைக் கற்றாரது சூழ்ச்சி அந்நூற்கருத் துணர்ந்து சொல்லும் எ-று.

தவந்தானாகப் பிறிதொன்று தானாக இவ்வுலகத்து உடம் பொடு நின்றிட்டிய வினையெல்லாம் அவ்வுலகத்திற் செலுத்தித் தத்தம் போகங்களைப் பயந்தே விடுமாகலான் அவற்றை ஒரு ஞானமும் பிறழமாட்டா ரென்பார் என்றும் தவலோகஞ் சார்ந்தென்றார், ஆகவென்னும் செயவெனெச்சம் “ உண்ணவந்தான் ”

சாதனவியல்எட்டாஞ்சுத்திரம். க-ம் அகி. ௩ அள

என்புழிப் போலத் தற்பொருட்டாய் நின்றது. பற்றறுதற் பொருட்டு வந்துதித்தெனவே ஆண்டுப்பற்றுச் செல்லாதவழி அவ்வுலகத்து நின்றாங்கே ஞானத்தை நண்ணுவரென்பதூஉம் பெறுதும். கற்றாரது சொல்லுதற் றொழில் சூழ்ச்சிமேலேற்றப் பட்டது. ஆம் அசை. நற்சார்பில் வந்துதித்து ஞானத்தை நண்ணுதலென்ற அருத்தாபத்தியான் இழிகுலத்தோர் தத்துவஞானத்திற் குரிய லல்லரென்பது பெறப்பட்டது.

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், ஏதுவிற் கூறியபடி முற்பிறவிகளில் சரியை கிரியா யோகங்களைச் செய்தவர் அவற்றால் ஞானத்தை அடையும் முறைமை எவ்வாறு என்பாரா நோக்கி அவற்றால் ஞானத்தை அடையும் முறைமையினை யுணர்த்தி ஏதுவை வலியுறுத்தியவாராம்.

(பொ-ரை.) சரியை கிரியா யோகமாகிய தவங்களைச் செய்தவர் சரியையின் பலனை அதுபவிப்பதற்குச் சாலோகபதத்தையும், கிரியையின் பலனை அதுபவிப்பதற்குச் சாமீபதத்தையும், யோகத்தின் பலனை அதுபவிப்பதற்குச் சாருபதத்தையும் உறுதியாய்ப் பொருந்தி, அப்பதங்களில் உளவாகிய இன்பங்களை அதுபவித்து, அதுபவிக்கவேண்டிய காலம் கழிந்தபின் அப்பதங்களைவிட்டுப் பிரிந்து, முன் மண்ணுலத்தைவிட்டு உடம்பு இறக்கும் சமயம் சுவர்க்க நாக அதுபவத்திற்குப் பின் இம் மண்ணுலத்தைப் பொருந்துதற் குரியதாய்த் தான்செய்த வினையினால் தன்மனத்தின்கண் பற்றி எழுந்த அவாவினை, மீண்டும் இம்மண்ணுலகத்தின்கண் பிறந்து அதுபவித்து நீக்கிக்கொள்ளாதற்பொருட்டு, இவ்வுலத்தில் தவஞ்செய்தற்குரிய உயர்ந்தகுலத்தில் வந்துபிறந்து தவக்குறையை நிறைவேற்றுவதால் முன்வினையாலுண்டாகிய விடயப்பற்று வளராவண்ணம் அறுத்துத் தத்துவஞானத்தை அடைவர். இவ்வாறு தத்துவஞானத்தை அடைவர் என்று வீட்டுநூல்களைக் கற்றவருடைய நுண்ணறிவு அந்தாற்கருத்துணர்ந்து சொல்லும்எ-று.

(க-ரை.) சரியை முதலியவற்றைச் செய்தவர்கள் இறக்குங்கால் மனை விழுதலியோரிடத்துப் பற்றுவைப்பின் சரியையாதியின் பயனாகச் சாலோகாதி பதங்களை அடைந்து அவ்விடத்துள வாகிய இன்பங்களை அதுபவித்துப் பின்னர் முன் பற்றுவைத்த வினைப்பயன்களை அதுபவித்தற் பொருட்டுப் பூமியில் உயர்ந்த குலத்திற் பிறந்து வினைப்பயனை அதுபவிக்கும்பொழுதே முன்செய்த சரியை யாதியைச் செய்து அவற்றால் ஆசையை அறுத்து உண்மை ஞானத்தைப் பொருந்துவர். முன்னிறக்கும் பொழுது இவ்வுலகப் பற்று இல்லாநிருப்பின் சாலோகாதி பதங்களி லிருந்தவாறே ஞானத்தைப் பொருந்துவர் என்பதாம்.

௩௮௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சாலோகாதி பதங்களை அடைவதற்குமுன் செய்யுஞ் சாரியையாதி கள் கடவுட் பற்றுக் கேதுவாய் நிற்கும்; நிற்பினும் கடவுள் உண்மையை அறியாமையினால் சாலோகாதி பதங்களைப் பொருந்தும்படி செய்யும்; அப் பதங்களை அடைந்தபின்னர்ச் திரும்பப்பூமியிற் பிறந்து செய்யுஞ் சாரியையா திகள் விடயப்பற்று அறதற் கேதுவாய் நிற்கும். அதனால் விடயப்பற்று நீங்கி உண்மை ஞானம் உண்டாகும். முன்னர்ச் செய்யுங்கால் ஒவ்வொன் றையும் காலநீட்டிப்புடன் அரிதிற்கெய்வன், பின்னர்ச் செய்யுங்கால் ஞான நாட்டத்தால் காலநீட்டிப்பும் அருமையுமின்றிச் செய்வன். இது எதுபோல வெனின், ஒருமாணக்கன் ஒருபாடத்தைத் தொடங்கும் பொழுது அப்பா டத்தை நீண்டநான் அரிதிற்படித்து வரப் பண்ணிச் சில நாட்கழிந்து பின்னர் அப்பாடத்தைத் தொடங்கும்பொழுது எளிதில் விரைந்து படிப் பதுபோல என அறிக.

தவவினையாயினும் தவமல்லாத பிறவினையாயினும் இவ்வுலகத்தில் உடம்பொடு கூடி நின்று செய்தவினைகளெல்லாம் அவ்வினைப்பயனை அநுப விப்பதற்குரிய அந்த உலகத்திற் செலுத்தி அந்தவினைக்கு உரிய போகங் களை அநுபவிக்கும்படி செய்தேவிடுமாதலால் அவ்வாறு அநுபவிப்பனவற் றை வினை செய்தவர் எக்காலத்தும் அநுபவிக்காமல் தப்பித்துக் கொள்ள மாட்டாரென்று கூறவேண்டிச் செய்யுளில் என்றுந் தவவோகஞ் சார்ந்து என்றார்.

பற்றுப்பாராக என்பதில் ஆக என்பது செய என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். அந்த எச்சம் உண்ணவந்தான் என்ற விடத்து உண்ணுதற் பொருட்டு வந்தான் என்று கொள்வதுபோலப் பற்றுத்தற்பொருட்டு என் னும் பொருளில் நின்று நற்சார்பில் வந்துதித்து என்னும் வினைகொண்டு முடிந்தது.

பற்றுத்தற் பொருட்டு வந்துதித்து என்றதனால் முன் உடம்பு இறக் குங்கால் மண்ணுலகத்து விடயங்களிற் பற்றுச்செல்ல வில்லையாயின் அவ் வுலகத்திலின்றவாறே இவ்வுலகத்துக்கு வாராமல் ஞானத்தை அடைவ ரென்பதும் அறிக.

கற்றவருடைய சொல்லுந் 'ஐரழிலைக்கற்றவர் அறிவின்மேலேற்றிச் சூழ்சொல்லுமெனக் கூறப்பட்டது.

சொல்லுமாம் என்றதிலுள்ள ஆம் என்பது அசை.

இழிகுலத்தோர் தத்துவஞானத்திற்கு உரியரல்லரென்று பெறப்பட் டாலன்றி நற்சார்பில் வந்துதித்து ஞானத்தை நண்ணுதல் என்பது சம்பவி யாது ஆதலால் இழிகுலத்தோர் தத்துவ ஞானத்திற்கு உரியரல்லரென்பது பெறப்பட்டது. இவ்வாறு அறிவது அருத்தாபத்திப் பிரமாணம்.

இழிகுலத்தோர் ஞானத்திற்கு உரியரல்லராயின், திருநாளைப்போவார் 'நாயனார் முதலியோருக்கு ஞானம் உதித்தவாறு என்னையெனின், கூறு

சாதனவியல் எட்டாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௩௮௯

தும், ஞானத்திற்கு முதற்காரணம் சரியை கிரியை யோகங்களின் முற்றுத
லும், துணைக்காரணம் நற்குலமுமாம். நற்குலத்து உதித்தும் சரியையா
திகளை அதுட்டிக்கவில்லை யாயின் ஞானத்திற்கு உரியராகார். தாழ்ந்தகுல
த்தினராயினும் சரியையாதிகளை அதுட்டிப்பேரல் ஞானத்திற்கு உரியரா
வர். நற்குலத்தோருள் முற்சென்மத் தொடர்புடையார் மட்டுமன்று தொடர்
பில்லாரும் ஆரம்பமாகச் சரியையாதிகளை அதுட்டிப்பர். தாழ்ந்த குலத்தின
ருள் முற்சென்மத்தொடர்புடையார் மட்டும் அதுட்டிப்பரேயன்றித் தொட
ர்பிலார் ஆரம்பமாக அதுட்டியார். இவ்வுண்மையினைத் தீக்கை முதலியன
உயர்ந்த குலத்தினருக்கே விதித்திருக்கின்றமைபற்றியும் அறிக. அம்முறை
பற்றித் தாழ்ந்தகுலத்தோர் தத்துவ ஞானத்திற்கு உரியரல்லவென்று கூறிய
வாரும்.

சரியை முதலியதவத்தாலன்றி வேள்விமுதலிய தவத்தால் ஞானம்

உண்டாகா தென்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

பசித்துண்டு பின்னும் பசிப்பாளை யொக்கு
மிசைத்து வருவினையி லின்ப—மிசைத்த
விருவினை யொப்பி லிறப்பி றவத்தான்
மருவுவன ஞானத்தை வந்து.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், சரியை முதலியதவங்களை தத்துவ
ஞானத்தைக் காட்டுமென யாப்புறுத் தோதிய தென்னை வேதத்
துட் கூறிய வேள்விமுதலாயினவும் தத்துவஞானத்தைக் காட்டு
மென்றல் அமையுமெனப் பாட்டாசாரியன் மதம்பற்றிக் கூறுவாரை
நோக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) இசைத்து வருவினையில் இன்பம்—(ஒருநல்வினை
செய்வான் றொடங்கி அறநூலை யாய்வாரது உணர்வின் கண் விட
யமாய் வரும் பொழுதே தம்மாற் பெறப்படுங் காமியப்பயன்களை
உடன்) கூறிக்கொண்டே வருகின்றன வாயவேள்வி முதலிய அறங்
களின் பயனாகிய இன்பம்,—பசித்து உண்டு பின்னும் பசிப்பாளை
ஒக்கும்—முன்னர்ப் பசித்துண்டு பின்னும் பசிப்பானுக்கு அவ்வு
ண்டியான் வருமின்பத்தை யொக்கும் ஆகலான்,—இசைத்த இரு
வினை இறப்பு இல் தவத்தான் ஒப்பில்—(ஒருவனுக்கு ஞானத்தைத்
தடுத்தபு பந்தமுறுத்துதற்கட் பொன்விலங்கும் இருப்பு விலங்
கும்போலத் தம்முட்) சமப்படுத்தணரப் படுவனவாகிய அறம்பாவ

௩௯௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மிரண்டும் (தம்மைப்போல் அதுபவமாத்தினாயாற் கெடுதலின்றி) மேன் மேன் முறுகுவளர்வனவாய சரியைமுதலிய தவங்களானே நோரக ஒத்தால்,—வந்து ஞானத்தை மருவுவன்—அத்தவ முதிர்ச் சிபுடைமையான் முன்னர்க்கூறப்படு ஞானகுருவைத் தேடிவந்து ஞானத்தைத் தலைப்படுவன் என்று.

வேள்வி முதலாயின வெல்லாம் அழிதன்மாலையவாய காமி யங்களைப் பயப்பனவன்றித் தத்துவஞானத்தைப் பயவா வென் றற்கு அவற்றை விதித்த நூல்களே சான் நென்பார் இசைத்து வருவினை யென்றும், அவை ஞானத்தைப் பயவாமை மாத்திரை யேயன்றித் தீவினையோல அது நிகழ்வொட்டாது தடைசெய்து நின்றனுமுடைமையின் அவற்றது கழிவே ஈண்டைக்குக் காண மாவ தென்பார் இசைத்த இருவினை யொப்பிலென்றுங் கூறினார். ஒப்பிலென்னும் வினையெச்சம் மருவுவன் என்னும் பிறவினை முதல் வினை கொண்டது. தேற்றேகாரம் விகாரத்தாற் றெொக்கது. ஆம் அசை. வருதல் இடவமுயமைதி. பசிப்பானென்றது ஆகுபெயர். இசைத்து வருவினையென நாலின் நொழில் வினைமேலேற்றப்பட்ட தது. மிசைத்த இருவினை யொப்பிலெனப்பாடமோதி, இருவினை களுண் மிக்க விருவினையாகிய பிரமக்கொலை பரிமேத வேள்வி போல்வன தம்முள் ஒருங்கேபயன் றருவனவாய் ஒத்தகாலத் தென்றுரைப்பாருமுளர். அஃது ஈண்டைக்குப் பயன் படாமை யும் சித்தாந்தத்திற் கேலாமைபு மறிக.

இசைத்து வருவினையி லின்பம் பசித்துண்டு பின்னும் பசிப் பானை யொக்கு மெனவே, இறப்பிறவத்தான் மருவப்படு ஞானம் பசித்துண்டு பின்னும் பசித்தலில்லாத கடவுளார்க்கு அமிழ்த வுண் டியானாய பயனை யொக்குமென்பதூஉம் பெறப்பட்டது. படவே, அவ்வமிழ்த உண்டி நரை திரை மூப்பின்றி நிலைபெறுதலாகிய பெ ரும்பயனைத் தருதல்மாத்திரையேயன்றிப் பசிதீர்தலாகிய அவாந் தரப் பயனையுந் தருமாறுபோல இறப்பிறவமும் தத்துவ ஞானத் தைப் பயத்தன் மாத்திரையேயன்றித் தத்தம் பத முத்தியாகிய அவாந்தரப்பயனைப் பயத்தனும் அமைவுடைத்தாமாய் கண்டு கொள்க.

விளக்கம்.

கொண்டுகூட்டு. இசைத்து வருவினையில் இன்பம் பசித்து உண்டு பின்னும் பசிப்பானையொக்கும் இசைத்த இருவினை இறப்பு இல் தவத்தால் ஒப்பில்வந்து ஞானத்தை மருவுவன்.

சாதனவியல்எட்டாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௩௯௧

இவ்வதாரணம் என்னசொல்லிற்றேவெனின், மேலை வெண்பாவில் சரியைமுதலிய தவங்களே உண்மை ஞானத்தையுண்டிபண்ணுமென வற்புறுத்திக்கூறியது யாதுகாரணத்தால்? வேதத்துட்கூறிய வேள்விமுதலாயினவர் தவங்களேயாதலின் அந்த வேள்விமுதலியவையே உண்மைஞானத்தை உண்டிபண்ணுமென்றல் பொருந்தும் என்பர் பாட்டாசாரியம் என்னும் மதத்தினர்; அம் மதம்பற்றிக் கூறுவாரானோக்கிச் சரியையாதிகளே ஞானத்தைத் தருமன்றி வேள்விமுதலியன ஞானத்தைத் தாராவெனக்கூறி ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) ஒருநல்வினை செய்யத் தொடங்கி அறநூலை ஆராயுங்கால் ஆராய்வானுடைய அறிவின்கண்ணே அந்தூலில் வேள்விமுதலிய தவங்கள் அறமெனத் தோன்றும் பொழுதே அவற்றால் உண்டாகும் சுவர்க்கமுதலிய காமியப்பயனையும் உடன் கூறிக்கொண்டே வருவனவாய்க் காணப்படும். அவ்வாறு கூறப்படுவனவாய் வேள்வி முதலிய அறங்களின் பயனாகிய இன்பம் ஏதனையொக்கு மெனின், முன்னர்ப்பசியாலுண்டு அவ்வுணவு சீரணமாகப் பின்னும் பசியை யுடையவனுக்குப் பசியை நீக்கும் அவ்வண்டியால் வரும் இன்பத்தை யொக்கும். ஆதலால், சுவர்க்கமுதலிய காமிய இன்பத்தைத்தரும் அறமும் நரகமுதலிய துன்பத்தைத்தரும் பாவமும் ஒருவனுக்கு ஞானத்தைப் பிரகாசிக்க வொட்டாமற் செய்துபந்தத்தில் அழுத்துதலில் பொன் விலங்கும் இருப்புவிவங்கும் போல் வனவாம். இவ்வாறு விலங்குபோலச் சம்பபடுத்தி உணரப்படுவனவாகிய அறம்பாவமிரண்டும் தத்தம்பலனைத் தந்தமாத்திரையிற் கெடும். சரியை முதலிய தவங்களோதத்தம்பயனைத் தந்தமாத்திரையிற் கெடாது ஞானத்தைத் தந்து மோகூத்தைத்தரும். ஆதலால் மேன்மேல் முறுகிவளர்வனவாய் சரியைமுதலிய தவங்களால் மேற் கூறிய அறம்பாவமிரண்டும் நேராகஒத்தால் அச்சரியை முதலிய தவத்தின் முதிர்ச்சியால் முன் இரண்டா மதிகரணத்திற் கூறப்படும் ஞான குருவைத் தேடியடைந்து ஞானத்தை அடைவன் ஏ-று.

(க-ரை.) பசியைநீக்கும் உணவினாலுண்டாகிய இன்பம் நிலைத்தலின்றி மீளப் பசி உண்டாகுங்கால் கெடுதல்போல, வேள்விமுதலிய தவத்தாலுண்டாகிய சுவர்க்க இன்பம் நிலைத்தலின்றி மீளப்பூமியிலோ நரகத்திலோ வருங்கால் கெடும். ஆதலால் கெடுதலில்லாத சரியைமுதலிய தவங்களால் இருவினையொப்புவந்தால் ஞானகுருவை யடைந்து ஞானத்தைக் கூடுவன் என்பதாம்.

வேள்விமுதலிய தவங்களெல்லாம் அழியுத்தன்மையினை யுடையகாமியப்பயன்களைத் தருவனவன்றித் தத்துவ ஞானத்தைத் தரமாட்டா என்பதற்கு அவ்வேள்வி முதலியவற்றை விதித்த நூல்களே சாட்சியென்று கூறவேண்டிச் செய்யுளில் இசைத்து வரு வினை யென்றும், அவ்வேள்முதலியன ஞானத்தை உண்டிபண்ணுமைமட்டு மன்று தீவினைபோல்

௩௬௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

ஞானத்தை விளங்கவொட்டாது தடைசெய்து நின்றலும் உடையனவாம் ஆசலால் ஞானத்தைத் தடைசெய்தற்குரிய வேள்விமுதலிய நல்வினையும் எனைய தீவினையும் நீங்குசலே ஞானத்திற்குக் காரணம் என்று கூறவேண்டிச் செய்யுளில் இசைத்த இருவினையொப்பிலென்றும் கூறினார். ஆசலால் இசைத்து வருவினை என்றதற்குக் காமியப்பயன்களை உடன் கூறிக்கொண்டே வரும் வேள்வியென்றும், இசைத்த இருவினையொப்பிலென்றதற்குச் சம்பபடுத்துணரப்படுவனவாகிய அறம்பாவ மிரண்டும் ஒத்தால் என்றும் உரைசெய்யப்பட்டது.

நல்வினை தீவினை இரண்டும் பசு நல்வினை பசுத் தீவினை, பதி நல்வினை பதித் தீவினையென ஒவ்வொன்றும் இருதிற்ப்படும். அவற்றிள், பசு நல்வினையாவது பசுவை நோக்கிச்செய்யும் நல்வினையென்றும் பசுத்தன்மை கெடாத நல்வினையென்றும், பசுத் தீவினையாவது பசுவைநோக்கிச் செய்யும் தீவினையென்றும் பசுத்துவங்கெடாத தீவினையென்றும், பதி நல்வினையாவது பதியை நோக்கிச் செய்யும் நல்வினையென்றும் பதியின் தன்மையை அடையச் செய்யும் நல்வினையென்றும், பதித் தீவினையாவது பதியை நோக்கிச் செய்யும் தீவினையென்றும் பதியின் தன்மையைக் கெடுக்குந் தீவினையென்றும் விரியும்.

பசுவைநோக்கிச் செய்யும் நல்வினையாவது—பிறவுயிர்களுக்கு நன்மை செய்தல்.

பசுத்தன்மைகெடாத நல்வினையாவது—சுவர்க்காதி பயனை விரும்பி நன்மைசெய்தல்.

பசுவைநோக்கிச் செய்யுந் தீவினையாவது—பிறவுயிர்களுக்குத் துன்பஞ் செய்தல்

பசுத்தன்மைகெடாத தீவினையாவது—காமாதி தூர்க்குணங்களை உடையனாதல்.

பதியைநோக்கிச் செய்யும் நல்வினையாவது—சிவாலயத்திற்கும் சிவனடியார்க்கும் தேசிகருக்கும் வேண்டுந் திருப்பணி செய்தல்; இது சரியையிலடங்கும்.

பதியின் தன்மையை அடையச் செய்யும் நல்வினையாவது—ஞானகுருவை வழிபட்டு ஞானசாதனங்களைக் கேட்டு அவற்றை யதுட்டித்தல்; இது கிரியை யோகம் ஞானங்களிலடங்கும்.

பதியைநோக்கிச் செய்யுந் தீவினையாவது—சிவதிரவியம், அடியார் திரவியம், குருத்திரவியங்களை அபகரித்தல், அம்மூவிடத்தும் வேண்டாதன செய்தல்.

சாதனவியல் எட்டாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௩௯௩

பதியின் தன்மையைக் கெடுக்குந் தீவினையாவது—பதியுந்தானும் அந்நீயமென்பதை விளங்கவொட்டாது உடம்பைத் தானென்றும் பிறபொருளோத் தன்னுடைமை என்றும் கருதுதல்.

இவ்வாறு நல்வினை தீவினை இரண்டும் பசுவைப் பற்றியும் பதியைப் பற்றியும் நிகழுமெனக் கூறிய முறைப்படி பாசத்தைப் பற்றியும் நிகழுமென்று கொள்ளல் வேண்டும். அவற்றுள்,

பாசநல்வினையாவது—மனைவிமக்கள் முதலியோர்க்கு நன்மை செய்தல்.

பாசத்தீவினையாவது—மனைவிமக்கள் முதலியோர்க்குத் தீமை செய்தல்.

இனி இருவினை யொப்பும் பசு இருவினை யொப்புப் பதி இருவினை யொப்பு என இருவகைப்படும். அவற்றுள், பசு இருவினையொப்பாவது பிராமணக் கொலையும் அசுவமேத யாகமும் ஒருகாலத்தில் பலன் தரவருமாயின் நரகம் சுவர்க்கமாகிய மாறுபட்ட இரண்டு இடத்திலுள்ள பலன்களையும் ஒருகாலத்தி லதுபவிக்கச் செய்ய முடியாததலின், அவ்விரண்டினையும் திருவருட் சத்தி விலக்கிவிடுமாதலால், அவ்வாறு விலக்கப்படுவதுவே இருவினை யொப்பென்பர் ஒருசாரார். ஒத்தஇருவினைகள் விலக்கப்பட்டனும் எனைய இருவினைகள் விலக்கப்படாமையின் அது இருவினை யொப்பாகாது. எல்லா நல்வினையும் எல்லாத்தீவினையும் அதுபவித் தொழிதலே இருவினை யொப்பென்பர் மற்றொரு சாரார். அது கூடுமொறில்லை. கூடனும் கன்மமலமும் அக்கன்மத்துக்குப் பற்றுக்கோடாயுள்ள மாயாமலமும் நீங்குதலே மன்றி ஆணவமலம் நீங்குமொறில்லை. ஆதலால் எல்லா இருவினைகளும் நீங்கப் பெறினும் ஒருமலமுடைய விஞ்ஞான கலராதலேயன்றி மலபரிபாக முடையராதலில்லை. அதனால் அதுவும் இருவினை யொப்பாகாது. இனி இருவினை யொப்புத்தா னென்னையோ எனின், மலபரிபாகக் குறியும் சத்தி நிபாதக்குறியும் ஆன்மஅறிவின் கண்ணே விளங்குவதுபோல நல்வினை தீவினை யென்னும் இருவினைகளும் பொன் விலங்கும் இருப்பு விலங்கும் போலப்பிறப்பு இறப்புக்களிற் கட்டுப்படுத்தற் தன்மையில் சமமுடையன வாகுமென ஆன்ம அறிவின் கண் விளங்கி அவ்விருவினைகளையும் ஒப்பநாடி உவர்த்து விடுதலேயாம். இதனால் பிறவுயிர்க்குத் தீமை செய்யக்கூடாதது போல நன்மையுஞ் செய்யவேண்டா மென்பது கருத்தன்று. நரகத்துன்பத்துக்கு அஞ்சித்தீமைசெய்யக் கூடாது என்று எண்ணுவதுபோல, பிறப்புத் துன்பத்திற்கஞ்சிச்சுவர்க்க இன்பத்தைக் கருதி நன்மைசெய்யக் கூடாதென்பது கருத்து. பிறவுயிர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய நன்மையைப்பயன் கருதாது தன்கடமையென்று செய்யவேண்டு மென்பதாம்.

இந்த இருவினையொப்பு எவ்வாறு வருமெனின், இச்சை அறிவு செயல்களைக் குணமாக வுடைய உயிர்யாதானுமொன்றை இச்சித்து அந்தஇச்சை நிறைவேறும் உபாயத்தை அறிந்து அவ்வுபாயத்தைச் செய்தலே ஐயல்பாழ். ஆதலால் சுவர்க்காதிபலனை இச்சித்து வேள்வி முதலிபவற்றைச் செய்து

௩௯௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

வில் விருப்பம் நீங்கவேண்டுமாயின் சிவபெருமான் திருவடி அடைதலில் விருப்பமுடையவனும் அத்திருவடியை அடையச் செய்தற்குரிய உபாயம் சரிபை முதலிய தவங்களென அறிந்து அத்தவங்களாகிய சிவபுண்ணியத் தைச் செய்யவேண்டும். செய்தலால் இருவினை யொப்பு உண்டாம்.

பதி இருவினை யொப்பாவது, பதித்தீவினை விரும்பப் படாதவாறு போல, பதி நல்வினையும் பசுபோதங்கெடாத சாலோகாதி பதங்கருதி விரும்பப் படாது நீங்கல்.

மலபரிபாகமாவது—மலசத்தி தேய்தல். அதாவது ஆணவமல காரியமான மோக முதலாகக் கூறப்படும் கெட்ட குணங்கள் ஆன்ம அறிவை விட்டு நீங்குதல்.

சத்திரிபாதமாவது—திருவருட் சத்தி பதிதல். அதாவது சிவபெருமான் திருவடியை அடையவேண்டுமென்ற நாட்டத்தால் ஆன்ம அறிவின்கண் சிவசத்திபதிதல். சத்திரிபாத மென்னுஞ் சொல்லுக்குப் பொருள் சத்தியினது வீழ்ச்சியாகும். ஒரு சபையினிடத்தில் ஒரு கல்வந்து வீழ்ந்தால் அக் கல் அங்குள்ளாரை அச்சப்பையில் நின்று அஞ்சி ஒட்ச்செய்யுமாறுபோல, ஒரு ஆன்மாவிற்குத் திருவடியடைய வேண்டும் என்னும் சத்திரிபாதம் நிகழ்ந்தால் அச்சத்திரிபாதம் அவ்வான்மா மனைவியை மூலமுதலிய உலகப் பொருளினின்றும் அஞ்சியோடிச் சற்குருவைத் தேடிப்படிசெய்யும். இச்சத்திரிபாதமும் மந்ததரம், மந்தம், தீவிரம், தீவிரதரமென நான்குவகைப்படும். அவற்றுள், மந்ததரசத்திரிபாத மாவது உலகப்பற்று நான்கிலொரு கூறு விட்டுத்திருவருட்சத்தி ஒருகூறு பதிதல். மந்தசத்திரிபாதமாவது உலகப்பற்று இரண்டு கூறுவிட்டுத் திருவருட்சத்தி இரண்டு கூறுபதிதல். தீவிரசத்திரிபாதமாவது உலகப்பற்று மூன்று கூறுவிட்டுத் திருவருட் சத்தி மூன்று கூறுபதிதல். தீவிரதரசத்திரிபாதமாவது உலகப்பற்று அறவே விட்டுத் திருவருட் சத்தி முற்றும்பதிதல். இதனால் மலபரிபாகமும் நால்வகைப் பெற்றவாறாயிற்று. கூறு பங்கு.

வேள்விமுதலிய பசுநல்வினைகள் சுவர்க்கமுதலிய காமியப்பயனைத் தருமென்பதற்கு அவ்வறத்தைக் கூறும் நூல்களே சாக்ஷியென்று மேலே கூறியதை “சுவர்க்கம் வேண்டியோன் சோதிட்டோமத்தான்வேட்க” என்னுஞ் சுருதியாலும், “தானம் யாகம் தீர்த்தம் ஆச்சிரமம் தவங்கள் சாந்தி விரதம் கன்மயோகங்கள் சரித்தோர்—ஈசனமிலாச் சுவர்க்கம் பெற்று இமைப் பளவின் மீள்வர்.” என்ற சிவஞான சித்தித்திருவாக்கானும் அறிக.

செய்யுளில் இருவினை யொப்பிலென்று கூறியதில் ஒப்பிலென்பது செய்யின் என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். அந்த எச்சம் வினைமுதலாகிய கருத்தாவினையாலும் பிறகருத்தாவினையாலும் முடியும். உதாரணம், மழைபெய்யிற் புகழ் பெறும், மழைபெய்யிற்குளம் நிறையும் என்பனவாம்.

சாதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம். க-ம் அதி. ௩௯௫

இவ்விடத்தில் ஒத்தலாகிய வினைக்கு வினைமுதல் இருவினையாதலால் அது கொண்டு முடிதற்கு இயைபில்லை. ஆதலால் தவமுதிர்ச்சியுடையான் என்னும் பிறகருத்தாவின் வினையாகிய மருவுவன் என்பதுகொண்டு முடிந்தது.

இறப்பில் தவத்தால் என்றதில் தேற்றத்தைத் தரும் ஏகாரம்தொக்கு நின்றது. அதனை விரித்துத் தவத்தானே என்று உரைசெய்யப்பட்டது.

மருவுவன் ஆம் என்பதிலுள்ள ஆம் என்பது அசை.

சென்று மருவுவன் எனப்படர்க்கையிற் கூறவேண்டியதை வந்துமருவுவன் என முன்னிலையாகக் கூறியதால் வருதலை இடவழுவுமையாற் கொள்க. வருதல் முன்னிலைச்சொல் என்பதை தொல்காப்பியங் கிளவியாக்கம் சூத்திரம் ௨0-ல் “தருசொல் வருசொல் லாயிரு கிளவியுந் தன்மை முன்னிலை யாயீ ரிடத்த” என்பதனாலறிக.

பசிப்பானை யொக்குமென்பதில் பசிப்பானை என்றது பசிப்பானுக்கு அவ்வுண்டியால் வரும் இன்பத்தைக் குறித்து நின்றலால் ஆகுபெயர்.

இசைத்துவருதல் நூலின்றொழில். அத்தொழிலை அறமாகிய வினை மேலேற்றி இசைத்து வருவினை யெனக்கூறப்பட்டது.

இசைத்த இருவினை யொப்பிலென்பதை மிசைத்த இருவினையொப்பிலெனப் பாடமாகக்கொண்டு இருவினைகளுள் மிக்க இருவினையாகிய பிராமணக்கொலை அசுவமேதயாகம் போல்வன தம்முள் ஒருகாலத்துப் பயன்றருவனவாய் ஒத்த காலத்து என்றுரைப்பாரு முளர். மேலானபுண்ணிய பாவங்கள் ஒருகாலத்திற் பயன்தருமாறு ஒத்தல் பக்குவமாகும் முறைமையில் உண்டாவதேயன்றி இறப்பில் தவமாகிய சரியையாதியால் உண்டாவதில்லை. ஆதலால் அவ்வுரை இவ்விடத்துப் பயன்படாது. அன்றியும் மேல் இருவினை யொப்பிற் கூறியபடி சித்தாந்தத்துக்கு அப்பொருள் பொருந்தாதெனவும் அறிக.

காமியப்பயனை உடன் கூறிக்கொண்டே வருகின்றனவாய வேள்வி முதலிய தவங்களால் வரும் இன்பம் பசித்துண்டு பின்னும் பசிப்பவனுக்குண்டாகிய இன்பத்தை யொக்கு மென்றதனால் இறப்பில் தவமாகிய சரியையாதியாலுண்டாகும் ஞானம் தேவருக்குப் பசியாலுண்டு பின்னும் பசித்தலில்லாத அழித்த உண்டியாலுய பயனை யொக்குமென்பதூஉம் பெறப்பட்டது. படவே, அவ்வழித்த உண்டி நரைதிரை மூப்பின்றி நிலபெறுதலாகிய பெரும்பயனைத் தருதலேயன்றிப் பசிதீர்தலாகிய இடைப்பட்ட பயனையுந் தருமாறுபோல, இறப்பில் தவமாகிய சரியையாதிகளும் உண்மை ஞானமாகிய மேலானபயனைத் தருதலேயன்றிச் சாலோகாதி பதமுத்தியாகிய இடைப்பட்ட பயனைத் தருதலும் பொருத்தமாகுமாறு கண்டுகொள்க.

௩௬௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

ஏனைய உணவுகள் பசியை நீக்குதலோடு நின்றவிடும். அமிழ்தமாகிய உணவு பசியை நீக்கிப் பின்னர் நரைமுதலியவற்றையும் நீக்கும். அவ்வாறே வேள்வி முதலியன சுவர்க்காகுபலனைத் தந்துநின்றவிடும்; சரியையாதிகள் சாலோகாகுபலனைத் தந்து பின்னர் ஞானத்தையும் தரும். ஆதலால்சரியையாதிகளை இறப்பில் தவமென்றார். என்றதனால் வேள்விமுதலியன இறக்குந்தவ மென்றவாறாயிற்று. இக்கருத்துப் பற்றியே சிவஞான சித்தியார் அ-ம் சூ-ம் உடுவது செய்யுளில்.

“சானமியா கந்தீர்த்த மாச்சிரமந் தவங்கள்
சாந்திவிர தங்கன்ம யோகங்கள் சரித்தோ
ரீனமிலாச் சுவர்க்கம்பெந் றிமைப்பளவின் மீள்வ
ரீசனியோ கக்கிரியா சரியையினி னின்றோ
ருனமிலா முத்திபதம் பெற்றுலக மெல்லா
மொடுங்கும்போ தரன்முனிலா தொழியினுந் பவித்து
ஞானநெறி யடைந்தடைவர் சிவனை யங்கு
நாதனே முன்னிற்கி னணுகுவாநந் றாளே.”

என வழிநுலாசிரியர் அருளிச்செய்வாராயினர்.

முதலதிகரணம் முற்றிற்று.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

கடவுளே குருவுமாய் வருவரெனக் கூறும்

மேற்கோள்.

இனி இவ்வான்மாக்களுக்குத் தமது முதருளே குருவுமாய் உணர்த்துமென்றுது.

எ-து மே-ள் எ-னின், மேற்கூறியவாற்றான் நிகழுஞானத்தை யுணர்த்துவார் கலைஞானங்களை யுணர்த்துவார்போல நம்மனோரில் ஒருவராத லமைபுமெனச் சாங்கியர் நையாயிசர் முதலியோர் மதம் பற்றி நிகழுங் கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் இரண்டாங்குற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

(இ-ள்) மேற்கூறியவாற்றான் சரியைமுதலிய மூன்றும் முற்றிய பின்னர் இம்முற்றுதலானே மலபரிபாகஞ் சத்திரிபாதம்

சாதனவியல்எட்டாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௯௭

நிகழ்ந்து தத்துவஞானத்தின் அவாவுதலையுடைய உயிர்கட்கு இது
சூறுந் தமக்கு முதலாய் உண்ணின்றுணர்த்திவந்த பரம்பொருளே
அப்பருவமறிந்து குருமூர்த்தமா யெழுந்தருளிவந்து அ த னை
அறிவுறுக்கும் எ-று.

எனவே. ஏனையோர்க்கு அது கூடாதென்றவாறாயிற்று. இக்
கருத்தேபற்றி, “அகத்துறுநோய்க் குள்ளின ரன்றி யதனைச்—
சகத்தவரும் காண்பரோ தான்.” என்றாற்புடை நூலாகிரியரும்;
எகாரம். தேற்றம். துயிபுருட்பாட. ௩௯௭௩௯௭. ௨.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் சூத்திரத்திலுள்ள தம் முதல் குருவாமா யென்னும்
இரண்டாங்கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ எனின், முதலதிகரணத்திற்
கூறியவாறு சரியை முதலிய தவங்களால் நிகழ்கூடிய ஞானம் ஓர் ஆசிரி
யன் உணர்த்த நிகழுமேயன்றித் தானே நிகழாது. அவ்வாசிரியன் ஏனைய
நூற்பொருள்களை யுணர்த்தும் பசுத்துவமுடைய நம்மோரில் ஒருவராதல்
கூடுமெனச் சாங்கியர் நையாயிகர் முதலியோர் கூறுவர். அவரைநோக்கிச்
சூத்திரத்தின் இரண்டாங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து பசுத்துவமுடைய
நம்மோர்க்குப் பதியின் தன்மையை விளக்கமுடியாது ஆதலின் கடவுளே
குருவுமாய் வருவரெனக் கூறியவாறும்.

இவ்வதிகரணத்தில் ஞானகுருக் கடவுளோ நம்மிலொருவரோ என்
பது ஐயப்பாடு. நம்மிலொருவரென்பது பிறர்பக்கம் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) முதலதிகரணத்திற்கூறியவாறு சரியை
கிரியை யோகமாகிய மூன்றும் முறையாய் அதுட்டித்து முற்றுப்பெற்ற
பின் அம்மூன்றும் முற்றுதலால் மலபரிபாகமும் சத்திநிபாதமும் தோன்றி
உண்மை ஞானத்தை அடைய விரும்புகின்ற உயிர்கட்கு அப்பருவத்தை
யறிந்து இதுவரையும் தமக்கு உள்நின்று உணர்த்திவந்த முதலாகிய பரம்
பொருளே குருவடிவுமாய் எழுந்தருளிவந்து விரும்பிய உண்மை ஞானத்
தணர்த்துவர். எ-று.

கடவுள் குருவுமாய்வந்து ஞானத்தை யுணர்த்துவரென்றதனால் கடவு
ளல்லாத ஏனைய உயிர்கள் குருவாய்வந்து ஞானத்தை யுணர்த்துமாறில்லை
யென்றவாறாயிற்று.

உயிரின் பக்குவத்தை உயிர்க்குயிராகிய கடவுள் அறிந்து உணர்த்துவ
ரன்றி ஏனையோர் குருவாக வந்து ஞானத்தை உணர்த்த முடியாதென்னும்
இக்கருத்தேபற்றித் திருவருட்பயன் என்னும் நூலில் அருளுரு நிலையென்

௩௬௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

ஹும் அதிகாரத்தில் “அகத்துறு நோய்க்கு உள்ளின ரன்றியதனைச்—சகத்தவருங் காண்பரோ தான்.” என்றார் புடைதூலாசிரியரும். இதன் கருத்து, அகத்தின்கண் பொருத்திப் நோயை அகத்திலுள்ளாரன்றி ஏனையோர் அறியார் என்பதாம்.

முதல் தானே என்பதிலுள்ள ஏகாரம், கடவுள்தான் குருவுமாய்வருவர் என்னும் உறுதியைத் தந்துநின்றலால் தேற்றம்.

குருவினாலேயே ஞானம் நிகழாமாயின் சுவத்தால் ஞானம் நிகழும் என்று மேலையதிகாரணத்திற் கூறியதோடு முரணாதோ எனின், முரணது. எதனாலெனின், தவம் இல்லையாயின் குருவருதலுமில்லை; வந்து உணர்த்தினும் ஞானம் நிகழ்தலுமில்லையாதலால் என்க. எனவே, ஞானம் நிகழ்தற்குச் சரியையாதிகள் முதற்காரணமும் குருத் துணைக்காரணமுமாம் என அறிந்துகொள்க. துணைக்காரணம் பலவாதல் கூடுமாதலின், மேல் நற்குலம் துணைக்காரணம் என்றதனோடு முரணமையறிக.

கடவுளே குருவுமாய் வருவவென்பதற்குக் காட்டும்

ஏ து.

அவன் அந்நியமின்றிச் சைதன்னிய சொருபியாய் நின்றான்.

சிற்றுரை.

எ-து ஏ-து எ-னின், மாயா வருவன் மாயாவருவினையேயான் ஏயுமெனின் எம்மனோரிலொருவனாய் முடியும்; ஆகலின் தமது முதல் குருமூர்த்தி ஆதாரமாகத் தரித்து நின்றுணர்த்து மென்றலே அமைவுடைத்தெனப் பொதுவகையான் அதிட்டானபக்கங் கூறுவாரை நோக்கிச் சிறப்புவகையான் ஆவேச பக்கமாமாறுணர்த்தி மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று. மாயாவொருவன் மாயா உருவினை ஏயான் எனவும் பாடபேதம் உண்டு

(இ-ள்.) அம்முதல்வன் பாலினெய்ப்போல மறைந்து வேறாய் நின்றவின்றிச் சுத்தான்மசைதன்னியமே தனக்குச் சொருபமாகக்கொண்டு தயிரினெய்ப்போல ஆண்டுவிளங்கி நின்றலான் ‘இவ்வான்மாக்களுக்குத் தமது முதறூனே குருவுமாய் உணர்த்து’மென மேற் கொண்டது எ-று.

பாலினெய்ப்போல வேறாய் மறைந்து நின்று செலுத்தப் படுவனவற்றினும் பொதுவாய்ச் செல்வதாகிய அதிட்டான பக்கங்

சாதனவியல்எட்டாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௩௯௯

கொள்வார்க்கு ஏனைச்சமய குரவருங் குரவராவான் சேடலின்
ஆஃதீண்டைச் கமைவுடைத்தன் நென்பதாம். சைதன்னிய மென்
றார் மாசுதீர்த தென்பதுணர்த்துதற்கு.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றேவெனின், சங்கற்பநிராகரணம்
சைவவாதி மறுப்பிற் கூறியவாறு அழியாத திருமேனியை உடைய முதல்
வன் மாயையின் காரியமாகிய அழிகின்ற வடிவத்தைப் பொருந்தமாட்டான்;
பொருந்துவன் எனின், எம்மனோர்போன்றவனாய் முடியும்; ஆதலால்
கடவுளே குருமூர்த்தியாயும் வருவரென்றல் பொருந்தாது; கடவுள் குருமூர்த்
தியை ஆதாரமாகக்கொண்டு நின்று உணர்த்துவரென்றலே பொருந்துமென்
பர் ஒருசாரார். அவர் கடவுள் எங்குந் தங்கிநின்று எவற்றையுஞ் செலுத்துவ
தாகிய பொதுவான அதிட்டானத்தைக் குருவினிடத்துங் கொள்ளுவர்.
அவரை மறுத்துக் கடவுள் குருவினிடத்து நின்றல் எங்குந் தங்கிநிற்கும்
பொதுவான அதிட்டானமன்றிப் பேப்பிடியுண்டவனிடத்து அப்பேய்
விளங்கித்தோன்றும் ஆவேசம் போலச் சிறப்பான அதிட்டானமாய்க் கட
வுளே குருவின் ஆன்மாவை ஆவேசித்து நிற்பரென்ற உண்மையை உணர்
த்தித் தமது முதல் தானே குருவுமாய் உணர்த்தும் என்ற மேற்கோளை
வலியுறுத்தியவாரும். மாயா வொருவன் என்ற பாடபேதப்படிக்கும் அழி
யாத் திருமேனியுடையவன் என்பதில் வேற்றுமை இல்லை.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) தமது முதலாகிய அம்முதல்வன் பாலினி
டத்து நெய் விளங்கித் தோன்றாமல் அப்பாலின் வேறாய் மறைந்து நின்றல்
போலக் குருவினிடத்து வேறாய் மறைந்து நின்றவின்றித் தயிரினிடத்து
நெய் அத்தயிராகவே விளங்கித் தோன்றுதல்போல, குருவாகிய சுத்தானம்
சைதன்னியமே தனக்குச் சொரூபமாகக் கொண்டு அவ்வான்மாவினிடத்து
விளங்கி நின்றலால் 'இவ்வான்மாக்களுக்குத் தமது முதல்தானே குருவுமாய்
உணர்த்தும்' என மேற்கோள் கூறியது ௭-து.

சில ஆகமங்களில் கடவுள் குருமூர்த்தியை ஆதாரமாகக் கொண்டு
நின்று உணர்த்துவர் என்று கூறுவதால் குருவாய் நின்று உணர்த்துதல்
அதிட்டான பக்கமேயன்றி ஆவேச பக்கமென்றல் பொருந்தாது எனின்,
கூறுதல்:—

அதிட்டானம், பொதுச் சிறப்பு என இருதிற்பபும். அவற்றுள்,
ஞானகுருவல்லாத ஏனைய உயிர்களினிடத்து மறைந்து வேறாய் நின்றல்
பொதுவான அதிட்டானம். ஞானகுருவினிடத்து அவர்தமக்கு விளங்கி
ஒன்றாயும். பொருளின் தன்மையால் வேறாயும் நின்றல் சிறப்பான அதிட்
டானம். இவ்விருவகை அதிட்டானத்திற்கும் பாலில் நெய் வேறாக மறை

திருத்தலே உவமையாம். இவ்வாறு பாலில் நெய்போல வேறாய் மறைந்து நின்று செலுத்தப்படும் இருவகை யதிட்டானத்தினுள்ளும், ஞான குருவி னிடத்து நிற்கும் அதிட்டானம் அவர்க்கு விளங்கி நின்றலால் சிறப்பான அதிட்டான மெனப்படும். குருமூர்த்தியை அதிட்டித்து நிற்குமென்ற ஆக மத்தின்படி ஞான குருவினிடத்து நிற்கும் அதிட்டானத்தைப் பொதுவான அதிட்டான மென்று கொள்ளின், ஏனைச் சமயவிசேடங்கட் கதிகாரிகளான குருக்களிடத்தும் பொதுவான அதிட்டானம் இருப்பதால் அக்குருக்களும் ஞானசிரியராதல் கூடும். ஆதலால் அந்த ஆகம வாக்கியங்கொண்டு பொது வான அதிட்டானம் கொள்ளுதல் சரியை கிரியாயோகங்கள் முற்றிய ஆன் மாக்களுக்கு வருங் குருவைப்பற்றிக் கூறுகின்ற இவ்விடத்திற்குப் பொருந் தாதென்க.

இனி மேலே இச்சிறப்பான அதிட்டானத்தையே ஆவேசபக்கமாகவும் அதற்குப் பேய்ப்பிடியுண்டதை உவமையாகவும் கூறிய கருத் தென்னை பெனின், முதல்வன் உயிர்களோடு கலந்து நிற்கும் நிலை ஒன்றாய் நின்றல் வேறாய்நின்றல் உடனாய் நின்றலென முத்திறப்படும். இவ்வாறு நின்றல் பெத்தமுத்தி இரண்டினும் உண்டு. ஆயினும் பெத்தத்தில் உயிர்கள் உணராமையும் முத்தியில் உயிர்கள் உணர்சலுமே வேற்றுமையாம். முத்த ராகிய ஞானகுருவினிடத்து ஒன்றாய் நின்றல் பற்றி ஆவேச பக்கமாகவும் வேறாய் நின்றல்பற்றி அதிட்டான பக்கமாகவும் ஆகமங்கள் கூறுமாதலால், ஒன்றாய்நிற்குங் கலப்புப்பற்றித் தமது முதல்தானே குருவுமாய் வருவரென மேலே ஆவேச பக்கங் கூறியவாறென்க. அதிட்டான பக்கங்கூறும் ஆக மங்களுக்குச் சிறப்பான அதிட்டானமே பொருளென்றும் சிறப்பான அதிட்டானமும் ஆவேசமும் சொல்லளவில் வேறாயினும் உண்மையில் வேற்று என்று என்றும் கூறியபடியாம்.

ஏதாவில் ஆன்மசொருபியாய் நின்றல் என்று கூறாமல் சைசன்னிய சொருபியாய் நின்றலால் என்று கூறிய கருத்தென்னையெனின், ஞானகுரு வாகிய அவ்வான்மா மும்மலங்களாகிய மாசுநீங்கப் பெற்றது என்பதை உணர்த்துதற் பொருட்டு என்க.

குருவின் வடிவம் மாயாகாரிய மாயினும் குருவாகிய ஆன்மமாசுநீங் கிச் சைசன்ய சொருபமாய் விளங்கலால் அவ்வான்மாவையே திருமேனி யாகக்கொண்டு கடவுள் குருவாய் வருமென்பதாம். அவ்வாறாயினும் குரு வின் ஆன்மாவைக் கடவுள் வடிவாகக் கொண்டதனால் குருவின்வடிவாகிய மாயாகாரிய வடிவத்தையும் கடவுள் கொண்டதான குற்றம் வாராதோ எனின், சிவப்பிரகாசம் எ-ம் சூ-ம் உ-வது செய்யுளில் “ மாயைமா மாயை மாயா வருமிருவினையின் வாய்மை—யாயவா ருயிரின் மேவுமருளெனினி லொளியாய் நிற்கும் ” எனக்கூறியபடி முதல்வனுக்குத் திருமேனியாகிய ஆன் மசைசன்னியம் முதல்வனைச் சார்ந்து அம்முதல்வன் தன்மைபை அடைத்த

சாதனவியல்எட்டாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௪௦௧

விடத்து அவ்வயிர் தங்கும் இடமாகிய அவ்வுடம்பும் முதல்வன் அருள்மய
மேயா மென்பது அறியக் கிடத்தலின் மாயாவடிவத்தைப் பொருந்திய சூத்
றம் வாராதென அறிக.

இந்த ஏது ஞானகுரு நம்மில் ஒருவரென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்
தாந்தத் துணிபாயிற்று.

முதல்வன் குருவுமா பத்தோன்றி
உணர்த்தும் முறைமையைவிளக்கிக் காட்டும்
உதாரணம்.

மெய்ஞ்ஞானந் தானே விளையும்விஞ் ஞானகலர்க்
கஞ்ஞான வச்சகலர்க் கக்குருவாய்—மெய்ஞ்ஞானம்
பின்னுணர்த்து மன்றிப் பிரளயா கலருக்கு
முன்னுணர்த்துந் தான்குருவாய் முன்.

சிறுறுரை.

எ-து ௨-ம் எ-னின், ஒரோரிடங்களிற் குருவாய்வந் துணர்
த்துதலின்றியும் ஞானம் நிகழுமா நென்னை யென்பாரை நோக்கி
அதனை வரைசெய்துணர்த்தி வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) விஞ்ஞானகலர்க்குத் தானே மெய்ஞ்ஞானம் விளை
யும்—(அம்முதல்வன் மூவகையான்மாக்களுள்) விஞ்ஞானகலரா
யினார்க்குத் தன்மையினின்றவாறே தத்துவஞானத்தை விளை
விப்பன்,—அன்றிப் பிரளயாகலருக்குத் தான் குருவாய் முன்
உணர்த்தும்—அவ்வாறன்றிப் பிரளயாகலராயினார்க்கு நாத்ரே
ளும் முக்கண்ணுங் கறைமிடறு முதலிய உறுப்பிற்றாய் முத்தொ
ழில் நடாத்தி நின்ற தன்னியற்கை வடிவே குருவடிவாகக் காட்டி
முன்னாக நின்று தத்துவஞானத்தை உபதேசித் துணர்த்துவன்,—
அஞ்ஞான அச்சகலர்க்கு அக்குருவாய்ப் பின் மெய்ஞ்ஞானம்
உணர்த்தும்—அவிச்சசையபுடைய சகலராயினார்க்கு அவர்வடிவு
போலும் வடிவுடைய குருவாகி அவ்வடிவின் பின்னாக மறைந்து
நின்று தத்துவஞானத்தை யுணர்த்துவன்,—முன்—அவ்வேறு
பாட்டை அறிவாயாக எ-று.

முன்னென்றதனை முன்னைப் பொருளென் றதைத்து எழு
வாயாகக் கொடலு மொன்று. விளையும் என்பது “அரசனெடுத்த
வாலயம்” என்புழிப்போல விவ்விசுதி தொக்குகின்றது. இவ்
வாறன்றி எளிதி னடப்படுதலுக்கே “அரிசி தானே அட்டது”

என்றும்போல எளிதின் விளைவிக்கப்படுத னோக்கி மெய்ஞ்ஞானந் தானே விளையு மென்றொனினும் அமையும். “உண்ணின் றறுத்த றுளி” என்றார் புடைதூலாகிரியரும். ஈண்டு அஞ்ஞானம் என்றது அவிச்சையை என்பது சகலர்க்கே அடையாய் ஒதியவாற்றானறிக. அச்சகலரென்றது தவஞ்செய்தாடுன மேலெடுத்துக் கொள்ளப் பட்ட சகலரென்றவாறு. அக்குருவென்றது மேற்கோளிற் கூறிப் போந்த குருவென்றவாறு. தானே விளையும் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த்தும் எனவே, விஞ்ஞானகலர்க்குத் தன்மையினும் பிரளயாகலர்க்கு முன்னிலையினும் சகலர்க்குப் படர்க்கையினும் நின்றுணர்த்துமென வகைசெய்தவாறு காண்க. இவற்றுண் முன் னைய விண்ணும் நிராதா மெனவும் பின்னையது சாதா மெனவுங் கூறப்படும்.

விளக்கம்.

கொண்டு கூட்டு. விஞ்ஞான கலர்க்குத்தானே மெய்ஞ்ஞானம் விளையும் அன்றிப் பிரளயாகலருக்குத் தான் குருவாய் முன் உணர்த்தும் அஞ்ஞான அச்சகலர்க்கு அக்குருவாய் பின் மெய்ஞ்ஞானம் உணர்த்தும் முன்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், மேற்கோளிற் கூறியவாறு ஞானம் குருவால் நிகழுமென்பது உண்மையாயின் சிலருக்குக் குருவந்து உபதேசிக்காமலும் ஞானம் உண்டாகின்றதே, அதன் உண்மை என்னென்பர் ஒரு சாரார். அவரைநோக்கிக் குருவாய்வந்துணர்த்து முறைமையினை வரையறுத்துக்கூறி முதல் தானே குருவுமாய் வரும்என்னும் மேற்கோளாவலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) மேற்கோளிற் கூறப்பட்ட அம்முதல்வன் குருவாய் வந்து உணர்த்து மிடத்து, விஞ்ஞானாகலர் பிரளயாகலர் சகலர் என்னும் மூவகையான்மக்களுள், விஞ்ஞானாகலராயினார்க்கு அறிவிற்குள் அறிவாய் தன்மையில் நின்றவாறே தத்துவஞானத்தைத் தோற்றி விப்பன். பிரளயாகலராயினார்க்குத் தன்மையில் நின்று உணர்த்தாது நான்குதோளும் மூன்று கண்ணும் காளகண்டமும் முதலிய உறுப்புக்களுடன் முத்தொழில் நடாத்தினிற் தன் இயற்கை வடிவமே குருவடிவமாகக் காட்டி முன்னிலையாக நின்று தத்துவ ஞானத்தை உபதேசித் துணர்த்துவன். அவிச்சையையுடைய சகலராயினார்க்கு அச்சகலர் வடிவபோலும் வடிவுடைய குருவடிவில் மறைந்துநின்று தத்துவஞானத்தை உணர்த்துவன். இவ்வாறு முதல்வன் குருவுமாய் வந்து உணர்த்தும் அவ்வேறு பாட்டை அறிவியாக எ-று.

(க-ரை.) இறைவன் விஞ்ஞானாகலராகிய உயிர்களுக்கு அறிவுக்குள் அறிவாய் நின்றுத், பிரளயாகலராகிய உயிர்களுக்கு உருவத்திருமேனி

சாதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௪௦௩

கொண்டும், சகலராகிய உயிர்களுக்கு அவ்வயிர்கள் தங்கியிருக்கும் வடிவு போன்ற குருவடிவங் கொண்டும் ஞானத்தை உணர்த்துவன். ஆசலால் எவ்விடத்துங் குருவின்றி ஞானம் நிகழுமாறில்லை என்பதாம்.

இறுதியில் நின்ற முன் என்பதற்கு அறிவாயாக என்று பொருள் கூறப்பட்டது. அவ்வாறன்றி முன்னைப் பொருளாகிய முதல்வன் என்று உரைத்து எழுவாயாகக் கொள்ளுதலும் ஒன்று. அவ்வாறு கொள்ளுங்கால் அம்முதல்வன் என்று உரையில் வருவிக்காமல் முன்னைப் பொருள் வினை விக்கும் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த்தும் என்று முடித்துக்கொள்க.

மெய்ஞ்ஞானம் தானே விளையும் என்பதில் வினைவிக்கு மென்ற பொருளையுடைய விவ்விருதி தொக்கு நின்றது. இது “அரசன் எடுத்த ஆலயம்” என்றவிடத்து அரசன் எடுப்பித்த ஆலயம் என்கொள்வதுபோலாம். எடுத்தல் என்பது கட்டுதல்; இதுதன்வினை. எடுப்பித்தலென்பது கட்டுவித்தல்; இது பிறவினை.

தானேவிளையும் என்பதற்குத் தன்மையில் நின்றவாறே விளைவிப்பன் என்று கூறிய இப்பொருளையன்றி, எளிதாகப் பாகப்படுத்தலை நோக்கி அரிசி தானே பாகமாயிற்று என்றாற்போல, விஞ்ஞான கலர்க்கு உருவத்திருமேனி கொள்ளாமலும் குருவடிவின் மறையாமலும்உள்ளின்றவாறே மெய்ஞ்ஞானம் விளைவிக்கப்படுதல் நோக்கித் தானே விளையும் என்று கூறினார் எனினும் பொருள்தாம். இக்கருத்துப்பற்றியே போற்றிப் பரீரொடை வரி கூகல் “உண்ணின் தறுத்தருளி” என்றாற்புடைநூலாசிரியரும்.

அஞ்ஞான மென்றது ஆணவத்தைக் குறிக்குமாயினும் இச்செய்யுளில் சகலர்க்கே அடையாகக் கூறியதனால் அவிச்சையைக் குறித்தசென அறிக. அவிச்சையாவது மாயாமலத்தின் காரியமான மயக்கம். ஆகவே, இவ்விடத்து அஞ்ஞானம் என்றது மாயாமலம் என்றபடியாம்.

அஞ்ஞான அச்சகல ரென்றதில் அகராச்சுட்டு முதலதிகரணத்து முதல் வெண்பாவில் தவஞ்செய்தா ரென்று கூறப்பட்ட சகலரைச் சுட்டியவாரும்.

அக்குருவென்றதில் அகராச்சுட்டு இவ்வதிகரணத்து மேற்கோளிற் கூறிய குருவைச் சுட்டியவாரும்.

தானே விளையும் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த்தும் என்றதனால் குருவின்றியும் ஞானம் நிகழுமென்பாரை மறுத்து, விஞ்ஞானகலர்க்குத் தன்மையினும் பிரளயாகலர்க்கு முன்னிலையினும் சகலர்க்குப் படர்க்கையினும் நின்று உணர்த்துமென வரையறுத்தவாறு அறிக. இவ்வாறு உணர்த்தும் வேறுபாடு மூன்றனுள், விஞ்ஞானகலர்க்குக் கொள்ளும் அறிவுத்திருமேனியும் பிரளயாகலர்க்குக் கொள்ளும் உருவத் திருமேனியும் முதல்வன்

னுக்குச் சுதந்திரமாதலால் அவ்விரண்டும் நிராதார மெனப்படும். சகலர்க்கு அவர் வடிவுபோன்ற வடிவத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு நின்றலால் அது சாதார மெனப்படும். நிராதாரமாய் நின்றுணர்த்துவதை நிராதார தீக்கை எனவும், சாதாரமாய் நின்றுணர்த்துவதைச் சாதார தீக்கை எனவுங் கூறப்படும். நிராதாரமென்பது ஆதாரமில்லாதது. சாதாரமென்பது ஆதாரத்தோடு கூடியது. தீக்கையின் முறைகளும் பாகுபாடுகளும் விஞ்ஞானாகலர் முதலாக உயிர்களை வகுத்ததன் காரணமும் சிவஞான சித்தியார் எட்டாஞ் சூத்திரம் உமுதல் ஈ வரையுள்ள செய்யுட்களின் விசேட உரையில் விளக்கியிருக்கின்றும். அவ்விடத்துக் காண்க.

முதல்வன் மூன்றுவகையாய் நின்று உணர்ந்து
சற்குக் காரணங் காட்டும்
உதாரணம்.

அறிவிக்க வன்றி யறியா வுளங்கள்
செறியுமா முன்பின் குறைக—ணெறியிற்
குறையுடைய சொற்கொள்ளார் கொள்பவத்தின் வீடென்
குறைவில்சகன் சூழ்கொள் பவர்க்கு.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், விஞ்ஞானாகலர் முதலிய மூவர்க்கும் ஓரியல்பா னுணர்த்தாது அவ்வாறு தன்மையினும் முன்னிலையினும் பின்னிலையினுமா புணர்த்துதல் எற்றுக் கென்பாரை நோக்கிக் காரணங் கூறி அதனை வலியுறுத்துதலுற்று.

(இ-ன்.) உளங்கள் நெறியின் அறிவிக்க அன்றி அறியா—உயிர்களெல்லாம் தமக்குரிய படிவழியின் வைத்து முதல்வனறிவிக்க அறியும் இயல்பின வன்றி ஒன்றுபோல அறிவிக்க வறியுமியல்பினவல்ல ஆகலான்,—குறைவு இல்சகன் சூழ் கொள்பவர்க்கு—அவ்வறிவாற் குறைபாடில்லாத சகக்கடவுளது உபதேச மொழியைக்கொண் டுணரு மியல்பினராகிய பிரளயாகலர் சகலர்க்கு,—குறைகள் முன்பின் செறியுமாம்—அவ்வறிவித்தா லறிதலாகிய குறைகள் முன்னிலையினும் பின்னிலையினு நிகழ்வனவாம்,—குறை உடைய சொல் கொள்ளார் கொள்பவத்தின் வீடு (ஆம்) என்—குறைவில் சகனாலாகிய குறையிணையுடைய உபதேசமொழிகொண் டுணர வேண்டாத விஞ்ஞானாகலர்க்கு முதல்வனாற் கொள்ளப்பட்ட தன்னுண்மை மாத்திரையின் வீடுபயக்கு முணர்வுண்டென்றறிவாயாக எ-று. (பொருள் உர்த்து)

சாதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம். உ-ம் அதி. ௪௦௫

குறை இன்றியமையா ~~புணர்~~ப்பொருள்; அது “வினைக்குறை தீர்ந்தாரிற் தீர்ந்தன்றுலகு” என்பதனுட் பரிமேலழக ருரையானு முணர். பவம், சம்பவம், உண்மை என்பன ஒருபொருட் கிளவி. வீடுபயக்கு முணர்வை வீடென்றும், சூழ்ச்சி பயக்கு முபதேச மொழியைச் சூழென்றுங் காரண காரியமாக உபசரிக்கப்பட்டன. கொள்பவர் கொள்ளா ரென்பனவும் அவை. கொள்ளார்க் கென்னு நான்கனுருபு விகாரத்தாற் றெக்கது¹³⁵ “ஐந்தவித்தானற்றல்” என்புழிப் போல. ஆம் வீடெனவுமியையும். வீடாமெனப் பாட மோ துவாரு முளர்.

மேலைவெண்பாவின் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த்தும் கானேவினையுமெனக் கூறியவற்றை ஈண்டு நெறியினறிவிக்கவன்றி யறியா வாகலான் அது முன்செறியும் பின் செறியும் பவத்தினு மெனக்காரணங் காட்டி வலியுறுத்தினார். இதற்குப் பிறரெல்லாம் தத்தமக்குவெண்டியவாறே மேலைவெண்பாவோடு இ யை பற உரைத்தார். அல்லதூஉம் அறிவிக்கவன்றி அறியாமை உபதேசி யாயென ஆன்மாவின் மன்னியல்பு கூறும் வழிப் பெறப்பட்டதாத லின், அதனை ஈண்டும் புன்னுத்தியாகக் கூறவேண்டாமையின் மேலது வலியுறுத்துதற் கேற்புடைய அறிவிக்க அறிதற்கட்படும் விசேட மாத்திரையே ஈண்டெடுத்தோதினா ரென்றுணர்க. படி வழியின் வைத்தறிவிக்க வன்றி அறியாமை “பந்தமும் பிரிவுக் தெரிபொருட் பனுவற் படிவழி சென்றுசென் றேறி” என்பத னுணம் அறிக.

விளக்கம்.

கொண்டு கூட்டு. உளங்கள் நெறியின் அறிவிக்க வன்றி அறிபா குறை வு இல் சகன் சூழ் கொள்பவர்க்கு குறைகள் முன்பின் செறியுமாம் குறை உடைய சொல் கொள்ளார் கொள் பவத்தின் வீடு (ஆம்) என்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், விஞ்ஞானாகலர் பிர னயாகலர் சகலர் ஆகிய மூவர்க்கும் கடவுள் குருவுமாய் வந்து உணர்த்து மிடத்து ஒன்றுபோல் உணர்த்தாது மேலை வெண்பாவின் கூறியவாறு விஞ் ஞானாகலர்க்குத் தன்மையினும் பிரளயாகலர்க்கு முன்னிலையினும் சகலர்க் குப் பின்னிலையாகிய படர்க்கையினும் நின்று உணர்த்துதற்கு என்னகா ரணம் என்பாரை நோக்கிப்படிமுறைபானன்றி அறியமாட்டாமையே காரணமென்கூறி முதல் குருவுமாய் உணர்த்து மென்ற மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாறும்.

சர்க்கார் சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

(பொ-ரை.) உயிர்களெல்லாம் தமக்குரிய பக்குவமுறையில்வைத்து முதல்வனறிவிக்க அறியுந் தன்மையையுடையன: அவ்வாறன்றி எல்லா உயிர்களும் ஒன்றுபோல் அறிவித்தால் அறியுந்தன்மையை உடையவைல்ல, ஆசலால், அறிவித்தாலறிபக் கூடிய குறைபாடு உடையஅறிவின்றித் தானேயறியும் இயல்புடைய உலககருத்தாவாகிய உருவத் திருமேனியுடைய கடவுளாலும் குருமூர்த்தியாலும் உபதேசமொழியைக்கொண்டு உணருந் தன்மையாகிய குறையுடைய பிரளயாகலருக்கும் சகலருக்கும் அவ்வுபதேச மொழிகள் முன்னிலையினும் பின்னிலையினும் நிகழ்வனவாம். உருவத்திருமேனியுடைய கடவுளாலும் குருவாலும் உபதேசிக்கப்பட்டு அறியவேண்டிய குறையில்லாத விஞ்ஞானகலருக்கு முதல்வன் உண்மைத் திருமேனியாகிய அறிவுருவால் வீட்டைத் தருதற்குரிய அறிவு உண்டாமென்று அறிவாயாக எ-று.

(க-ரை.) உயிர்கள் அவரவர்க்குரிய பக்குவத்திற் கேற்றவாறு அறிவித்தாலறியுந் தன்மையையுடையன ஆதலால் விஞ்ஞானகலருக்கு அறிவுக்குள் அறிவாய் உன் நின்றும், பிரளயாகலருக்கு உருவத் திருமேனி கொண்டு முன்னின்றும், சகலருக்கு அச்சகலர் வடிவுபோன்ற வடிவில் மறைத்து பின்னின்றும் இறைவன் உபதேசிப்பன் என்பதாம்.

முன்பின் குறைகள் என்றவிடத்தும் குறையுடைய சொல் என்றவிடத்தும் குறைவில்லாத என்றவிடத்தும் குறை யென்பது அறிவித்தாலன்றி அறிவு நிகழாத இன்றியமையாமையை குறித்து நின்றது. இவ்வாறு ஒன்றை இன்றியமையாமையுடைய குறையாகும் என்பதைத் திருக்குறள் ஆள்வினை யுடைமை அதிகாரத்தில் உ-வது பாட்டில் “ வினைக்குறை தீர்த்தாரிற் தீர்த்தன் றுலகு ” என்பதற்குப் பரிமேலழகர் வினையாகிய குறையைச் செய்யாது விட்டவரை உலகம் விட்டது என உரைகூறி, குறை இன்றியமையாமையுடைய பொருள் என்று விளக்கிய வாற்றானும் அறிக. அதாவது இன்றியமையாத முயற்சி யென்னுங் குறையை விட்டவரை உலகம் விட்டது என்பதாம்.

பவம், சம்பவம், உண்மை என்பன ஒரு பொருளைத் தரும் சொல்லாதலால் கொள்பவத்தின் என்பதற்குக் கொள்ளப்பட்ட உண்மை மாத்திரையில் என்று உரை செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்து உண்மை என்றது அறிவுக்குள் அறிவாய் நின்று அறிவிக்கும் நிராதாரமாகிய சொரூப நிலையினை.

கொள்பவத்தின் வீடு என்றதில் வீடு என்பது வீட்டைத் தருமுணர்வையும், சூழ் கொள்பவர்க்கு என்றதில் சூழ் என்பது சூழ்ச்சியைத் தரும் உபதேச மொழியையும் குறித்து நின்றலால் உணர்வாகிய காரணம் வீடாகிய காரியமாகவும், உபதேசமுடைய காரணம் சூழ்ச்சியாகிய காரியமாகவும் உபசரிக்கப்படன; சூழ்ச்சி என்பது நுண்ணறிவு. சூழ் கொள்பவர் என்ற விடத்துக் கொள்பவர் என்பதும், சொற்கொள்ளார் என்றவிடத்துக் கொள்

சாதனவியல் எட்டாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௪௦௭

ளார் என்பதும், அவ்வாறே காரணங் காரியமாக உபசரிக்கப்பட்டன. எவ்வாறெனின், பிரளயாகலத்தன்மை சகலத்தன்மை காரணம்; உபதேசங் கொள்ளுதல் காரியம். விஞ்ஞானாகலத்தன்மை காரணம்; உபதேசங் கொள்ளாமை காரியம். ஆசலால் பிரளயா கலர் சகலராகிய காரணம் கொள்பவ ரென்னுங் காரியமாகவும், விஞ்ஞானாகலராகிய காரணம் கொள்ளா ரென்னுங் காரியமாகவும் உபசரிக்கப்பட்டமை அறிக.

சொற் கொள்ளாரென்றதில் கொள்ளா ரென்பது கொள்ளார்க்கு என்னும் பொருளில் நின்றலால் அதில் நான்காம் வேற்றுமையுருபு தொகையாயிருந்தது. இது திருக்குறள் நீத்தார்பெருமையில் “ஐந்தவித்தா னுற்றல்” என்றவிடத்து ஆற்றலுக்கு என்னும்பொருளில் நான்காம் வேற்றுமையுருபு தொகையாயிருக்கின்றதுபோலாம்.

ஆம் என்னும் சொல் வருவித்து வீடு ஆம் என உரைக்கப்பட்டது. ஆம் வீடு எனவும் பொருந்தும். வீடென் என்பதையே வீடாம் என்று பாடமோதுவாருமுளர்.

மேலை வெண்பாவில் தானே விளையும் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த்துமெனக் கூறி, இவ்வெண்பாவிலும் பவத்தின் ஆம் முன் செறியும் பின் செறியும் என்றமையால் கூறியது கூறலாகிய குற்றமாகாதோ எனின், ஆகாது; எவ்வாறெனின், மேலை வெண்பாவில் உணர்த்து முறைமை மூவகைப் படுமெனக் கூறி, அவ்வாறு மூவகையாக உணர்த்துதற்குக் காரணம் என்னே என்னும் ஐயத்தை நீக்குதற்கு, நெறியின் அறிவிக்க ஆன்றி அறியா ஆகலான் என்னுங் காரணங்காட்டி, ஆசலால் அறிவிக்க அறியும் உயிர்களின் அறிவு பவத்தின் ஆம் முன் செறியும் பின் செறியும் என வலியுறுத்தியவாறென அறிக.

இவ்வாறன்றி இவ்வெண்பாவிற்குப் பிறர் வேறு விதமாக உரை கூறுவர். அதுவருமாறு—உளங்கள் அறிவிக்க அன்றி அறியா—ஆன்மாக்கள் அறிவித்தாலன்றி அறியா ஆகலான்,—நெறியில் முன்பின் குறைகள் செறியுமாம்—அவ்வாண்மாக்களுக்கு அறிவிக்க எழுந்த நூல்களுள் சித்தாந்தமல்லாத ஏனைய நூல்களெல்லாம் அவ்வச்சமய நெறியை முன் கூறியபடி பின் கூறுது மாறுபடுங் குறைகள் நிறைந்திருப்பன ஆசலால்,—குறையுடைய சொற்கொள்ளார்—அக்குறைபாடுடைய நூல்களைக் கொள்ளாது,—குறைவில் சகன் சூழ் கொள்பவர்க்கு—குறைபாடில்லாத முதல்வனது சித்தாந்த நூல்களைக் கொள்பவர்க்கு,—கொள்பவத்தின் வீடு ஆம்—கொண்ட பிறவியின்றானே வீடுபேறாம் என்பதாம். இவ்வுரை மேலை வெண்பாவோடு சம்பந்த மில்லை. ஆசலால் பொருந்தாது. அன்றியும் அறிவிக்க அன்றி அறியாமையான ஆன்மாவின் தன்னியல்பு கூறிய வழாஞ் சூத்திரம் மூன்றாம் அதிகாரணத்தில் உபதேசியாய் என்றதனாலேயே பெறப்பட்டது. அதனை இவ்விடத்தும் கூறியது கூறலாகக் கூறவேண்டாமை யால், மேலை வெண்பாவில்

சு௦அ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தானே விளையும் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த்தும் என்று கூறியதனை வலியுறுத்துதற் கேற்றவாறு அவ்வாறு உணர்த்துதற்குக் காரணம் உணருதலின்கண் உண்டாம் வேறுபாடு எனவும் அவ்வேறுபாடுபற்றிப் பவத்தின் ஆம் முன்செறியும்பின் செறியும் எனவும் உணர்வின் விசேட மாத்நிரையே இவ்வெண்பாவிற்குக் கூறின ரென்றுணர்க.

உயிர்கள் தமக்குரிய பக்குவமுறையில்வைத்து அறிவித்தா லன்றி அறிவா என்பதைக் கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பாவில் திருவிடைமருதூர்ப் பதிகம் இ-வது செய்யளில் “பச்சமும் பிரிவும் தெரி பொருட்பனுவற் படிவழி சென்று சென்றேறி” என்பதனானும் அறிக.

இவ்வெண்பாவில் குறையில் சகன் என்றது கனிச்சீராகவின் சீர் சிதையுமாசலால் லகர ஒற்றை நீக்கிக் காய்ச்சீராக்கிக் கொள்க. இது எது போல எனின், “சங்கமுப்ப தெங்கன்குலம்” என்றது போலாம்.

சகலர்க்குக் கடவுள் குருவாய் வருதலில்லை என்பாரை மறுத்து

வருமென்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

இல்லா முலைப்பாலுங் கண்ணீரு மேந்திழைபா
னல்லா யுளவாமா னீர்னிழல்போ—லில்லா
வருவாகி நின்றானே யாரறிவார் தானே
யருவாகித் தோன்றானே வுற்று.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அம்முத்திறத்துள் ஈண்டைக் கெடுத்த
துக்கொண்ட அஞ்ஞான வச்சகலர்க்கு அக்குருவாதல் உபசாரமே
யன்றி ஏனையபோலுண்மையாதல் செல்லா தென்பாரை நோக்கி
உண்மையாதலை உவமை முகத்தான் வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) நல்லாய்—அறிவால் நன்மையுடைய மாணக்கனே,—
ஏந்து இழைபால் முலைப்பாலுங் கண்ணீரும் இல்லா உளஆம்—ஏந்
திய விழைகளை யுடையாட்டுக் (குழவி மாட்டுளதாகிய அருவாகிய
அன்பினைப் பிறாறியுமாறு வெளிப்படுத்தும் அவ்வன்பினுருவா
கிய) முலைப்பாலுங் கண்ணீரும் (அவள் மாட்டுக் குழவியைக்காணு
முன்) இல்லாவாய்ப் பின்னுளவாம் (அதுபோல);—நீர் நிழல்போல்
இல்லா அரு ஆகி நின்றானே யாரறிவார் தானே உருவாகி உற்றுத்
தோன்றானேல்,—நீரின்கண் சிழல் போல் (உயிர்கண்மாட்டுப்)
புலப்படுத லில்லாது அருவமாய் நின்றமுதல்வனை யார்தாமறிவார்

சாதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௪௦௧

விடத்து அவ்வுயிர் தங்கும் இடமாகிய அவ்வுடம்பும் முதல்வன் அருள்மயமேயா மென்பது அறியக் கிடத்தலின் மாயாவடிவத்தைப் பொருந்திய குற்றம் வாராதென அறிக.

இந்த ஏது ஞானகுரு நமயில் ஒருவரென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தார்த்தத் துணிபாயிற்று.

முதல்வன் குருவுமாப்த்தோனறி
உணர்த்தும் முறைமையைவிளக்கிக் காட்டும்
உதாரணம்.

மேயஞ்ஞானந் தானே விளையும்விஞ் ஞானகலர்க்
கஞ்ஞான வச்சகலர்க் கக்குருவாய்—மேயஞ்ஞானம்
பின்னுணர்த்து மன்றிப் பிரளயா கலருக்கு
முன்னுணர்த்துந் தான்குருவாய் முன்.

சிறுறுரை.

எ-து ௨-ம் எ-னின், ஒரோரிடங்களிற் குருவாய்வந் துணர்க்குதுதலின்றியும் ஞானம் நிகழுமா நென்னை பென்பாரை நோக்கி அதனை வரைசெய்துணர்த்தி வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) விஞ்ஞானகலர்க்குத் தானே மேயஞ்ஞானம் விளையும்—(அம்முதல்வன் மூவகையான்மாக்களுள்) விஞ்ஞானகலராயினார்க்குத் தன்மையினின்றவாறே தத்துவஞானத்தை விளைவிப்பன்,—அன்றிப் பிரளயாகலருக்குத் தான் குருவாய் முன் உணர்த்தும்—அவ்வாறன்றிப் பிரளயாகலராயினார்க்கு நாத்ரேஞாம் முக்கண்ணுங் கறைமிடறு முதலிய உறுப்பிற்றாய் முதற்கொழில் நடாத்தி நின்ற தன்னியற்கை வடிவே குருவடிவாகக் காட்டி முன்னாக நின்று தத்துவஞானத்தை உபதேசித் துணர்த்துவன்,—அஞ்ஞான அச்சகலர்க்கு அக்குருவாய்ப் பின் மேயஞ்ஞானம் உணர்த்தும்—அவிச்சையையுடைய சகலராயினார்க்கு அவர்வடிவு போலும் வடிவையுடைய குருவாகி அவ்வடிவின் பின்னாக மறைந்து நின்று தத்துவஞானத்தை யுணர்த்துவன்,—முன்—அவ்வேறு பாட்டை அறிவாயாக எ-று.

முன்னென்றதனை முன்னைப் பொருளென் றுரைத்து எழு வாயாகக் கோடலு மொன்று. விளையும் என்பது “அரசனெடுத்த வாலயம்” என்புழிப்போல விவ்விசுதி தொக்குகின்றது. இவ் வுறன்றி எளிதி னடப்படுதேனாக்கி “அரிசி தானே அட்டது”

என்றும்பால எளிதின் விளைவிக்கப்படுத ழேக்கி மெய்ஞ்ஞானம் தானே விளையு மென்றொணினும் அமையும், “உண்ணின் றறுத்த றுளி” என்றார் புடைநூலாசிரியரும், ஈண்டு அஞ்ஞானம் என்றது அவிச்சையை என்பது சகலர்க்கே அடையாய் ஓதியவாற்றானறிக, அச்சகலவென்றது தவஞ்செய்தானொன மேலெடுத்துக் கொள்ளப் பட்ட சகலவென்றவாறு, அக்குருவென்றது மேற்கோளிற் கூறிப் போந்த குருவென்றவாறு, தானே விளையும் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த்தும் எனவே, விஞ்ஞானகலர்க்குத் தன்மையினும் பிரளயாகலர்க்கு முன்னிலையினும் சகலர்க்குப் படர்க்கையினும் நின்னுணர்த்துமென வரைசெய்தவாறு காண்க, இவற்றுண் முன்னைய விரண்டும் நிராதார மெனவும் பின்னையது சாதார மெனவும் கூறப்படும்.

விளக்கம்.

கொண்டு கூட்டு, விஞ்ஞான கலர்க்குத்தானே மெய்ஞ்ஞானம் விளையும் அன்றிப் பிரளயாகலர்க்குத் தான் குருவாய் முன் உணர்த்தும் அஞ்ஞான அச்சகலர்க்கு அக்குருவாய் பின் மெய்ஞ்ஞானம் உணர்த்தும் முன்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்ல்ற்றோ வெனின், மேற்கோளிற் கூறிய வாறு ஞானம் குருவால். நிகழுமென்பது உண்மையாயின் சிலருக்குக் குரு வந்து உபதேசிக்காமலும் ஞானம் உண்டாகின்றதே, அதன் உண்மை என் னைஎன்பர் ஒரு சாரார். அவரைநோக்கிக் குருவாய்வந்துணர்த்து முறைமை யினை வரையறுத்துக்கூறி முதல் தானே குருவாய் வரும்என்னும் மேற் கொளவலியுறுத்திய வாறும்.

(பொ-ரை.) மேற்கோளிற் கூறப்பட்ட அம்முதல்வன் குருவாய் வந்து உணர்த்து மிடத்து, விஞ்ஞானாகலர் பிரளயாகலர் சகலர் என்னும் மூவகை யான்மக்களுள், விஞ்ஞானாகலராயினார்க்கு அறிவிற்குள் அறிவாய் தன்மையில் நின்றவாறே தத்துவஞானத்தைத் தோற்று விப்பன். பிரளயா கலராயினார்க்குத் தன்மையில் நின்று உணர்த்தாது நான்குதோளும் மூன்று கண்ணும் காளகண்டமும் முசலிய உறுப்புக்களுடன் முத்தொழில் நடாத் திரின்ற தன் இயற்கை வடிவமே குருவடிவமாகக் காட்டி முன்னிலையாக நின்று தத்துவ ஞானத்தை உபதேசித் துணர்த்துவன். அவிச்சையையுடைய சகலராயினார்க்கு அச்சகலர் வடிவபோலும் வடிவுடைய குருவடிவில் மறை ந்துநின்று தத்துவஞானத்தை உணர்த்துவன். இவ்வாறு முதல்வன் குரு வுமாய் வந்து உணர்த்தும் அவ்வேறு பாட்டை அறிவயாக எ-று.

(க-ரை.) இறைவன் விஞ்ஞானாகலராகிய உயிர்களுக்கு அறிவுக்குள் அறிவாய் நின்று, பிரளயாகலராகிய உயிர்களுக்கு உருவத்திருமேனி

சாதனவியல்எட்டாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அகி. ௪௦௩

கொண்டும், சகலராகிய உயிர்களுக்கு அவ்வயிர்கள் தங்கியிருக்கும் வடிவு போன்ற குருவடிவங் கொண்டும் ஞானத்தை உணர்த்துவன். ஆதலால் எவ்விடத்துங் குருவின்றி ஞானம் நிகழுமரில்லை என்பதாம்.

இறுதியில் நின்ற முன் என்பதற்கு அறிவாயாக என்று பொருள் கூறப்பட்டது. அவ்வாறன்றி முன்னைப் பொருளாகிய முதல்வன் என்று உரைத்து எழுவாயாகக் கொள்ளுதலும் ஒன்று. அவ்வாறு கொள்ளுங்கால் அம்முதல்வன் என்று உரையில் வருவிக்காமல் முன்னைப் பொருள் விளைவிக்கும் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த்தும் என்று முடித்துக்கொள்க.

மெய்ஞ்ஞானந் தானே விளையும் என்பதில் விளைவிக்கு மென்ற பொருளையுடைய விவ்விசுதி தொக்கு நின்றது. இது “அரசன் எடுத்த ஆலயம்” என்றவிடத்து அரசன் எடுப்பித்த ஆலயம் என்றுகொள்வதுபோலாம். எடுத்தல் என்பது கட்டுதல்; இதுதன்விளை. எடுப்பித்தலென்பது கட்டுவித்தல்; இது பிறவினை.

தானேவிளையும் என்பதற்குத் தன்மையில் நின்றவாறே விளைவிப்பன் என்று கூறிய இப்பொருளையன்றி, எளிதாகப் பாகப்படுத்தலை நோக்கி அரிசி தானே பாகமாயிற்று என்றாற்போல, விஞ்ஞானை கலர்க்கு உருவத்திருமேனி கொள்ளாமலும் குருவடிவின் மறையாமலும் உள்நின்றவாறே மெய்ஞ்ஞானம் விளைவிக்கப்படுதல் நோக்கித் தானே விளையும் என்று கூறினார் எனினும் பொருந்தும். இக்கருத்துப்பற்றியே போற்றிப் பஃரெடை வரி கூகல் “உண்ணின் றறுத்தருளி” என்றாற்புடைநூலாசிரியரும்.

அஞ்ஞான மென்றது ஆணவத்தைக் குறிக்குமாயினும் இச்செய்யுளில் சகலர்க்கே அடையாகக் கூறியதனால் அவிச்சையைக் குறித்தசென அறிக. அவிச்சையாவது மாயாமலத்தின் காரியமான மயக்கம். ஆகவே, இவ்விடத்து அஞ்ஞானம் என்றது மாயாமலம் என்றபடியாம்.

அஞ்ஞான அச்சகல ரென்றதில் அகராச்சுட்டு முதலதிகாணத்து முதல் வெண்பாவில் தவஞ்செய்தா ரென்று கூறப்பட்ட சகலரைச் சுட்டியவாரும்.

அக்குருவென்றதில் அகராச்சுட்டு இவ்வதிகாணத்து மேற்கோளிற் கூறிய குருவைச் சுட்டியவாரும்.

தானே விளையும் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த்தும் என்றதனால் குருவின்றியும் ஞானம் நிகழுமென்பாரை மறுத்து, விஞ்ஞானைகலர்க்குத் தன்மையினும் பிரளயாகலர்க்கு முன்னிலையினும் சகலர்க்குப் படர்க்கையினும் நின்று உணர்த்துமென வரையறுத்தவாறு அறிக. இவ்வாறு உணர்த்தும் வேறுபாடு மூன்றனுள், விஞ்ஞானைகலர்க்குக் கொள்ளும் அறிவுத்திருமேனியும் பிரளயாகலருக்குக் கொள்ளும் உருவத் திருமேனியும் முதல்வ

சுஃச சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

னுக்குச் சுதந்திரமாதலால் அங்விரண்டும் நிராதார மெனப்படும். சகலர்க்கு அவர் வடிவுபோன்ற வடிவத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு நின்றலால் அது சாதார மெனப்படும். நிராதாரமாய் நின்றுணர்த்துவதை நிராதார தீக்கை எனவும், சாதாரமாய் நின்றுணர்த்துவதைச் சாதார தீக்கை எனவுங் கூறப்படும். நிராதாரமென்பது ஆதாரமில்லாதது. சாதாரமென்பது ஆதாரத்தோடு கூடியது. தீக்கையின் முறைகளும் பாகுபாடுகளும் விஞ்ஞானாகலர் முதலாக உயிர்களை வகுத்ததன் காரணமும் சிவஞான சித்தியார் எட்டாஞ் சூத்திரம் உமுதல் கூவரையுள்ள செய்யுட்களின் விசேட உரையில் விளக்கியிருக்கின்றும். அவ்விடத்துக் காண்க.

முதல்வன் மூன்றுவகையாய் நின்று உணர்ந்து

தற்குக் காரணங் காட்டும்

உதாரணம்.

அறிவிக்க வன்றி யறியா வுளங்கள்
சேறியுமா முன்பின் குறைக—ணேறியிற்
குறையுடைய சொற்கொள்ளார் கொள்பவத்தின் வீடென்
குறைவில்சகன் சூழ்கொள் பவர்க்கு.

சிற்றுவரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், விஞ்ஞானாகலர் முதலிய மூவர்க்கும் ஓரீயல்பா னுணர்த்தாது அவ்வாறு தன்மையினும் முன்னிலையினும் பின்னிலையினுமா யுணர்த்துதல் எற்றுக் கென்பாரை நோக்கிக் காரணங் கூறி அதனை வலியுறுத்துதலுதவிற்று.

(இ-ள்.) உளங்கள் நெறியின் அறிவிக்க அன்றி அறியா—உயிர்களுள்ளார் தமக்குரிய படிவழியின் வைத்து முதல்வனறிவிக்க அறியும் இயல்பின வன்றி ஒன்றுபோல் அறிவிக்க வறியுமியல்பினவல்ல ஆகலான்,—குறைவு இல்சகன் சூழ் கொள்பவர்க்கு—அவ்வறிவாற் குறைபாடில்லாத சகக்கடவுளது உபதேச மொழியைக்கொண் டுணரு மியல்பினாகிய பிரளயாகலர் சகலர்க்கு,—குறைகள் முன்பின் செறியுமாம்—அவ்வறிவித்தா லறிதலாகிய குறைகள் முன்னிலையினும் பின்னிலையினு நிகழ்வனவாம்,—குறை உடைய சொல் கொள்ளார் கொள்பவத்தின் வீடு (ஆம்) என்—குறைவில் சகனாகிய குறையினையுடைய உபதேசமொழிகொண்டுணர வேண்டாத விஞ்ஞானாகலர்க்கு முதல்வனாற் கொள்ளப்பட்ட தன்னுண்மை மாத்தையின் வீடுபயக்கு முணர்வுண்டென்றறிவாயாக எ-து

சாதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அகி. ௪௦௫

குறை இன்றியமையா~~ன~~ப்பொருள்; அது “வினைக்குறை தீர்ந்தாரிற் தீர்ந்தன்றுலகு” என்பதனுட் பரிமேலழக நுரையானு முணர்சு. பவம், சம்பவம், உண்மை என்பன ஒருபொருட் கிளவி. வீடுபயக்கு முணர்வை வீடென்றும், சூழ்ச்சி பயக்கு முபதேச மொழியைச் சூழென்றும் காரண காரியமாக உபசரிக்கப்பட்டன. கொள்பவர் கொள்ளா ரென்பனவும் அவை. கொள்ளார்க் கென்னு னான்கனுருபு விகாரத்தாற் றொக்கது. “இந்தவித்தானுற்றல்” என்புழிப் போல. ஆம் வீடெனவுமியையும். வீடாமெனப் பாட மோ தவாரு முளர்.

மேலைவெண்பாவின் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த்துந் தானேவினையுமெனக் கூறியவற்றை ஈண்டு நெறியினறிவிக்கவன்றி யறியா வாகலான் அது முன்செறியும் பின் செறியும் பவத்தினு மெனக்காரணங் காட்டி வலியுறுத்தினார். இதற்குப் பிறரெல்லாம் தத்தமக்குவெண்டியவாதே மேலைவெண்பாவோடு இ யை பற உரைத்தார். அல்லதுஉம் அறிவிக்கவன்றி அறியாமை உபதேசி யாயென ஆன்மாவின் தன்னியல்பு கூறும் வழிப் பெறப்பட்டதாத லின், அதனை ஈண்டும் புனருத்தியாகக் கூறவேண்டாமையின் மேலது வலியுறுத்துதற் கேற்புடைய அறிவிக்க அறிதற்கட்படும் விசேட மாத் திரையே ஈண்டுடுத் தோதினா ரென்றுணர்சு. படி வழியின் வைத்தறிவிக்க வன்றி அறியாமை “பந்தமும் பிரிவுந் தெரிபொருட் பணுவற் படிவழி சென்றுசென் றேறி” என்பத னுணம் அறிக.

விளக்கம்.

கொண்டு கூட்டு. உளங்கள் நெறியின் அறிவிக்க வன்றி அறியா குறை வு இல் சகன் சூழ் கொள்பவர்க்கு குறைகள் முன்பின் செறியுமாம் குறை உடைய சொல் கொள்ளார் கொள் பவத்தின் வீடு (ஆம்) என்.

இவ்வதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், விஞ்ஞானாகலர் பிர ளயாகலர் சகலர் ஆகிய மூவர்க்கும் கடவுள் குருவுமாய் வந்து உணர்த்து மிடத்து ஒன்றுபோல் உணர்த்தாது மேலை வெண்பாவிற் கூறியவாறு விஞ் ஞானாகலர்க்குத் தன்மையினும் பிரளயாகலர்க்கு முன்னிலையினும் சகலர்க் குப பின்னிலயாகிய படர்க்கையினும் நின்று உணர்த்துதற்கு என்னகா ரணம் என்பாரை நோக்கிப்படிமுறையானன்றி அறியமாட்டாமையே காரணமெனக்கூறி முதல் குருவுமாய் உணர்த்து மென்ற மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாறும்.

சுருக சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

(பொ-ரை) உயிர்களெல்லாந் தமக்குரிய பசுருவமுறையில்வைத்து முதல்வனறிவிக்க அறிபுந் கன்மைபையுடையன் அவ்வாறன்றி எல்லா உயிராகளும் ஒன்றுபோல் அறிவித்தால் அறிபுந்தன்மையை உடையனவல்ல, ஆசலால், அறிவித்தாலறியக் கூடிய குறைபாடு உடைய அறிவின்றித தானேயறியும் இயல்புடைய உலகக்குததாவாகிப் உருவத் திருமேனியுடைய கடவுளாலும் குருமூர்த்தியாலும் உபதேசமொழியைக்கொண்டு உணருந் தன்மையாகிய குறையுடைய பிரளயாகலருக்கும் சகலருக்கும் அவ்வுபதேச மொழிகள் முன்னிலையினும் பின்னிலையினும் நிகழ்வனவாம் உருவத்திருமேனியுடைய கடவுளாலும் குருவாலும் உபதேசிக்கப்பட்டு அறிபவேண்டிய குறையிலலாத விஞ்ஞானகலருக்கு முதல்வன் உண்மைத் திருமேனியாகிய அறிவுருவால் வீட்டைத் தருதற்குரிய அறிவு உண்டாமென்று அறிவாயாக எ-று

(க-ரை) உயிர்கள அவரவாக்குரிய பசுருவத்திற கேற்றவாறு அறிவித்தாலறியுந் தன்மையுடையன் ஆதலால் விஞ்ஞானகலருக்கு அறிவுகளுள் அறிவாய் உன் நின்றும், பிரளயாகலருக்கு உருவத் திருமேனி கொண்டு முன்னின்றும், சகலருக்கு அசசகலா வடிவுபோன்ற வடிவில் மறைந்து பின்னின்றும் இறைவன் உபதேசிப்பன் என்பதாம்.

முன்பின் குறைகள் என்றவிடத்தும் குறையுடைய சொல் என்றவிடத்தும் குறைவில்லாத என்றவிடத்தும் குறை யென்பது அறிவித்தாலன்றி அறிவு நிகழாத இன்றியமையாமையை குறித்தது நின்றது இவ்வாறு ஒன்றை இன்றியமையாமையுடைய குறைபாடும் என்பதைத் திருக்குறள் ஆள்வினை யுடைமை அதிகாரத்தில் உவது பாட்டில் “ வினைக்குறை தீர்த்தாரிற் தீர்த்தன் றலகு ” என்பதற்குப் பரிமேலழகர் வினையாகிய குறையைச் செய்யாது விட்டவரை உலகம் விட்டது என உரைக்கறி, குறை இன்றியமையாமையுடைய பொருள் என்று விளக்கிய வாற்றாறும் அறிக அதாவது இன்றியமையாத முயற்சி யென்னுங் குறையை விட்டவரை உலகம் விட்டது என்பதாம்

பவம், சம்பவம், உண்மை என்பன ஒரு பொருளைத் தரும் சொல்லாதலால் கொளபவத்தின் என்பதற்குக் கொள்ளப்பட்ட உண்மை மாத்திரையில் என்று உரை செய்யப்பட்டது இவ்விடத்தது உண்மை என்றது அறிவுகளுள் அறிவாய் நின்றது அறிவிக்கும் நிராதாரமாகிய சொருப நிலையினை

கொளபவத்தின் வீடு என்றதில் வீடு என்பது வீட்டைத் தருமுணர்வையும், சூழ் கொளபவாக்கு என்றதில் சூழ் என்பது சூழ்ச்சியைத் தரும் உபதேச மொழியையும் குறித்தது நின்றலால் உணாவாகிய காரணம் வீடாகிய காரியமாகவும், உபதேசமாகிய காரணம் சூழ்ச்சியாகிய காரியமாகவும் உபசரிக்கப்படன, சூழ்ச்சி என்பது நுண்ணறிவு சூழ் கொளபவா என்ற விடத்தாக கொள்வா என்பதும், சொற்கொள்ளா என்றவிடத்துக் கொள்

சாதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௪௦௭

ளார் என்பதும், அவ்வாறே காரணங் காரியமாக உபசரிக்கப்பட்டன. எவ்வாறெனின், பிரளயாகலத்தன்மை சகலத்தன்மை காரணம்; உபதேசங் கொள்ளுதல் காரியம். விஞ்ஞானாகலத்தன்மை காரணம்; உபதேசங் கொள்ளாமை காரியம். ஆதலால் பிரளயா கலர் சகலராகிய காரணம் கொள் பவ ரென்னுங் காரியமாகவும், விஞ்ஞானாகலராகிய காரணம் கொள்ளா ரென்னுங் காரியமாகவும் உபசரிக்கப்பட்டமை அறிக.

சொற் கொள்ளாரென்றதில் கொள்ளா ரென்பது கொள்ளார்க்கு என் னும் பொருளில் நின்றலால் அதில் நான்காம் வேற்றுமையுருபு தொகையா யிருந்தது. இது திருக்குறள் நீத்தார்பெருமையில் “ஐந்தவித்தா னாற்றல்” என்றவிடத்து ஆற்றலுக்கு என்னும்பொருளில் நான்காம் வேற்றுமையுருபு தொகையா யிருக்கின்றதுபோலாம்.

ஆம் என்னும் சொல் வருவித்து வீடு ஆம் என உரைக்கப்பட்டது. ஆம் வீடு எனவும் பொருந்தும். வீடென் என்பதையே வீடாம் என்று பாடமோது வாருமுளர்.

மேலை வெண்பாவில் தானே விளையும் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர் த்துமெனக் கூறி, இவ்வெண்பாவிலும் பவத்தின் ஆம் முன் செறியும் பின் செறியும் என்றமையால் கூறியது கூறலாகிய குற்றமாகாதோ எனின், ஆகாது; எவ்வாறெனின், மேலை வெண்பாவில் உணர்த்து முறைமை மூவ கைப் படுமெனக் கூறி, அவ்வாறு மூவகையாக உணர்த்துதற்குக் காரணம் என்னை என்னும் ஐயத்தை நீக்குதற்கு, நெறியின் அறிவிக்க^{1௬} அன்றி அறி யா ஆகலான் என்னுங் காரணங்காட்டி, ஆசலால் அறிவிக்க அறியும் உயிர் களின் அறிவு பவத்தின் ஆம் முன் செறியும் பின் செறியும் என வலியுறுத் தியவாறென அறிக.

இவ்வாறன்றி இவ்வெண்பாவிற்குப் பிறர் வேறு விசமாக உரை கூறு வர். அதுவருமாறு—உளங்கள் அறிவிக்க அன்றி அறியா—ஆன்மாக்கள் அறிவித்தாலன்றி அறியா ஆகலான்,—நெறியில் முன்பின் குறைகள் செறி யுமாம்—அவ்வான்மாக்களுக்கு அறிவிக்க எழுந்த நூல்களுள் சித்தாந்தமல் லாத ஏனைய நூல்களெல்லாம் அவ்வச்சமய நெறியை முன் கூறியபடி¹⁷ பின் கூறாது மாறுபடுங் குறைகள் நிறைந்திருப்பன ஆசலால்,—குறையுடைய சொற்கொள்ளார்—அக்குறைபாடுடைய நூல்களைக் கொள்ளாது,—குறை வில் சுகன் சூழ் கொள்பவர்க்கு—குறைபாடில்லாத முதல்வனது சித்தாந்த நூல்களைக் கொள்பவர்க்கு,—கொள்பவத்தின் வீடு ஆம்—கொண்ட பிறவி யிற்றானே வீடுபேறாம் என்பதாம். இவ்வுரை மெலை வெண்பாவோடு சம் பந்த மில்லை. ஆசலால் பொருந்தாது. அன்றியும் அறிவிக்க அன்றி அறி யாமை ஆன்மாவின் தன்னியல்பு கூறிய வழாஞ் சூத்திரம் மூன்றாம்! அதிகர ணத்தில் உபதேசியாய் என்றதனாலேயே பெறப்பட்டது. அதனை இவ்வி டத்தும் கூறியது கூறலாகக் கூறவேண்டாமையால், மேலை வெண்பாவில்

சு௦௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

தானே விளையும் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த்தும் என்று கூறியதனை வலியுறுத்துதற் கேற்றவாறு அவ்வாறு உணர்த்துதற்குக் காரணம் உணருதலின்கண் உண்டாம் வேறுபாடு எனவும் அவ்வேறுபாடுபற்றிப் பவத்தின் ஆம் முன்செறியும்பின் செறியும் எனவும் உணர்வின் விசேட மாத்திரையே இவ்வெண்பாவிற்குக் கூறின ரென்றுணர்க.

உயிர்கள் சமக்குரிய பக்குவமுறையில்வைத்து அறிவித்தா லன்றி அறியா என்பதைக் கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பாவில் திருவிடைமருதார்ப் பதிகம் இ-வது செய்யளில் “பத்தமும் பிரிவும் தெரி பொருட்பனுவற் படி வழி சென்று சென்றேறி” என்பதனானும் அறிக.

இவ்வெண்பாவில் குறைவில் சகன் என்றது கனிச்சீராகலின் சீர் சிதையுமாதலால் வகர ஒற்றை நீக்கிக் காய்ச்சீராக்கிக் கொள்க. இது எது போல எனின், “சங்குதூப்ப தெங்களுக்குலம்” என்றது போலாம்.

சுகலர்க்குக் கடவுள் குருவாய் வருதலில்லை என்பாரை மறுத்து
வருமென்பதற்குக் காட்டும்
உதாரணம்.

இல்லா முலைப்பாலுங் கண்ணீரு மேந்திழைபா
னல்லா யுளவாமா நீர்னிழல்போ—லில்லா
வருவாகி நின்றானை யாரறிவார் தானே
யுருவாகித் தோன்றானே லுற்று.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அம்முத்திறத்துள் ஈண்டைக் கெடுத்துக்கொண்ட அஞ்ஞான வச்சுகலர்க்கு அக்குருவாதல் உபசாரமே யன்றி ஏனையேபாலுண்மையாதல் செல்லா தென்பாரை நோக்கி உண்மையாதலை உவமை முகத்தான் வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) நல்லாய்—அறிவால் நன்மையுடைய மாணுக்கனே,— ஏந்து இழைபால் முலைப்பாலுங் கண்ணீரும் இல்லா உளஆம்—ஏந்திய விழைகளை யுடையாட்டுக் (குழவி மாட்டுளதாகிய அருவாகிய அன்பினைப் பிறாறியுமாறு வெளிப்படுத்தும் அவ்வன்பினுருவாகிய) முலைப்பாலுங் கண்ணீரும் (அவள் மாட்டுக் குழவியைக்காணு முன்) இல்லாவாய்ப் பின்னுளவாம் (அதுபோல);—நீர் நிழல்போல் இல்லா அரு ஆகி நின்றானை ஆரறிவார் தானே உருவாகி உற்றுத் தோன்றினல்,—நீரின்கண் நிழல் போல் (உயிர்கண்மாட்டுப்) புலப்படுத லில்லாது அருவாய் நின்றமுதல்வனை யார்தாமறிவார்

சாதனவியல்எட்டாஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. ௪௦௯

அவனே குருவடிவாய் வந்து தோன்றின்று உணர்த்தானாயின் எ-று.

ஒருவரு மில்லை யென்பதாம். இஃதெடுத்துக்காட்டுவமை. இன்றி யமையாமை யுணர்த்துவார் தோன்றானே லாரறிவாரென எதிர்மறைமுகத்தாற் கூறினார். பொருளுக் கோதியதனை உவமையினுங் கூட்டி ஏற்குமாறுரைக்க.

முலைப்பாலுங் கண்ணீரும் அன்பை விளக்குமென்பது “சுரந்த திருமுலைக்கே துய்ய சிவஞானஞ்சுரந்துண்டார் பிள்ளையெனச் சொல்லச், —சுரந்த—தனமுடையா டென்பாண்டி மாநீதவிதாழ்ந்த—மனமுடையா ளன்பிருந்தவாறு” என்பதனானும், “அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குந்தா ழார்வலர்—புன்கணீர் பூசறரும்” என்பதனானும் அறிக. அவ்விரண்டும் அன்பின்வடிவே பிறவல்லவென்பது அன்புநிகழ்தற்குரிய காரணமுள்வழி வெளிப்பட்டு அஃதில் வழிவெளிப்படாத ஒற்றுமைநோக்கிக் கண்டுகொள்க. இவ்வொற்றுமை உணர்த்துவார் இல்லாவாயுளவாம் என்றார்.

இல்லா வென்பது முற்றெச்சக் குறிப்பு. ஆல் அசை. நீர், அகத்தியங்கும் உயிர்கட்கு இடங்கொடுத்தல் உண்மையான் நீரின் கண் வெளியுண்டென்பதூஉம், உண்டாகவே, ஆண்டு நீருக்கு நிழலுண் டென்பதூஉம் பெறப்பட்டன. அந்நிழல், வேறுநில்லாது நீரோடு விரவிநின்றவின் நீர்போற் புலப்படாதாயிற்று. அதுபோலச் சிவசைதன்னியமும் யானென்னும் உணர்விற்கு விடயமாய்ப் புலப்படும் ஆன்ம சைதன்னியத்தோடு விரவிப் புலப்படாது நிற்பதொன்றென்பார் நீர்நிழல்போ லில்லாவருவாகி நின்றானே என்றார்.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு) நல்லாய் எந்து இழைபால் முலைப்பாலும் கண்ணீரும் இல்லா உளஆம் நீர் நிழல்போல் இல்லா அரு ஆகி நின்றானே ஆரறிவார் தானே உருவாகி உற்றுத் தோன்றானேல்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், முதல்வன், தன்மையினும் முன்னிலையினும் பின்னிலையாகிய படர்க்கையினும் நின்று உணர்த்துவன் என்று மேற்கூறிய அம்முன்று வகையுள், இவ்விடத்தில் எடுத்துக் கொண்ட மாயாமலத்தை யுடைய சகலவர்க்கத்து உயிர்களுக்குக் குருவாய் வருதல் முதல்வன் என்பது உபசாரமேயன்றி விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர்க்கு முதல்வனே குருவாய் வருதல் போல உண்மையன்று; எதனாலென

சுக0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

னின், அறிவுக்குள் அறிவாயும் தனக்கே உரிய திருமேனி கொண்டும் வருதலேயன்றி மாயாகாரியமாகிய சரீரத்துடன் கூடி வரமாட்டா னாதவன் என்க. ஆகவே மாயாகாரியத்தோடு கூடி, முதல்வன் அருளைப்பெற்று, உபதேசிக்கும் ஆற்றலுடன் விளங்கும் உயிரை முதல்வன் குருவாய வந்தா னெனக் கூறுதல் உபசாரமேயாகும் என இவ்வாறு கூறுவாரை நோக்கிச் சகலருக்கு வருங்குருவும் முதல்வனே என்று மேற்கூறியது உண்மையே என்பதை உவமைமுகத்தாற கூறி வலியுறுத்தியவாரும்

(பொ-ரை.) அறிவால் நன்மையுடைய மாணுக்கனே! தாங்கிய ஆபரணங்களுடைய பெண ஒருத்திக்குத் தனகுழந்தையினிடத்து வைத்தள்ள அன்பு பிறருக்கு வெளிப்படையாய்த் தெரியா திருப்பினும் அவ்வன்பின் உருவாய் அவளிடத் துண்டாகும் முலைப்பாலுங் கண்ணீரும் அவ்வன்பைப் பிறாறியுமாறு வெளிப்படுத்தும். அவ்வாறு வெளிப்படுத்தும் அம் முலைப் பாலுங் கண்ணீரும் குழந்தையைக் காணாமுன் இல்லாதனவாய்க் கண்டபின் னா உளவாகும். அதுபோல, நீரின் கண்ணே உள்ள நிழல் வெளிப்பட்டு வேறுநிலவாது அந்நீருடன் கலந்த நிற்றல்போல உயிர்களிடத்து வெளிப் பட்டு வேறு நிலவாது கலந்த அருவமாய் நின்றமுதல்வன், உயிர்களிடத் திற்பகருவங் கண்டபொழுது வெளிப்பட்டுக் குருவாயத் தோன்றுவன்; பகருவங் காணாமுன் தோன்ற மாட்டான்; அவனே குருவடிவாய் வந்த தோன்றி நின்று உணர்த்தானாயின் அம்முதல்வனை யாராதாம் அறிவாரா எ-று.

(க-ரை) தாயினிடத்து வெளிப்பட்டு விளங்காத அன்பினை அவ்வன் பினுருவாகிய கண்ணீரினாலும் முலைப்பாலினாலும் உண்டென்று பிறா அறியுமாறுபோல, உயிர்களிடத்து வெளிப்பட்டு விளங்காத முதல்வனை அம் முதல்வன் குருவாயத் திருமேனி கொண்டு வந்து உணர்த்துதலால் உண் டென்று அறியக்கூடும் என்பதாம்.

குருவாய் வந்த உணர்த்தானாயின் யாராதாம் அறிவாரா எனறதனால் அவ்வாறு உணர்த்தானாயின் ஒருவரு மறிவாரில்லை என்பதாம்.

இச்செய்யுளில் உவமேயமாகிய முதல்வனுக்கு வெளிப்பட்டு விளங்காத தன்மையையும் குருவடிவாகத் தோன்றுவதையும் கூறி, உவமையாகிய அன்பிற்கும் வெளிப்பட்டு விளங்காத தன்மையையும் அது முலைப் பால் கண்ணீர் வடிவாகத் தோன்றுவதையும் எடுத்துக்காட்டினமையால், இது எடுத்தக்காட்டு உவமை எனனும் அலங்காரம்

முதல்வனை அறிபவேண்டுமாயின் அவன் குருவடிவாயத் தோன்ற வேண்டும். இல்லையாயின் அறிய முடியாது எனடதை வற்புறுத்தவேண்டித் தோன்றானேல் யாரறிவாரா என விதிபறை முகத்தாற் கூறினா

சாதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௪௧௧

முதல்வனுக்குச் சொல்லிய நீர் நிழல்போல் என்றதனை உவமையாகிய அன்பிற்குக் கூட்டி ஏற்குமாறு உரைக்க, ஏற்குமாறு உரைக்க என்றதனால் முற்றும் முதல்வனுக்குக் கூறியதுபோல் கூற வேண்டுமென்பதாருத்த. அசாவது—நீரின் கண் நிழல் அந்நீரின் வேராய் வெளிப்பட்டுத் தோன்றாமல் அந்நீருடன் கலந்து நிற்கல்போல முதல்வன் உயிரின் வேராய்த் தோன்றாமல் அவ்வுயிருடன் கலந்து நிற்பன். அவ்வாறே அன்பும் தாயின் வேராய்த் தோன்றாமல் அத்தாயுடன் கலந்து நிற்கும். நீரினிடத்து நிழல் எப்பொழுது மிருப்பது போல உயிரினிடத்து முதல்வன் எப்பொழுது இருப்பன். அவ்வாறே தாயினிடத்து அன்பு எப்பொழுதும் இருக்குமென்பதாம்.

தனத்திலுண்டாகும் பாலும் கண்ணிலுண்டாகும் நீரும் உள்ளத்தின் கண்ணுள்ள அன்பை விளக்குமென்பதைத் திருக்களிற்றுப் படியார் இசுவது செய்யுளில் “அம்மையினுடைய திருமுலைப்பால் உண்டார் திருஞான சம்பந்தப்பிள்ளையார் என்று சொல்லக்கேட்ட பாண்டிமாதேவியாருக்குத் தனத்திலிருந்து பால்சுரந்து தாம்; என்னே பாண்டிமாதேவியின் அன்பிருந்த வாறு” என்று கூறியிருத்தலானும், திருக்குறள் அன்புடைமை அதிகாரம் கவது பாட்டில், “அன்பைப் பிறரறிய வொட்டாது அடைத்து வைத்திருக்குந் தாமுனதோ? அன்புடைய வரிடத்துண்டாகும் கண்ணீரே அவ்வன்பை யாவருமறியும்படி தூற்றும்” என்று கூறியிருத்தலானு மறிக.

முலைப்பாலும் கண்ணீரும் அன்பின் வடிவேயன்றி வேறல்ல வென்பதை அன்பு வெளிப்படுத்தற்குக் காரணமாகிய குழந்தையைக் கண்டவிடத்துத் தோன்றிக் குழந்தையைக் காணாதவிடத்துத் தோன்றாத ஒற்றமை நோக்கிக் கண்டுகொள்க.

குழந்தையாகிய காரணத்தைக் காணாதவிடத்து வெளிப்பட்டுத் தோன்றாத காரியமாகிய அன்பு அக்காரணத்தைக் கண்டவிடத்துக் கண்ணீரும் பாலுமாக வெளிப்பட்டுத் தோன்றாததால் அவை மூன்றுத் தம்முளொற்றுமையுடையனவென்பதறிக.

இவ்வொற்றமையையுணர்த்தவேண்டியே அன்பு இல்லையாயின் முலைப்பாலுங் கண்ணீரும் இல்லாவாய், அன்பு உளதாயின் அவ்விரண்டு முளவாம் எனச் செய்யுளிற் கூறாது முலைப்பாலுங் கண்ணீரும் இல்லாவாய் உளவாம் என்றார்.

மூன்றுள்ள இல்லா என்பது இல்லாதன என்னும் பொருளைக் குறித்து முற்றாயும், இல்லாதன ஆகி என்னும் பொருளைக் குறித்து உளவாம் என்பது கொண்டு முடியவேண்டிய எச்சமாயும், வீணைக் குறிப்பாயும் நிற்கலால், முற்றெச்சக் குறிப்பு. பின்னுள்ள இல்லா என்பது அருவாகி நின்றான் என்பது கொண்டு முடியவேண்டிய எச்சமாய் நின்றது.

சுக2 சிவஞான போதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உ.ளவாம் ஆல் என்பதிலுள்ள ஆல் அசை.

ஒரு பொருளின் நிழல் அப்பொருளின் வேறாகக் காணப்படுவதாகும். நீரினிடத்துள்ள நிழல் அந்நீரின் வேறாய்க் காணப்படுவதில்லை. ஆதலால் நீருக்கு நிழலுண்டென்றல் எவ்வாறு கூடுமெனின், நீரானது தன்னுள்ளே சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கும் உயிர்கட்கு இடங்கொடுப்பதாய்க் காணப்படுகின்றது. அதனால் இடங் கொடுக்கும்படியான வெளி உண்டென்று கருதப்படும். வெளி உண்டாகவே, அவ்வெளியில் நீரின் நிழல் உண்டு என அறிக. அந்நிழல் ஏனைப்பொருள்களின் நிழல் வேறு நிற்பதுபோல் நீரின் வேறாய் நிற்பதின் அந்நீரோடு கலந்து நின்றலால் நீர்வெளிப்பட்டு விளங்குவதுபோல் அதன் நிழல் வெளிப்பட்டு விளங்காதாயிற்று.

அவ்வாறே சிவசைதன்னியமும், யான்என்னும் அறிவிற்குப் பொருளாகிய ஆன்மசைதன்னியத்தோடு கலந்து நிற்பதாகும் என்பதை உணர்த்த வேண்டி வேறு உவமை கூறாது நீர் நிழல்போல் இல்லா அருவாகி நின்றானே என்றார்.

இரண்டாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

மூன்றாம் அதிகாரணம்.

ஐம்பொறிகள் தத்துவஞானத்தை விளக்காது

மறைக்குமெனக் கூறும்

மேற்கோள்.

இனி இவ்வான்மாக்கள் ஐயுணர்வுகளான் மயங்கித் தம் மையுணரா வேன்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், விடய ஞானத்தை விளக்கும் ஐம்பொறிகளே தத்துவ ஞானத்தை விளக்குகற்கு மையமும், தம்முதல் குருவுமாதல்வேண்டாவெனச் சிவசங்கிரந்தவாதசைவர் மதம் பற்றி நிகழங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் மூன்றாம் கூற்றைக் கண்ணழித் துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று. இவ்வாறுநாயாக்கால் இனியென்பதனு ணுணர்த்தப்படுமேலையதிகாரணத்தோடுநதாகிய இயைபு பெறப்படாமை அறிக.

இ-ள் வெ-டை.

சாதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம். ௩-ம் அதி. ௪௧௩

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்.) இவ்வான்மாக்கள்—உணர்த்த உணரு மியல்பினை யுடைய உயிர்கள்,—ஐயுணர்வுகளால்—ஐம்பொறிகளால்,—மயங்கி—மயக்கமுற்று.—தம்மை—தமதுசொருபத்தை,—உணரா வென்றது—அறியா என்று.

சிற்றுரை.

உணர்வு ஆகுபெயர்.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் சூத்திரத்திலுள்ள ஐம்புலவேடரின் அயர்ந்தனை வளர்ந்தனை என்னும் மூன்றாக் கூற்றைப் பதச்சேத்துச் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், உலகப்பொருள் ஃகளை அறியும் அறிவை மெய்வாய் கண் மூக்குச் செவியென்னும் ஐம்பொறிகளே பசுரணங்களாய் நின்று விளக்குவதால் அந்த ஐம்பொறிகளே சிவகரணமாய் நின்று தத்துவ ஞானத்தையும் விளக்குதற்குக் கூடும். ஆசலால் தத்துவ ஞானத்தை விளக்குதற்கு இரண்டாம் அதிகாரணத்தின்படி தமது முசல்வன் குருவமாய் வருதல் வேண்டாம் என்பர் சிவசங்கிராந்தவாதிகள். அவர் கூற்றை ஆசங்கித்துக்கொண்டு சூத்திரத்தின் மூன்றாக் கூற்றைப் பதச்சேத்துச் செய்து ஐம்பொறிகள் தத்துவஞானத்தை விளக்காதெனக் கூறிய வாரும்.

இவ்வாறு இம்மேற்கோளை ஐம்பொறிகளே தத்துவஞானத்தை விளக்கக்கூடும் குருவேண்டாம் என்ற சங்கைக்கு உத்தரமாக்காமல் குருவாய் வந்து உணர்த்தினும் ஐம்பொறிகளால் மயங்கியவிடத்து உணருமோ என்னுஞ் சங்கைக்கு உத்தரமாகக் கூறின், இனி என்னுஞ் சொல்லால் மேலைய திகரணத்தோடு சம்பந்தம் பெறப்படாமையால் அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது. முன் சொல்லியதனோடு சம்பந்தமுடைய பிறதொன்றைச் சொல்லுங்கால் இனி என்று ஆரம்பித்து செய்யப்படும். மேலையதிகரணத்தில் குருவாய்வந்து ஞானத்தை உணர்த்தும் எனக்கூறி யிருப்பதால் இதில் குருவாய் வந்து உணர்த்தவேண்டாம் ஐம்பொறிகளே விளக்கும் என்றசங்கை சம்பந்தமுடையதாம். அவ்வாறின்றி இந்தியங்களால் மயங்கியவிடத்து உணருமோ என்பது உயிரின்நன்மையைக் குறித்த வேறு விஷயமாய் முன்னர் உதாரணத்துள் அடங்குதலின் இவ்விடத்துச் சம்பந்தமாகாமை யறிக.

இவ்வதிகரணத்தில் ஐம்பொறிகள் தத்துவ ஞானத்தை மறைக்குமோ விளக்குமோ என்பது ஐயப்பாடு விளக்குமென்பது பிறர்பக்கம் என அறிக

சகச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) தானே அறியும் இயல்பின்றிப் பிறிதொன்று அறிவிக்க அறியும் இயல்பினையுடைய உயிர்கள் இம்பொறிகளால் மயக்கத்தை அடைந்து அதனால் தமது சொருபத்தை அறியா எ-று.

மேற்கோளில் ஐயுணர்வு என்றது ஐயுணர்வைச் செய்யும் இம்பொறிகளுக்காதலால் ஆகுபெயர்.

இம்பொறிகள் தத்துவஞானத்தை விளக்காது

மறைக்கும் என்பதற்குக் காட்டும்

எது.

அவைதாம் பளிங்கிலிட்ட வன்னம்போற் காட்டிற்றைக் காட்டி நின்றலான்.

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின், அறிவை விளக்கும் கருவியான்மயக்கம் நிகழுமாறு யாங்ஙன மென்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தனாதலிற்று.

(இ-ள்.) படிசூத்தின் வைத்த பலவேறு வகைப்பட்ட நிறங்கள் அப்படிசு ஒளியைக் கீழ்ப்படுத்தத்தத் தம்மியல்பினையே விளக்கி நிற்குமாறுபோல, அவ்வைம்பொறிகடாம் ஆனம் சொருபத்தைக் கீழ்ப்படுத்தத் தம்மாற் காட்டப்பட்ட தத்தம்விடயமாததிரையே அவ்வான்மாவுக்குக் காட்டி நிற்பன வாகலான் 'இனி இவ்வான்மாக் கள் ஐயுணர்வுகளான் மயங்கித் தம்மையுணரா' வெனமேற் கொண்டது எ-று.

விடயங்களுள்ளும் அவ்வவ்விடய மாததிரையே அவ்வவ் விர்திரியங் காட்டவல்லு மென்பார் காட்டிற்றை என ஒன்றறிசொல்லாற் கூறினார்.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னசொல்லிற்றோ வெனின், இம்பொறிகள் ஆன்மாவிற்கு அறிவை விளக்குங் கருவியாய் இருக்கவும், அந்த இம்பொறிகளால் மயக்கம் நிகழுமென்று மேற்கோள் கூறியது எவ்வாறு கூடு மென்பாரை நோக்கி, இம்பொறிகள் அறிவை விளக்குமாயினும், அவ்விளக்கம் விடய விளக்கமேயன்றி ஆன்மாவின் உண்மை விளக்கம் அன்று எனவும், அவ்விடயவிளக்கமும் ஒவ்வொரு இந்திரியத்தால் ஒவ்வொரு விடயம் விளங்குமெனவுந் கூறி இம்பொறிகளால் மயங்கித் தம்மையுணராவென்னும் மேற்கோளை வலியுறுத்திய வாரும்

சாதனவியல்எட்டாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௪௧௩

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) படிசத்தினிடத்துப்பதிந்த பலவேறுவகைப் பட்ட நிறங்கள் அப்படிச ஒளியைக்கீழ்ப்படுத்தித் தத்தம் நிறங்களையே காட்டி நிற்குமாறுபோல, ஆன்மாவினிடத்துக் கருவியாய் இருக்கும் ஐம்பொறிகள் அவ்வான்மசொருபத்தைக் கீழ்ப்படுத்தி எந்த எந்த இந்திரியம் எந்த எந்த விடயத்தை விளக்கக்கூடுமோ அந்த அந்த இந்திரியம் அந்த அந்த விடயத்தையே அவ்வான்மாவுக்குக் காட்டி நிற்பனவாம். ஆதலால் இனி இவ்வான்மாக்கள் யுணர்வுகளான் மயங்கித் தம்மையுணராவென மேற்கோள் கூறியது எ-து.

விடயங்களுள்ளும் எல்லாவிடயங்களையும் எல்லா இந்திரியங்களும் காட்டமாட்டா. ஒவ்வொரு இந்திரியமும் அதற்குரிய ஒவ்வொரு விடயத்தையே காட்டும். அதாவது கண் உருவத்தையே காட்டும்; ஒசை முதலிய வற்றைக் காட்டாது. இவ்வாறே பிற இந்திரியங்களும். ஆதலால் ஒரு இந்திரியம் ஒரு விடயத்தையே காட்டுமென்பதை அறிவிக்கவேண்டி ஏதுவில் காட்டிறை என ஒருமை வாசகத்தாற் கூறினார். கூறவே ஒன்று அறிந்தது ஒன்று அறியாதாயும் ஆன்மாவின் இயல்பை மயக்கி விடயக் காட்சிக்கே ஏதுவாயும் உள்ள ஐம்பொறிகளால் ஆன்மாவினியல்பு விளங்கு மாறில்லை யாதலால் ஆன்மசொருபத்தை யுணர்த்துதற்குக் குருவேண்டுமென மேலையதிகரணத்தை வலியுறுத்தியவாறு அறிக.

இந்த ஏது, ஐம்பொறிகள் தத்துவஞானத்தை விளக்கும் என்பாரை மழுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

ஐம்பொறிகளோடு கூடியவிடத்தும் ஞானத்தை யடைதற்கு உபாயங்கூறி

ஐம்பொறிகள் தத்துவஞானத்தை விளக்காது மறைக்கும்

என்பதை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

பன்னிறங் காட்டும் படிகம்போ லிந்திரியந்

தன்னிறமே காட்டேந் தகைநினைந்து—பன்னிறத்துப் [டான்
பொய்ப்புலனை வேறுணர்ந்து பொய்பொய்யா மெய்கண்
மெய்ப்பொருட்குத் தைவமாம் வேறு.

சிறுபுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அங்கனங் காட்டிறையே காட்டிநிற்கு மாயின் அவ்விந்திரியங்கள் உள்வழித் தம்முதல் குருவுமா யுணர்திணும் உணர்தல் செல்லாதுபோலுமென்பாரை நோக்கி உணர்நற்குபாயங் கூறி அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

சுக்கர் சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

(இ-ள்.) பல்நிறம் காட்டும் படிசூழ் போல் இந்திரியம் தன்னிறமே காட்டும் தகைகினைந்து—(தன்னூற் சாரப்பட்ட) பன்னிறங்களினியல்பே தன் மாட்டுக் காட்டி நிற்கும் (பொது வியல்புடைய) படிசூழ்போலத் (தன்னூற் சாரப்பட்ட) இந்திரியங்களினியல்பையே (சாரந்ததன் வண்ணமாய்த்) தன்மாட்டு விளக்கி நிற்குந்தனது பொதுவியல்பை (முன்னர்ச்) சிந்தித்தறிந்து கொண்டு (பின்பு),—பல்நிறத்துப் பொய்ப்புலனை வேறு உணர்ந்து—(அந்நிறங்கள் படிசூழ்வுக்கு வேறென் றறியுமாறுபோலப், பல்வகை இயல்புடைய பொதுவியல்பைச் செய்யும் பொறிகளைத் (தன்னின்) வேறெனத் தெளிந்து,—பொய் பொய்பா மெய் கண்டான்—(அவற்றினையு) அப்பொதுவியல்பு பொய்யா யொழியுமாறு (தனது)சிறப்பியல்பை உணர்ந்தானான்,—வேறு மெய்ப் பொருட்குத் தைவம் ஆம்—(அவ்வசத்தாகிய பொறிகளுக்கு) வேறுகிய (சிவசத்தின் தியல்பு தன்மாட்டு விளங்கச்செய்யு மாகவின்) அச்சிவசத்துக் கடிமை யாம்—எ-று.

ஈண்டுப் பொய் மெய்யெனப்பட்டன அப்பொருளவாதல் 'நமேலே காட்டினும், தைவமென்பது தேவனதுடைமையென்னும் பொருட்டாய வடமொழிப் பகுபதம். இதனானே கருவிகளுள் வழிக் காட்டிற்றைக் காட்டி நின்றவின் அறிதல் செல்லாது, அவை நீங்கியவழிக் கேவலமாய் முடியுமாதலிற் தன்னுண்மை யறியுமாறு யாங்ஙன மென்னுங் கடாவை யாசங்கித்து அவையுள்வழியே தன்னுண்மை யறிதற் குபாயங் கூறி இதுபற்றி அவை காட்டிற் றைக் காட்டி நின்றற் கிழுக்கில்லை யென வலியுறுத்த வாறுமென்க. மெய்ப் பொருட்குத் தைவமாமென்றதனால் வருகின்ற அதிகாரணத்திற்குத் தோற்றவாய் செய்தவாறு.

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்விறோ வெனின், ஏதுவிற் கூறியவாறு ஐம்பொறிகள் ததம் விடயத்தையே ஆன்மக்களுக்குக் காட்டி நிற்குமாயின், அவ்விந்திரியங்கள் உள்ள விடத்து முகலதிகாரணத்திற் கூறியவாறு தமது முதல் குருவாய் வந்துணர்த்தினும் தன்னுண்மை உணர்தல் கூடாது போலும் என்பாரை நோக்கி, அவ்விந்திரியங்கள் உள்ளவிடத்தும் தன்னுண்மையுணர்தற்கு உபாயங் கூறி ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை) பளிகுருக கல்லினிடத்துப் பொருந்திய பலநிறங்களின் தன்மையையே அப்பளிகுருக்கல் தன்னிடத்துக் காட்டிநிற்கும், நிறங்களின்

சாதனவியல் எட்டாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. சுகள்

தன்மை பளிங்கினிடத்தில் விளங்குவது பளிங்குகுப் பொது வியல்பு. இப்பொது வியல்புடைய படிக்கப்போல ஆன்மாவின்மீதுப் பொருந்திய இந்திரியங்களின் தன்மையையே அவ்வான்மா தன்னிடத்தில் விளக்கிநிற்கும். இவ்வாறு சார்ந்த இந்திரியத்தின் வண்ணமாய் நிறநல் ஆன்மாவுக்குப் பொதுவியல்பு. இப்பொது வியல்பை முன்னர்ச்சிந்தித்து அறிந்துகொண்டு பின்னர்ப் பளிங்கினிடத்திற் றேன்றிய அந்நிறங்கள் பளிங்குக்கு வேறென்று அறியுமாறுபோல, பலவேறுவகையான தன்மையுடைய அப்பொது வியல்பை யுண்டுபண்ணும் இந்திரியங்களை அவ்வான்மாத் தன்னின்வேறெனத் தெளிந்து அந்த இந்திரியங்களை லுண்டாகிய அப்பொது இயல்பு பொய்யா யொழியுமாறு தனது சிறப்பியல்பை உணர்ந்தானாயின், அவ்வுணர்ச்சி, பொதுவியல்பை யுண்டு பண்ணும் அசத்தாகிய அந்த இந்திரியங்களுக்குவேறாகிய சிவசத்தினியல்பு தன்னிடத்து விளங்கச் செய்யும். அவ்வாறு விளங்குதலால் ஆன்மா அச்சிவமாகிய சத்துக்கு அடிமையாம் என்று.

(சு-ரை.) படிக்கத்திற் காணப்படும் நிறங்களின் தன்மையைப் படிக்கத் திற்கு வேறென்று அறிவதுபோல, ஆன்மாவின் காணப்படும் இந்திரியங்களின் தன்மையை ஆன்மாவுக்கு வேறென்று அறியின், அவ்வான்மாவின்மீதுச் சிவமாந்தன்மை விளங்கப் பெற்று அதனால் அவ்வான்மா சிவத்துக்கு அடிமையாகும் என்பதாம்

சிவமாந்தன்மை விளங்கப்பெற்ற சிறப்பியல்பை அடிமையென்று கூறிய கருத்தென்னையெனின், அடிமையாவது அடியவருந்தன்மை. அதாவது தனக்கென ஒருசெயலுமின்றிக் கருத்தாவின் அருள்வழி அடங்கிநிற்கல். ஆன்மாவானது கருவிகளைக் கழித்தபின்னர்க் கழிக்கப்படாமல் என்றும் உடனாய் நிற்கும் சிவத்துடன் கலந்து நிற்குங்காலத்தும், சிவம் வியாபகமாயும், தான் அச்சிவத்துள் வியாப்பியமாய் அடங்கியும் நின்று சிவனருளளால் சிவானந்தத்தை அனுபவிக்குமாதலால் அச்சிறப்பியல்பை அடிமைத்திறமென்று கூறியதென அறிக. இசைந்த திருக்குறள் மெய்யுணர்தல் அதிகாரத்தில் “சார்புணர்ந்து சார்புகெட” என்ற திருக்குறளில் சார்புணர்ந்து என்பது சிவம் என்றும் உடனாய்நிற்கும் என்பதனையும், சார்புகெட என்பது கருவி முதலியன செயற்கையால் வந்தனவென்பதனையும் வலியுறுத்திச் சார்புணர்ந்து என்ற அதனால் சாரப்படும்பொருளாகிய சிவத்துக்குச் சாரும்பொருளாகிய உயிர் அடிமை என்பதனையும் வலியுறுத்துதலானும் அறிக.

இவ் வுண்மையறியாத ஏகான்மவாதிகள், “பதியாகி யுறைபவனே மாயையெனும் பாசத்தாற் பசுக்களாகி” என்னும் இலிங்கபுராண முதலிய வற்றை எடுத்துக்காட்டிச் சிவனே மாயையோடுகூடச் சீவனாயிற்று; மாயை சீங்கியபின் சிவமாயிருந்தது; இவ்வளவே யன்றி முத்தியினும் சிவத்துக்குரிய

சுகௌி சிவஞானபோதச்சிற்றுவரிளக்கம்.

உயிர் அடிமையென்றல் பொருந்தாதென்பர். இவர்கொள்கையை மேல் ஆண்டாண்டு எடுத்துக்கூறி மறுத்திருக்கின்றமையால் அவற்றை மீட்டுங் கூறாது இலிங்கபுராணக் கருத்தைமட்டும் விளக்குதும். அதுவருமாறு:— பதியாகி யென்றதனால் ஆகி யென்னும் ஆக்கம் பதித்தன்மை முன்னில்லா மையைக் குறித்துநின்றது. குறிக்கவே, பதியைச் சார்த்ததனால் பதியாகி யென்பது விளங்கும். அவ்வாறாயின் இத்நூலில் 'அவனே தானேயாய்' என்றவிடத்தும், 'அவனே தானே யாகிய' என்றவிடத்தும் ஆகி யென்பது ஆக்கங் குறித்ததோ எனின், அன்று. மற்றென்றையோ எனின், நின்ற இயல்பு குறித்தவாறுமென்க. எதனெனின், ஆகிய அந்நெறி என்பத னாலும், ஆய்நிற்கும் என்பதனாலும் என்க. அவ்வாறே பதியாகி என்ற தற்குங் கொள்ளலாகாதோ எனின், ஆகாது. எதனெனின், உறைபவ னே என வருங்காலத்தாற் கூறுதலாலென்க. அன்றியும், நிறைபவனே என்றவது ஒளிர்பவனே என்றவது கூறாது உறைபவனே என்றதனால் பதியானவிடத்தும் அடிமையென்பது இனிது விளங்கக் கிடந்தது. இவ்வா றன்றி இன்னும் ஒருபொருளுங் கூறலாம். அதுவருமாறு:— அநாதி பெத் தத்தும் உயிர் பதிபோடு பிரிப்பின்றி நின்றலை உணர்த்தவேண்டிப் பதி யாகி யுறைபவன் என்றும், அவ்வாறு பிரிப்பின்றி நின்றும், சார்த்ததன் வண்ணமாற் தன்மையினையுடைய உயிர்கள் பதியின் தன்மையைப்பெற்று இன்புறாது பசுக்களாய்த் துன்புறுதற்குக் காரணம் உணர்த்தவேண்டி மா மையெனும் பாசத்தாற் பசுக்களாகி யென்றுங் கூறினார் என்பதாம். உறை பவன்னை ஒருமை வாசகத்தானும் பசுக்களெனப் பன்மை வாசகத்தானுங் கூறிய கருத்தென்றையெனின், கருவிகளோடு கூடிய பெத்தத்தில் உயிர் கள் வேறுவேறாய் விளங்குமாறுபோல, முத்தியில் வேறுவேறாய் விளங்கு மாயில்லை யாதலானும், அநாதிபெத்தத்தும் அவ்வாறேயாதலானும் என்க. ஆகவே, சித்தாந்த சாத்திரங்களும் திருமுறைகளும் ஏனைய புராணங் களும் கொண்மவாதத்தைக் கண்டித்து ஒதுக்குமென்பது நன்கு தெளிந்து கொள்க.

இவ்வெண்பாவில் பொய் யென்பது பொதுவியல்பையும் மெய்யென் பது சிறப்பியல்பையுங்குறித்து நின்றன. பொய்மெய்யென்பதற்கு இவ வாறு பொருள் கூறலாமென்பது மேல் எழுங்குத்திர்த்து முதலதிகாரண த்து எதலில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது.

சைவமென்பது வடமொழிப் பகுபதம். இது தேவனது உடைமை என்னும் பொருளில் சிவத்துக்கு அடிமை என்றதைக் குறித்துநின்றது. அடிமையும் உடைமையும் என உடைமை இருவகைப்படும். அவற்றுள் அடிமை உயிரையும் உடைமை பாசத்தினையுங் குறிக்கு மாயினும் இவ் வீடத்தில் உயிரை உடைமைப்பொருளில் தேவனது உடைமை யென்றது பொதுவாக இரண்டும் உடைமை மென்பது பற்றியென்க

சாதனவியல் எட்டாஞ்சூத்திரம். ௪-ம் அதிக. ௪௧௯

இவ்வெண்பாவினால் கருவிகள் உள்ளவிடத்து அக்கருவிகள் விடயத்
தைக் காட்டி நின்றலின் குருவாய் வந்துணர்த்தினும் உண்மை ஞானத்தை
அறிய முடியாது; கருவிகள் நீங்கியவிடத்துக் கேவல அவத்தை வந்து
கூடும்; ஆதலால் தன்னுண்மையாகிய உண்மை ஞானத்தை அறிவதெவ்
வாறு என்னும் சங்கைக்கு அக்கருவிகள் உள்ளவிடத்தே அவற்றின் இயல்
பைப் பொதுவியல் பென்று கண்டுகழிக்கும் உபாயத்தால் சிறப்பியல்பா
கிய உண்மையை அறியலாமென்று அறிதற்கு உபாயங்கூறி இவ்வுபாயத்
தால் அவ்விந்திரியங்கள் காட்டிற்றைக் காட்டி நின்றற்கு இழுக்கில்லையென
ஏதுவை வறியுறுத்தியவாறு அறிக.

மெய்ப்பொருட்டுத் தைவமாம் என்று கூறிய இதனால் முதல்வனது
சீபாதத்தை அணையுமென்ற நான்காம் அதிகாரணத்துக்குத் தோற்றுவாய்
செய்தவாறாயிற்று.

மூன்றாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

நான்காம் அதிகாரணம்.

கருவிகள் நீங்கியவிடத்து உயிர் முதல்வன் இருவடிபை
அடையுமெனக் கூறும்
மேற்கோள்.

இனி இவ்வான்மாத் தன்னை இந்திரியத்தின் வேருவான்
காணவே தமதுமுதல் சீபாதத்தை யணையுமென்றது.

சிறுறுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், பொய்ப்புலனை வேறுணர்ந்து பொய்
பொய்யா மெய்கண்டார்க்கு அதுவே அமையும்; கருவிகள் நீங்கிய
வழிச் செய்யக் கடவதொரு முயற்சி கூடாமையின் ஆண்டுமெய்ப்
பொருட்டுத் தைவமாதல் பெறப்படாதெனப் பேதவாத சைவர்
முதலியோர் கூறும் கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் நான்
காங்குற்றைக் கண்ணழித் துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்.) இவ்வான்மா—ஐயுணர்வுகளான் மயங்கித் தன்னை யுண
ராதெனப்பட்ட ஆன்மா,—தன்னை—சித்தாய் வியாபகமாகிய தன்
னியல்பை,—இந்திரியத்தின்—சடமாய் ஏகதேசமாகிய இந்திரியத்

சுஉ௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தின்,—வேறாவான் காணவே—வேறாக உணரும் வியாபக உணர்விற்கு இந்திரியத்தான் ஆகக்கடவ் தொன்றின்மையின் சற்றுவரனால் அவ்வாறுணரவே,—தமது முதல் சீபாதத்தை—பிறிது காரணம் வேண்டாது தனக்காதாரமாகிய முதல்வனது திருவடிபினை,—அணையும் என்றது—தலைப்படும் எ-று.

சிற்றுரை.

இந்திரியத்தின் வேறாவழிக் கேவலத்தை யணைதலும் உண்மையின் அதனை நீக்குதற் பொருட்டு வேறாக வென்றொழியாது வேறாவான் காணவென்றார். காண்டலே அதற்கமையுமென்றவின் ஏகாரம் தோற்றத்தின்கண் வந்தது.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் 'விட்டன்னிய மின்மையின் அரன்கழல் செலுமே' என்ற சூத்திரத்தின் நான்காவ் கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், மூன்றாம் அதிகாரணத்து வெண்பாவிற்கு கூறியபடி பொதுவியல்பை உண்டுபண்ணும் இந்திரியங்களைத் தன்னின் வேறென அறிந்து அவ்வந்திரியங்களினு லுண்டாகிய பொதுவியல்பு பொய்யாய் ஒழியுமாறு தனது சிறப்பியல்பாகிய மெய்யைக் கண்டவர்க்கு அவ்வாறு காண்டலே போதும்; இந்திரியங்களாகிய கருவிகள் நீங்கின விடத்து ஒரு செயலும் செய்யமுடியாது. ஆதலால் இந்திரியங்களை வேறென அறிந்து தனது சிறப்பியல்பை அறிந்த விடத்தில் செயலில்லாத அந்த நிலையில் மெய்ப்பொருளுக்கு அடிமையாதல் கூடாது என்பர் பேசுவாத சைவர் முதலியோர். அவர் கூற்றை ஆசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் நான்காவ் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து இந்திரியங்களைத் தன்னின்வேறெனக்கண்டு நீக்கிய விடத்துமெய்ப் பொருளுக்கு அடிமையாதல் கூடும் எனக் கூறியவாரும்.

இவ்வதிகாரணத்தில், இந்திரியங்களில் நின்றும் நீங்கினவிடத்து முதல்வனுக்கு அடிமையாதல் உண்டோ இல்லையோ என்பது ஐயப்பாடு. இல்லையென்பது பிறப்பக்கம் என அறிக.

(இம் மேற்கோளின் பொருள்.) ஐந்துவித உணர்வைச் செய்யும் இந்திரியங்களால் மயங்கித் தன்னை யுணராதென மூன்றாம் அதிகாரணத்துக் கூறப்பட்ட ஆன்மா, அறிவாயும் வியாபகமாயும் உள்ள தனதுசிறப்பியல்பை, அறிவில்லாததும் ஏகதேசமாயுமுள்ள இந்திரியத்திற்கு வேறென உணரின், அவ்வியாபக உணர்விற்கு, வேறெனக் கழித்த இந்திரியத்தால் ஆகக் கூடி

சாதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம். ச-ம் அதி. சஉக

யது ஒன்றுமில்லை. ஆதலால் சற்குருவால் தன்னை இந்திரியங்களின் வேறென உணரவே வேறுகாரணம் வேண்டாது வேறென உணர்ந்த அக்காரணத்தினாலேயே தனக்கு ஆதாரமாகிய முதல்வனது திருவடிபை அணையும் எ-று.

இந்திரியத்தின் வேறாகவே முதல்வனது சீபாதத்தை யணையுமென்று கூறியிருந்தாலே போதியதாகவும், வேறாவான் காணவே யென்று கூறியதென்னை யெனின், இந்திரியத்தின் வேறான விடத்துத் தன்னைக்காணாத வில்லாத தூரியாதீதமாகிய கேவல அவத்தை வந்து பொருந்து மாதலால், அதனை நீக்குதற் பொருட்டு இந்திரியத்தின் வேறாகத் தன்னைக் காண்டலென்னும் பொருள்தரற்கென்றுணர்க. வேறாகத் தன்னைக்காணும் நிலையில் ஒன்றுங் காணாததூரியாதீதம் பொருந்துமாதில்லை எனஅறிக.

காணவே என்றதிலுள்ள வகாரம் தன்னை வேறாகக் காண்டலே காரணமாய் யாதானு மொன்றைப்பற்றி நின்றலே இயல்பாக உடைய உயிர் முதல்வனது திருவடிபை யணையுமென்ற உறுதியைக் குறித்து நின்றலால் தேற்றம்.

கருவிகள் நீங்கினவிடத்து முதல்வன் திருவடிபை உயிர் அணையும்
என்பதற்குக் காட்டும்

ஏ து.

ஊசல் கயிறற்றூற் ருய்தரையேயாந் துணையான்.

சிறுறுரை.

எ-து ஏது எ-னின், அவ்வாறு காண்டலே சீபாதத்தை அணைதற்குச்சாலு மென்பது யாங்ஙன மென்பாரை நோக்கி உவமையின் வைத்துக் காட்டி மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) ஒருவன் ஏறியிருந்தாடுதற்கு ஆதாரமான ஊசல் கயிறற்றதாயின் அவனுக்கு உற்றுழி உதவுந்தாய் போல ஆண்டுத்தார கமாவது நிலனை யன்றிப் பிறிதில்லை யென்னு மொப்புமையான் 'இனி இவ்வான்மாத் தன்னை இந்திரியத்தின் வேறாவான் காணவே தமது முதல் சீபாதத்தை யணையு'மென மேற்கொண்டது எ-று.

வியாபகப் பொருட்டுக் காட்சி விசேடமே நீக்கமாகலின் அறுதல் அதற்கு உவமையாயிற்று.

சுஉஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்ன சொல்லிற்றோ எனின், மேற்கூறியவாறு தன்னை இந்திரியத்தின் வேறாகக் காண்டலே முதல்வனது திருவடிபை அடைதற் சூப்போதும் என்பது எவ்வாறு என்பர் பேதவாதசைவர். அவரை நோக்கி உவமையினால் வேறாகக்காண்டலே போதுமெனக் காட்டி மேற்கோளை வலியுறுத்திய வாறும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) ஒருவன் ஏறியிருந்து ஆடுதற்கு ஆதாரமான ஊசல் கயிறு அற்றபொழுது துன்பமுற்ற விடத்துத் தாங்குந் தாய்போல ஊசலில் இருந்தவனுக்குத் தாரகமாவது தரையெய்ன்றிப் பிறிதில்லை. அது போல, இந்திரியத்தின் வேறாகத் தன்னைக்காணவே, கண்ட அவ்வான்மாவுக்குத் தாரகமாவது முசல்வன்திருவடியே யன்றிப் பிறிதில்லையாதலால், 'இனி இவ்வான்மாத் தன்னை இந்திரியத்தின் வேறாவான் காணவே தமது முதல் சீபாதத்தை யணையும்' என மேற்கோள் கூறியது எ-று.

ஆன்மா வியாபகப் பொருளாதலால் ஒருபொருளையும் நீக்கமுடியாது. இந்திரியங்களின் பற்று அறுதலாகிய அதனால் தன்னை வேறென்று காணும் காட்சியின் விசேடமே இந்திரியத்தின் நீக்கமாகும். ஆதலால் ஊசல் கயிறு தல் இந்திரியத்தை வேறாகக்காணும் பற்று அறுதலுக்கு உவமையாயிற்று.

இந்த ஏது இந்திரியங்களில் நின்று நீக்கினை விடத்து முதல்வனுக்கு அடிமையாதல் இல்லையென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணைப் பாயிற்று.

கருவிகள் நீக்கினைவிடத்து முதல்வன் திருவடிபை உயிர் அடையுமென்ப தற்கும் கருவிகளிடத்து மீண்டு வாராது என்பதற்குங் காட்டும்

உதாரணம்.

சிறைசெய்ய நின்ற செழும்புனலி னுள்ளஞ்
சிறைசெய் புலனுணர்விற் றீர்ந்து—சிறைவிட்
டலைகடலிற் சென்றடங்கு மாறுபோன் மீளா
துலைவிலரன் பாதத்தை யுற்று.

சிற்றுரை.

எ-று உ-ம் எ-னின், கருவிகளைக்கினைவழி வேறுநில்லாது சிவத்தைத் தலைப்படுமாயின் அவ்வுயிர்க்குங், கருவிகளைக்கிக் கேவலத்தைத் தலைப்பட்ட உயிர்க்குப் போல மீட்சியிண்டு போலுமென்பாரை நோக்கி அஃதின்றாமாறுகூறி மேலதனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

சாதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம். ச-ம் அ.தி. சஉ௩

(இ-ள்.) சிறை செய்ய நின்ற செழும்புனலின் உள்ளம்—(ஒரு வன் அணையை உயர்த்துக் கட்டித்) தடைசெய்ய (ஆண்டுத் தடையுண்டு) தேங்குகின்ற ஆற்றுநீர்போலக் (கருவிகளானாய் பாசஞானத் தனது வியாபகத்தைத் தடைசெய்ய அதன்கண் ஏக்கேசமாய் படங்கித் தடையுண்டு நின்ற) உயிர்,—சிறைவிட்டு அலைகடலின்சென்று அடங்கும் ஆறுபோல்—அவ்வணை முறிந்து தடைதீர்த்தவழி (இடையிடின்றிக்) கடலின்கண் (முடுகிச்) சென்று (அந்நீரோயாய்) அதனுடங்கி மறித்துவாராத ஆற்றுநீர்போல,—சிறைசெய் புலன் உணர்வில் தீர்ந்து—(கருவிகளானாய்) பாசஞானத் தடையினின்று நீங்கியவழி,—உலைவுஇல் அன்பாதத்தை உற்று மீளாது—தனக்குக் கேடில்லாத சிவபிரானது திருவடியைத் தலைக்கடி (அத்திருவடி சிறைவேயாய் அதன்க ணடங்கிப் பின்பு) மீளுதல் செய்யாது—

சிறைசெய்ய நின்ற செழும்புனலின் உள்ளம் என்றது தொகை உவமம். இன் உவம உருபு. தேக்கத்தின் மிகுதி உணர்த்துவார் செழும்புனலென்றார். மல சத்திக்குக் கேடுண்மையின் அதனைத் தலைப்பட்ட உயிர்க்குக் கருவிகளின் மீட்சிகடும்; சிவசத்திக்கு அஃதின்மையின் அதனைத் தலைப்பட்ட உயிர் அவ்வாறு மீளுதற்கே ரியைசில்லை என்பார் உலைவிலான் பாதமென விசேடித்தார். அடங்குமென்னும் உவமவினை பொருளினும், மீளாதென்னும் பொருள்வினை உவமையினுஞ் சென்றியைந்தன.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) சிறைசெய்ய நின்ற செழும்புனலின் உள்ளம் சிறை விட்டு அலைகடலின் சென்று அடங்கும் ஆறுபோல் சிறைசெய் புலன் உணர்வில்தீர்ந்து உலைவு இல் அரன் பாதத்தை உற்று மீளாது.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோவெனின், ஏதுவிந் கூறியவாறு கருவிகள் நீக்கினவிடத்து உயிர் அக்கருவிகளின் வேராய்த்தளித்து நில் லாது சிவத்தைப்பொருந்துமாயின், கருவிகள் நீக்கினவிடத்துத் துரியாதிதமாகிய கேவலத்தைப்பொருந்திய உயிர்க்குப் பின்னும் கருவிகளோடு கூடுதலாகிய சாக்கிரம வருதல்போல, கருவிகள் நீக்கிச் சிவத்தைப் பொருந்திய அவ்வுயிர்க்குப் பின்னும் கருவிகளோடு கூடுதலாகிய மீளுதல் உண்டு என்பர் பேசுவாதசைவர். அவரைநோக்கி உவமை முகத்தால் மீளுதலில்லையெனக் கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) ஒருவன், ஆற்றினிடத்து அணையை உயர்த்திக் கட்டி நரைத்தடைசெய்ய அவ்வணையிற் றடைப்பட்டுத் தேங்குகின்ற அவ்வாற்று

சஉச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

நீர்போல, கருவிகளினாலுண்டாகிய பாசஞானம், உயிராகிய தனது வியாபகத்தைத் தடைசெய்ய அப்பாச ஞானத்தின்கண் ஏகதேசமாய் அடங்கித் தடைப்பட்டு நின்ற அவ்வயிர், ஆற்றநீரைத் தடைசெய்த அந்த அணை முறிந்து தடைதீர்த்தவிடத்து அவ்வாற்றநீர் யாதொரு தடையின்றிக் கடலினிடத்து வேகமாய்ச் சென்று அக்கடல்நீரோயாக் கடலுள் அடங்கி மீண்டு வாராதவாறுபோல, கருவிகளாலுண்டாகிய பாசஞானத் தடையினின்றும் உயிர்நீங்கியவிடத்து அவ்வயிர் கேடில்லாத சிவபிரானது திருவடியைப் பொருந்தி அத்திருவடி நிறைவேயாய் அச்சிவபிரான்கண் அடங்கிப்பின்பு கருவிகளிடத்து மீளுதல் செய்யாது எ-று.

(க-ரை.) அணைமுறிந்து கடல்நீரோடு சேர்ந்த ஆற்றநீர் அக்கடல்நீரோயாக் அக்கடலின்கண் அடங்கித்திரும்ப ஆற்றுக்குவாராதவாறுபோல, கருவிகளாகிய தடையில் நின்று நீங்கிச் சிவபெருமான் திருவடி அடைந்த உயிர் அத்திருவடி நிறைவேயாய் அச்சிவபெருமான்கண் அடங்கித் திரும்பக் கருவினைவந்து பொருந்தாது என்பதாம்.

சிதை செய்யநின்ற செழும்புனலின் உள்ளம் என்றதில், புனலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் பொதுத் தர்மமாகிய தடைப்படுதல் தொக்குநின்றலால் தொகையுமாம் என்னும் அலங்காரம். அதனைவிரித்து தடைப்பட்டுநின்ற ஆற்றநீர்போலத் தடைப்பட்டுநின்ற உயிர் என உரைசெய்யப்பட்டது.

செழும்புனலின் என்றதிலுள்ள இன், போல என்னும் பொருளில் நின்றலால் உவமஉருபு.

தடையினால் தேக்கத்தின் மிகுதியை உணர்த்தவேண்டிச் செழும்புனலென்றார்.

அலைகடலிற்சென்று அடங்குமாறுபோல அரன்பாதத்தை யுற்று மீளாது என்றலே போதியதாகவும், உலைவில் என்னும் விசேடணத்தை அரன்பாதத்துக்கேற்றி உலைவில் அரன்பாதமென விசேடித்த கருத்தெனையெனின், கருவிகளில் நின்றும் நீங்கிக் கேவலத்தைப் பொருந்திய உயிர் மீண்டுங் கருவிகளைக்கூடுதல் தினமும் அதுபவமாகக் கண்டுவரவும், அதற்கு மாறாக ஆற்றநீர் உவமையால் கருவிகளிடத்து மீளாது என்றல் பொருந்தாது; பொருளின்கண் வந்த சங்கையை உவமைகூறித் தீர்க்கலாய்; உவமையின்கண் வந்த சங்கையைப் பிற்தொரு உவமைகூறி மறுத்தல் தருக்கவழுவாம். ஆதலால், உவமையின்கண் வந்த மீளுமென்னும் சங்கையை நீக்கி மீளாதென்பதற்கு ஏதுக் காட்டவேண்டிப் பொருளினிடத் துள்ள உலைவில் என்னும் விசேடணத்தைக் கூறி விசேடித்தார். விசேடிக்கவே, உலைவில்லாமையால் என்று ஏதுவை விரித்துக்கொண்டு, மலசத்திக்குக் கேடு உண்டு: ஆதலால் அம்மலசத்தியோடுகூடிக் கேவலத்தைப் பொருந்திய உயிர் மலசத்தியின் கேட்டினால் திரும்பக் கருவிகளின் மீளும்; சிவசத்

சாதனவியல் எட்டாஞ்சுத்திரம். ச-ம் அதி. சஉரு

நிக்குக் கேடிண்மையால் அச்சிவசத்தியைக் கூடிய உயிர் அவ்வாறு கருவி களின் மீளுவதற்கு ஓர் சம்பந்தமில்லை யென்பது பெறப்படும். இவ்வாறு அறிவிக்கவேண்டி உலாவில் அரன்பாதமென விசேடித்தாரென்க.

திருவருளையே திருவடியென உபசரித்துக் கூறப்படுமாதலின் திருவடி ந்நைவேயாய் என உரைசெய்யப்பட்டது. இக்கருத்தேபற்றி “அடியெனு மதுவும் அருளெனுமதுவும் அறிந்திடில் நிர்க்குண நிறைவு” என்றார் தாயு மானசவாமிகளும்.

நீராகிய உவமைக்குக்கூறிய அடங்கும் என்னும் வினை உயிராகிய பொருளில் அரன்பாதத்தை உற்று என்பதனோடு பொருத்தித் திருவடி யைக்கூடி அதன்கண் அடங்கி எனவும், உயிராகிய பொருளுக்குக் கூறிய மீளாது என்னும் வினை உவமையாகிய ஆற்றுகீரில் அடங்கும் என்பதனோடு கூடி அடங்கி மறித்து வாராது எனவும் பொருள்தந்து நின்றன.

திருவடியை அடைந்த உயிர் கருவிகளிடத்தா மீருதல்
குற்றமெனக்கூறி மீளாதென்பதை வலியுறுத்தும்
உதாரணம்.

எவ்வுருவுந் தானேன்னி னெய்துவா ரில்லைதா
ளிவ்வுருவின் வேறே லிறையல்ல—எனவ்வுருவுங்
கண்போ லவயவங்கள் காணுவக் கண்ணில்லார்
கண்பேறே காணக் கழல்.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின். மீளாதென்று விடுத்தல் வேண்டாம், எல்லாஞ் சிவமாகக்கண்டார்க்கு மீண்டாலென் மீளாக்காலென் னென்னும் சிவாத்துவித சைவரை நோக்கி அது விடையாதற்கே லாமை கூறி மறித்தும் மீளாமையை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) எவ்வுருவுந் தான் என்னின் தான் எய்துவார் இல்லை— உயிருணர்வேயன்றிப் புலனுணர்வுஞ் சிவமேயாமாயின் (விசேட மின்மையாற் புலன்வழியொழுதுஞ் சகல நிலையைக் கைவிட்டுத் திருவடியைத் தலைக்கூட வேண்டாமையின் ஒருவரும்) அதனை பெய்துவாரில்லையாய் (முடிந்து “பாசத்தைப் பசுக்கள்விட்டுப் பதி யினையடைய முத்தி” என்னும் வேதாசுமங்கள் போலியாய்) முடி யும்,—இவ்வுருவின் வேறேல் இறையல்லன்—(அதுபற்றி) முதல்வன் புலனுணர்வேடியையென்றி அதனின் வேறாய் நிற்பன் என்னின் (அப்புலனுணர்விற்கு அவனுலாகற்பாலதொன்றின்மையின்) அவன்

சுடசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஆண்டைக்கிறைவனல்லன் எனப்பட்டு முதன்மைக்கீழ்க்காய் முடியும் (மற்றென்னையோ அதனியல்பென்னின்),—எவ்வுருவும்—உயிருணர்வுபோலப் புலனுணர்வுங் கலப்பினுற் சிவமேயாமாயினும் இரண்மீர் தம்முள் ஒப்பனவல்ல,—அவயவங்கள் கண்போல் காணு—(உயிர் மீம்பொறிகளினும் ஒப்பிற்றினும்) அவற்றுள் மெய்வாய் மூக்குச் செவி நான்குங் கண்ணிந்திரியம் ஒளியான் அவ்வான்ம போதத்தோடு விவரிச் சேய்மைக் கண்ணதாகிய விடயத்தையும் வியாபித்தறியுமாறுபோல வியாபித்தறியமாட்டாவாய்த் தம்மாட்டு வந்த விடயங்களை நின்றாங்கு நின்றியைத் தறிதற்றன்மையேயாய்,—அக்கமூல் அக்கண் இல்லார் கண்பேறே காண்—அக்கண்ணினது வெற்றிப்பாட்டைக் கண்ணொளி இழந்தாது கண்பெற்றின் சட் கண்டறிவாயாக எ—று.

கண்ணும் அவயவங்களும் ஆகுபெயர். கண்பேறே யென வழிவந்து தொகுத்து வகாய் விரித்தார். சமூலணிவார்க்குளதாகிய வெற்றிப்பாட்டைக் கமூலென்றுபசரித்தார். சமூல் காலணி மணி வட்டம். ஈண்டு வெற்றியாவது ஏனை நான்கிந்திரியங்களையும் நோக்கி மேம்படுதல், ‘கண்போலவயவங்கள் காணு வக்கண்ணில்லார் கண்பேறே காணக் கழ’லென்பது முதல்வன் இரண்டினும் ஒப்ப விரவி நிற்பினும் உயிருணர்வுபோலப் புலனுணர்வு வியாபக விளக்கமாத வின்றி வகதேச விளக்கமாய்; உயிருணர்விற்குளதாகிய அம்மேம்பாடு அவ்வியாபக உணர்வை இழந்த பசுத்துவமுடையார் மாட்டறியப் படாதாயினும் அவாது பசுத்துவம் நீங்கிய சிவப்பெற்றின் கண் அறியப்படுமென்பது தோன்ற நின்றமையின் இஃதொட்டென்னு மலங்காரம். சிவமாய வழியும் புலனுணர்வு வகதேச விளக்கமாவதன்றி உயிருணர்வுபோல வியாபக விளக்கமாதலில் யெனவே, அதன்கண் மீளுதலிழுக் கென்பது பெறப்பட்டது. இதற்குப் பிறரெல்லாம் இயைபின்றி யுரைத்தார்.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு) எவ்வுருவுந் தான் என்னின் தான் எய்துவார் இல்லை இவ்வுருவின் வேறேல் இறையல்லன் எவ்வுருவும் அவயவங்கள் கண்போல் காணு அக்கமூல் அக்கண் இல்லார் கண்பேறே காண்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ எனின், சிவபிரான்திருவடிமையுடைந்து எல்லாஞ் சிவமாய்க்கண்டவர்க்குக் கருவிகளைப் பொருந்தின சால் என்னகுற்றம் உண்டாகும்; பொருந்தாமையால் என்ன குணம் உண்

காதனவியல்எட்டாஞ்சூத்திரம். ௪-ம் அதி. ௪௨௮

டாகும்; இரண்டும் இல்லை; ஆதலால் மேலைவெண்பாவின்படி கருவிகளில் திரும்பாது என்று விடைகூற வேண்டாம் என்பர் சிவாத்துவித ஐசவர்; அவரைநோக்கிக் கருவிகளைக் கூடுதல் கூடாமையாகிப் இரண்டினாலும் குற்றக்குணம் இரண்டுமில்லை பென்றது பொருந்தாதெனக் கூறிக் கருவிகளிற் றிரும்பாதென்று மேலைவெண்பாவிற் கூறியதனை மீண்டும் வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) திருவடி அடைதலால் உயிரின் அறிவு சிவமாதலேயன்றி விடயங்களை அறியும் கருவிகளின் அறிவும் சிவமேயாமாயின் கருவிகளாலாய பாசஞானத்தைவிடத் திருவடி அடையும் பதிஞானத்திற்கு விசேடமில்லை. ஆதலால் கருவிகளின் வழிச் செல்லும் சகலநிலைபைக் கைவிட்டுத் திருவடிபை அடையவேண்டாம். ஆகவே ஒருவரும் திருவடிபை அடைவாரில்லையாய் முடிந்து சிவஞான சித்தியார் பரபக்கம் பாஞ்சராத்திரி மதமறுதலைச் செய்யுள் ௨௬-ல் “பாசத்தைப் புகர்ச்சு விட்டுப் பதியினையடைய முத்தி” என்று கூறியதும் இக்கருத்துப்பட வேதாசமங்களிற் கூறியனவும் போலியாய் முடியும். ஆதலால் முதல்வன் கருவிகளின் அறிவோடு பொருந்தாமல் அக்கருவிகளின் வேறும் நிற்பன் எனின், அக்கருவிகளின் அறிவிற்கு முதல்வனால் ஆகவேண்டிய உபகாரம் ஒன்று மில்லை பெனப்பட்டு அக்கருவிகளுக்கு இறைவன் அல்லன் என்றாகி முதல்வனுடைய முதன்மைக் கிழக்காய் முடியும்; இவ்வாறாயின் கருவிகளின் இயல்பு தானென்றே யோளனின், முதல்வனுடைய கலப்பினால் உயிருணர்வு சிவமாதல் போலக் கருவிகளின் உணர்வும் சிவமேயாயினும் இரண்டுத் தம்முள் ஒப்பனவல்ல; வேறு எவ்வாறெனின், மெய்வாய் கண்மூக்குச் செவிபென்னும் ஐம்பொறியினும் உயிர் ஒப்பக்கலந்து நிற்பினும் அவற்றின் கண் நீக்கிய ஏனைய நான்கும் தம்மிடத்து வந்தவிடயத்தை யறிதலே யன்றித் தூரத்திலுள்ள தத்தம் விடயத்தை உயிரினறிவோடு கலந்து சென்று அறிபா. கண்மட்டும் ஒளியுடைய பொருளாதலால் உயிரின் அறிவோடு கலந்து சென்று தூரத்திலுள்ள விடயத்தை வியாபித்து அறியும். இவ்வாறே முதல்வன் கலப்புப்பெற்ற கருவிகளும் உயிர்போல வியாபித் தறிபமாட்டாதனவாய் தத்தம் விடயங்களை எகதேசமாய் அறியுந் தன்மையுடையனவேயாம். ஏனைய இத்திரியங்களினின்றும் கண்ணித்திரியத்திற்கு விடயங்களைச் சென்று அறியும் மேம்பாடு உண்டென்பதை மாசமிருதியால் கண்ணொளி இழந்தவரிடத்துக்காண முடியாது. அவ்வொளி இழந்தவர் மாசநீக்கிக் கண் பெற்றவிடத்துத் தூரத்திலுள்ள பொருளை அறிவதனா லறிந்துகொள்க எ-று.

(க-ரை.) இத்திரியங்க ளாந்துடனும் உயிர் வியாபித்திருப்பினும் கண்மட்டுஞ் சென்று அறிதலும் ஏனைய நான்கும் இருந்தவிடத்து வந்ததை அறிதலுமாகிய வேற்றுமை காணப்படுமாறு போல, பசுபாசங்களிடத்தில் சிவம் வியாபித்து இருப்பினும் பசுவுக்கு வியாபித் தறிதலும் பாசத்திற்கு எகதேச

சஉஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மாயறிதனுமாகிய வேற்றுமை காணப்படும். ஆதலால் திருவடியை யடைந்து வியாபக அறிவாய் விளங்கும் உயிர் பின்னர்க் கருவிகளோடு கூடி ஏகதேச மாய் அறிதல் சூற்றமாகும் என்பதாம்,

கண்போல் அவயவங்கள் என்றவிடத்துக் கண்ணும் அவயவங்களும் உறுப்புக்களைக் குறியாமல் உறுப்புக்களுக்கு உள்ளீடாயுள்ள இத்திரியங்களைக் குறித்து நின்றலால் ஆகுபெயர்.

கண்பேறே என்றவிடத்து ஏழாம் வேற்றுமைக் கண் உருபு தொகையாக வைத்து ஏகாரத்தை விரித்தார். ஆதலால் கண் பேற்றின் கண் என உரை செய்யப்பட்டது.

காணக்கழல் என்பது காண் அக்கழல் எனப்பிரியும். கழல் என்பது காலிலணிந் திருக்கும் வெற்றியைக் குறித்த மணிவடம். ஆதலால் கழல் என்பது மணிவடத்தைக் காலிலணிந் திருப்பவர்க்கு உளதாதிய வெற்றிப் பாட்டைக் குறித்து அக்கழல் என்ற சுட்டால் மேற்கூறிய கண்ணின் வெற்றிப் பாட்டைக் குறித்து நின்றது.

கண்ணுக்கு வெற்றியாவது ஏனைய நான்கு இத்திரியங்களினு மேம்படுதல்; அதாவது சென்று அறிதல்.

‘கண்போல் அவயவங்கள் காண அக்கண்ணில்லார் கண்பேறே காண் அக்கழல்’ என்றதனால் அவ்வுவமைபோல முதல்வன் பசுபாசம் இரண்டினும் ஒப்பக்கலந்து நிற்பினும் உயிருணர்வு வியாபகமாதல்போலப் பாசஉணர்வு வியாபக மாதலின்றி ஏகதேச விளக்கமாம்; உயிருணர்வு வியாபக மாதலாகிய மேம்பாட்டைப் பாசத்தால் வியாபக உணர்வை இழந்த உயிரினிடத்து அறியமுடியாதாயினும் பாசமநீங்கிச் சிவப்பேறடைந்த உயிரினிடத்து அம்மேம்பாடு அறியப்படும் என்பதாம். இவ்வாறு கருதப்பட்ட பொருளைக் கூறுது அப்பொருளை வெளிப்படுத்தற்கு உரிய உவமானத்தைக் கூறி அவ்வுவமானத்தை யொட்டி உவமேயத்தை அறியும்படி வைத்தல் ஒட்டென்னும் அலங்காரம். இவ்வலங்காரத்தைப் பிறிது மொழிதலென்னும் அலங்காரமாகவும் கூறுவர்.

இவ்வுதாரணத்தால் உயிருங்கருவிகளும் சிவனால் வியாபிக்கப் பட்டுச் சிவமேயாயினும், கருவிகளினறிவு ஏகதேச விளக்கமாவதன்றி உயிரினறிவு போல வியாபக விளக்கமாதலில்லை; ஆதலால் கருவிகளின் மீளுதல் சூற்ற மென்பது பெறப்பட்டது. “எங்குந் தான் என்னின் எய்தவேண்டா” என்று கூறிய சிவஞான சித்தியார் அம் சூம் அவது செய்யுளுக்கும் இவ்வாறே உரைத்துக் கொள்க. இவ்வாறன்றிச் சிவன் வியாபியாயிருக்கவும் உயிர் அவனைக் கூடினதென்றது கண்ணினிடத்துள்ள ஒளியானது மாசுபடாதலால் தடைப் பட்டு மாசுநீங்குதலால் விளங்கியது போலு மெனவும், சிவன் பாச பசுஞானங்களால் அறியப்படாது பதிஞானத்தாலறியப்படுதல் உயிர் எல்லா

சாதனவியல் எட்டாஞ்சூத்திரம். ச-ம் அதி. சஉக

இந்திரியங்களினும் வியாபித் திருப்பினும் காணுந்தன்மை ஏனைய இந்திரியங்களுக்கின்றிக் கண்ணுக்கே இருப்பதுபோலு மெனவும் இவ் வெண்பா விற்கு உரை கூறுவர். அவ்வுரை மேலே வெண்பாவோடு சம்பந்த மில்லா மையறிக.

திருவடியை அடைந்த உயிர் பழையவாசனையால் கருவிகளிடத்து

மீளுமாயின் அம்மீட்சியை நீக்குதற் குபாயங் கூறி

மீளாதென்பதை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

ஐம்பொறியி னல்லையெனு மந்த தரசிவனை
யைம்பொறியை விட்டங் கணைசகல—னைம்பொறியி
னீங்கானீர்ப் பாசிபோ னீங்குமல கன்மம்வரி
னீங்கானே நீங்கு நினைந்து.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், சிறைவிட்டவழி அலைகடலிற் சென்றடங் குதலேயன்றி “ஆற்றலலைகடற்கேபாய்ந்தநீர் அவ்வாற்றான் மறித்” தலுமுண்மையின் அதுபோல அரன்பாதத்தை யுற்ற உயி ருக்கு ஒரோவழி மீட்சியுமுண் டென்பது பெறப்படுதலான் அவ் வழி மீளாமை செல்லாதென்பாரை நோக்கி அம்மீட்சிக்குக்காரண மிது வென்பதூஉம், அதனை நீக்குதற் குபாயமுங் கூறி வலியுறுத் துதனுதலிற்று.

(இ-ள்.) ஐம்பொறியின் அல்லையெனும் அந்ததா—ஐம்பொறி கன்போல, ஏகதேசவிளக்கமுடையாயல்லையென் றறிவுறுக்கப்படுஞ் சித்தாந்த மகாவாக்கியத்தைப் பெற்றுடைய மாணவகனே!—அங்கு ஐம்பொறியை விட்டுச் சிவனை அணை சகலன் ஐம்பொறியி னீங் கான்—(சிறைவிட் டலைகடலிற் சென்றடங்கு மாறுபோலென) மேற்கூறியவாறே ஐம்பொறிகளானுய புலனுணர்விற் தீர்ந்து சிவ ன்றிருவடியை யுற்றசகலன் அவ்வவம்பொறிகளான் மீளவதனை நீங்குவானல்லன்,—நீர்ப்பாசிபோல் நீங்குமல கன்மம் வரின் நீங்கா னை நினைந்து நீங்கும்—(கல்லெறியும் வழி நீங்கிய) நீர்ப்பாசி (அது விடும்வழிப் பரக்குமாறு) போல அவ்வணைதவின்க ணீங்கிய மலகன்ம மாயைகள் (வாதனைவயத்தானிகழு மயர்ச்சிபற்றி) வந்து கூடுமாயின் (அதுபற்றிப் பொறிவழி மீளாமல் அவ்வழியும் தன் னைவிட்டு) நீங்காத முதல்வனை (முன்னர்க் கூறப்படு முபாயங்களி னின்று) சிந்தித்து (அவற்றை) நீக்கிக் கொள்ளும் எ-று.

வரின் என்றதனால் வருதல் ஒருதலையன்று; வாசனையுள் வழி பேஎன்பது பெற்றும். நீங்கி என்பது பாடமாயின், நீங்கின வாகிய மலகன்ம மெனப் பெயராக வைத்துணாக்க. சித்தாந்தத்தை அந்த மென்றது தலைக்குறை. தாம் அதன் கண்ணதாய்ச் சிறந்த ஒரு வார்த்தை. அங்கு மேற்கூறியபடி. ஐம்பொறியை விட்டனைதற் குரியான் இவனென்ப துணர்ந்துவார் சகலனென்றார். நீங்குமென் னும் மகாந் சந்தி நோக்கிக் கெட்டது. நீங்கெனவே பாடங் கொண்டு அனை என வேறுபிரித்து முன்னிலை யேவலாக்கி அதற் கேற்ப நீங்காய் எனப் பாடந்திரிக் துணைப்பாரு முளர்.

மேற்கூறிய மீளாமையை வலியுறுத்தவார் 'ஐம்பொறியினல் லைபெனு மந்த தா சிவனை ஐம்பொறியை விட்டங் கனை சகல-னைம் பொறியி னீங்கா'னென்றும், ஒரோவழி உளதாமாயின், அதற்குக் காரணம் இஃதென்பார் 'நீப்பாசிபோல் நீங்கு மலகன்மம் வரின்' என்றும், ஆஃது நீக்குதற்கு பாயங் கூறுவார் 'நீங்காளை நினைந்து நீங்கு' மென்றுக்கூறினார். மலகன்மமெனவே, இனம்பற்றி மாயை யுங் கொள்ளப்பட்டது. "மங்கலமென்ப மனைமாட்சி மற்றத— னன்கல னன்மக்கட்பேறு" என்றற்போல நீங்காளைநீங்கு நினைந் தென்றதனால் வருகின்ற சூத்திரத்திற்குத் தோற்றுவாய் செய்த தூஉமாயிற்று.

இம் மூன்றுதாரணங்களும் முறையே திருவடி ஞானத்தைப் பெற்றஉயிர் புலனுணர்வின் மீடவில்லை பெனவும், மீடவிழுக்கா மெனவும், ஒரோவழிப் பயிற்சிவயத்தான் மீளவருமாயின் மீளாத வாறு செய்து கொள்ளப்பாற்று எனவுங் கூறித் தாய் தரையேயா மென்னும் வகாரப்பொ நனை வலியுறுத்தி ஒருபொருண் மேல்வந்த வாறுகாண்க.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) ஐம்பொறியின் அல்லையெனும் அத்ததா அங்கு ஐம் பொறியை விட்டுச் சிவனை அனை சகலன் ஐம்பொறியின் நீங்கான் நீர்ப் பாசிடோல் நீங்குமலகன்மம்வரின் நீங்காளை நினைந்து நீங்கும்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், இவ்வதிகாரணத்து முதல்வெண்பாவிற்கு கூறியபடி தடை நீக்கிபவிடத்து ஆற்று நீரானது அலையை உடைய கடலிற் சென்று அக்கடலில் அடங்குமாயினும், திருக் களிற்றுப்படியார் ககவது செய்யுளிற்கு கூறியபடி ஆற்றின் வழியாக அலையை உடைய கடலிற்பாய்ந்த நீரானது அந்த ஆற்றின்வழியாக மீளு

சாதனவியல் எட்டாஞ்சூத்திரம். ௪-ம் அதி. ௪௩௧

தல் கூடும் ஆசலின் கடலிற் சென்ற நீர் அக்கடலிலடங்குதலே என்றி
மீளுதலுமுண்டென்பது பெறப்படுதலால் அவ்வாறே அரண்திருவடிபை
அடைந்த உயிருக்கு அத்திருவடியிலடங்குதலேயன்றி ஒரு சமயத்தில்
இத்திரியத்தின் மீளுதலும் உண்டென்பது பெறப்படும். ஆகலால் எப்
பொழுதும் மீளாசென்று கூறுதல் பொருந்தாது என்பர் சிவாத்துவித
சைவர். அவரைநோக்கி அவ்வாறு மீளுதற்குக் காரணம் பழையவாசனை
மென்றும், அவ்வாசனையை நீக்குதற்கு உபாயம் திருவடியைச் சிந்தித்தலே
என்றுந்கூறி மீளாமைபை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) நீ வியாபக அறிவை உடைய பொருளன்றி ஐம்பொறி
கன்போல ஏகதேச அறிவையுடைய பொருளாகமாட்டாய் என்று உப
தேசிக்கப்படுவதாகிய சித்தாந்த மகாவாக்கியத்தைப் பெற்றிருக்கும் மாணத்
கனை! சிறைவிட்டு அலைகடலிற் சென்றடங்குமாறுபோல் என மேல் இவ்
வதிகரணத்து முதல்வெண்பாவிற்குக் கூறியபடியே ஐம்பொறிகளாலுண்டா
கிய உலகப்பொருளை அறியும் அறிவைவிட்டுச் சிவபெருமான் திருவடியை
யடைந்த சகலவர்க்கத்திலுள்ளவன், மீண்டும் ஐம்பொறிகளையடைந்து சிவ
பெருமான் திருவடியை நீங்கமாட்டான். சிவஞானசித்தியார் அம் சூ-ம்
நகூ-வது செய்யுளிற்கு கூறியபடி கல் எறியும்பொழுது நீரினிடத்துள்ளபாசி
நீங்கிக் கல்லெறியாதபொழுது அப்பாசி பரக்குமாறுபோலத், திருவடியை
யடைதலால் நீங்கிய ஆணவக் கன்மம் மாயைகள் பழைய வாச
னையால் திருவடியை மறந்தவிடத்து வந்து பொருந்துமாயின் அவ்வாசனை
பற்றி அம்மலகன்ம மாயைகள் விருத்தியாதற்குரிய இத்திரியங்களைப்
பொருந்தாமல் அவ்வாசனைவந்து தாக்கிவிடத்தும் தண்ணைவிட்டு நீங்காத
முதல்வனை முன்னர் கூ-ம் சூத்திரத்திற்கு கூறப்படும் பஞ்சாக்கர ஜெபமுத
லிய உபாயத்தாற் சிந்தித்து நீங்கிக்கொள்ளுவன் என்று.

(க-ரை.) கடல் நீரையடைந்த ஆற்றநீர் மீண்டும் ஆற்றுக்குத் திரும்
புங்கால் கடல் நீராகவே திரும்பி மீண்டும் அக்கடலிற் சென்று அடங்கு
மாறுபோலச் சிவபிரான் திருவடியை அடைந்த உயிர் பழைய வாசனையால்
மீண்டுந் கருவிகளைக் கூடவரின் திருவடியை மறவாத உபாயத்தால் அக்
கருவிகளை விட்டு மீண்டும் திருவடியை யடைந்து அத்திருவடியில் அடங்
கும் என்பதாம்.

வரின் என்றதனால் கடல் நீரையடைந்த ஆற்றநீர் மீண்டும் சிறிதுதூ
ரம் ஆற்றுக்குவந்து கடலிற்சென்றடங்குமாறுபோலச் சிவன் திருவடியை
அடைந்த உயிர்கருவிகளிடத்துத் திரும்புதல் உறுதியன்று; வாசனை இருப்
பின் திரும்பும்; வாசனை இல்லையாயின் திரும்பாது என்பது பெறப்படும்.

நீங்குமல கன்மம் என்றதை நீங்குமல கன்மமென்று பாடங்கொள்
வதும் உண்டு. அவ்வாறு கொண்டால் நீங்கி என்பதை வினையாகவும் வினை

௪௩௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

யெச்சமாகவுங் கொள்ளாமல் தூங்கிவீங்கிஎன்பன பெயராய் வருவனபோல மலகன்மத்தின் பெயராகக்கொண்டு, நீங்கிமல கன்மமென்றவிடத்து நீங்கி என்பதும் மலகன்மம் என்பதும் பெயராய் நின்று ஒரு பொருளை யுணர்ந்து தலால் இருபெயரொட்டுப் பண்புத் தொகையாக்கிச் சாரைப்பாம்பு என்ற இருபெய ரொட்டுப்பண்புத் தொகை, சாரையாகிய பாம்பு என்று விரியு மாறுபோல நீங்கினவாகிய மலகன்மமென விரித்துரைக்க.

அந்ததரஎன்றதில் அந்தம் என்றது சித்தாந்தத்தைக் குறித்துச் சித்தம் என்ற முதல் குறைந்து நின்றலால் தலைக்குறை. சித்தாந்தம் என்றது சித் தம்அந்தம் என்று பிரிக்கப்படும். படவே, முடிந்த முடிபு என்பது பொருள்.

தரம் என்றது அச்சித்தாந்தத்தின்கணுள்ள சிறந்த ஒருவார்த்தையாகிய மகாவாக்கியம். தரஎன்றது அம்மகா வாக்கியத்தைப் பெற்ற மாணக்களை முன்னிலைப் படுத்தி அழைத்ததாகும்.

ஐம்பொறியை விட்டங்கு என்றவிடத்து அங்கு என்பது மேல் இவ்வ திகரணத்து முதல் வெண்பாவிற்கு கூறியபடி என்ற பொருளில் நின்றது.

ஐம்பொறியை விட்டங்களை சகலன் என்றது விஞ்ஞானாகலர் பிரளயா கலர் ஆகிய இருவர்க்கும் மாயை கிடையாதாகையால் மாயாகாரிய மாகிய இத்திரியங்களுங் கிடையா; சகலருக்கே மாயையும் மாயாகாரியங்களு முள வாம்; ஆசலால் ஐம்பொறியை விட்டுத் திருவடியை அடைதற் குரியார் சக லரே என்பது உணர்த்தவேண்டியேயாம். ஆதலால் அணை உயிர் என்று பொதுப்படக் கூறாமல் அணைசகலன் என்று சிறப்பாக எடுத்துக் கூறினார்.

நீங்கும் நினைந்து என்பது சந்திநோக்கி மகா ஒற்றுக் கெட்டு நீங்கு நினைந்து எனநின்றது. இவ்வாறன்றி நீங்கு என்றே படாமாகக் கொண்டு நீங்கு என்பதையும் மேற்கூறிய அணைஎன்பதையும் முன்னிலை வைலாக்கி, அணைசகலன் ஐம்பொறியி னீங்கான் என்பதை ஒருதொடராகக் கொள்ளா மல் அணை என்பதை வேறுபிரித்துச் சகலன் ஐம்பொறியினீங்கான் என் பதைச் சகலன் ஐம்பொறியி னீங்காய் எனப்பாடத்தை வேறுபடுத்தி, ஐம் பொறியைவிட்டுத் திருவடியைக் கூடு; கூடிய சகலனாகிய நீ மீண்டு ஐம் பொறிகளால் திருவடியை நீங்காய்; நீங்கும்படியாக ஐம்பொறிகள் வரின் நீங்காணை நினைந்து ஐம்பொறியில் நீங்கு என்று உரைப்பாரு முளர்.

மேல் முதல்வெண்பாவில் திருவடியை அடைந்த உயிர் கருவிகளிடத் துமீளா தென்று கூறியதை வலியுறுத்தவேண்டி இவ்வெண்பாவில் ஐம் பொறியின் அல்லெ யெனும் அந்ததர சிவனை ஐம்பொறியை விட்டு அங்கு அணைசகலன் ஐம்பொறியின் நீங்கான் என்று கூறி, கடலிற் சென்ற நீர் மீளுதல்போல ஒரு சமயம் கருவிகளில் மீளுமாயின் அம்மீட்சிக்குக் காரணம்

சாதனவியல் எட்டாஞ்சுத்திரம். ச-ம் அதி. சங்ங

பழையவாசனை என்பது உணர்த்தவேண்டி நீர்ப்பாசிபோல் நீங்குமலகன்மம் வரின் என்றும், அக்காரணத்தை நீக்குதற்கு உபாயம் திருவடியைச் சிந்தித்தல் என்பது கூறவேண்டி நீங்காணை நினைந்து நீங்குமென்றும் கூறினார். மலகன்மமென்று கூறியதனால் பாசத்தின் இனம்பற்றி மாயையுங்கொள்ளப் பட்டது.

திருக்குறள் வாழ்க்கைத் துணைநலம், ௧0-வது பாட்டில் “நன்கலன் நன்மக்கட்பேறு” என்று மனைவியாகிய துணையின் மாண்பிற்கு அணிகலன் கூறிப் புதல்வரைப் பெறுதலென்னும் அடிச்ச அதிகாரத்திற்குத் தோற்று வாய் செய்ததுபோல, இச்சுத்திரத்து இறுதியாகிய இவ்வெண்பாவிலும் நீங்காணை நினைந்து நீங்கும் என்றதனால் நீங்காதவனாகிய முசல்வனை நினைந்து பாசத்தில் நின்று நீங்கும் முறையைத் தொகுத்தக் கூறியதாடமன்றி அதனை வகுத்துக் கூறும் கூம் சூத்திரத்திற்குத் தோற்றுவாய் செய்தவாறு மாயிற்று.

இவ்வதிகாரணத்திற் கூறிய மூன்று உதாரணங்களும் ஒருபொருள் மேல் வந்தனவாம். எவ்வாறெனின், முதல் உதாரணத்தால் திருவடி ஞானத்தைப் பெற்ற உயிர் கருவிகளாலாகிய பாசஞானத்தில் மீளுதலில்லையெனவும், இரண்டாவது உதாரணத்தால் பாசஞானத்தின் மீளுதல் குற்றமா மெனவும், மூன்றாவது உதாரணத்தால் எக்தேசத்தில் பழைய வாசனையால் பாசஞானத்தின் மீளவருமாயின் மீளாதவாறு செய்து கொள்ளவேண்டுமெனவும் கூறித் தாய் தரையேயாம் என்ற ஏதுவில் தரையே என்பதிலுள்ள தேற்றேகாரத்தால் ஊசல் கயிறு அற்றால் தன்மாட்டிருந்தார்க்குத் தாரகமாதலின்றி தரையே தாரகமாயினோபோல பாசஞானத்தினின்றும் நீங்கிய உயிருக்குத் தாரகம் பதியின் திருவடியே என்னும்பொருளை வலியுறுத்தி இந்திரியத்தின் வேராவான் காணவே தமது முதல் சீபாதத்தை யுணையும் என்ற மேற்கோளாகிய ஒரு பொருள் மேல் வந்தவாறு காண்க.

இச்சுத்திரத்தாலும் அதிகாரணங்களாலும் கூறிமுடித்த தொகைப் பொருள்:—ஏழாஞ் சூத்திரத்தில் சத்து அசத்தாகிய இரண்டினையும் சார்ந்து அவ்விரண்டினையும் அறியும் அறிவை உடையது ஆன்மாவென்று கூறிமுடித்தமையின் அவ்விரண்டினையும் அறியும் முறை எவ்வாறு என்ற வினாவிற்கு, ஐம்புலனாகிய வேடரைச்சார்ந்து தன்னையும் தலைவனையும் அறியாது மயங்குதல் அசத்தைச்சார்ந்து அறிதலென்பதும், தலைவனை குருவாய் வந்து உபதேசிக்க அவ்வுபதேசத்தால் ஐம்புலனைவிட்டு அம்முதல்வன் திருவடியை அடைதல் சத்தைச்சார்ந்து அறிதலென்பதும் சூத்திரத்தாற் கூறப் பட்டன; படவே, அவ்வுபதேச அறிவு எதனாலுண்டாகுமென்பாருக்கு முதலதிகாரணத்தால் சரியை கிரியை போகங்களாகிய தவங்களே அவ்வுபதேச அறிவை உண்டிபண்ணுமென்பதும், வேள்வி முதலாயின சுவர்க்காதி பதங்களைத் தந்து கெடுமென்பதும் கூறப்பட்டன. படவே அவ்வுபதேசத்

சுநச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தைச் செய்யும் குரு நம்மிலொருவரேயன்றி முதல்வன் அல்லன் எனச் சாங்கியர் நையாயிகர் முதலியோர் கூற, இரண்டாம் அதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்து முதல்வனே குருவாய் வந்துணர்த்துவன் என்பதும், அவ்வாறு உணர்த்துதலும் எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒருதன்மைத்தன்றி விஞ்ஞான கலருக்கு அறிவுக்குளறிவாய் நின்றும் பிரளயாகலருக்கு உருவத்திருமேனி கொண்டும் சகலருக்கு அச்சகலர்வடிவுபோன்ற குருவடிவங்கொண்டும் உணர்த்துவன் என்பதும், அவ்வாறு உணர்த்துதற்கு மலசத்தியின் மறைப்பு வேறுபாட்டால் ஒருமலமும் இருமலமும் மும்மலமும் உடைமையே காரண மென்பதும், சகலனுக்கு முதல்வனே குருவாய் வருதல் உபசாரமன்று உண்மையே யென்பதும் கூறப்பட்டன. படவே, உலகப்பொருளை விளக்கும் ஐம்பொறிகளே முதல்வனையறியும் உணர்வையும் விளக்கும், அவ்வுணர்வை விளக்குதற்குக் குருவேண்டாம் எனச் சிவசங்கிராந்தவாதசைவர் கூற, மூன்றாம் அதிகாரணத்தால் அவரைமறுத்து ஐம்பொறிகள் மயக்கத்தைச் செய்யுமேயன்றி முதல்வனே யறியுமுணர்வை விளக்காவென்பதும், அவ்வைம்பொறிகள் நீங்கினவிடத்துக் கேவல அவத்தை கூடுமாதலால் அப் பொறிகள் உள்ளவிடத்தே அப்பொறியுணர்வைப் பொய்யாகக் காண வேண்டுமென்பதும் கூறப்பட்டன. படவே, பொறியுணர்வைப் பொய்யாகக் காண்டலேபோதும் அதன்மேல் செய்யவேண்டிய தொன்றுமில்லை யெனப் பேதவாதசைவர் முதலியோர் கூற, நான்காம் அதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்துப் பொறியுணர்வைப் பொய்யென்று கண்டவிடத்து முதல்வன் திருவடியை அடையுமென்பதும், மீண்டும் அப்பொறியைப் பொருந்தாது என்பதும், பொருந்துதல் குற்றமாமென்பதும், பழையவாசனையால் பொறிகள் பொருந்தவருமாயின் அம்முதல்வன் திருவடியை நினைந்து அவற்றைவிட்டு நீங்கவேண்டுமென்பதும் கூறப்பட்டன.

நான்காம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

எட்டாஞ்சுத்திரம் முற்றிற்று.

ஒன்பதாஞ்சுத்திரம்.

எட்டாஞ்சுத்திரத்தால் சாதனஅறிவு குருவால் வருமெனக் கூறி
அச்சாதனத்தை யனுட்டிக்குமுறை
இவ்வொன்பதாஞ்சுத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்

ஊனக்கண் பாச முணராப் பதியை
ஞானக் கண்ணினிற் சிந்தை நாடி
யுராத்துனைத் தேர்த்தெனப் பாச மொருவத்
தண்ணிமூலம் பதிவிதி யெண்ணுமஞ் செழுத்தே.

சாதனவியல்ஒன்பதாஞ்சூத்திரம். ௪௩௩

கருத்துரை.

எ-து து-ம் எ-னின். ஆன்மசுத்தி பண்ணுமாறுணர்த்துதனுதலிற்று.

சிறுறுரை.

எ-து க-ரை எ-னின், சூத்திரக்கருத்துணர்த்துதனுதலிற்று.

(இ-ள்.) தம்முதல் குருவுமாய் உணர்த்தக்கேட்டு அதனைச் சிந்தனைசெய் துணருமாறுணர்த்து முகத்தான் ஐம்புலவேடரின் வளர்ந்த வாலாமை நீக்கி உயிர் தன்னைத் தூய்மைப்படுத்துமாறுணர்த்துதல் இவ்வொன்பதாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

சூத்திர இயையும் இதனானே இனிது விளங்கும்.

சிவப்பிரகாசத்துத் தான்பணியை நீத்தலென் றேறதப்படும் ஆன்மசுத்தியாவது இறைபணி நிற்கவென வருகின்ற சூத்திரத்திற் பெறற்பாலதாகலானும், அழுக்கு நீக்கமே அறுவைக்குச் சுத்தியாமாறுபோலப் பாச சூயமே உயிர்க்குச் சுத்தியாவதன்றி வேறன்மையானும், பாச சூயம் பண்ணுமுன்னர்ச் சுத்தியாதல் கூடாமையானும், வருகின்ற சூத்திரத்தின் கருத்தாய் நின்ற ஆன்ம சுத்திபண்ணுமாற்றைப் பதியைநாடி எனவுந் தண்ணிழலாம்பதி யெனவுஞ் சிவதரிசனம் பண்ணுமாறே உணர்த்துதற் கெழுந்த இச்சூத்திரத்தின் கருத்தாக வைத்துரைத்த தென்னையோவென மலையற்க; சிவதரிசனத்தினிகழ்வது ஆன்மசுத்தியென்னும் உடனிகழ்ச்சி யுணர்த்துதற்கும் தம்முள் வேறுபாடு சிறுபான்மை யுடையனவாய இவ்விருசூத்திரமும் ஒருபொருள் மேலனவென் பதுணர்த்துதற்கும் இவ்வாறுரைத்தாராதலின். அஃதங்ஙனமாக 'ஆன்மாத்தன்னை இந்திரியத்தின் வேறுவான் காணவே தமது முதல் சீபாதத்தைபணையு' மென்றலின், அக்காட்சியே அதற்கமையும் சுத்தி யெற்றுக்கெனின், அஃதொக்கும்; நிருவிகற்பமாய்க் காண்டலும், இரட்டிற்க் காண்டலும், தெளியக் காண்டலுமெனக் காட்சி மூவகைப்படும். இம் மூன்றும் அதிபரிபக்குவ முடையார்க்குக் கேட்டமாத்திரையே ஒருங்கு நிகழுமாயினும் ஏனையோர்க்குக் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதலென்னுஞ் சோபான முறையினன்றி நிகழாமையின், அவரைநோக்கிச் சிவரூபத்தினிகழும் ஆன்மதரிசனத்தின் பின்னாகச் சிவதரிசனத்தி னிகழும் ஆன்மசுத்தியும் ஒருதலையான் வேண்டப்படுமென்றுணர்த்து கொள்

௪௩௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ருக. “நேசமொடுந் திருவடிக்கீழ் நீங்காதே தூங்கு நினைவுடை யோர் நின்றிடுவர் நிலையதுவே யாகி—யாசையொடு மங்குமிங்கு மாகியல மருவோரரும்பாச மறுக்கும்வகை யருளின்வழி யுரைப் பாம்.” என வழிநூலாசிரியரும் இக்கருத்தேபற்றி ஒதினார்.

விளக்கம்.

இக்கருத்துரை என்னசொல்லிற்றோவெனின், சூத்திரக்கருத்து இது வென்று சொல்லிற்று.

(இக்கருத்துரையின் பொருள்.) எட்டாஞ்சூத்திரத்திற் கூறியவாறு தமது முதல் குருவுமாய்வந்து உபதேசிக்கக் கேட்ட உயிர், அவ்வுபதேசத் தைச் சிந்திக்கு முறைகூறிச் சிந்தித்தலினால் ஐம்புலமாகிய வேடருடன் கூடி வளர்ந்த அசுத்தத்தை நீக்கித் தண்ணீர்ப்பரிசுத்தப்படுத்து முறையை யுணர்த்துதல் இவ்வொன்பதாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

மேலைச்சூத்திரத்தில் குருவால் ஞானம் நிகழும் எனக் கேட்டல்கூறி இச்சூத்திரத்தில் அந்த ஞானத்தைச் சிந்திக்கு முறைகூறுகின்றதனால் சூத்திரத்தின் சம்பந்தம் விளங்கியவாறு அறிக.

சிவப்பிரகாசம் அ-ம் சூ-ம் க-வது செய்யுளில் ஆன்மசுத்தியாவது “தான்பணியை நீத்தல்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வாண்ம சுத்தி இந்நூலில் பத்தாஞ் சூத்திரத்தில் “இறைபணி நிற்க” என்று கூறுவதனால் பெறப்படுகின்றது. அன்றியும், ஆடைக்கு அழுக்கு நீக்கமே சுத்தியாமாறுபோல உயிர்க்குப் பாசநீக்கமே சுத்தியாவதன்றி வேறன்று ஆகலானும், பாசநீக்கத்தைச் செய்யும் முன்னர் ஆன்மசுத்தி உண்டாகாது ஆகலானும், வருகின்ற க0-ம் சூத்திரத்திற்குப் பாசக்ஷயம் பண்ணுமாறுணர்த்துதல் கருத்துரையாகக் கூறியிருப்பதாலும், பாசக்ஷயத்திலுண்டாகின்ற ஆன்மசுத்தி வருகின்ற க0-ம் சூத்திரத்தின் கருத்தாகவே முடிகின்றது. இச்சூத்திரத்தில் பதியைநாடி எனவும், தண்ணிழலாம் பதியெனவுங் கூறியன சிவதரிசனம் பண்ணுமுறைமையை உணர்த்தியதாம். சிவதரிசனம் பண்ணுமுறையை உணர்த்திய இச்சூத்திரத்திற்குப் பத்தாஞ்சூத்திரத்திற் கூறப்படும் ஆன்மசுத்தியைக் கருத்துரையாகக் கூறியது எவ்வாறு பொருந்துமென மலையவேண்டாம்; சிவதரிசனத்தில் உடனாக நிகழ்வது ஆன்ம சுத்தியாதலால் அவ்வுடனிகழ்ச்சியை உணர்த்துவதற்கும், பதியை நாடுக வெனக்கூறும் இச்சூத்திரத்திற்கும் ஏகரூப் நிற்க இறைபணி நிற்க எனக்கூறும் பத்தாஞ்சூத்திரத்திற்கும் தம்முள் சிறுபான்மை வேறுபாடு இருப்பிலும் இச்சூத்திரத்தில் பாசம் ஒருவ என்றும் பத்தாஞ் சூத்திரத்தில் மலையாயை தன்னொடு வல்லினையின்றே யென்றும் கூறுதலால் பாசநீக்கமாகிய ஒரு பொருளில் இரு சூத்திரமும் ஒற்றுமையுடையன என்பது

உணர்த்துதற்கும், இச்சூத்திரத்திற்கு ஆன்மசுத்தியைக் கருத்துரையாகவும் பத்தாஞ்சூத்திரத்திற்குப் பாசநீக்கத்தைக் கருத்துரையாகவும் கூறினானென அறிக.

பத்தாஞ்சூத்திரக் கருத்தை இச்சூத்திரத்தின் கருத்தாகக் கூறியதைப் பற்றி எடுத்துக் காட்டிய சமாதானம் அவ்வாறாகட்டும்; எட்டாஞ் சூத்திரம் நான்காம் அதிகரணத்து மேற்கோளில் “ஆன்மாத் தன்னை இந்திரியத்தின் வேறாவான் காணவே தமது முதல் சீபாதத்தை யணையும்” என்று கூறப் பட்டிருத்தலால், இந்திரியத்தின் வேறாகத் தன்னைக்காண்டலாகிய அக்காட்சியே உயிருக்குச் சுத்தியாகும்; அதன்மேலும் இச்சூத்திரத்திற் கூறப் படும் ஆன்ம சுத்தி எதற்காகவேண்டு மெனின், இந்திரியத்தின் வேறாகக் காண்டலே போதும்; ஆயினும் பகுத்துணர் வின்றி நிருவிகற்பமாய்க் காண்டலும், அதுவோ இதுவோ எனச்சந்தேகமாய்க்காண்டலும், பகுத்துணர்வோடு தெளியக் காண்டலுமெனக் காட்சி மூவகைப்படும். ஒன்றை மற்றொன்றாகக் காணும் விபரீதக் காட்சியும் ஒன்றாகவைத்துக் காட்சி நான் கெனவுங் கூறப்படும். விபரீதத்தினும் நிருவிகற்பத்தினும் உண்மை வெளிப்படாமையால் விபரீதத்தை நிருவிகற்பத்தினுள் அடக்கி மேற்கூறியவாறு காட்சி மூன்றெனக் கூறினுங் குற்றமில்லை. இந்திரியத்தின் வேறாகத் தன்னைக்காணும் முறையில் அதிதீவிரதர பக்குவமுடையாருக்கு அம் மூவகைக் காட்சியும் ஆசிரியன் உபதேசத்தைக் கேட்டமாதிரத்தே நிகழும். அதாவது விரைவாய் மூன்றுகாட்சியும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் நிகழு மென்றபடியாம். மந்தரம், மந்தம், தீவிரம் ஆகியபக்குவ முடைய ஏனையோருக்கு உபதேசத்தைக் கேட்டமாதிரத்தே அம்மூன்று காட்சியும் நிகழாவாம். அவருக்குக் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் என்னும் படிமுறையான சாதனத்தால் நிகழும். எவ்வாறெனின், கேட்டலினால் நிருவிகற்பக் காட்சியும், சிந்தித்தலினால் சந்தேகக் காட்சியும், தெளிதலினால் தெளிவுக்காட்சியும் நிகழும் என அறிக. ஆதலால் அதிதீவிரதரபக்குவருக்கு எட்டாஞ் சூத்திரத்திற் கூறியதேபோதுமாயினும், அதிதீவிரதர மல்லாத ஏனைய பக்குவ முடையாருக்கு எட்டாஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு சிவரூபத்தில் நிகழும் ஆன்மதரிசனமும் அதன் பின்னாக இச்சூத்திரத்திற் கூறியவாறு சிவதரிசனத்தில் நிகழும் ஆன்ம சுத்தியும் உறுதியாய் வேண்டப்படுமாதலின் எட்டாஞ் சூத்திரத்தின் பின்னாக இவ்வொன்பதாஞ் சூத்திரம் கூறப்பட்டது. அதிதீவிரதர முடையாருக்குக் கேட்டலொன்றே மூவகைக் காட்சியையும் தரும்; ஏனையோருக்குக் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் மூன்றும் முறையே மூவகைக் காட்சியையும் தரும் என்னும் இக்கருத்தே பற்றிச் சிவஞான சித்தியார் அம் சூம் ௩-வது “பாசிபடு குட்டம்” என்ற செய்யுளில் ‘சிவபெருமானிடத்து நீங்காத அன்புடையவர் அச்சிவமாயே நிற்பர்; பழைய வாசனையால் சிவத்தினிடத்துங் கருவிகளினிடத்தும் நிலபெருமல் அலைபவர்க்கு அவ்வாசனையை நீக்கும் உபாயத்தை முன்னர் கூம் சூத்திரத்திற் கூறுவாம்’ என மறுபிதூலாசிரியர் அருளுவாராயினர்.

சுநஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தத்துவங்களின் வேறெனத் தன்னைக்கண்டும் தன் உண்மை நிலையை அறியாமை நிருவிகற்பக் காட்சி. தன் உண்மை நிலை அருளோடு பிரிப்பின்றி நின்றலென அறிந்தும் அவ்வருளி லடங்காமல் அருளினுங் கருவியினும் மாறிமாறிப் போக்குவரத்தாய் நின்றல் ஐயக்காட்சி. அருளில் அடங்கி அடிமையாய் நின்றல் தெளிவுக்காட்சி. இம்மூவகைக் காட்சியும் தத்துவரூபம் முதல் சிவயோகம் ஈராகிய பத்துக்காரியங்களும் அக்காரியங்களின் உடனீ கழ்ச்சியும் அவைபற்றிய வீனையவும் தசகாரிய விளக்கம் என்னும் நூலில் விரிவாகக் கூறியிருக்கின்றும். ஆதலால் அவ்விடத்துக் காண்க.

சிற்றுரை.

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு.

ஊனக்கண்—குறையுணர்வாகிய பசுவறிவானும்,— பாசம்— பாசவறிவானும்,— உணரா—உணரப்படாத,— பதியை,—முதல் வளை,—ஞானக்கண்ணினில்—அவனது திருவடி ஞானத்தால்,— சிந்தை—தன்னறிவின் கண்ணை,—நாடி—ஆராய்ந்தறிதல். ((அத்திருவடி ஞானத்தான்))—பாசம்—நிலமுதனாதமீராகிய பாசக்கூட்டம்,— உராத்துனை—நின்றுழிநில்லாது பார்த்து திரிதற்கண் அதிவேகமுடைய,— தேர்த்தென—பேய்த்தேரின்யல்பிற்றாய்க் கழிவதென்றறிந்து,— ஒருவ—நீங்கவே,—பதி—அப்பதி ஞானம் (பிறவித்துயராகிய வெப்பத்துக்கு),—தண்ணிழலாம்—குளிர்த்த நிழலாய் வெளிப்பட்டு விளங்கும்: (அவ்வாறு) பாசத்தை யொருவி ஞானத்தைப் பெற்று ஞேபத்தைக் கண்டகாட்சி சலியாமைப்பொருட்டு அப்பொருள்பயக்கும்),—அஞ்செழுத்தே—திருவஞ்செழுத்து,— விதி—அவ்விதிப்படி யறிந்து,—எண்ணும்—கணிக்கப்படும் எ-று.

ஊனமென்பது அப்பொருட்டாதல் “ஊனமேற் கிரியை வித்தை” என்பதனானறிதல். “நன்று மன்னிது நாடாய் கூறி” என்றும் போல நாடி என்பது இகரவீற்று முன்னிலை ஏவல். உராத்துனை ஏழாம் வேற்றுமைத்தொகை. உராவென்பது முதனிலைத் தொழிற் பெயர்; “பறவாக்குழவி” “பாயாவேங்கை” என்றும்போல, ஒருவரானூரப் படாத வேகத்தையுடைய தேரெனச் செயப்படு பொருட்கண் வந்த பெயரெச்ச மறையாகக் கொண்டுரைத்து, “திருத்தார் நன்றென்றேன் றியேன்” என்றும்போல உராவென்பது குறுக்கல் விகாரமென்பாரு முளர். பின்வந்தபதி ஆகுபெயர்;

விளக்கம்.

(இச்சுத்திரத்தின் பொழிப்புரை.) துணையின்றி அறிய முடியாத குறையினையுடைய பசுஅறிவானும் துணையாகிய கருவிகரணங்களினால் உண்டாகிய ஏகதேசமாகிய பாச அறிவானும் பதியை அறியமுடியாது. அவ்விரு அறிவாலும் அறியப்படாத முதல்வனை அம்முதல்வனுடைய திருவடி ஞானத்தால் உயிராகிய தன்னறிவின் கண்ணே ஆராய்ந்தறிக. அவன் திருவடிஞானத்தால் அவனை யறிக என்னும் இக்கருத்தே பற்றி “அவனருளாலே அவன்ருள் வணங்கி” என அருளிச் செய்தார் மணிவாசகப் பெருமான். அடியென்பதும் அருளென்பதும் ஒரு பொருளென்பது மேலே காட்டினும். அத்திருவடி ஞானத்தால் முதல்வனையறிவதோடு, நிலமுதல் நாதமீ ராகிய பாசக்கூட்டத்தைக் காணல், நீர் போலத் தோன்றிப் பொய்யாய்க்கழியு மாறு போலக் கழிவதென்று அறிந்து அப்பாசக்கூட்டத்தினின்றும் நீங்க வே, அத்திருவடி ஞானமாகிய பதிஞானம் பிறவித்துயராகிய வெப்பத்துக்குக் குளிர்ந்த நிழலாய் வெளிப்பட்டு விளங்கும். அவ்வாறு பாசத்தில் நின்றும் நீங்கித் திருவடிஞானத்தைப் பெற்று அத்திருவடிஞானத்தால் முதல்வனைக் கண்டகாட்சி சலியாது நிலைத்தற்பொருட்டுப் பாசத்தில் நீங்கி முதல்வனை யடைதலாகிய பொருளைத்தருகின்ற திரு அஞ்செழுத்தை அறிந்து அப்பஞ்சாக்கரம் விதிப்படி செபிக்கப்படும் என்று.

ஊனம் என்றது குறையென்னும் பொருளைக்குறித்து நின்றலால் ஊனக்கண் என்பதற்கு குறையுணர்வு என உரைசெய்யப் பட்டது. ஊனம் என்பது குறையென்னும் பொருளில் வருமென்பதைச் சிவஞானசித்தியார் கவது சூத்திரம் கூறுவது செய்யுளில் “ஊனமேற் கிரியை வித்தை” என்பதனால் அறிக. கிரியை ஊனமேல் என்பதற்கு கிரியை குறைந்து என்பது பொருள்.

சிந்தை நாடி என்றவிடத்தில் நாடி என்றது வினையெச்சமாகாது நாடுக என்னும் பொருளில் இகரத்தை இறுதியாக உடைய முன்னிலை வலாய் நின்றது. இதனை அகநானூறில் “நன்று மன்னிதுநீ நாடாய் கூறி” என்ற விடத்து, கூறி என்பது கூறுகஎன்னும் பொருளில் நின்றவாறு பற்றி அறிக.

உராத்னை என்றதில் உரா என்பது உலாவல் என்னுங் கருத்தில் பார்த்து திரிதலையும், துனை என்பது “கதழ்விந் துனைவும் விரைவின் பொருள்” என்னுந் தொல்காப்பியச் சூத்திரத்தின்படி வேகத்தையும் உணர்த்தி, கண் என்னும் ஏழாம் வேற்றுமை உருபுவிடுத்து பார்த்து திரிதற்கண் அதிவேக முடைய என்னும் பொருளில் நின்றலால் உராத்நுனையென்பது ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகைச்சொல்.

உலாவல் என்னும் பொருளைத் தருகின்ற உராவல் என்னுஞ் சொல்லில் அவ்விருதி குறைந்து உரா என்னும் பகுதி மாத்திரம் நின்று உலாவல் என்னும் பொருளைத்தந்து பெயர்ச்சொல்லாய் நின்றலால் உராவென்பது முதல்நிலைத்தொழிற் பெயர்ச்சொல். உலாவலும் திரிதலும் ஒருபொருள்.

உராத்துனைத்தேர் என்பதற்குப் பரந்துதிரிதற்கண் வேகமுடைய தேர் என்று கூறிய இப்பொருளேயன்றி ஒருவரால் ஊரப்படாத வேகமுடைய தேர் என்று கூறுவாருமுள். அவ்வாறு கூறும் முறையில், ஊர் பகுதி. ஆ எதிர்மறை விருதி. ஊரா என்னும் எதிர்மறை எச்சமாய் நின்று செயப்படுபொருளாகிய தேரைக் கொண்டுமுடியும். எவ்வாறெனின், பறவாக் குளவி பாயாவேங்கை என்றவிடத்து அவ்விரண்டினுமுள்ள எதிர்மறையானது எச்சமாய் நின்று குளவியாகிய மலைப்பச்சையினையும் வேங்கை மரத்தினையும் கொண்டுமுடிந்தாற் போலாம். தேர் ஊரப்படும் பொருளாய் இருக்கின்றமையால் செயப்படுபொருளாயிற்று. ஊர் என்னும் பகுதி உர் எனக் குறுகிநின்றலால் குறுக்கல் விகாரம். இது “திருத்தார் நன்றென்றேன்றியேன்” என்றவிடத்துத் தீயேன் என்பது தியேன் எனக் குறுகி நின்றவாறு போலாம் என்பர்.

தண்ணிழலாம்பதி என்றவிடத்துப் பதி என்றது பதிஞானத்தைக் குறித்து நின்றலால் ஆகுபெயர்.

சிற்றுரை.

இதனுள், ஊனக்கண்பாசம் உணராப்பதியை ஞானக்கண்ணிற் சிந்தை நாடின்றது ஓரதிகரணம்; உராத்துனைத் தேர்த்தெனப் பாசமொருவத் தண்ணிழலாம் பதி என்றது ஓரதிகரணம்; விதி எண்ணுமஞ் செழுத்தே என்றது ஓரதிகரணம்; ஆக மூன்றதிகரணத்தது இச்சூத்திர மென்றுணர்க.

விளக்கம்.

இ-ள், வெ-டை.

முதலதிகரணம்.

பதிஞானத்தால் பதியைக் காணவேண்டுமெனக் கூறும்
மேற்கோள்.

ஈண்டு அம்முதலை ஞானக்கண்ணாலே காண்கவேன்றது.

சாதனவியல் ஸ்ரோபதாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௪௪௩

சிற்றுரை .

எ-து மே-ள் எ-னின், மேலைச் சூத்திரத்து ஓதியவாற்றான் முதல்வன் பாசவறிவால் நாடப்படுவனல்லனாயினும் பசுவறிவால் நாடப்படுவனென்றற்கு இழுக்கென்னை யெனச் சிவசமவாதசைவர் மதம்பற்றி நிகழுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள், வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள், ஈண்டு—இம்முன்றதிகாரங்களுள் வைத்து இம் முகதிகாரத்து, —அம் முதலை—பாசஞான பசுஞானங்கள் ஐணரப்படாத முதல்வனை, —ஞானக்கண்ணிலே—சிவஞானத்தினிலே, —காண்க—அறிக எ-று.

சிற்றுரை

விளக்கம்

இம்மேற்கோள் சூத்திரத்திலுள்ள ஊனக்கண்பாசம் உணராப்பதிபை ஞானக் கண்ணினிற் சிந்தைநாடி என்னும் முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், எட்டாஞ் சூத்திரத்தில் ஐம்புல வேடரின் வளர்ந்து அபர்ந்தனை எனக்கூறியதனால் பாசஞானத்தால் முதல்வன் அறியப்படமாட்டான் ஆயினும், பதிஞானத்தால் அம்முதல்வனை ஆராய்ந்து அறிக என்று இச்சூத்திரத்திற் கூறுவானேன்? பசுஞானத்தால் அறியப்படுவன் என்று கூறினால் வருங்குற்றம் என்னை யென்பர் சிவசமவாத சைவர். அவர் கூற்றை ஆசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து பசுஞானத்தால் முதல்வனை அறிய முடியாதெனவும் பதிஞானத்தினாலேயே அறிய முடியுமெனவும் கூறியவாரும்.

இவ்வதிகாரத்தில் முதல்வன் பசுஞானத்தாற் காணப்படுவனோ பதிஞானத்தாற் காணப்படுவனோ என்பது ஐயப்பாடு. பசுஞானத்தாற் காணப்படுவன் என்பது பிறர்பக்கம் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இச்சூத்திரத்திற் கூறப்படும் முன்றதிகாரங்களுள் இம்முதலதிகாரத்தில் பாசஞானத்தாலும் பசுஞானத்தாலும் அறியப்படாத முதல்வனைப் பதிஞானத்தினாலே அறிக எ-று.

ஞானக்கண்ணிலே என்றதிலுள்ள ஏகாரம் பதிஞானத்தாலன்றிக் காணமுடியாது என்பதை உறுதிப் படுத்தினமையால் தேற்றம்

சுசஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பதிஞானத்தாலேதான் முதல்வன் அறியப்படுவன்
என்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

அவன்வாக்கு மனதீத கோசரமாய் நின்றலான்.

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின், ஏனை ஞானங்களா னறியப்படாது சிவ
ஞானத்தா னறியப்படு மென்றற்குப் பிரமாணம் என்னை யென்
பாரைநோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) வாக்குமனதீத கோசரமாய் நின்ற அதுவே என்புழி
உரைத்தாம்.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். வாக்கு—நாதமுடிவான பாசஞானமும்,—மனம்—பசு
ஞானமுமாகிய,—அதீதம்—அவ்விண்ணுடன் விருத்திகளைக் கடந்து
அதீதமாய் நின்று,—கோசரமாய் நின்றலான்—ஒற்றுமைப் பட்
டுணரும் பதிஞான மாத்திரைக்கே விளங்கக்கோசரிப்ப தாகலான்
'ஈண்டம் முதலை ஞானக்கண்ணாலே காண்க' என்றது வென மேற்
கொண்டது எ-று.

சிற்றுரை.

ஆண்டுப் பொதுவகையாற் பெறப்பட்டதனை ஈண்டேதுவாக
வைத்து வாக்குமனதீதமாயுங் கோசரமாதல் பிறிதொன்றாற்பெற
ப்படாதென்னும் அருத்தாபத்தியான் ஞானக்கண்ணாலே காணப்
படு மென்பது தா மேம்போதரு மென மேற்கோளைச் சாதித்தார்.

விளக்கம்.

இந்தவது என்னசொல்லிற்றோ எனின், முதல்வன் பாசஞானத்தா
லும் பசுஞானத்தாலும் அறியப்படாமல் பதிஞானத்தால் அறியப்படுவன்
என்பதற்குப் பிரமாணம் என்னையென்பாரை நோக்கிப் பிரமாணங் கூறி
ஞானக் கண்ணாலே காண்க என்ற மேற்கோளை வலியுறுத்திய வாரும்

இந்த ஏதுவிற்கு உரையாசிரியர் கூறிய உரை.

இந்தால் ஆறாஞ்சுத்திரம் இரண்டாம் அதிகரணத்து மேற்கோளில்
வாக்குமனதீத கோசரமாய் நின்ற அதுவே என்றவிடத்துக் கூறியிருக்கின்
றமையால் அப்பொருளையே இவ்விடத்துங் கொள்க என்பதாம்.

சாதனவியல்ஒன்பதாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௪௪௩

இதற்குச் சுப்பிரமணியதேசிகர் கூறிய உரை.

முதல்வன், பிருதிவிமுதல் நாததத்துவ முடிவான பாசத்தாலுண்டா
ரும் ஞானத்தின் விருத்தியையும், தற்போத முனைப்பாகிய பசுஞானத்தின்
விருத்தியையும் கடந்து அதீதமாய் நின்று, அம்முதல்வனோடு பிரிப்பின்
நின்றுணரும் பதிஞான மாத்திரைக்கே விளங்கி யறியப்படுவன் ஆதலால்,
'எண்டு அம்முதலை ஞானக்கண்ணாலே காண்க' என மேற்கோள் கூறி
யது என்று.

இந்நூல் ஆறாஞ்சுத்திரம் இரண்டாவது அதிகாணத்தில் வாக்குமனதீத
கோசரமாய் நின்றலை மேற்கோளாகக் கூறி இவ்விடத்தில் அம்மேற்கோளை
ஏதுவாகக் கூறிய கருத்தென்னை யெனின், ஆறாஞ்சுத்திரத்தில் வாக்கிற்
கும் மனதிற்கும் எட்டமாட்டான்: எட்டாமையால் சூனியமும் என்று எட்டு
வன் எனப் பொதுவாகக் கூறினாரே யன்றிப் பதிஞானத்திற்கு எட்டுவன்
எனச் சிறப்பாகக் கூறவில்லை. அவ்வாறு பொதுவாகக் கூறியதனை இவ்
விடத்தில் ஏதுவாக வைத்து வாக்கிற்கும் மனதிற்கும் எட்டாமலிருந்தும்
எட்டுதல் ஞானக்கண்ணிற்கன்றிப் பிறிதொன்றற் பெறப்படாது என்
னும் அருத்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் ஞானக்கண்ணாலே காணப்படுவன்
என்னுஞ் சிறப்புத்தானே சித்திக்குமென மேற்கோளை வலி யுறுத்தினா
ரென அறிக.

மேற்கோள் ஏதுவாய்வருதல் குற்றமாகாதோ எனின், ஒருமேற்கோள்
ஏதுவாய் நின்று பிறிதொரு மேற்கோளைச் சாதிக்குமாயின் குற்றமாகாது.
உதாரணமாக—இவன் பிராமணன், பிராமணத் தன்மையால் என்று கூறி,
இவன் யாக்குச் செய்பவன், பிராமணனாதலால் என்றவிடத்து மேற்கோள்
ஏதுவாய் வந்தவாறு அறிக.

பாசஞானமாவது—பாசமாகிய கருவிகளால் ஆன்மாவினிடத்தில் நிக
ழும் ஞானம்.

பசுஞானமாவது—தற்போதமுனைப்பால் ஆன்மாவினிடத்து நிகழும்
ஞானம்.

பதி ஞானமாவது—பதியின் அருளால் ஆன்மாவினிடத்து நிகழும்
ஞானம்.

இந்த ஏது, முதல்வன் பசுஞானத்தாற் காணப்படுவன் என்பாரை மறு
த்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

சு சு சு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பதிஞானத்தாலேதான் முதல்வன் காணப்படுவன்
என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

நாடியோ வென்போ நரம்புசீக் கோழையோ
தேடி யேனையறியேன் தேர்ந்தவகை—நாடியரன்
றன்னாலே தன்னையுங் கண்டு தமைக்காணு
ரேன்னு மெனவறிவா ரின்று.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், கோசாமாதல் பிறிதொன்றும் பெறப்படாதென்ற தென்னை? பசுத்துவம் நீங்கியவழிச் சுட்டி நந்தறிவதாகிய உயிருணர்வு திருவடிஞானத்தோ டொப்பதாகலின், அதன் கட்டுகோசாமாதல் அமைவுடைத்துப் போலுமென்பாரை நோக்கி அவ்வுணர்வு விளங்குமாறுணர்த்து முகத்தான் அவரை மறுத்து ஏதுப்பொருளை வலியுறுத்துக னுதலிற்று.

(இ-ள்.) நாடியோ என்போ நரம்புசீக் கோழையோ தேடி. எனை அறியேன் தேர்ந்தவகை நாடி—நாடி முதலியவற்றுள் (யான்யார்) என்னைத் தேடியும் அறிகின்றிலே (னென்று) இவ்வாறு தேர்கின்ற தேர்ச்சி அறிவின் கண்ணே, (இதனைத் தெளிவிப்பதோரறிவுவேறு ண்டென) ஆராய்ந்து நோக்கி,—அரன் தன்னாலே தன்னையும் கண்டு தமைக்காணு—(அவ்வாறு நாடுங்கால் விளங்கித் தோன்றுவதாய்) மூல்வனது திருவடிஞானத்தால் முதல்வனையு முணர்ந்து (முதல்வனின் வியாபபியமாய் நின்ற அங்ஙனமறியும் பொருளாகிய) தம்மையு முணர்தலைச் செய்யாதார்,—என் என அறிவார் இன்று—மற்றெவ் வியல்பினரென்று தம்மை அறிய வல்லுநர் இம் முத்திக்காலத்து எ-று.

நாடிஎன்றது இடைபிங்கலை முதலியவற்றை. நம்பெனவே அடங்குமேனும் தலைமைபற்றி வேறுகூறினார். சீபுண்ணீர். கோழையு. ஓகாரம் தெரிநிலை. என்றென்பது சொல்லெச்சம். வகை ஆகு பெயர். ஒற்றுமைபற்றி அரனது ஞானத்தை அரனென்றுபசரித்தார். உம்மை எதுதது தழீஇயிற்று. எவனென்னும் வினாவினைக் குறிப்புப் பெயர் ஈண்டாகு பெயராய் என்னெனமரீஇயிற்று. ஆம் அசை. நாடியோ என்போ நரம்புசீக் கோழையோ வென்ற உபலக்

சாதனவியல் ஒன்பதாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. சசநு

கணத்தால் ஏனைத்தத்துவ தாத்துவிகங்களினும் அவ்வாறு தெரிதல் கொள்ளப்படும். இது தம்மையறியுமா றுணர்த்து முகத்தானே தலைவனை யறிந்தபின் அறியப்படுவதாகிய தம்மறிவு கொண்டு தலைவனை யறியுமாறு யாண்டைய தெனமறுத்து வலியுறுத்த வாறு காண்க.

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றேவெனின், பதிஞானத்திற்குப் பதி எட்டுமேயன்றிப் பிறிதொன்றுக்கும் எட்டாது என்று கூறுவானென், சுட்டியறிவதாகிய பசுத்தன்மை நீங்கியவிடத்துச் சுட்டிறந்தறிவதாகிய ஆன்ம அறிவு பதிஞானத்தோடு ஒப்பதாகும். ஆசலால், அந்த ஆன்ம அறிவினிடத்துப் பதி விளங்கித் தோன்றுமென்றலே பொருத்தமென்பர் அச்சிவசமவாத சைவர். அவரைநோக்கிச் சுட்டிறந்தறியும் அறிவு பதிஞானத்தாலன்றி உண்டாகாதெனக்கூறிப் பதிஞானத்தாலன்றி அறியமுடியாதென்னும் ஏதுப்பொருளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை) காணப்படும் சரீரத்துள் யான் யார்? நாடியோ நரம்போ சீ யோ கேழையோ இந்திரியங்களோ அந்தக்கரணங்களோ என்று என்னைத் தேடுங்காலத்துத் தேடியும் அறிகின்றிலேன். இவ்வாறு அறிகின்றிலே நென்று தேர்கின்ற தேர்ச்சியறிவின் கண்ணே யான் என்பதனை அறிவிப்பதோர் அறிவுப்பொருள் அத்தேர்ச்சியறிவின் வேறும் உண்டென ஆராய்ந்து நோக்கின், அவ்வாறு நோக்குங்கால் முதல்வனது திருவருள் விளங்கித் தோன்றும். அத்திருவருளாகிய திருவடிஞானத்தால் முதல்வனையும் அறிந்து முதல்வனை விட்டு நீங்காமல் நின்று அம்முதல்வனை அறியும் பொருளாகிய தம்மையும் அறியும் இவ்வாறு முதல்வனுடைய அருளால் முதல்வனையும் முதல்வனை விட்டு நீங்காத தம்மையும் அறிதலைச் செய்ய யாதார் சுருவி கரணங்களெல்லாம் விடுபட்ட முத்திக்காலத்தில் தனித்து நில்லாத தம்மை வேறு எத்தன்மையுடையராக அறியவல்லார் என்று.

(க-ரை.) முதல்வன் அருளால் அம்முதல்வனையும் தன்னையும் அறிய வேண்டிய உயிர், அவ்வாறு அறிதலைச் செய்யாமல் தன்னறிவால் முதல்வனை யறிதல் எங்ஙனங் கூடும் என்பதாம்.

நாடி என்றது இடைபிங்கலை சுழுமுனைகளை. நரம்பு என்று கூறியதனாலேயே நாடியும் அடங்குமேனும் நாடி தலைமையாதல்பற்றி நரம்பின் வேறாக நாடியையுங் கூறினார். சீ என்பது புண்ணீர்; அதாவது இரத்தம். கோழை யென்றது ஐ; அதாவது சிலேட்டும்.

நாடியோ என்போ கேழையோ என்றவற்றிலுள்ள ஓகாரம் நாடி முதலிய அவற்றை ஆராய்கின்ற தெரிநிலையைக் குறித்து நின்றது

சசுக சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தேடி எனையறியேன் என்றவிடத்து என்று என்பது சொல்லெச்சமாய் வருவித்து உரை செய்யப்பட்டது

தேர்ந்தவகை என்றவிடத்து வகை என்பது வகுக்கின்ற அறிவைக் குறித்து நின்றலால் ஆகுபெயர்.

அரன் திருவடி ஞானத்தாலே என்று கூறவேண்டிவதை ஞானத்திற்கும் அரனுக்கும் உள்ள ஒற்றுமைபற்றி அரன் நன்னாலே என்று உபசரித்துக் கூறினார்.

சன்னையும் கண்டு என்ற விடத்துள்ள உம்மை அடுத்து வருகின்ற தமையும் என்பதைத் தழுவி நின்றலால் எதிரது தழுவியது. தன்னையென்பது தலைவனை தமை என்பது உயிரை.

எவன் என்னும் வினாவனைக் குறிப்புப் பெயர்ச்சொல் இவ்விடத்தில் ஆகுபெயராய் எவ்வியல்பினரென்னும் பொருளைக்குறித்து என்ன மருவி நின்றது.

என் ஆம் என்றதிலுள்ள ஆம் என்பது அசை.

நாடியோ என்போ நரம்பு சிக் கோழையோ என்ற உபலக்கணத்தால் எனைய ஆந்தக்காண முதலிய சூக்குமசரீர தத்துவங்களினும் பிராணவாயு சத்தாதி விடயங்கள் முதலிய தாலசரீர தத்துவங்களினும் இவற்றுள் யான் யார் என்று தெரிதல் கொள்ளப்படும்.

இவ்வெண்பா, நாடி முதலியவற்றுள் யான் யாரென்று தம்மையறியுமாறுணர்த்தி அவ்வாறுணர்த்து முறையில் ஒவ்வொன்றாய் ஆராய்ந்து கழித்த விடத்துத் தலைவன் அருள் விளங்கித்தோன்ற அவ்வருளால் தலைவனையறிந்து பின் தம்மையறிவர் எனக் கூறினமையால், தலைவனையறிந்தபின் அறியப்படுவதாகிய தம்முடைய அறிவைக்கொண்டு தலைவனையறிதல் எவ்வாறு கூடுமென ஆன்ம அறிவிற்குப் பதிவிளங்கித் தோன்றுமென்ற சிவ சமவாதசைவரை மறுத்துப் பதிஞானத்திற்குப் பதிவிளங்கித் தோன்றுமென்ற ஏதுவிற்பொருளை வலியுறுத்தியவாறு அறிக.

பதிஞானத்தாலன்றி ஆன்ம அறிவிற்குப் பதியைக்காணுந் தன்மை

இல்லைமென்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

காட்டிய கண்ணே தனைக்காணு கண்ணுக்குக்
காட்டாய வுள்ளத்தைக் கண்காணு—காட்டிய
வுள்ளந் தனைக்காணு துள்ளத்தின் கண்ணாய
கள்வன்ற னுள்ளத்திற் காண்.

சாதனவியல்ஒன்பதாஞ்சூத்திரம். க-ம் அதி. ௪௪௭

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், எதிர்முகத்து ஒரு பொருளைக் கண்ட கண்ணை மறித்து நோக்கியவழி வெளிந் புறத்துப் பொருளையும் காணவல்லும்; அதுபோல அங்ஙனம் தேர்ந்தறிதலைச் செய்த உயிரே தெளிந்தறிதலையுஞ் செய்யவல்லுமென அமையுமென்றாரை நோக்கி அதனது மாட்டாமையை விளக்கி அரன் தன்னாலே காண்டலை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) காட்டிய கண் தனைக்காணு—(உயிராற்) காட்டப் பட்டு ஒரு விடயத்தைக் காண்கின்ற கண்ணானது தன்னியல்பைக் காணமாட்டாது,—கண்ணுக்குக் காட்டு ஆய உள்ளத்தைக் கண்காணு—தனக்கு (அவ்விடயத்தைக்) காண்பித்து முதலாய் நிற்கும் உயிரையும் அதி காணமாட்டாது,—காட்டியஉள்ளம் தனைக்காணுது—(அதுபோல முதல்வனாற் மறைந்து நின்) றுணர்த்தப்பட்டு ஒன்றனைத்தேர்ந்துணர்கின்ற உயிர் (அவ்வாறே) தன்னியல்பையும் அறியமாட்டாது; (தன்னையுணர்த்தி நிற்கும் முதல்வனையு மறிய மாட்டாது),—உள்ளத்தின் கண் ஆய கள்வன்தான்—அத்தேர்ச்சியறிவின் கண்ணும் உடனாய் நிற்கும் கள்வன் அம்முதல்வனாக லானே,—உள்ளத்திற்காண்—(அவனை) அவ்வறிவின் கண் வைத்து நாடித்தெளிவாயாக எ-று.

இது சொற்பொருட் பின்வருநிலை. ஏகாரம் அசைநிலை. “முறைகாக்கு முட்டாச்செயின்” என்றற்போல காணுதென்னும் துவ்விறு விகாரத்தாற் றொக்கது. பின் வந்த உள்ளம் ஈண்டுத் தேர்ச்சி யறிவின் மேற்ற. உள்ளத்தின் கண்ணுமென்னுஞ் சிறப்புப்மை விகாரத்தாற் றொக்கது. தோன்றாது நிற்கல்பற்றிக் கள்வனென்றார். கள்வனென்றது கண்ணுக்கு உயிர்மறைந்து நின்றே காட்டுவதாகலான் அது தன்னையும் உயிரையும் அறியமாட்டாதாயிற்று; அதுபோல முதல்வன் இதுகாறும் மறைந்து நின்றே யுணர்த்துதலின் உயிர் தன்னையு முதல்வனையும் அறியமாட்டாதாயிற்று என்பது படநின்ற குறிப்பு மொழி. உள்ளத்திற் காணவல்லார்க்கு அக்கள்வந் தீர்தலின் தம்மையும் முதல்வனையுங் காண்டல் கூடுமென்பதாம். “கள்ளரோ டில்ல முடையார் கலந்திடின்—வெள்ள வெளியாமென் றந்திபற” என்றதும் இக்கருத்து நோக்கி, கண்ணுக்குக் காட்டாய உள்ளத்தைக் கண்காணுமென உவமைக்

சசஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கோதியவாறு பொருளினும் வருவித்துரைத்துக் கொள்க. இஃ தெடுத்தக் காட்டுவமை.”

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், கண்ணுனது எதிர் முகமாக நோக்கும்போது எதிர்முகத்துள்ள பொருளைக் காணும். அப் பொழுது முதுகுப்புறத்தினுள்ள பொருளைக் காணமாட்டாது. அக்கண்ணே திரும்பிப்பார்க்குமிடத்தில் முதுகுப்புறத்துள்ள பொருளையும் காணக் கூடும். அதுபோல, நாடி முதலியவற்றுள் யான்யார் என்று தேர்ந்து அறிந்த உயிரே தம்மையுந் தலைவனையும் இவ்வியல்பினரென்று தெளிந்து அறியவுங் கூடும். ஆதலால் பதிஞானத்தால் அன்றித் தன்னையுந் தலைவனையுந் தெளிந்தறிசல் கூடாதென்று மேலை வெண்பாவிற் கூறியது பொருந்தாதென்பர் சிவசமவாதசைவர். அவரை நோக்கித் தன்னையுந் தலைவனையும் தானே அறியமாட்டாத உயிரின் தன்மையை விளக்கி அரண் திருவடிஞானத்தாலே தன்னையும் தலைவனையும் காணவேண்டுமென்று மேலை வெண்பாவிற் கூறியதை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) கண்ணுனது ஒருபொருளைக் காணுங்கால் தானே காண மாட்டாது. உயிரால் காட்டப்பட்டுக் காணும். அவ்வாறு பொருளைக் காண்கின்ற கண்ணுனது அக்கண்ணினிடல்பை அறியமாட்டாது. அம்மட்டோ பொருளைக் காண்பித்துக் கண்ணைக் கருவியாகக்கொண்டு கருத்தாவாய் நிற்கும் உயிரையும் காணமாட்டாது. அதுபோல, நாடி முதலியவற்றுள் யான் யார் என்று தேர்ந்தறிக்கின்ற உயிர், தானே அவ்வாறு தேர்ந்தறிமாட்டாது. முதல்வன் மறைந்து நின்று அறிவிக்க அறியும். அவ்வாறு முதல்வனல் அறிகின்ற உயிர், கண்போலவே தன்னிடல்பையும் அறியமாட்டாது; தனக்கு அறிவித்து நிற்கும் முதல்வனையும் அறியமாட்டாது. அவ்வாறாயினும் கண் சடமாதலால் எக்காலத்தும் அறியமாட்டாது. உயிர் கண்போலச் சடமன்றி அறிவுப் பொருளாதலால் யான் யார் என்று தேர்கின்ற அத் தேர்ச்சி அறிவினிடத்தும் முதல்வன் உடனாப்பின்று அவ்வாறு தேரும்படி செய்து மறைந்து கன்வனல் நின்றலாலே அம்முதல்வனை அவன் அருளால் உன்னிடத்திலுண்டாகுந் தெளிந்த அறிவால் நாடித்தெளிவாயாக எ-று.

(க-ரை.) எதிர்முகமாகக் காணப்படும் பொருளும் முதுகுப்புறமாகக் காணப்படும் பொருளும் புறப்பொருளாதலால் கண் காணும். அக்கண்ணே உள்ளே இருக்கின்ற கண்ணொளியையும் உயிரையும் காணமாட்டாது. அதுபோல உயிரானது தன்னையும் முதல்வனையும் அறியமாட்டாது. ஆயினும் கண்போல் உயிர் சடமன்றி அறிவுப் பொருளாதலால் அவன் அருளால் தன்னையும் தலைவனையும் அறிதல் கூடும் என்பதாம்.

சாதனவியல் ஒன்பதாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௪௪௯

காட்டிய என முன்னர் வந்த சொல்லும் பொருளுமே பின்னரும் வருதலால் இது சொற்பொருட் பின்வருநிலை யென்னும் அலங்காரம்.

காட்டிய கண்ணே என்றதிலுள்ள ஏகாரம் அசைநிலை.

தனைக்காணு என்றவிடத்தும் கண்காணு என்றவிடத்தும் காணுது என ஒருமைப்பொருளை உணர்த்தும் துகரம் இறுதியில் தொக்குநின்றது. இவ்வாறு துகரம் இறுதியிற்றொக்குவருமென்பதைத் திருக்குறள் செங்கோன்மை எ - வது பாட்டில் “முறைகாக்கு முட்டாச் செயின்” என்றவிடத்து முட்டாது செயின் என்பது முட்டாச் செயின் என நின்றவாறு பற்றி அறிக.

காட்டாய உள்ளம் காட்டிய உள்ளம் என்றவற்றின் பிள்ளை உள்ளத்தின் கண் என்றவிடத்து உள்ளம் என்றது இச்செய்யுளில் நாடி முதலிய வற்றுள் யான் யார் என்று தேர்கின்ற தேர்ச்சியறிவைக் குறித்து நின்றது.

உள்ளத்தின்கண் என்ற அவ்விடத்துச் சிறப்பும்மை விகாரத்தாற் றொக்குநிற்பதால் அதனை விரித்துத் தேர்ச்சியறிவின் கண்ணும் என உரை செய்யப்பட்டது.

முதல்வன் அத்தேர்ச்சி யறிவின் கண்ணும் கலந்து நின்றும் உயிருக்குத் தோன்றாமையால் அம்முதல்வனைக் கள்வன் என்றார். எனவே உயிரானது கண்ணுக்குத் தோன்றாமல் மறைந்துநின்று அக்கண்ணுக்குப் பொருளைக் காட்டுதலால் அக்கண், தன்னையும் உயிரையும் அறியமாட்டாதாவிற்று; அதுபோல முதல்வன், இதுவரையும் உயிருக்குத் தோன்றாமல் மறைந்து நின்றே அவ்வுயிருக்கு அறிவித்தலின் அவ்வுயிர், தன்னையும் முதல்வனையும் அறியமாட்டாதாயிற்று என்று பொருள்கொள்ளும்படியாகக் கள்வன் என்றசொல் நின்றமையால் கள்வன் என்றது குறிப்புமொழி என அறிக. குறிப்பு மொழியாவது:— குறிப்பினால் பொருளுணர்த்தும் மொழியாம். ஆயினும் கண்ணுக்கு உள்ளோக்குந் தன்மை இல்லை. உயிருக்கு உள்ளோக்குந் தன்மை இருத்தலால் உள்ளோக்கி அறியவல்லார்க்கு, தோன்றாது மறைந்து நிற்கும் கள்ளம் தீர்ந்து தம்மையும் முதல்வனையும் காண்டல் கூடுமென்பதாம். இக்கருத்துப்பற்றியே திருவுந்தியார் ஆசிரியரும் உட - வது செய்யுளில், கள்வன் வீட்டுக்குடையவனை வசியம்பண்ணித் தன்வசமாகி க்கொண்டால் எல்லாப்பொருளும் அறியப்படுமாறுபோல், இறைவன் உயிரைப் பக்குவப்படுத்தித் தன்னருள்வழி நிற்கச்செய்து சுஞ்சிதவினைகளைச் சோதித்துத் திருவடி தருவன் என அருளினார்.

இவ்வெண்பாவில் கண் உவமை. உயிர் உவமேயம். கண்ணுக்குக் காட்டாய உள்ளத்தைக் கண்காணுதெனக் கண்ணாகிய உவமைக்கோதிய அதனை, உயிராகிய பொருளினும் காட்டிய உள்ளத்தனைக் காணு என்றதென

சுரு0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

சூருகூட்டித் தேர்ந்தறிகின்ற உயிர் தன்னையும் காணாது காட்டாய முதல்
வனையும் காணாது என உரைத்துக்கொள்க. அவ்வாறே உரை செய்யப்
பட்டது.

இச்செய்யுளில் காட்டக்கண்டு கண்ட தன்னையும் காட்டிய முதலையும்
உணராத தன்மையை உவமையமாகிய உயிரினிடத்தும் உவமையாகிய
கண்ணினிடத்தும் எடுத்துக்காட்டி இருத்தலால் இது எடுத்துக்காட்டு
உவமை யென்னும் அலங்காரம்.

முதலதிகரணம் முற்றிற்று.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

பதிஞானத்தைப் பெறுதற்குபாயம் இதுவெனக்கூறும்

மேற்கோள்.

இனி அசத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை அசத்தென்றுகாண
உளதாய் நிற்பது ஞானசொருபமென் றுணரற்பாற்று.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், அம்முதலை ஞானக்கண்ணிலே
காண்க வென்றுணர்த்தியவழி அந்த ஞானக்கண்ணைப் பெறுமாறு
யாங்ஙனமென நிகழும் அவாய் நிலையை நீக்குதற்பொருட்டு
மேலதற்கோர் புறனடையாய் எழுந்த இச்சுத்திரத்தின் இரண்
டாய் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். அசத்தாயுள்ள நிலையுதனுடைய தற்சொருபத்தைக்
காட்டாது மறைத்து நிற்கு நிலையுதலிலவாயுள்ள, —வன்னபேதங்
களை—பிரபஞ்சங்களை, —அசத்தென்று—இவை நிலையுதனுடைய
வல்லவென்று, —காண—விவேகத்தறியின், —உளதாய் நிற்பது—
அங்ஙனம் நிராலம்பமாய் விளங்கித்தேதான்றுவது, —ஞானசொருப
மென்றுணர்ப்பாற்று—பதிஞானத்தி னியல்பென் றறியற்பால
தாம் ௭1-று.

சாதனவியல் ஒன்பதாஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. ௪௫௧

சிறுரை.

பாசமொருவத் தண்ணிழலாம்பதி என்புழிப் பாசமென்றது காரியப்பிரபஞ்சத்தை என்பார் அசத்தாயுள்ளவென்றும், சொற்பல்காமைப் பொருட்டு ஏதுப்பொருளை உருவகமுகத்தான் உடம்பொடுபுணர்த்துக் காட்டுவார் பிரபஞ்சத்தை யென்னுது வன்ன பேதங்களை யென்றும், வியாபகப்பொருளுக்கு ஒருவுதலாவது உணர்ச்சி விசேடமேயாமென்பார் அசத்தென்றொழிய வென்னுது காணவென்றும், தண்ணிழலாய் நிற்பு புதிதன்றென்பார் உளதாய் நிற்பதென்றும், பதி என்றது ஆகுபெயராய் பதிஞானத்தின்மேனிற்ற தென்பார் ஞானசொருபம் என்றும், இஃது அறுபவத்தினன்றிச் சொல்லனவையின் அறியவாராதென்பார் உணரப்பாற்றென்று முரைத்தார். இஃதேகதேச உருவகம்.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் சூத்திரத்திலுள்ள உராத்துளைத் தேர்த்தெனப் பாசமொருவத் தண்ணிழலாம் பதி என்ற இரண்டாங்குற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ எனின், முதலதிகரணத்து மேற்கோளில் அம்முதலை ஞானக் கண்ணுலே காண்க என்று உணர்த்திய விடத்து அந்த ஞானக்கண்ணைப் பெறுமுறை எவ்வாறு என்னும் அவா நிகழுமாதலால் அந்த அவாய் நிலையை நிரப்புதற்பொருட்டு, முதலதிகரணத்துக்கு ஓர் புறனடையாக இச்சூத்திரத்துக்கூறிய இரண்டாங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்று அறிதலால் ஞானக் கண்ணைப் பெறலாம் எனக் கூறியவாரும்.

ஏனைய மேற்கோள்களெல்லாம் முன்னைய மேற்கோளிலுண்டாகிய சந்தேகத்தை நீக்குதற்பொருட்டு எழுந்ததாகக்கூறி, இம்மேற்கோள் மட்டும் மேற்கூறிய மேற்கோளிலுள்ள அவாய் நிலையாகிய குறையை நிரப்புதற்பொருட்டு எழுந்ததாகக் கூறிய கருத்தென்னையெனின், கூறுதும். ஞானக் கண்ணுலே காண்க என்றவிடத்துப் பசுஞான பாசஞானங்களினால் ஏன்காணக்கூடாது என்னுஞ் சங்கை நிகழலாம். அச்சங்கை அம்முதலதிகரணத்து ஏதுவிலுல் தீர்க்கப்பட்டது. ஆயினும் ஞானக்கண் பெறும் முறை அவ்வதிகரணத்திற் கூறுமையால் அம்மட்டில் அவ்வதிகரணம் முற்றுப்பெறவில்லை. முற்றுப்பெறாமல் நின்ற அக்குறையை இம்மேற்கோளினால் நீக்கி நிரப்பினராதலின் அவ்வாறு கூறப்பட்டது என்க.

சுருஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இவ்வதிகரணத்தில் அசத்தை அசத்தென்று கண்டவிடத்து ஞான சொரூபம் தோன்றுமோ தோன்றாதோ என்பது ஐயப்பாடு. தோன்ற தென்பது பிறர்பக்கம். தோன்றுமென்பது சித்தாந்தத் துணிபு.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்) நிலைத்திருக்கின்ற பதிஞானமாகிய தண்ணுடைய சொரூபத்தைக் காட்டாமல் மறைத்து நிற்கின்ற நிலையில் லாத பிரபஞ்சங்களை இவை நிலைத்திருக்கும் பொருளல்லவென்று விவேகித்து அறியின் அவ்வாறு அறிந்தவிடத்து ஒன்றினும் பற்றில்லாததாய் வினைக்கித் தோன்றவது பதிஞானத்தின் இயல்பு என அறிந்து கொள்க எ-று.

உராத்துனைத் தேர்த்தெனப் பாசமொருவத் தண்ணிழலாம்பதி என்ற இரண்டாங் கூற்றுக்கு அசத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை அசத்தென்று காண உதாய் நிற்பது ஞான சொரூபமென்று உணரற்பாற்று எனக் கண்ணழிவுசெய்த கருத்தென்னையெனின், உராத்துனைத் தேர்த்தென என்பது திருட்டாந்தமாயினமையால் அதனை வன்னபேதங்கள் என்றதில் அடக்கி ஞா. பாசமொருவத் தண்ணிழலாம்பதி என்றதைப் பதச்சேதஞ் செய்து கூறுமிடத்துப் பாசமென்றது காரணப்பிரபஞ்சமாகிய ஆணவ கன்ம மாயைகளையும் குறிக்குமாதலின் அப்பாசங்கள் தோன்றியழியப்படாமையால் சத்தாகுமாதலால், இச்சூத்திரத்திற் பாசமென்றது தோன்றியழியும் தனுகரணபுவனபோகம் என்னும் காரியப்பிரபஞ்சமென்பதை அறிவிக்க வேண்டி மேற்கோளில் அசத்தாயுள்ள என்று கூறிஞர் அவ்வாறாயினும் அசத்தாயுள்ள பிரபஞ்சங்களையென்று கூறாமல் அசத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களையென்று கூறியதென்னையெனின், படிசுத்தில் வன்னபேதங்கள் அசத்தாசலால் என ஏதுவை விரித்தது அவ்வன்னபேதம் போன்ற பிரபஞ்சங்கள் அசத்து என்று கூறின் விரியுமாதலின் விரியாதிருத்தற்பொருட்டி ஏதுப்பொருளைத் தரும் வன்னபேதங்களைப் பிரபஞ்சத்துக்கு உருவகமாக்கி அவ்வாறு ஆக்குமுகத்தால் ஏதுப்பொருளை வன்னபேதம் என்னும் உடம்பொடுபுணர்த்திக் காட்டவேண்டி அசத்தாயுள்ள பிரபஞ்சங்களை மென்னாது அசத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை யென்று கூறிஞர். கூறவே, வன்னபேதம் என்பது உருவகத்தால் பிரபஞ்சத்தையும் உடம்பொடுபுணர்த்தலால் ஏதுப்பொருளையும் குறித்து நின்றவாறு அறிக. அசன்மேல் ஒருவ என்னுஞ் சூத்திரக்கூற்றுக்கு அசத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை அசத்தென்று நீங்க எவ்வுகூறாமல் காண என்று கூறியதென்னையெனின், நீங்கும் பொருள் ஆன்மாவாதலாலும், ஆன்மா வியாபகப் பொருளாதலாலும், வியாபகப்பொருளுக்கு நீங்குதலாவது அறிதலையன்றி வேறில்லாமையாலும், இப்பிரபஞ்சங்கள் நாமுடல் நம்முடையனவுமல்ல என அறியும் அறிவின் விசேடமேயன்றிப் பொருளைவிட்டு ஆன்மா நீங்குதலில்லை என்பதை யறிவிக்கவேண்டி அசத்து என்று காண எனக்கூறிஞர். அசன்மேல் தண்ணிழலாம் என்ற சூத்திரக்கூற்றுக்கு உதாய் நிற்பது என்று

சாதனவியல்ஒன்பதாளுக்குத்திரம். உ-ம்அதி. ௪௫௩

கூறியதென்னையெனின், ஆன்மாவோடு என்றும் பிரிப்பின்றி நிற்கும் சிவஞானம் என்ற தண்ணிழலாகவே யிருக்கும்; இருப்பினும் பிரபஞ்சத்தைத் தாளுகவும் தன்னுடையதாகவும் எண்ணினமையால் குளிர்த்த நிழலாய் விளங்கும் அச் சிவஞானம் விளங்கித் தோன்றுவதில்லை; பிரபஞ்சம் தானுமன்று தன்னுடையதுமன்று என்று அறியவே அச்சிவஞானம் விளங்கித் தோன்றும்; ஆகலால், தண்ணிழலாய் நின்றல் புதிதன்று என்று முள்ளது என்பதை அறிவிக்கவேண்டி உளதாய் நிற்பது எனக்கூறினார். அதன்மேல் பதி என்ற ருத்திரக் கூற்றிற்கு ஞான சொருபமென்று கூறியதென்னையெனின், பதி என்றது ஆகுபெயரினால் பதிஞானத்தைக் குறித்து. நின்றதென்பதை அறிவிக்கவேண்டி ஞானசொருபம் என்றார். அதன்மேல் சிவஞானம் தண்ணிழலாய் விளங்கித் தோன்றுதலை அதுபவ அறிவால் அறியலாமேயன்றி ஆராய்ச்சியறிவால் இத்தன்மைத்தென்று அறியமுடியாதென்பதை அறிவிக்கவேண்டி உணரற்பாற்று என்று கூறினார். இவ்வாறு ஏதுப்பொருளை மேற்கோளுடன் சேர்த்துக் கூறினமையால் இவ்வதிகரணத்தில் வேறு ஏது ஆசிரியர் கூறவில்லையென அறிக.

பிரபஞ்சத்தை வன்னமாக உருவகஞ்செய்து ஞானசொருபத்தைப் படிக்கமாக உருவகஞ் செய்யாமையால் இம்மேற்கோள் ஏகதேச உருவகம்.

சிறுறுரை.

இதனுட் பேறப்படுமேதுப்பொருளை ஏனையவற்றுட்போல மேற்கோளின் வேறு வைத்துக் காணுமாறு:—

இனி அசத்தாயுள்ள பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்று காண உளதாய் நிற்பது ஞானசொருபமென்றது வேற்றியல்பாகிய வன்னபேதங்களை வேற்றியல்பென்று கண்டு கழிப்பின் உளதாய் நிற்பது படிக்க சொருபமாந் துணையான் எனவரும்.

(இ-ள்.) படிக்கொருபத்தைக்காட்டாது மறைத்து நின்ற வேற்று நிறங்களை இவை நிலையுதலிலவாகிய வேற்று நிறங்களெனக் கண்டுநிற்பின் அவ்வழி நிலையுதலுடைத்தாய் விளங்கிநிற்பது பளிங்கினது சொருபமாமென்னும் ஒப்புமையான் நிலையுதலுடைய தற்சொருபத்தைக்காட்டாது மறைத்து நிற்கும் நிலையுதலிலவாயுள்ள பிரபஞ்சத்தை இவை நிலையுதலுடையன வல்லவென்று விவேகித்தறியின் அங்ஙன நிராலம்புமயமாய் விளங்கித்தோன்றுவது ஞானசொருபமென மேற்கொண்டது என்று. நினைவுமயம் - மனநிலை மயம். அசத்தம் மயம் - மனநிலை நினைவுமயம்.

வன்னபேதமாவது சித்திரமெனக்கொண்டு சுவாமேல்வைத்து உரைத்தலுமொன்று. அசத்தாயுள்ள பிரபஞ்சத்தை அசத்

சுருச சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தென்று காண்டலாவது ஆசிரியன் அறிவுறுத்த உபதேசப்பொருளின் உறைத்துநின்று “அட்டகுண மெட்டுச்சித்தி கோகனதன் முதல் வாழ்வு குலவுபத மெல்லாம்—வெறுத்துநெறி யறுவகையுமேலொடு கீழ் அடங்க” காரணரூபத்தி னில்லாமையால் வெறும் பொய்யென நினைந்திருத்தல்.

விளக்கம்.

இவ்வதிகரணத்தில் ஏது மேற்கோளுடன் கூறப்பட்டிருக்கின்றமையால் அந்த ஏதுப்பொருளை ஏனைய அதிகரணங்களிற் கூறியவாறுபோல மேற்கோளின் வேராகவைத்துக் காணவேண்டின் கீழ்க்கண்டபடி மேற்கோளும் ஏதுவும் வேறு வேராகக் கூறவேண்டும்.

மேற்கோள்.

இனி அசத்தாயுள்ள பிரபஞ்சத்தை அசத்தேன்றுகாண உளதாய் நிற்பது ஞானசொருபமேன்றது.

ஏது.

வேற்றியல்பாகிய வன்னபேதங்களை வேற்றியல்பென்று கண்டு கழிப்பீன் உளதாய் நிற்பது படிகசொருபமாந் துணையான்.

இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டபடி மேற்கோளின் பொருள் மேலே கூறி விட்டமையால் ஏதுவின் பொருள்கூறுதும். படிகத்தின் முன்வைக்கப்பட்ட நீலம் செம்மை முதலிய பொருள்களின் நிறங்கள் படிகத்திற் பதிந்தபொழுது அந்நிறங்கள் படிக ஒளியின் சொரூபத்தைத் தெரியவொட்டாமல் மறைத்து நிற்கும். அந்நிறக்களைப் படிக ஒளியின் வேரான நிலையில்லாதவைகள் எனக்காணின் அவ்வாறு காணுமிடத்து நிலையுடையதாய் விளங்கி நிற்பது படிக ஒளியின் சொரூபமாம். இந்த ஒற்றுமையால், நிலைத்திருக்கின்ற சிவஞானமாகிய தன் சொரூபத்தைக் காட்டாமல் மறைத்து நிற்கும் நிலையில்லாத பிரபஞ்சத்தை நிலையுடையது அன்று என்று விவேகித்து அறியின் அவ்விடத்து நிராலம்பமயமாய் விளங்கித் தோன்றுவது ஞான சொரூபமென மேற்கோள் கூறியது ஏ—று.

ஆலம்பம் என்பது ஆதாரம். நிராலம்பமென்பது ஆசாரமில்லாதது. ஆதாரமுடையது பற்றுக்கோடுடையதாயிருக்கும். ஆசாரமில்லாதது பற்றுக்கோடில்லாததாயிருக்கும். பற்றுக்கோடில்லாத பொருள் கடவுள் ஒருவரே. ஆகவே நிராலம்ப மயமாய் விளங்கித் தோன்றுவது ஞானசொரூபம் என்றதற்குக் கடவுள் மயமாய் விளங்கித் தோன்றுவது ஞானசொரூபமென்றுகொள்க.

சாதனவியல் ஒன்பதாங்குத்திரம். உ-ம் அதி. ௪௫௫

வன்னபேத மென்பதற்கு நிறங்கள் என்று கொள்ளாமல் சித்திரம் எனக்கொண்டு சுவர்மேல் ஏற்றிச் சித்திரவடிவம் நிலையில்லாதது எனக் கண்டவிடத்து நிலையுடையதாய்த் தோன்றுவது சுவரின் வடிவம் என்று உரைத்தலுங்கூடும்.

அசத்தாயுள்ள பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்றுகாணும் முறை எவ்வாறெனின், ஆசிரியன் உடதேசித்த உபதேசப்பொருளின் உறைத்துநின்று சிவஞானசித்தியார் கூ-ம் சூ-ம கூ-வது செய்யுளிற் கூறியபடி பைசாச பதத்திற்குரிய அட்டமாசித்தியை நோக்க எண்மடங்கு ஏற்றமாகிய அட்டசித்தியை உடைய பிரமபதம் முதலிய எல்லாப்புவனங்களும் அப்புவனங்களிலுள்ள அநுபவப் பொருள்களும் கக்கினசோறுபோலக் கண்டு அருவருத்து விடல் என அறிக.

அசத்தை அசத்தென்று கண்டவிடத்துத் தோன்றும்
பதினானதனை இயல்புகூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தும்
உதாரணம்.

நிர்க்குணனாய் நின்மலனாய் நித்தியா னந்தனாய்த்
தற்பரமாய் நின்ற தனிமுதல்வ—னற்புதம்போ
லானா வறிவா யளவிறந்து தோன்றானோ
வானே முதல்களையின் வந்து.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின். அசத்தை அசத்தென்று கண்டொரு வியவழித் தோன்றுவது சூனியமேயன்றிப் பிறிதில்லைப்போலுமென்பாரை நோக்கி ஞான சொரூபத்தி னியல்புகூறி அதனை வலியுறுத்தினுதலிற்று.

(இ-ள்.) நிர்க்குணன் ஆய்—(அசத்தப்பிரபஞ்சம்போல) முக்குணரூபமா யளவிட்டறியப்படுவானு மல்லனாய்,— நின்மலன் ஆய்—(முக்குணங்களைக் கடந்த மிச்சிரப் பிரபஞ்சம் போல) மலகன்ம காரியரூபமா யறியப்படுவானுமல்லனாய்,— நித்தியானந்தன் ஆய்—(மலகன்மங்களையுங் கடந்த சுத்தப்பிரபஞ்சம்போல) 'ஆதித்தியானந்த ரூபனாய்' அயறியப்படுவானு மல்லனாய்,— தற்பரம் ஆய்—(இம்முன்றனோடும் கூடிப் பொதுவியல்புபற்றி அவ்வாறுணரப்படு முயிர்போலன்றி அதற்குமேலாய்,— நின்ற தனிமுதல்வன்—இவ்வாறு நின்றலான் (ஒன்றனியல்புபற்றி அறியப்படாத) தனிமுதலாகிய இறைவன்,— வான்முதல் களையின்— ஆகாசம் முதலிய அசத்தை அசத்தென்று கண்டொருவிதவழி,— அளவு

சநக சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இறந்து அற்புதம்போல் வந்து—பரின்றறிந்துவருந் தனது சுட்டறிவினைவினைக் கடத்தலான் (இன்னதென்றறியவாராத) சூனியப் பொருள்போலத்தோன்றி,—ஆன அறிவுஆய்த் தோன்றானே—(பின்னர்ச்சுட்டிந்தறியுந்) தன்னறிவின்க ணீங்காது நிலைபெறுவதாய்ச் (“சோதிக்குட் சோதியாய்” விளங்கித்) தோன்றான் கொல்லோ எ—று.

தற்பாம் தனக்குப்பாமென விரியும். தன்னென்றது உபிரை. அற்புதம் ஈண்டுச் சூனியத்தின்மேற்று. முதற்கட் சூனியமாய்த் தோன்றினுஞ் சூனிய மன்றென்பார் அற்புதம்போல் வந்தென்றார். ஆனமை நீங்காமை. ஓகாரம் எதிர்மறை. ஏகாரம் அசைநிலை. வானே முதலெனவே தோற்றமுறைபற்றி வான்முதலாகிய பூதங்களும், ஒக்கமுறைபற்றி வான்முதலாகிய ஏனைத் தத்துவங்களுமடங்கும். நிரக்குணனாய் நின்மலனாய் நித்தியானந்தனாய்த் தற்பாமாயென்புழி ஆக்கச் சொல் உண்மை குறித்து நின்றது வடமொழிமதம். அறிவாயென்புழி ஆக்கம் வேறுபாடு குறித்துநின்றது. ஒற்றுமைபற்றி முதல்வனது ஞானத்தை முதல்வனென் றுபசரித்தார்.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு) வானே முதல் களையின் அளவு இறந்து அற்புதம்போல் வந்து ஆன அறிவு ஆய்த் தோன்றானே.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேற்கோளிற் கூறியவாறு அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்று அறிந்து நீக்கியவிடத்து வெறும் பாழாகிய சூனியம் தோன்றுமேயன்றி ஞான சொரூபந் தோன்றுமாறில்லை யென்பார் மாயாவாதிகள். அவரை நோக்கி ஞானசொரூபத்தின் தன்மை இவ்வாறெனக் கூறி அசத்தென்றுகாண உளதாய் நிற்பது ஞான சொரூபமென்னும் மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாறாம்.

(பொ—ரை.) முதல்வன், பிரகிருதி மாயாகாரியமாகிய சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் என்னும் முக்குணரூபமாய் அளந்தறியப்படும் அசுத்தப் பிரபஞ்சம்போல் அறியப்படாதவனுமாய், மாயாகாரியங்களாகிய முக்குணங்களையுந் கடந்த ஆணவமல காரியமாகிய மோக முதலியனவாகவும் கன்ம மல காரியமாகிய சுகதுத்தாதி ரூபமாகவும் அளந்தறியப்படும் சுத்தாசுத்தப் பிரபஞ்சம்போல் அறியப்படாதவனுமாய், மலகன்மங்களையுந் கடந்த சிவதத்துவரூபமாய் அளந்தறியப்படும் சுத்தப்பிரபஞ்சம்போல் அறித்தியமாகிய ஆனந்தரூபனாய் அறியப்படாதவனுமாய், சுத்தம் சுத்தாசுத்தம் அசுத்தமென்னும் இம்மூன்று பிரபஞ்சங்களோடும் உயிர் கூடி அவ்வாறு கூடி நின்றலாகிய

சாதனவியல் ஒன்பதாங்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௪௫௭

பொது வியல்பினல் குணரூபனாகிய சகலராகவும், மலகன்மங்களோடு கலந்து நிற்கும் பிரளயாகலராகவும், மாயை கன்மங்களில்லாது ஆணவ மலத்தோடுகூடிய விஞ்ஞானகலராகவும் அறியப்படுமாறு போல் அறியப்படாது அவ்வுயிர்கட்கு மேலாய் நிற்பன். இவ்வாறு பிரபஞ்சங்களையும் உயிர்களையும் கடந்து நின்றலால் பிரபஞ்சங்களின் இயல்புபற்றியாவது உயிர்களின் இயல்புபற்றியாவது அறியப்படாது தனித்து நிற்கும் அம் முதல்வன், ஆகாசம் முதலிய பிரபஞ்சங்களை அசத்தென்று கண்டு அவற்றில் நின்று நீங்கியவிடத்து அப்பிரபஞ்சங்களோடு பழகி யறிந்துவந்த உயிராகிய தனது சுட்டறிவைக் கடந்து நின்றலால், இன்னதென்று சொல்ல முடியாத சூனியப்பொருள்போல முன்னர்த்தோன்றிப் பின்னர்ச்சுட்டிறத் தறியும் தன்னறிவினிடத்தில் நீங்காது நிலபெறுவதாய்ச் சோதிக்குட் சோதியாய் விளங்கித் தோன்றமாட்டானோ? தோன்றுவன் எ-று.

(க-ரை.) பிரபஞ்சங்களையும் உயிர்களையும் கடந்து தனித்துநிற்கும் முதல்வன், பிரபஞ்சங்களை அசத்தென்று கண்டு அப்பிரபஞ்சங்களில் நின்று நீங்கிய உயிரின் அறிவாகிய சோதிக்குள் சோதி சொரூபமாய்த் தோன்றுவன் என்பதாம்.

நிர்க்குணன் என்றதற்கு மாயாகாரியமாகிய சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் என்னும் மூன்றுகுணமும் இல்லாதவனென்பதே பொருளன்றி ஒருகுணமும் இல்லாதவன் என்பது பொருளன்று. ஒருகுணமும் இல்லாதவனாயின் தன்வயத்தன் முதலிய எண்குணங்களுடையான் இறைவன் என்பதனோடு முரணும். அன்றியும், குணமில்லாத சூனியுங் இல்லே யெனப்பட்டுச் சூனியவாதமாய் முடியும்; இதனைச் சிவஞானசித்தியார் கூம் சூம் கட-வது செய்யுள் விசேட உரையில் விரிவாகக் கூறியிருக்கின்ற மையால் அவ்விடத்துக் காண்க.

பிரபஞ்சங்களினின்றும் நீங்கியவிடத்து முதல்வன் முதலாவது சூனியம்போற் றோன்றிப் பின்னர்ச் சோதிக்குள் சோதியாய்த்தோன்றுவன் என்ற கருத்து என்னையெனின், பிரபஞ்சங்களோடு பழகிய அறிவைக் கடந்தவிடத்துத் தோன்றும் முதல்வன், இதுவரையும் அறிந்து வந்த பொருள்கள் ஒன்றனோடும் உவமித்துக்கூற முடியாது விளங்குவன் ஆதலின், இன்னதென்று அறியமுடியாத சூனியமோ என்று முதலாவது எண்ணக்கூடும்; சூனியமாயின் இன்பத்தருதல் இல்லை; இன்பத்தருதலால் சூனியமன்று; அறிவு ரூபமான சோதியென்று பின்னர் அறியக்கூடுமாதலால் அவ்வாறு கூறினாரென அறிக.

தற்பரமென்றது தனக்குப் பரமென விரியும். தன் என்றது உயிரை. ஆதலால் தற்பரமென்றதற்கு உயிர்க்கு மேலாய் என உரைசெய்யப்பட்டது.

அற்புதம் என்றது இதுவரையுங் காணப்படாத அதிசயத்தைக் குறிக்குமாயினும் இச்செய்யுளில் சூனியத்தைக் குறித்து நின்றது.

சுருஷி சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

முதலாவது சூனியமாய்த்தோன்றினும் சூனியமன்று என்பதை அறிவிக்கவேண்டி அற்புதம்போல் வந்து என்றார். வருதல் சூனியத்துக்கு இல்லை. பொருளாயிருந்தால்மட்டும் வருதல்கூடும். வருதலென்பது தோன்றுதல். அவ்வாறே உரையுஞ் செய்யப்பட்டது. ஆளு அறிவாய் என்ற விடத்து ஆளு என்பது நீங்காத என்னும் பொருளில் நின்றது.

தோன்றாளுே என்பதிலுள்ள ஓகாரம் எதிர்மறையாய் நின்று தோன்றுவன் என்னும் உடன்பாட்டுப் பொருளைத் தந்துநின்றது.

வானே என்றதிலுள்ள ஏகாரம் அசைநிலை. வானே முதல் என்றதனால் ஆகாயம் முதலாகத் தோன்றும் முறைபற்றிக்கீழுள்ள ஐந்து பூதங்களும், ஆகாயம் முதலாக ஒடுங்கும் முறைபற்றிப் பூதங்களுக்கு மேற்பட்ட மூப்பத்தொரு தத்துவங்களும் அடங்கும்.

நிர்க்குணன் ஆய் நின்மலன் ஆய் நித்தியானந்தன் ஆய் தற்பரம் ஆய் என்றவிடத்து ஆய் என்னும் ஆக்கச்சொல் அத்தன்மை முன்னின்றி இப்பொழுது உண்டானதென்பதைக் குறிக்காமல் எப்பொழுதும் உள்ளதென்பதைக்குறித்து நின்றது. ஆய் என்பதற்கு உள்ளது எனப் பொருள்கொள்ளுதல் வடமொழி மதம்.

ஆளு அறிவாய் என்றவிடத்து ஆய் என்னும் ஆக்கம் அற்புதமாகிய சூனியத்தின் வேறு என்பதைக்குறித்து நின்றது.

பிரபஞ்சம் நீங்கியவிடத்துத் தோன்றுவது சூனியமேயன்றி ஞானமில்லை என்பாரை மறுத்து ஞானமே தோன்றுமெனக் கூறாமல் முதல்வன் தோன்றாளுே என்று கூறினது என்னை எனின், முதல்வன் குணியும் ஞானம் குணமூமாதலால் குணத்துக்கும் குணிக்கும் வேற்றுமை இல்லாமை பற்றி முதல்வனுடைய ஞானந்தோன்றுமென்று கூறவேண்டியதை முதல்வன் தோன்றுவென்று உபசரித்துக்கூறினாரென அறிக.

அசுத்தை அசுத்தென்று கண்டவிடத்துத் தோன்றுவது பதிஞானமே யன்றிப் பிறிதில்லையென்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

சுட்டி யுணர்வதனைச் சுட்டி யசத்தேன்னச்
சட்ட வியியுளது சத்தேகாண்—சுட்டி
யுணர்ந்தநீ சத்தல்லை யுண்மையைத் தைவம்
புணர்ந்ததனற் போய்விட்டுப் போம்.

சிற்றுவரை.

எ-து உ-ம் எனின், வானே முதல்களைந்தவழி அங்கனந்தோன்றுவதும் வேறொன்றெனக்கோடும் ஞானசொருபமென்றதும்

சாதனவியல்ஒன்பதாஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௪௫௯

குப் பிரமாணமென்னை யென்பாநா நோக்கி அதனை வலியுறுத்துத னுதலிறறு.

(இ-ள்.) சுட்டி யுணர்வதனைச் சுட்டி அசத்துஎன்ன— (ஏகதே ச உணர்வாற்) சுட்டியுணரப்படுவதாய் பிரபஞ்சத்தை (மேற்கூறிய வாறே ஒரோ ஒன்றாகச்) சுட்டி அசத்தென்று கண்டுகழித்துக் கொண்டு சென்றவழி,—இனிச் சட்ட ஷுளது சத்தேகாண்—முடி வின்கட் செம்மையே கோசரமாவது (யாது அஃது அவ்வசத்தின் வேறாகிய) சத்தேயாம் அதனை அறிவாயாக. (அற்றேல், அசத்தின் வேறாய் அங்ஙனந் தோன்றுஞ் சத்தாவது உயிரேயாமென அமை யுமெனின்),—சுட்டி உணர்ந்த நீ சத்து அல்ல—(இதுகாறும் அசத் தோடு கூடிச்) சுட்டியறிந்துவந்த நீ (அசத்தின்வேறாய் அங்ஙனந் தோன்றுஞ்) சத்தாவாய் அல்ல. (அற்றேல் இச்சுட்டுணர்வு எனக் குநீங்குவ தின்று போலுமெனின்),—தைவம்(ஆய்) உண்மையைப் புணர்ந்து—(அசத்தின் வயப்பட்டு நின்று சுட்டியறிந்து வந்தநீ அதனை யொழிந்து அங்ஙனநதோன்றிய) சத்தின் வயத்தினையாய் அதனைப் புணர்ந்தால்,—அதனால் பொய்விட்டுப் போம்—அப்புண ர்ச்சியானே சுட்டுணர்வாகிய அப்பொதுவியல்பு நினை விட்டு நீங்கும் எ-று.

என்னவென்றது உபசாரவழக்கு. சட்ட வென்பது செப்ப முணர்த்தி நிற்பதோ ரகர வீற்றிடைச்சொல்; அது சட்டமென இழிவழக்கின் மகரவீறாய் மரீஇயிற்று. அசத்தைப் பிரித்தமை யின் ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது. உண்மை சத்தென்பன ஒரு பொருட் ஐனவி. தைவமாயென ஆக்கச்சொல் வருவித்துரைக்க. புணர்ந்தா லென்பது புணர்ந்தெனத் திரிந்தது. உண்மைக்குத் தைவமாதல் புணரினென உருபுமயக்கமாகக் கொண்டுரைப்பினு மமையும். பற்றறக் கழிந்தொழியு மென்பார் விடுமென்னுது விட் டுப் போமென்றார். “சட்ட ஷுளது சத்தேகாண்—முடி வின்கட் செம்மையே கோசரமாவது (யாது அஃது அவ்வசத்தின் வேறாகிய) சத்தேயாம் அதனை அறிவாயாக. (அற்றேல், அசத்தின் வேறாய் அங்ஙனந் தோன்றுஞ் சத்தாவது உயிரேயாமென அமை யுமெனின்),—சுட்டி உணர்ந்த நீ சத்து அல்ல—(இதுகாறும் அசத் தோடு கூடிச்) சுட்டியறிந்துவந்த நீ (அசத்தின்வேறாய் அங்ஙனந் தோன்றுஞ்) சத்தாவாய் அல்ல. (அற்றேல் இச்சுட்டுணர்வு எனக் குநீங்குவ தின்று போலுமெனின்),—தைவம்(ஆய்) உண்மையைப் புணர்ந்து—(அசத்தின் வயப்பட்டு நின்று சுட்டியறிந்து வந்தநீ அதனை யொழிந்து அங்ஙனநதோன்றிய) சத்தின் வயத்தினையாய் அதனைப் புணர்ந்தால்,—அதனால் பொய்விட்டுப் போம்—அப்புண ர்ச்சியானே சுட்டுணர்வாகிய அப்பொதுவியல்பு நினை விட்டு நீங்கும் எ-று.”

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், மேலை வெண்பாவிற் கூறியபடி ஆகாயம் முதலாயதத்துவங்களை நீக்கியவிடத்து அற்புதம் போல் தோன்றுவதும் ஞான சொரூபமன்று; வேறுயாதானும் ஒன்று எனக்கொள் வதன்றி ஞான சொரூப மென்பதற்குப் பிரமாணம்யாது என்பாரை நோக் கிப் பிரமாணங்கூறி அசத்தென்றுகாண உளதாய் நிற்பது ஞானசொரூபம் என்னும் மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) ஒன்றையறியும் பொழுது பிரிதொன்றனை யறியமுடியாத ஏகதேச அறிவால் கருதியறியப்படுவதாய் பிரபஞ்சத்தை மேலே வெண்பாவிற்கு கூறியவாறு ஒவ்வொரு சத்துவமாக அறிந்து அசத்தென்று கண்டு நீக்கிக் கொண்டு சென்றவிடத்து முடிவில் நிறைந்தபொருளாக அறிப்படுவது எதுவோ அது தத்துவங்களாகிய அந்த அசத்தின்வேறான சத்தேயாம் என அறிவாயாக. அசத்தினை நீக்கிவிடத்து அந்தஅசத்தின்வேறாய் நிறைந்தபொருளாய்த் தோன்றுவது சத்தென்பது பொருள்தம்; அந்தச்சத்து முதல்வன் அன்று; உயிரேயாம் என்றால் உண்டாகுங் குற்ற மென்னையெனின், இதுவரையும் அசத்தொடு கூடி நிலைத்தலின்றி ஒவ்வொரு பொருளாகச் சுட்டி அறிந்துவந்த உயிராகிய நீ, அவ்வசத்தின் வேறாய் எக்காலத்தும் ஒருதன்மையாய் நிலைத்த அறிவாய் விளங்கும் சத்தாகாய். அவ்வாறாயின் ஒவ்வொன்றாய்ச் சுட்டியறியும் ஏகதேச அறிவு எனக்கு நீங்காமல் எக்காலத்தும் நான் அசத்தொடுகூடி அசத்தனாகவே இருப்பனே எனின், அசத்தொடு கூடி நின்று அவ்வசத்தைச் சுட்டியறிந்து வந்த நீ அவ்வசத்தை நீக்கிவிடத்து நிறைவான பொருளாய்த் தோன்றும் சத்தின் அடங்கி அந்தச்சத்தினைக் கூடின அக்கூடுதலானே சுட்டியுணருவதாகிய அப்பொது வியல்பு உன்னை விட்டு நீங்கும். ஆசலால் நீ அசத்துமாகாய் எ-று.

(க-ரை.) அசத்தை அசத்தென்று கண்டு நீக்கிவிடத்து நிறைந்த பொருளாய்த் தோன்றுவது சத்தேயாயினும் அச்சத்துச் சிவமன்று உயிரேயாம் என்று சொன்னால் என்னகுற்ற மென்பாரை மறுத்துச் சுட்டியறியும் பொருளாகிய உயிர் சுட்டிற்றது அறியும் நிறைபொருளாகிய சிவமாகாது ஆதலால் அசத்து நீங்கிய விடத்துத் தோன்றுவது சிவமேயென்பதாம்.

அசத்தென்ன என்றவிடத்து என்ன என்றது கண்டுகழித்து நீக்குதலைச் குறித்த உபசாரவழக்கு; இது எதுபோலஎனின், துன்பம் என்ன இன்பம் தோன்றும் என்றால் துன்பம் என்ற சொல்லளவில் இன்பம் தோன்றாது எனவும், துன்பம் என்று நீக்கிவிடத்து இன்பம் தோன்று மெனவும் கொள்ளுதல் போலாம்.

சட்ட என்பது அகரத்தை இறுதியில் உடையதாய் செம்மையை உணர்த்தியிருக்கும் இடைச்சொல். ஆதலால் சட்ட என்பதற்குச் செம்மை என உரை செய்யப்பட்டது. இதனைச் “சட்டநேர்படவந்திலாத” என்னுந் திருவாசகத்தானும் உணர்க. சட்ட என்னும் இச்சொல் உலகவழக்கில் மகர ஒற்றை இறுதியாகக்கொண்டு சட்டம் என இழிவழக்காக மருவிவழங்கி வருகின்றது.

சத்தேகாண் என்பதிலுள்ள ஏகாரம் அசத்தன்று என அசத்தைப் பிரித்தமையால் பிரிநிலை.

சத்தேகாண் என்று மேலே கூறி உண்மையைப் புணர்ந்து என்று கீழே கூறியதால் சத்துவேறு உண்மைவேறு அன்று. உண்மை என்பதும்

சாதனவியல் ஒன்பதாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. சசுக

சத்து என்பதும் ஒரு பொருட்சொற்கள். அவற்றுள் முன்னையது சமிழ் மொழி. பின்னையது வடமொழி. ஆதலால் உண்மையைத் தைவம் புணர்ந்து என்பதற்கு அங்ஙனம் தோன்றிய சத்தின் வயத்தினையாய் அதனைப் புணர்ந்தால் என உரைசெய்யப்பட்டது.

தைவம் என்றஇடத்து ஆய் என்னும் ஆக்கச் சொல் வருவித்துத் தைவம் ஆய் என உரைக்கப்பட்டது. தைவம் என்பது சிவத்தின் அடிமை என்பதாம். இது எட்டாஞ்சுத்திரம் மூன்றாம் அதிகாரணத்தில் தைவமாம் என்றவிடத்தும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

தைவமாய்ப் புணர்ந்தால் என்று இருக்கவேண்டுமது புணர்ந்து எனத் திரிந்து நின்றது.

உண்மையை என்பதில் உள்ள இரண்டாம் வேற்றுமை ஐ உருபை மயக்க விதியின்படி நான்காம் வேற்றுமைக் குவ்வுருபாகக் கொண்டு உண்மைக்குத் தைவமாய்ப் புணர்ந்தால் என்று கூறினும் பொருந்தும்.

பொய்விடம் என்றாவது பொய்போம் என்றாவது கூறினாலே போதியதாகவும் விட்டுப்போம் என ஒரு பொருளைத்தரும் இருமொழிகளைக் கூறிய கருத் தென்னையெனின், ஒருபொருளை விடினும் அப்பொருளின் பற்று அறுதிருத்தல் கூடும்; பற்று அறுமையால் விட்டபொருளை மீளக் கூடவும் நேரும்; ஆதலால், வேண்டாத பொருளாயின் அப்பொருளை விடுதலோடு அப்பொருளின் பற்றும் ஒழியவேண்டும் என்பதை அறிவிக்க வேண்டி. விடம் என்றதோடு நில்லாது விட்டுப்போம் என்று கூறினார். விட்டு என்ற திலுள்ள விடுதல் பற்று நீக்கத்தையும், போம் என்றதிலுள்ள போதல்பொருளின் நீக்கத்தையும் குறித்தவாறு அறிக. இக்கருத்தேபற்றித் திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் “அருந்துணையை” என்ற திருத்தாண்டகத்தில் “பொருந்தணைமேல் வரும்பயனைப் போகமாற்றி” என அருளிச்செய்தார். இப்பாசரத்தில் போக என்பதற்கும் மாற்றின்பதற்கும் மேற்கூறிய முறைப்படியே பொருளின் நீக்கத்தையும் பற்று நீக்கத்தையும் கொள்க.

அசத்தை அசத்தென்று கண்டு நீக்கிச் சத்தாகிய சிவத்தை

அடைதற்கு உபாயங் கூறும்

உதாரணம்.

கண்டதை யன்றன் நெனவிட்டுக் கண்டசத்தா
யண்டனை யான்மாவி லாய்ந்துணரப்—பண்டனைந்த
லுனத்தைத் தான்விமோ றுத்தமனி னோண்கருட
சானத்திற் றீர்விடம்போற் றுன்.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அசத்தை அசத்தென்று கண்டொழியு மாறும் ஒழிந்தவழி உண்மையைத் தைவம் புணருமாறும் புணர்ந்த வழி அதனாற் பொய்விட்டுப் போமாறும் யாங்ஙன மென்பாரை நோக்கி அவற்றைத் தெரித்துணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துத லுதலிற்று.

(இ-ள்.) கண்டதை அன்று அன்று எனக்கண்டு அசத்து ஆய் விட்டு—சுட்டியுணரப்பட்ட பிரபஞ்சத்தை இது சத்தன்று இது சத்தன்றென ஒரோ ஒன்றாகவைத்து நோக்கி யசத்தென்றொழித் து,—ஆன்மாவில் அண்டனையாய்ந்து—(அவ்வாறு கண்டொழிந்த) தன்னறிவின்கண்ணே (சுட்டுணர்வின்றி நின்ற) கடவுளையாராய்ந் து,—உணர—சோக மெனப்பாவிப்பனுவின்,—உத்தமனின் பண் டி அணைந்த ஊனத்தைத் தான்விடுமாறு—(அப்பாவகத்தான் அத் துவதிமாய் விளங்கித்தோன்று) முதல்வனால் அனாதியாய்க் கூடி நின்ற பொது வியல்பைத் தான்விட்டு நீங்குமாறு,—ஒண்கருடசா னத்தின் தீர்விடம்போல்—ஒள்ளிய கருடதியானத்தில் (விளங்கித் தோன்றும் மந்திராதைவிக கருடனால் அப்பாவகன்) விடத்தைத் தீர்த்துக் கொள்ளுமாறு போலாம் எ-று.

தான் என்பது முன்னையது எழுவாய், பின்னையது அசை. சானம் பாகதச் சிதைவு. சானம் - சூயாநம். "செய்யுண்டம் சானம்" என்பது சொல்லுபதம்.

கருடதியானமாவது யாதெனிற் கூறுதும்; ஆதிபௌதிகம், ஆதிதைவிகம், ஆத்தியான்மிகம் எனக் கருடன் மூவகைப்படும். பொருடோறும் இவ்வாறு கண்டுகொள்க. அவற்றுள், உலகத்திற் காணப்படும் கருடன் ஆதிபௌதிக கருடன்; அதற்கு அதிதெய்வ மாகிய மந்திரம் ஆதிதைவிக கருடன்; அம்மந்திரம் இடமாக நின்று மாந்திரிகனுக்குப் பயன் கொடுப்பதாகிய சிவசத்தி ஆத்தி யான்மிக கருடன் எனப்படும். அம்முன்றனுள் ஈண்டுக் கருட னென்றது கருடனுக்கு அதிதெய்வமாய் மாந்திரிகள் உள்ளத்தின் அதுபோல் வைத்துத் தியானஞ்செய்து கணிக்கப்படும் மந்திர ரூப மாகிய ஆதிதைவிக கருடனை. அதனைப் பாவித்தலாவது நடோ றும் பயின்று வந்த பயிற்சி விசேடத்தால் அம்மந்திர ரூபமே தானாக அநன்னியபாவனை செய்து தன்னறிவு அதன் வயத்ததாம் படி உறைத்து நிற்கல். அவ்வாறு நின்று அம்மந்திரக்கண் கொண்டு

சாதனவியல் ஒன்பதாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. சகாந

பார்ப்பவே அஃதவ்விட வேகத்தை மாற்றுதல் ஒரு தலையாகவின் அப்பாவனை ஈண்டைக்குவமையாயிற்று. புள்ளு விலங்கு மரம் முதலியவற்றிற்கெல்லாம் அதிதெய்வமந்திர முளவென்பதூஉம், மந்திரங்களைக் கணிப்போன் படிசும்போல மந்திர சொரூபியாவ நென்பதூஉம் சருவஞானேத்தா முதலியவற்றுட் காண்க. இத னனை கருடபாவனை அசத்திய மென்பார்மதம்போலியாயவாறு முணர்க, அல்லதூஉம், பாவனைபோலியாயவழி அது பயன்றருமா றியாண்டைய தென்றொழிக.

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், மேல வெண்பாவின் கூறியவாறு அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்று கண்டு நீக்கும் முறை எவ்வாறு? பிரபஞ்சம் நீக்கிய இடத்துச் சத்தாகிய சிவத்தினை அசற்கு அடிமையாய் அடங்கிக் கூடுவது எவ்வாறு? அச்சிவத்துடன் கூடியவிடத் துப் பொய்யாகிய பிரபஞ்சம் விட்டுப்போதல் எவ்வாறு? என்பாரை நோக்கி அம்முன்றனையும் விளக்கிக்காட்டி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்

(பொ-ரை.) கருதி அறியப்படுகின்ற பிரபஞ்சத்தை ஒவ்வொரு பொருளாக நோக்கி இது நிலையுடையதன்று இது நிலையுடையதன்று என எல்லாப் பொருளையும் நீக்கின இடத்த அவ்வாறு நீக்கிய தன்னறிவின் கண்ணே வியாபக அறிவாய் விளங்குஞ் சிவத்தை ஆராய்ந்து அச்சிவம் நான் எனப் பாவித்தவேண்டும்; அவ்வாறு சிவோகம்பாவனை செய்வனாயின் அப்பாவனையால் பாவனாதீதமாகிய முதல்வன் பாவிப்பவனுடைய அறிவில் பிரிப்பின்றி விளங்கித் தோன்றுவன்; அவ்வாறு தோன்றும் முதல்வனால் உயிருடன் அனாதியாய்க்கூடி நின்ற பொதுவியல்பாகிய ஆணவமலப்பற்றை விட்டு அவ்வுயிர் நீங்கும்; அவ்வாறு நீங்குதல் எதுபோல எனின், பாம்பின் விடத்தால் துன்புறுகின்ற ஒருவன் பிரகாசம் பொருந்திய கருடதியானம் செய்து அத்தியானத்தால் தியானிப்பவன் மனதில் தெய்வத்தன்மையுடைய மந்திர கருடன் தோன்ற அம்மந்திர கருடனால் விடத்தை நீக்கிக்கொள்ளு மாறுபோலாம் என்று.

(க-ரை.) பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளின் நிலையாமையை அறிந்து அப்பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் நீக்கிச் சிவம் நான் எனப் பாவிக்கில் அப்பாவனையால் தன்னறிவினிடத்தில் அச்சிவம் விளங்கித் தோன்ற அத னால் அநாதியாய்க்கூடி நின்ற ஆணவமலப்பற்று விட்டு நீங்கும் என்பதாம்.

உணதத்தைத் தான் விமொறு என்றவிடத்துத் தான் என்பது உயிரைக் குறித்து நின்றலால் எழுவாய். இறுதியிலுள்ள தான் என்பது அசை.

சுசுசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சானம் என்றது தியானம் என்ற வடமொழிச் சொல்லின் சிதைவு. இது கைத்த என்பது கைச்ச என வழங்குமாறுபோல் தகரம் சகரமாய்த் திரிந்ததாம். கருடதியானமாவது உலகத்திற் காணப்படுங் கருடனைத் தியானிப்பதன்று. வேறு என்னையெனின், கூறலாம்; ஆதிபௌதிக கருடன், ஆதிதேவிக கருடன், ஆத்தியான்மிக கருடன் எனக்கருடன் மூவகைப்படும். ஒவ்வொரு பொருளினும் இவ்வாறே பெளதிகம், தேவிகம், ஆன்மிகம் என மூன்றும் கண்டுகொள்க. அதாவது ஒவ்வொரு உயிருக்கும் உடல் ஒன்று மந்திரம் ஒன்று அம்மந்திரத்தில் நிற்கும் தெய்வத்தன்மையொன்று ஆகமும்மூன்றுண்டு. அம்மூன்றனுள் உடல் பூதகாரியமாகலால் பெளதிகமெனவும், மந்திரம் தெய்வசம்பந்த முடைமையால் தேவிகமெனவும், தெய்வத்தன்மை சிவசத்தியின் காரியமானதால் ஆன்மிகமெனவும் கூறப்படும். ஆதலால் உலகத்திற் காணப்படும் கருடனாகிய பறவை ஆதிபௌதிக கருடன்; அக்கருடனுடைய உயிரில் அந்தரியாமியாய் இருக்கும் தெய்வசம்பந்தத்தைக் குறிக்கின்ற மந்திரம் ஆதிதேவிக கருடன்; அம்மந்திரத்தின் இடமாக நின்று மாந்திரிகனுக்குப் பயன் கொடுப்பதாகிய சிவசத்தி ஆத்தியான்மிக கருடன் எனப்படும். அம்மூன்று கருடனுள் இச்செய்யுளில் கருடன் என்றது தேவிகமாகிய கருட மந்திரத்தை என அறிக. அம்மந்திரத்தைச் சத்தமனத்தால் பாவித்தலே கருடபாவனை. பாவிப்பது எவ்வாறெனின், நான்தோறும் பழகிவந்த பழக்க விசேடத்தால் அம்மந்திர ரூபமே தானாக மந்திரம் எனவும் தான் எனவும் பேதமின்றித் தன்னறிவு அம்மந்திரத்தின் வசமாய் உறைத்து நின்றலாம். அவ்வாறு உறைத்து நின்று அம்மந்திரக் கண்ணால் நோக்கவே, அந்நோக்கம் அவ்விடவேகத்தை மாற்றாதல் துணிபாம். ஆதலால் அக்கருடபாவனை இவ்விடத்துக்கூறிய சிவோகம் பாவனைக்கு உவமையாயிற்று. பறவை, மிருகம், மரம் முதலியவற்றிற்கெல்லாம் மந்திரமும் அதிதெய்வமும் உண்டென்பதூஉம், மந்திரங்களைக் கணிப்பவன் சார்ந்தபொருளின் வண்ணமாகும் படிசம்போல் மந்திர சொரூபியாவன் என்பதூஉம் சருவஞானோத்தர முதலிய ஆகமங்கருட்காண்க.

இவ்வெண்பாவினால் சிவோகம்பாவனையால் பிரபஞ்சம் விட்டுப்போம் எனக் கூறியதூஉமன்றிக் கருடபாவனை அசத்திய மென்பார் மதம் பொருந்தாதெனவுங் கூறியவாறு அறிக. அன்றியும் பாவனை பொய்யாகும்போது அப்பாவனை விடம் நீங்குதலாகிய பயன்றகுதல் எவ்வாறு கூடுமெனப் பொய்யென்று கூறும் கூற்றை மறுக்க.

இரண்டாம் அதிகாரம் முற்றிற்று.

சாதனவியல்ஒன்பதாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௪௬௫

மூன்றாம் அதிகரணம்.

பதினானத்தைப் பெற்றவிடத்தும் பழையவாசனை தாக்காதிருத்தற்பொருட்டுப்
பஞ்சாக்கரஜெபம் செய்யவேண்டுமெனக் கூறும்

மேற்கோள்.

இனி இவ்விடத்து ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்தை விதிப்படி உச்ச
ரிக்க வேன்றது.

சிறுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், ஆன்மாவைச் சுத்திபண்ணுதற்குப்
பாசமொருவியவழித் தண்ணிழலாய்ப் பிரகாசித்த ஞான சொரூப
மொன்றே அமையுமாகலின் இவ்விடத்தில் இனிச் செய்யக்கடவ
தொன்றில்லை யென்பாரை நோக்கிச் சூத்திரத்தின் மூன்றாங்குற்
றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

(இ-ள்.) மேற்பாச மொருவி ஆண்டுத் தண்ணிழலாய்ப் பிரகா
சித்த ஞானக்கண்ணுற் பதியைச் சிந்தைநாடிய பின்னர் அவ்விடத்
துத் திருவஞ்செழுத்தையும் விதிப்படி. கணிக்கவென மேற்
கொண்டது எ-று.

இறந்தது தழீஇய வெச்ச உம்மை விகாரத்தாற் றெுக்கது.
அற்றுகலினன்றே “பின்னுமோசை தருபஞ்செழுத்தை விதிப்படி
யுச்சரிக்க” என்றார் வழிநூலாசிரியரு மென்க. ஈண்டு ஸ்ரீபஞ்சாக்
கரம் என்றது முத்தி பஞ்சாக்கரத்தை. திருவஞ்செழுத்தாற் சாதிக்
கப்படும் பொருளும் அதுவேயாகலான் வேறுவகுத்துக்கூறவேண்
டாமையின், விதிப்படியென மாட்டெறிந் தொழிந்தார்.

இவ்வாறுசிரியர் மாட்டெறிந்ததூஉமுணராதார் சாதித்து
நிற்குமுறை வேறே, ஒதுமுறை வேறே எனச் சித்தாந்த வழக்
கொடு முரணிக்கூறுவர். நிற்குமுறைமையும் ஒதுமுறைமையுந்
தம்முளியைபில்வழி அஃது அதற்குச் சாதனமாமாறு யாண்டைய
தென்றொழிக. மானதம் மந்தம் உரையெனக் கணிக்குமாறு மூவ
கைப்படும். அவற்றுட் சுத்தமானத மெனப்படும் அறிவாற்
கணித்தலே ஈண்டு உச்சரித்தலென்பார் சூத்திரத்துள் உச்சரிக்க
வென்னுது எண்ணுகவென்றார். வடமொழிச் சூத்திரத்துத்
தியானிக்க வேன்றதும் அது. இன்னும் இதன்கட்படு மியல்பெல்

சசுசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

லாம், உண்மை விளக்கம், சிவப்பிரகாசம், திருவருட்பயன், கொடிப் பாட்டு, நெஞ்சுவிடுதூது முதலியவற்றுட் காண்க. ஈண்டு விரிப்பிற் பெருகும்.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் சூத்திரத்துள்ள விதி எண்ணுமஞ்செழுத்தே என்ற மூன்றாப் கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், இச்சூத்திரத்திற்குச் செய்த கருத்துரையின்படி ஆன்மாவைச் சுத்தி பண்ணுதற்கு இரண்டாம் அதிகாரணத்திற் கூறியவாறு பாசத்தை நீக்கியவிடத்துக் குளிர்ந்த நிழலாய் விளங்கித்தோன்றும் ஞானசொருபமொன்றே போதுமாதலால் ஞானம் பிரகாசித்து விட்டால் அதன்மேல் ஆன்மசுத்தியின் பொருட்டுச் செய்யவேண்டிவது ஒன்றுமில்லைபென்பாரை நோக்கிச் சூத்திரத்தின் மூன்றாபகூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து ஞானம்பிரகாசித்தாலும் அதன்மேல் பஞ்சாக்கர மந்திரத்தையும் உச்சரிக்கவேண்டுமெனக் கூறியவாறும்.

இவ்வதிகாரணத்தில் ஞானம் பிரகாசித்த பின்னர்ச் செய்யவேண்டிவதுண்டோ இல்லையோ என்பது ஐயப்பாடு. இல்லையென்பது பிறர்பக்கம் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) மேல் இரண்டாம் அதிகாரணத்திற் கூறியவாறு பிரபஞ்சமாகிய பாசத்தை நீக்கி, நீக்கினவிடத்துக் குளிர்ந்த நிழலாய் வெளிப்பட்டுத் தோன்றும் ஞானக்கண்ணால், உயிராகிய தன்னறிவின் கண்ணே சிவபெருமானை யாராய்ந்து அறிந்த பின்னர், ஞானக்கண்ணால் பதியை அறிந்த அவ்விடத்தும் வாசனாமலம் நீங்குதற்பொருட்டுத் திரு அஞ்செழுத்தையும் விதிப்படி கணிக்கவேண்டும் என்று.

ஞானம் பிரகாசித்த விடத்தும் பஞ்சாக்கரத்தை உச்சரிக்க என இரண்டாம் அதிகாரணப்பொருளைத் தழுவி நிற்கும் இறந்தது தழுவிய உம்மை இம்மேற்கோளில் பஞ்சாக்கரத்தை என்றவிடத்துத் தொக்கு நின்றது. அந்த உம்மை விரித்துத் திரு அஞ்செழுத்தையும் என உரை செய்யப்பட்டது. அந்த உம்மை இறந்தது தழுவியதோடு உச்சரிக்க என்பது கொண்டு முடியவேண்டிய எச்சமாய் நின்றலால் இறந்தது தழுவிய எச்ச உம்மையாம். இவ்வாறு இம்மேற்கோளில் இறந்தது தழுவிய எச்ச உம்மை விரித்து உரைக்கவேண்டுமென்பது பற்றியே, சிவஞானசித்தியார் சு-ம் சூ-ம் க-வது செய்யுளில் “பின்னுமோசைதரு மஞ்செழுத்தை விதிப்படி உச்சரிக்க” என்றவிடத்துப் பின்னும் என உம்மையை விரித்தார் வழிநூலாசிரியரும்.

பஞ்சாக்கரமாவது தூலபஞ்சாக்கரம் சூக்குமபஞ்சாக்கரம் அதிகூக்கும பஞ்சாக்கரமென மூத்திறப்படும்; அவற்றுள், தூலபஞ்சாக்கரம் நகரத்தை

சாதனவியல்ஒன்பதாஞ்சுத்திரம். ௩-ம்அதி. ௪௬௭

முதலாக உடையது. சூக்குமபஞ்சாக்கரம் சிகரத்தை முதலாக உடையது. அதிசூக்குமபஞ்சாக்கரம் நகரமகரங்களிரண்டிமின்றி ஏனைய மூன்றெழுத்தும் முன்னும் பின்னுமாய் மாறுதலால் ஐந்து எழுத்து ஆகிச் சிகரத்தை முதலாக உடையது. அதிசூக்குமபஞ்சாக்கரம் காரணபஞ்சாக்கரமெனவும், முத்திபஞ்சாக்கர மெனவும் கூறப்படும். இம்மூவகைப் பஞ்சாக்கரத்துள் இம்மேற்கோளில் ‘ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்தை’ என்று கூறியது முத்திபஞ்சாக்கரத்தை என அறிக.

இம் முத்திபஞ்சாக்கரத்தை உச்சரிக்கு முறையை வகுத்துக் கூறாமல் விதிப்படி உச்சரிக்க என்றுகூறிய கருத்தென்னையெனின், பாசத்தை நீக்கி ஞானக்கண்ணுற் சிவனை நாடுவதே முத்தி பஞ்சாக்கரத்தின் பொருளாதலால் அவ்வாறு நின்றிலே இரண்டாம் அதிகரணத்திற் கூறிவிட்டமையின், நிற்கும் அந்த முறையே ஒது முறையும் என அறிவிக்கவேண்டி இவ்விடத்தில் வகுத்துக் கூறாமல் விதிப்படி என இரண்டாம் அதிகரணப் பொருளையே இவ்வதிகரணத்திற்கும் மாட்டிவிட்டன ரென அறிக.

இவ்வாறு ஆசிரியர் இரண்டாம் அதிகரணத்திற் கூறிய விதியை மூன்றாம் அதிகரணத்திற்கு மாட்டி விட்டதையும், முத்தி பஞ்சாக்கரத்தின் பொருளையும் உணராதார், இரண்டாம் அதிகரணத்திற் கூறிய சாதித்து நிற்குமுறை வேறெனவும், இவ்வதிகரணத்திற் கூறிய ஒது முறை வேறெனவும் சித்தாந்த வழக்கத்திற்கு மாறுபட்டுக் கூறுவர். சித்தாந்தத்தில் நிற்கு முறையும் ஒதுமுறையும் ஒன்றற் கொன்று சம்பந்தமுடைய தாகவே இருக்கும். சம்பந்தம் இல்லாதவிடத்து நிற்கு முறைமை நிலைப்பதற்கு ஒதுமுறைமை சாதனமாவது எவ்வாறு கூடுமென வேறென்பாரை யறுத்து விடுக. நிற்கு முறையாவது, உயிர் பாசத்தை நீக்கி ஞானக்கண்ணால் பதியை நாடுதல். ஒது முறையாவது, பாசஎழுத்தை நீக்கி அருளெழுத் தொடும்பதி எழுத்தொடும் உயிரெழுத்து நின்றல். இதனைத் திருவருட்பயன் ஐந்தெழுத்தருள் நிலை ஒன்பதாவது பாட்டில் “ஆசினவா நாப்ப ணடையா தருளினால் வாசியடை நிற்கைவழக்கு” என்று புடைநூலாசிரியர் அருளிய வாற்றலறிக. இன்னும் இதன் உண்மையெல்லாம் ஞான குருவினிடத்துக் கேட்க.

சூத்திரத்துள் உச்சரிக்க என்று கூறுது எண்ணுக என்று கூறிய கருத் தென்னையெனின், மந்திரங்களை உச்சரித்தல் மானதம், மந்தம், உரையென மூவகைப்படும். அவற்றுள் மானதமாவது மனத்தாற் பாலித்தல். மந்தமாவது சூக்கும வைகரிவாக்கால் தன் செவிக்குமட்டும் கேட்கும்படி உச்சரித்தல். உரையாவது தூலவைகரிவாக்கால் தனக்கும் பிறருக்கும் கேட்கும்படி உச்சரித்தல். இம்மூன்றனுள், தூலவைகரி வாக்கால் உச்சரிக்குங்காலத்து மனங்கலவா திருத்தலும் கூடும். இக்கருத்துப் பற்றியே “நான் மறக்கினுஞ் சொல்லும் நா நமச்சிவாயவே” என்றருளிச் செய்தார் சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகளும். சூக்கும வைகரிவாக்கால் உச்சரிக்குங்காலத்து மனமும்

சுசு அ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கலந்தே உச்சரிக்கப்படும். மானதமாய்ப் பாலிக்குங்காலத்து வாக்கின் கலப் பின்றிமனம் தனித்து அறிவுரூபமாய் நின்று பாலிக்கப்படும். வாக்கின் கலப் பில்லாமையால் இப்பாவனை சுத்தமானதம் எனப்படும். இந்தச் சுத்தமானத மாகிய அறிவாற் கணித்தலே இவ்வதிகாரணத்தில் உச்சரித்தல் என்பதன் பொருளென அறிவிக்கவேண்டிச் சூத்திரத்துள் உச்சரிக்க என்று கூறாமல் எண்ணுக என்றார். எண்ணுதல் மனத்தின்றொழில். வடமொழிச் சிவஞான போதம் ஒன்பதாம் சூத்திரத்தில் தியானிக்க என்று கூறியதும் சுத்தமானத மெனப்படும் அறிவாற் கணித்தலையேயாம். இன்னும் இம்முத்திபஞ்சாக்காத் தின்கண் உண்டாம் இயல்பெல்லாம் உண்மை விளக்கம், சிவப்பிரகாசம், திருவருட்பயன், கொடிப்பாட்டு, நெஞ்சுவிடுதாது முதலிய நூல்களுட் காண்க. இவ்விடத்துவிரிக்கிற பெருகும்.

பதிஞானத்தைப் பெற்றவிடத்தும் வாசனையை நீக்குதற்பொருட்டுப் பஞ்

சாக்கர ஜெபம் செய்யவேண்டு மென்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

இவ்வான்மாக்களுக்கு ஞானம் பிரகாசித்தும் அஞ்ஞானத் தை வேம்புதின்ற புழுப்போல் நோக்கிற்றை நோக்கி நிற்குமாக லின் அது நீக்குதற்கெனக் கொள்க.

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின், அந்தரங்க வழிபாடாகலின் அசிந்திதனாய் நின்றபதியைச் சிந்திதனாகக் கண்டு வழிபடு மாற்றைச் சாரவைத் தோதற் பாலதாகிய இதனைச் சித்த சாதனமாய் ஈண்டு விதித்தல் எற்றுக் கென்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தனாகலிற்று.

(இ-ள்.) வேம்புதின்ற புழு அதனை யொருவிக் கரும்பைத்தலை ப்பட்டு அதன் சுவை தெரிந்துழியும் பயிற்சிவயத்தான் நோக்கிற் றை நோக்கி நிற்குமாறுபோல அசத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை அசத்தென்று கண்ட உயிர்களுக்கு அதனை ஞானசொருபம் விளங்கி ஞேயங்காட்சிப் பட்டவிடத்தும் அவை பயிற்சிவயத்தாற் பண்டைச் சிற்றுணர்வை நோக்கிநிற்கு மாகலின் அவ்வாதனை நீக் குதற் பொருட்டு ஈண்டைக்கு வேண்டப்படுதலான் இனி ஸ்ரீபஞ் சாக்கரத்தை விதிப்படி இவ்விடத்து உச்சரிக்கவேன மேற்கொண் டதெனக் கொள்க எ-று.

இவ்விடத் தென்றதனால் அனைந்தோர் தன்மையைச் சார வைத்து மேற்கோடற்குரிய ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்தை என வருவித்

சாதனவியல் ஒன்பதாஞ்சூத்திரம். ௩-ம் அ.தி. சககூ

துரைத்துக்கொள்க, எனக் கொள்கவென்று உடம்பிடுப் பித்ததும் அதுபற்றி. இக்கருத்து நோக்கியன்றே புடைநூலாசிரியர் அஞ்செழுத்தருணிலையை ஆன்மலாபத்தின் பிள்ளை அணைந்தோர் தன்மையைச் சாரவைத் தோதியதூஉம் என்க. “வானோக்கி வாழும்” “கோளோக்கி வாழும்” என்றற்போல ஈண்டு நோக்கென்றது மனவெழுச்சி விசேடத்தை. பிரகாசித்த வழி என்பது பிரகாசித்தெனத் திரிந்தது. ஈண்டு ஞானமென்றது அசத்தை அசத்தென்று கண்ட வழி விளங்குவதெனப்பட்ட ஞான சொரூபத்தை; அஞ்ஞான மென்றது அதற்கு மறுதலையாகிய சுட்டுணர்வை யென உணர்க. அது நீக்குதற் கெனக்கொள்க வெனவே, சித்தசாதன மன்றென்பதும் பெறப்பட்டது.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னசொல்லிற்றோ எனின், மேற்கோளிற் கூறியவாறு முத்திபஞ்சாக்கரத்தை அறிவாற்சணித்தல் அந்தாங்க வழிபாடாகும். முன்னர்ப் பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரத்தில் அதன் கருத்துரையின்படி சிந்தைக் கெட்டாத சிவனைச் சிந்தைக்கு எட்டியவனாகக் கண்டு வழிபடும் அந்தாங்க வழிபாடே கூறப்படுதலின் அப்பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரத்துடன் சேர்த்துக் கூறவேண்டிய இவ்வழிபாட்டை வேறுபிரித்துக் கூறியது முன்னர்ச் சித்திக்கும் பொருளையே சாதிப்பதாகிய சித்தசாதன மென்னுங் குற்றமாம். ஆதலால் ஒரு சூத்திரப் பொருளாகிய இவ்வழிபாட்டை வேறு பிரித்துக் கூறியது எதன்பொருட்டு என்பாரை நோக்கி வாசனாமலம் நீக்குதற்பொருட்டு எனக்கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) வேம்புதின்ற புழு அவ்வேம்பை நீக்கிக் கரும்பைக் கூடி அக்கரும்பின் சுவையை அறிந்து அதுபவித்த விடத்தும், நீண்ட நாட்பழகிய பழக்கவசத்தால் அப்புழு முன்னர் அனுபவித்த வேம்பின் சுவையை நோக்கி அவ்வேம்பினிடத்த மீளுமாறுபோல, இரண்டாமதி கரணத்திற் கூறியவாறு அசத்தாயுள்ள பிரபஞ்ச பேதங்களை அசத்தென்று கண்டு நீக்கிய உயிர்களுக்கு அசத்தை நீக்கிய அதனால் ஞான சொரூபம் விளங்கி முதலதிகரணத்திற் கூறியவாறு அந்தஞானக் கண்ணுக்குப் பதிவிளங்கித் தோன்றியவிடத்தும்; அவ்வுயிர்கள் பழக்கவசத்தால் பழைய சிற்றுணர்வாகிய பிரபஞ்ச உணர்வை நோக்கி நிற்கும். ஆதலால் அப்பழக்க வாசனையை நீக்குதற்பொருட்டு இவ்விடத்து இவ்வழிபாடு வேண்டப் படுதலின் இனி ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்தை விதிப்படி உச்சரிக்க என மேற்கோள் கூறியதெனக் கொள்க ஏ-று.

சுஎ௦ 'சிவஞானபோத'ச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

மேற்கோளில் ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்தை உச்சரிக்க என்று கூறியிருந்தாலே போதும். இவ்விடத்து என்று கூறியது எதற்காக வெனின், இவ்விடத்து என்றதனால் பஞ்சாக்கரத்தை உச்சரிக்கவேண்டும் இடம் வேறு உண்டென அறியக் கிடக்கும். அதாவது சிவனை அணைந்த சீவன் முத்தர் பிராரத்தவியைப் பயனை அதுபவிக்குங் காலத்து அவ்வினைப்பயன் தாக்காதிருத்தற் பொருட்டு முத்திபஞ்சாக்கரம் உச்சரிக்கப் படுவதாகும் ஆதலால் இப்பஞ்சாக்கர தியானம் அணைந்தோர் தன்மையைச் சாரவைத்து ஒதப்படல் வேண்டும்; அதனைச் சிவோகம்பாவனை கூறும் இவ்விடத்து சிவோகம்பாவனை நிலைத்தற் பொட்டுக் கூறிராதவின் இவ்விடத்து என்றார். ஆதலால் மேற்கோளுக்குக் கூறிய உரையில் அணைந்தோர் தன்மையைச் சாரவைத்து ஒதவேண்டிய ஸ்ரீபஞ்சாக் கரத்தைச் சிவோகம்பாவனை கூறும் இவ்விடத்து உச்சரிக்க எனவருவித்து உரைத்துக்கொள்க. ஏதுவில் நீக்கு தற்பொருட்டு என்றாலே போதியதாகவும் எனக் கொள்க என்பதைச் சொத்துக் கூறியதும், அணைந்தோர் தன்மையை அடுக்க ஒதவேண்டுமென்பதை அறிவித்தற் பொருட்டேயாம். பிறிதொரு பொருளைத் தன்னுள் அடக்கி நிற்கும் எனக்கொள்க என்னும் உடம்பை அடிப்பித்து கூறியிருத்தலால் இது உடம்படுப்பித்தலாம். அதாவது சிவாநுபவம் நிலைத்தற் பொருட்டு அணைந்தோர் தன்மையை அடுக்கக்கூற வேண்டியதைச் சிவோகம்பாவனை நிலைத்தற் பொருட்டு இவ்விடத்துக் கூறின ரென்றபடியாம். இப்பஞ்சாக் கரதியானம் சாதனம் நிலைத்தற்கும் அநுபவம் நிலைத்தற்கும் வேண்டப்படும் பொதுவான உபாய மென்னுங் கருத்துப்பற்றியே உமாபதி சிவாசாரியார்திரு வருட்பயன் என்னும் நூலில் ஆன்மலாபமான உயிர் விளக்கமும் ஆன்மலாபத்தின் பயனாகிய இன்புறுநிலையும் கூறியபின்னர் ஐத்தெழுத் தருணிலை கூறி அதன்பின்னர் அணைந்தோர் தன்மை கூறினாரென அறிக.

நோக்கிற்றை நோக்கிற்றிரு மென்றதில் நோக்கு என்பது இவ்விடத்தில் கண்ணால் பார்க்கப்படும் பார்வையைக் குறிக்காமல் மன எழுச்சி விசேடமாகிய எண்ணத்தைக் குறித்து நின்றது. நோக்குதல் மன எழுச்சியைக் குறிக்கும் என்பதைத் திருக்குறளில் செங்கோன்மை அதிகாரத்தில் உவது செய்யுளில் “வானோக்கி வாழும் உலகெல்லா மன்னவன்—கோனோக்கி வாழ்ந் குடி” என்று கூறியவாற்றானும் அறிக. கோனோக்கிவாழும் வானோக்கிவாழும் என்பதற்கு மழை உளதாதலாலுண்டாகிய மனவெழுச்சி விசேடத்தாலும் செங்கோல் உளதாதலாலுண்டாகிய மனவெழுச்சி விசேடத்தாலும் வாழும் என்பதுபொருள்.

ஞானம் பிரகாசித்தவழியும் யென்றிருக்க வேண்டிவது ஞானம் பிரகாசித்தும் எனத் திரிந்து நின்றது.

இந்தவதுவில் ஞானம் என்றது இரண்டாம் அதிகாரணத்துக் கூறிய வாறு அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்று கண்டவிடத்து விளங்குவ

சாதனவியல்ஒன்பதாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அகி. சுகத

சாகிய ஞானசொருபத்தை எனவும், அஞ்ஞானத்தை என்றது அந்தஞானத்துக்கு மறுதலையாகிய சுட்டுணர்வை எனவுங்கொள்க. சுட்டுணர்வாவது இது இன்னது இது இன்னது என்று ஒவ்வொரு பொருளாகச் சுட்டியறியும் அறிவு சுட்டுதல் கருதுதல்.

அகண்டாகாரமாய் ஒன்றாயறியும் ஞானத்தை விட்டுச் சுட்டியறியும் அஞ்ஞானத்தைக் கூடவரின் அந்த அஞ்ஞானத்தை நீக்குதற் பொருட்டுப் பஞ்சாக்கர தியானமாகிய அந்தரங்கவழிபாடு கொள்க என்றதனால் சித்திப்பதைச் சாதிப்பதாகிய சித்தசாதன மன்றெனமேல் நிகழ்ந்த ஆசங்கையை நீக்கியவாறு அறிக. இசனால், மேலேசித்தித்ததைச் சாதிப்பதும் பின்னர்ச் சித்திக்கப்படுவதைச் சாதிப்பதும் சித்தசாதனமாகுமென உணர்ந்துகொள்க.

இந்தவது, ஞானம் பிரகாசித்த பின்னர்ச்செய்ய வேண்டுவ தொன்றும் இல்லையென்பாரைமறுத்து வாசனா மலம் நீங்குதற்பொருட்டுப் பஞ்சாக்கரத்தை உச்சரிக்கவேண்டுமெனக் கூறும் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

வாசனையை நீக்குதற்குப் பஞ்சாக்கரத்தை உச்சரித்தல்

சாதனமாகும் என்பதற்குக்காட்டும்

உதாரணம்.

அஞ்செழுத்தா லுள்ள மரனுடைமை கண்டரனை
யஞ்செழுத்தா லர்ச்சித் திதயத்தி—லஞ்செழுத்தாற்
குண்டலியிற் செய்தோமங் கோதண்டஞ் சானிக்கி
லண்டனாஞ் சேடனா மங்கு.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், இஃதவ்வாசனையை நீக்குதற்குச் சாதன மாமாறியாங்கன மென்பாரை நோக்கி அஃதாமாறு கூறி ஏதுவை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) உள்ளம் அரன் உடைமை அஞ்செழுத்தால் கண்டு—உயிர் சிவனுக்குடைமை யாதலை அஞ்செழுத்தை உச்சரிக்கு முறையில் வைத்து நோக்கி,—இதயத்தில் அரனை அஞ்செழுத்தால் அர்ச்சித்து—(தன்னுடம்பகத்தே இதயம் உந்தி புருவநடு வென்னுமுன்றனையும் முறையே பூசைத்தானம் ஓமத்தானம் தியானத்தானமாகக் கருதிக்கொண்டு புறம்பே ஞானபூசை செய்யும் முறைப்படி) இதயபங்கயத்தில் (அவ்வஞ்செழுத்தா லமைந்ததிருமேனியில்) அம்முதல்வனைக் (கொல்லாமை மீம்பொறியடக்கல் பொறைஅருள் அறிவு வாய்மை தவம் அன்பு என்னும் அட்ட புட்பங்கொண்டு) அம்மனுவா லர்ச்சனைசெய்து,—அஞ்செழுத்தால் குண்டலியின்

சுஎஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஓமஞ்செய்து—அத்திருமந்திரத்தானே குண்டலித்தானமான உந்தியில் (ஞானவனலை எழுப்பி அதன்கண் விந்துத்தானத்தமிழ்தமாகிய நெய்யைச் சுழுமுனைநாடி இடைநாடியாகிய சுருக்குச் சுருவங்களா) லோமித்து,—கோதண்டம் சானிக்கில்—விந்துத்தானமாகிய புருவநடுவிற் (சிகர யகர வகரங்கண் மூன்றும் முறையே தற்பதப் பொருளும் துவம்பதப் பொருளும் அசிபதப் பொருளுமா முறைமை நோக்கி அதனாற்) சிவோகம்பாவனை செய்வனாயின்,—அங்கு அண்டன் ஆம்சேடன் ஆம்—அப்பாவனைக்கண் அம்முதல்வன் விளங்கித் தோன்றவன் (அப்பாவகன் அவனுக்குச் சேட சேடியபாவகத்தால்) அடிமையாவன் எ.று.

ஓமித்தலும் தியானித்தலும் பூசைக்கங்கமென அறிக. ஞான சொரூபம் விளங்கிய வழியும் பயிற்சிவயத்தான் ஏகாதேசப்பட்டுப் புறத்திற் செல்ல நோக்குவதாய தன்னறிவை அங்ஙனமாகாத வாறு மடக்கி அகத்தே ஒருகுறியின்கணிற்றுத்தி நிட்டைகூடும் படி அஞ்செழுத் தோது முறையில் வைத்துக்கண்டு சிந்திக்கச் சிந்திக்க அஃது அந்நோக்கத்தைப் பற்றறக் கெடுத்துஞானசொரூபத்தை இனிது விளக்கிப் பூரண நிலையிற் கொண்டு செலுத்துமாதலின் இஃது ஈண்டைக்குச் சிறந்த சாதனமாயிற்றென்பது.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) உள்ளம் அரன் உடைமை அஞ்செழுத்தால் கண்டு இதயத்தில் அரனை அஞ்செழுத்தால் அர்ச்சித்து அஞ்செழுத்தால் குண்டலியின் ஓமம் செய்து கோதண்டம் சானிக்கில் அங்கு அண்டன் ஆம்சேடன் ஆம்.

இவ்வதாரணம் என்னசொல்லிற்றோளனின், இவ்வதிகரணத்து மேற்கோளிற் கூறிய பஞ்சாக்கர திபானம், ஞானசொரூபம் விளங்கியவிடத்தும் பிரபஞ்சத்தை நோக்கச்செய்யும் பழக்கவாசனையை நீக்குதற்கு எவ்வாறு சாதனமாகுமென்பாரை நோக்கிச் சாதனமாகும் முறைமை கூறி ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) உயிர் சிவனுக்கு உடைமைப் பொருளாதலை முத்திபஞ்சாக்கரத்தை உச்சரிக்கும் முறைமையில் வைத்து அறிந்து புறம்பே ஞான பூசை செய்வதற்குப் பூசைத்தானம் ஓமத்தானம் தியானத்தானம் வகுத்துக் கொண்டு பஞ்சாக்கரத்தி னாலேயே அர்ச்சனை முதலியன செய்தல் போல, உடம்பினுள்ளே இதயத்தைப் பூசைத்தானமாகவும் உந்தியை ஓமத்தானமாகவும் புருவநடுவைத் தியானத்தானமாகவும் கருதிக்கொண்டு, பூசைத்தான

சாதனவியல் ஒன்பதாங்குத்திரம். ௩-ம் அதி. ௪௭௩

மாகிய இதயதாமரையில் மேற்கூறிய முத்தி பஞ்சாக்கரத்தையே திருமேனியாக உடைய சிவபெருமான் வீற்றிருப்பதாகப் பாவித்து அச்சிவபெருமானை யர்ச்சிப்பதற்குப் புறத்தில் அட்டபுட்பங்க ளிருத்தலபோலத் கொல்லாமை, ஐம்பொறி யடக்கல், பொறை, அருள், அறிவு, வாய்மை, தவம், அன்பு என்னும் அட்டபுட்பங்கொண்டு அம்முத்திபஞ்சாக்கரத்தால் அர்ச்சித்து, அதன்பின் அம் முத்திபஞ்சாக்கரத் தானே குண்டலினி சத்திவசிக் குந்தானமாகிய உத்தியில் ஞானமாகிய அக்கினியை எழுப்பி விந்துத் தானமாகிய புருவநடுவின் கண் அவ்வக்கினியாலுண்டாகும் அமிழ்தமாகிய நெய்யைச் சுழமுனை நாடி இடைநாடியாகிய சுருக்குச் சுருவங்களால் அவ்வக்கினியின் கண் பெய்து ஓமம் செய்து, அதன்பின் விந்துத்தானமாகிய புருவநடுவில் சிகர யகர வகரங்கள்மூன்றும் முறையே தற்பதப் பொருளும் துவம் பதப்பொருளும் அசிபதப் பொருளுமான முறையை அறிந்து அம்முறைமையால் சிவம் நான் என்று சிவோகம்பாவனை செய்வனாயின், அப்பாவனையில் பாவிக்கப்படும் அம்முதல்வன் விளங்கித் தோன்றுவன். தோன்றவே அப்பாவனை செய்தவன், முதல்வனை விட்டுத்தனித்து நில்லாத சேட பாவனையாலும் தன்னைச் சேடமாக உடைய சேடியம் முதல்வன் என்றபாவனையாலும் அம்முதல்வனுக்கு அடிமையாவன் என்று.

(க-ரை.) புறத்தே ஞான பூசைசெய்யும் முறைப்படி அகத்தே இதயம் உந்தி புருவநடு என்னும் மூன்றுதானங்களையும் முறையே பூசைத்தானம் ஓமத்தானம் தியானத்தானங்களாக வருத்துக்கொண்டு பூசித்து ஒயித்துத் தியானிப்பனாயின் சிவனுக்கு அடிமையாவன் என்பதாம்.

சேடம் என்பது மிச்சப்பொருளைக் குறிக்கும். மிச்சம் என்பது யாதானும் ஒன்றன் மிச்சமாயிருக்குமே யன்றித் தனித்திருப்பதில்லை. தனித்திருப்பின் சேடம் என்று சொல்லப்பட மாட்டாது. ஆதலால் உயிர் சிவனையின்றித் தனித்து நில்லாமையை விளக்குதற்குச் செய்யுளில் சேடன் என்று கூறினர். எல்லா உயிரும் தனித்து நில்லாமையால் சிவனுக்குச் சேடமே யாயினும் அவ்வுயிர்கள் தம்மைச் சேடமென அறிவதில்லை. சிவோகம்பாவனை செய்கின்றவன் தன்னைச் சேடம் எனவும் முதல்வனைச் சேடியம் எனவும் அறிகின்றான்.

சுருக்குச் சுருவம் என்பன நெய்யைப் பெய்யும் துடுப்புகள். ஓமமும் தியானமும் பூசைக்கு அங்கமெனவும் பூசை அங்கியெனவும் அறிக. கோதண்டம் என்றவிடத்து ஏழாம்வேற்றுமைக் கண் உருபுவிரித்துப் புருவநடுவில் என்றும், அண்டனாம் என்றவிடத்து நான்காம் வேற்றுமை ருவ்வுருபு விரித்து முதல்வனுக்கு எனவும் உரைசெய்யப்பட்டது.

சாந்தோக்கிய உபநிடதத்திலுள்ள தத்துவயசி மகா வாக்கியம் தற்பதம் துவம்பதம் அசிபதம் என மூன்று பதங்களை உடையது. அம்மூன்றனுள்

தற்பதம் இறைவன் தடத்தநிலையாகிய பதித் தன்மையினையும், தவம்பதம் உயிரின் தடத்தநிலையாகிய பசுத்தன்மையினையும், அசிபதம் அவ்விருபொருள்களின் சொருபநிலையாகிய ஐக்கியத்தையுங்குறிக்கும். “இதனை, வேதாந்த தொம்பத மேவும் பசுவென்ப—நாதாந்த பாசம் விடநின்ற நன்பதி—போதாந்த தற்பதம் போயிரண் டைக்கியஞ்—சாதா ரணஞ்சிவ சாயுச்சிய மாமே” என்னுந் திரு மந்திரத்தாலும் உணர்க. அவ்வாறாயின்,” தொம்பதந் தற்பதஞ் சொல் லுமசிபத—நம்பிய முத்தரி யத்துமே னாடவே—யுப்பத முப்பத மாகு முயிர்பரன்—செம்பொரு ளான சிவமென லாமே.” என்னுந் திருமந் திரத்தால் அசிபதம் சிவம் ஒன்றையே குறிக்கவும் அதற்குமாறாக இருபொருள்களின் சலப்பைக் குறிக்குமென்றல் முரணதோ எனின், முரணது. எதனாலெனின், “சிவமாதல் வேதாந்த சித்தாந்த மாகும்” என்னும் திருமந் திரத்தின்படி முத்தியில் உயிர்சிவனைச் சார்ந்த சிவமாதலால் என்க. இதனை “வினாவு நீர் பாலாதல் வேதாந்தத் துண்மையே” என்ற திரு மந்திரமும் வலியுறுத்தும். இவ்வுண்மையறிபாத ஏகான்மவாதிகள் நீரேதனித்து பாலாலாகும் என்றும் அதுபோல உயிரே தனித்துச் சிவமாகும் என்றும் கூறுவர். ஒன்றுமற்றொன்றாதல் உலகத்திற் கண்டிலமாதலானும், உவமேயத்தைச் செளிவிப்பதற்குக் கூறும் உவமானத்திலிஐயம் நிகழின் அது உவமானமாகாமையானும் அவர் கூற்றுப்பொருந்தாதென விடுக்க. இம்மகாவாக்கியம் போலவே, சிவரம் பதியையுந் யகரம் பசுவையும் வகரம் அவ்விரண்டின் ஐக்கிய நிலையாகிய அருளையும் குறிக்கும். ஆகலால் இம் முத்திபஞ்சாக்கரம் சித்தாந்த மகாவாக்கியமென அறிக.

அசத்தை அசத்தென்று கண்டு ஞான சொருபம் விளங்கித்தோன்றி எங்குந் தானாக நிட்டைகூடிய விடத்தும் பழையபழக்கவசத்தால் புறத்தே பிரபஞ்சத்திற் சென்று சுட்டியுணரு மாதலின், அவ்வாறுணரும் தன்னறிவைப் புறத்திற் செல்லவொட்டாது மடக்கி அகத்தே ஒருகுறியின் கண் நிறுத்தி நிட்டை கூடும்படி முத்திபஞ்சாக்கரத்தை உச்சரிக்கும் முறையில் வைத்துக் கண்டு சித்திக்கச் சித்திக்க அச்சிந்தனை அப்புற நோக்கத்தைப் பற்றறக்கெடுத்து ஞான சொருபத்தைச் செவ்வையாக விளக்கிப் பூரணநிலையிற் கொண்டுபோய்விடு மாதலால் இம்முத்திபஞ்சாக்கர தியானம் பழைய பழக்க வாசனையை நீக்குதற்குச் சிறந்தசாதனமாயிற்றென ஆசங்கை நீக்கிடவாறு அறிக.

இதயத்திற் பூசித்தலால் இறைவனைக் காண்டல் கூடுமென்பதற்கு உவமை கூறி வாசனையை நீக்குதற்பொருட்டு முத்திபஞ்சாக்கரம் உச்சரிக்க வேண்டு மென்பதை வலியுறுத்தும்
உதாரணம்.

இந்துவிற் பானுவி லிராகுவைக் கண்டாங்குச்
சிந்தையிற் காணிற் சிவன்கண்ணு—முந்தவே
காட்டாக்கிற் றேன்றிக் கனல்சே ரிரும்பென்ன
லாட்டாளு மோதஞ் சேழுத்து

சாதனவியல்ஒன்பதாஞ்சுத்திரம். ௩.-ம் அதி. ௪௭௫

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அங்ஙனம் ஒருகுறியின்கண் வைத்தன்றி முதல்வனைக் காண்டல் செல்லாதவாறும், அவ்வாறு கண்டவழி முதல்வன் தன்மாட்டு விளங்கித் தோன்றமாறும், தோன்றிய வழித்தான் அம்முதல்வனுக் கடிமையாமாறும், உவமையில் வைத்து ணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ - ள்.) இராகுவை இந்துவில் பாணுவில் கண்டாங்கு—(அந் தாத்நியங்கு நவக்கோள்களுள் ஏனையபோலக் காணப்படாத) இராகுகேதுக்களை (உபராகத்திற்) சந்திராதித்தர் மாட்டுக் கண்டா ற்போல,—சிந்தையில்காணில்—(முப்பொருள்களுள் யானிதனை யறிந்தேன் அறிகின்றிலேன் என்னும் உணர்விற்கு விடயமாகிய பசுபாசங்களை டொப்ப வேறுணரப்படாத முவல்வனைத்) தன் னிதய பங்கயத்தின்) அஞ்செழுத்தின் முறையின் வைத்துக்) கா ணுமாயின்,—உந்தவே காட்டாக்கின் சிவன் தோன்றிக் கண் ஆம்—(கோலைநட்டுக் கயிற்றினாற் சுற்றிக்) கடையவே காட்டத்தி னின்று அங்கி தோன்றமாறுபோல அம்முதல்வன் ஆண்டுத்தோ ன்றி அறிவுக்கறிவாய் விளங்கிநிற்பன்,—தான் கனல்சேர் இரும்பு என்ன ஆள் ஆம்—(அப்பொழுது தானும் எரிசேர்ந்த இரும்பு போலத்) (தனது சுதந்திரத்தைவிட்டு அம்முதல்வனுக்கு) அடிமை யாம்,—அஞ்செழுத்து ஒது—(ஆகலான்) அத்திருவஞ்செழுத்தை (விதிப்படி) யோதுவாயாக எ-று.

கேது சாயாக்கிரகமாகவின் வேறு கூறாயினார். கண் அறிவு, தோன்றியா மென வியையும். உந்துதல் ஈண்டுக் கடைதல்மேற்று, காட்டாக்கி வடமொழிச் சிதைவு. இகாம் வீகாரத்தாற் றெடுக்கது. இன் உவம உருபு, ஈண்டும் ஒதஞ்செழுத் தென்றது வலியுறுத்த வாறு.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) இராகுவை இந்துவில் பாணுவில் கண்டாங்குச் சித் தையில் காணில் உந்தவே காட்டாக்கின் சிவன்தோன்றிக் கண் ஆம் தான் கனல் சேர் இரும்பு என்ன ஆள் ஆம் அஞ்செழுத்து ஒது.

இங்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோவெனின், மேலை வெண்பாவின் கூறியவாறு இதயத்தானமாகிய ஒரு குறியின்கண் முதல்வனைத் திருவஞ் செழுத்தாற் பாவித்தாலன்றிக் காணமுடியாதென்பதையும், அவ்வாறு

சுஎசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பாவித்துக் கண்டவிடத்து முதல்வன் தன்னிடத்தில் விளங்கித்தோன்றும் முறைமை இவ்வாறென்பதையும், முதல்வன் தோன்றியவிடத்துத் தான் அம்முதல்வனுக்கு அடிமையாம் என்பதையும், உவமையில் வைத்தறிவித்து வாசனையை நீக்குதற்கு முத்திபஞ்சாக்கரத்தை அறிவார் கணித்தல் சாதனமாகுமென்று கூறிய ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) வானத்தில் உலாவிக்கொண்டிருக்கும் ஆதித்தன் முதலாகிய ஒன்பது கிரகங்களுள் இராகு கேதுக்கள் நீங்கிய ஏனைய ஏழுகிரகங்களும் நேரே அறியப்படும். இராகு கேதுக்கள்மட்டும் அவ்வாறு அறியப்படமாட்டா. நேரே அறியப்படாத இராகு கேதுக்களைக் கிரகணகாலத்தில் சந்திரனிடத்தும் சூரியனிடத்தும் காண்டல்கூடும். அதுபோல, பதிபசுபாசமென்னும் மூப்பொருள்களுள் யான் இதனை அறிந்தேன் அறிகின்றிலேன் என்றவிடத்து யான் அறிந்தேன் அறிகின்றிலேன் என்னும் உணர்விற்குப்பொருள் ஆன்மாவும் இதனை என்னும் உணர்விற்குப்பொருள் பாசமும் ஆதலால் ஆன்மாவின் அறிவிற்கு ஆன்மாவும் பாசமும் வேறாகக் காணப்படும். முதல்வன் பசுபாசங்களைக் கடந்து நிற்பன் ஆதலால் ஆன்ம அறிவிற்கு வேறு காணப்படமாட்டான். வேறு காணப்படாத அம்முதல்வனைத் தன் இதய தாமரையில் முத்திபஞ்சாக்கரத்தைத் தியானிக்குமுறையில்வைத்துக் காணுமாயின் அவ்வாறு காணும் அறிவில் வெளிப்பட்டுத் தோன்றி அறிவுக்கறிவாய் விளங்கி நிற்பன். இதயதாமரையில் வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதல் ஏதுபோல எனின், விறகினிடத்துக் கோலைநட்டுக் கயிற்றிறை சுற்றிக் கடையவே அவ்விறகில் நின்று அக்கினிதோன்றுமாறுபோலாம். அவ்வாறு முதல்வனைக் கண்டபொழுது அக்கினியைச்சேர்ந்த இரும்பு அக்கினியின் தன்மையாய்க் கறையுங் கடினமுயின்றி விளங்குமாறு போல முதல்வனைக் கண்டதானும்மலமும் பசுபோதமும்விட்டு அம்முதல்வனுக்கு அடிமையாம். ஆதலால் அத்திருவஞ்செழுத்தை விதிப்படி உச்சரிப்பாயாக எ-று.

(க-ரை.) நேரே அறியப்படாத இராகு கேதுக்கள் கிரகணகாலத்தில் சந்திர சூரியனிடத்தில் விளங்கித் தோன்றுமாறுபோல, முதல்வன் சாதனகாலத்தில் இதயபங்கயத்தில் விளங்கித்தோன்றுவன். அவ்வாறு தோன்றுதல் விறகினிடத்துக் கோலைநட்டுக் கடைந்தவிடத்து அக்கினிதோன்றுமாறுபோலாம். அக்கினியைச்சேர்ந்த இரும்பு அக்கினியாமாறுபோல முதல்வனைச் சார்ந்த ஆன்மாவும் சிவமாய் அம்முதல்வனுக்கு அடிமையாம் என்பதாம்.

பசுயாதானுமொன்றைச்சார்ந்து அதன்வண்ணமாய் அறியப்படுமென்று ஏழாஞ்சுத்திரத்திற் கூறியதனோடு நேரே அறியப்படுமென்று இவ்விடத்துக் கூறியது முரணதோ எனின், முரணது. எவ்வாறெனின், யான் இதனை அறிந்தேன் அறிகின்றிலேன் என்றவிடத்துப் பசுவும் பாசமும் அறியப்படுமென்றதனால் இது என்னும் பாசத்தின் வாயிலாக அதனை உணர்ந்ததனை அறிதலெயன்றித் தனித்தறியவில்லாதலால் என்க.

சாதனவியல்ஒன்பதாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௪௭௭

விறகினிடத்துக் கோலை நட்டுக் கடைந்தவிடத்து அக்கினிதோன்று வதுபோல இதயபங்கயத்தினிடத்து முத்திபஞ்சாக்கரத்தாற்றியானித்த விடத்து முதல்வன் தோன்றுவன் என்னும் இக்கருத்தேபற்றி “விறகிற்றீ யின்ன பாலிற்படு நெய்போல்—மறைப நின்முன்ன மாமணிச் சோதியான்— உறவு கோல் நட்டு உணர்வுகயிற்றினால்—முறுகவாங்கிக் கடையமுன் னிற் குமே” எனத் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளியவாரும். இப்பாசரத்தில் விறகிற்றீயின்ன என்றதும் பாலில் நெய்போல் என்றதும் முறையேபாசத் தினிடத்தும் பசுவினிடத்தும் நிற்கும் முதல்வன் தடத்தநிலையை உணர்த்து தற் கெனவும், மாமணிச்சோதியான் என்றது முதல்வன் சொரூப நிலையை உணர்த்துதற் கெனவும் அறிக. இந்நூலில் இவ்வெண்பாவில் விறகுபோல் இதயம், கோல்போல் பஞ்சாக்கரம், கடைதல்போல் தியானம் என அறிக. மற்றைய உவமைக்குப் பால்போல் ஆன்மா, ஏனைய இரண்டற்கும் ஒக்கும். இச்சுத்திரம் இரண்டாம் அதிகாரணத்து மூன்றாவது வெண்பாவில் ஆன் மாவிலாய்ந்துணர என்றதுஇங்கே சிந்திக்கற்பாலது.

கேதுவும் இராகுவும் சாயையேயன்றித் தனித்த கிரகமன்று; ஆத லால் கிரகணகாலத்தில் தோன்றும் இராகு கேதுக்கள் என்று இரண்டை யுங் கூறாமல் இராகுவை மட்டுங்கூறிக் கேதுவை வேறு கூறாயினார்.

சிவன் கண்ணம் என்றவிடத்துக் கண் என்றது அறிவைக் குறித்து நின்றது. ஆதலால் அறிவுக் கறிவாய் விளங்கிநிற்பன் என உரை செய்யப் பட்டது.

மூன்றாவது அடியிலுள்ள தோன்றி என்பது இரண்டாவது அடியிலு ள்ள கண் ஆம் என்பதன் மேலாகக் கூடித்தோன்றிக் கண் ஆம் எனப்பொ ருந்தம். அவ்வாறே உரைசெய்யப்பட்டது.

உந்தவே என்றதில் உந்துதல் செலுத்துதலைக் குறிக்குமாயினும் இச் செயுளில் கடைதலைக் குறித்து நின்றது.

காஷ்டாக்கினி என்று இருக்கவேண்டியது காஷ்டமும் அக்னியும் வட மொழி யாதலால் காட்டாக்கியென வடமொழிச் சிதைவாக நின்றது. காட் டாக்கின் என்றவிடத்து காட்டாக்கி இன்னன்றே கொள்ள வேண்டுவதால் இகரம் விகாரத்தாற் ரொக்குநின்றது. அந்த இன் உவமையைக் குறித்த உரூபாம், ஆதலால் காட்டத்து அங்கிபோல என உரைசெய்யப்பட்டது.

மேலை வெண்பாவிலும் அஞ்செழுத்தால் வழிபடும் முறைகூறி இவ் வெண்பாவிலும் ஒது அஞ்செழுத்து என்று மீளவுங் கூறியது வலியுறுத்து தற்காக என அறிக.

சுஎஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

இதயபதாமரையின் இயல்புகூறிப் பஞ்சாக்கர தியானம் வாசனையை

நீக்கும் என்பதை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

மண்முத னுளமலர் வித்தை கலாநுப
மெண்ணிய வீசர் சாதாசிவமு—நண்ணிற்
கலையுருவா நாதமாஞ் சத்தியதன் கண்ணு
நிலையதிலா மச்சிவன்ற னோர்.

சிற்றுவரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், தத்துவ முப்பத்தாறுக்கும் மேற்பட்ட முதல்வனை இதயபங்கயத்திற் கண்டர்ச்சிக்குமாறு யாங்ஙனமென்பாரா நோக்கி அவ்விதய பங்கயத்தினியல்புணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) நண்ணில்—(அவ்விதயபங்கயத்தி னியல்பை அறியப்)புகின்,—மண்முதல் நாளம்—நில முதலிய இருபத்து நான்கு தத்துவமும் (உந்தியினின்றுந் தோன்றி எண் விரலளவைத்தா புள்ள) நாளவடிவாம்,—வித்தைமலர்—வித்தியாதத்துவங்க ளே முஞ் சத்தவித்தையுமென்னும் எட்டுத் தத்துவமும் எட்டி தழ் வடிவாம்,—எண்ணிய ஈசர் சதாசிவமும் கலாநுபம்—(அத்தத் துவங்களுக்கு மேலாகக்) கருதப்பட்ட ஈசான் சதாசிவ மென்னும் இரண்டு தத்துவமும் அறுபத்துநான் கெனப்படுங் கேசர வடிவாம்,—சத்தி கலை உருவாம்—சத்திதத்துவம் அக்கேசரங்களுக் குள்ளாகிய பொகுட்டு வடிவாம்,—நாதம் அதன் கண்ணும்—சிவ தத்துவம் அப்பொகுட்டிற் காணப்படும் மீம்பத்தொரு வீசவடிவாம்,—அதில் அச்சிவன் தாளநிலையாம்—(ஆகலான்) அவ்வித யிற்றாகிய இதய பங்கயத்தின் (முப்பத்தாறு தத்துவமும் ஆசனமாக உடைய) அச்சிவனது சத்திகலை பெறும்,—நோர்—(அதனை யறிந்து திருநலஞ்செழுத்தால்) அர்ச்சிப்பாயாக எ-று.

இதனானே “அண்டபிண்ட மவை சமமாதலால்” புறத்துக் காணப்படும் முப்பத்தாறு தத்துவமும் அகத்தினிற் சூக்குமமாய் உண்டென்பது காட்டி முதல்வனுக்கு இந்நிலையே அந்நிலை யெனத் தெளிவித்தவாறு. வித்தை என்பது இரட்டுற மொழிதலான் அவ்வாறுரைக்கப்பட்டது. சிவஞான சித்தியில் “மீட்டு மோகினி சுத்

சாதனவியல் ஒப்பதாஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி. ௪௭௯

தவித்தை மலரெட்டாய்” என்புழி மோகினி என்றதூஉம் ஆகு பெயரான் அதன்காரிய மாயகலாதிகளின் மேனின்றது.

இவ்வாறன்றி நிலமுதலிய முப்பத்தொரு தத்தவ மெனப்படும் எட்டுக் கொத்தும் எண் விரணாவடிவும். அசுத்த மாயாதத்துவம் நாளத்துக்கும் மலருக்கும் நடுக்கண்ட மாகிய கிரந்திவடிவும் அதற்குமேற் சுத்தவித்தையின் வாமை முதலிய வெட்டும் எட்டிதழ் வடிவுமா மென்றுரைப்பாரும், முப்பத்தொன்றுக்குமேல் அசுத்த மாயை கிரந்தியின் அதச்சதனம் சுத்தமாயை ஊர்த்துவச்சதனம் அதற்குமேல் ஈசாதத்துவத்தில் அனந்தன் முதலிய வெட்டும் எட்டிதழ் வடிவம் சதாசிவ தத்துவமொன்றுங் கேசாவடிவ மெனக் கொண்டு அதற்கிரையக்கொண்டு கூட்டி யுரைப்பாரும், கலாநுபமென்றது பஞ்சகலைகளை எனவும் அஃதியாண்டுங் கூட்டி யுரைக்கப் படுமெனவுங் கொண்டு, மண்முதலான மலரென்பதற்கு மண்ணாகிய நிவிர்த்திகலாநுபம்நாளமும், மண்ணை முதலாகஉடைய ஏனை இருபத்துமூன்று தத்துவமாகிய பிரதிட்டாகலாநுபம் மலரு மாமெனவும், வித்தை எண்ணிய வீசர் சதாசிவமுங் கலையுருவமா மென்பதற்கு வித்தியா தத்துவமாகிய வித்தியாகலாநுபங் கலையெனப்படுங் கேசாமும் சுத்தவித்தையோடு கூட்டி எண்ணப்பட்ட ஈசாதத்துவஞ் சதாசிவ தத்துவமாகிய சாந்திகலாநுபங் கலைக்குள் றொரு வெனப்படுங் பொகுட்டுமா மெனவும், நாதமாஞ் சத்தியதன் கண்ணம் என்பதற்குச் சிவதத்துவம் சத்திதத்துவமாகிய சாந்தியதிதகலாநுபம் பொகுட்டின் கண்ணாகிய வீசமாமெனவும் உரைப்பாரு முளர். இவை யெல்லாம் அவ்வவ்வாகம பேதம்பற்றிக் கொள்ளப்படும்.

கலை அறுபத்து நான்காகலான், அறுபத்து நான்காகிய கேசாங்களுக்குத் தொனுகபற்றிக் கூறப்படும் ஆகுபெயராயிற்று. ஈசர் ஆகுபெயர். ஈசுரேயுரு கலைக்குள்ளொருவென உள்ளொருபு விரித்துரைக்க. அதில் என்புழி அன்சாரியை விகாரத்தாற்றொக்கது. இதுநாள முதலாக மேனோக்கித் தோன்றும் உலகத்துக்கமலம் போலாது கண் முதலாகக் கீழ் நோக்கித் தோன்றியதோர் திப்பிய கமல மெனக் கொள்க. சிவன்று ஸதிநிலையாமெனவே சிவன் சத்திக்கு மேலாய் திற்பெனென்பதூஉம் பெறப்படும்.

ச ௮௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) நண்ணில் மண்முதல் நாளம் வித்தைமலர் எண்ணிய ஈசர் சதாசிவமும் கலாருபம் சத்தி கலையுருவாம் நாதம் அதன் கண்ணும் அதில் அச்சிவன்தான் நிலையாம் நேர்.

இவ்வதாரணம் என்னசொல்வற்றோ வெனின், தத்துவம் முப்பத்தாறுக்கும் அப்பாற் பட்ட முதல்வனைத் தத்துவத்தின் காரியமாகிய தாத்துவிகம் எனப்படும் இதயத்தில் வைத்து எவ்வாறு பூசுதல் கூடும் என்பாரை நோக்கி இதயத்தில் முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் தாமரை ரூபமாய் விளங்குமாதலால் முதல்வனை அவ்விதய கமலத்தின் மேல்சத்துவாதீதராகக் கண்டு பூசுதல் கூடுமென்றுகூறிப் பஞ்சாக்கரதியானம் வாசனையை நீக்கும் என்ற ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை) மேலை வெண்பாவிற் கூறிய இதயதாமரையின் இயல்பு எவ்வாறென அறியுமிடத்தில், பூதம் ஐந்து தன்மத்திரை ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து கண்மேந்திரியம் ஐந்து அந்தக்கரணம் நான்கு ஆக இருபத்து நான்கு தத்துவமும் உந்தியில் நின்றுந் தோன்றிய எட்டுவிரல் அகல அளவு நீள மாயுள்ள தண்டவடிவாம். வித்தியா தத்துவம் ஏழும் சிவதத்துவத்தில் சுத்தவித்தை ஒன்றும் ஆக எட்டுத் தத்துவமும் அத்தன்மன்மேலுள்ள எட்டு இதழ் வடிவாம். கருதப்பட்ட ஈசரம் சதாசிவம் என்னும் இரண்டு தத்துவமும் அவ்விதமுக்கு உள்ளாகிய அறுபத்து நான்கு பூந்தாது வடிவாம். சத்தி தத்துவம் அப்பூந்தாதுவிற் குள்ளாகிய கொட்டை வடிவாம். சிவதத்துவம் அக் கொட்டையிற் காணப்படும் ஐம்பத்தொரு வீசவடிவாம். ஆதலால் அத் தன்மையாகிய இதய தாமரையில் முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் ஆசனமாகக் கொண்டு அவ்வாசனத்தில் சிவசத்தி நிலைபெற்று வீற்றிருக்கும். அவ்வாறு வீற்றிருத்தலை யறிந்து முத்தி பஞ்சாக்கரத்தால் இதயத்தில் அச்சத்தி மாணாகிய சிவபெருமானை அர்ச்சிப்பாயாக ஏ-று.

(க-ரை.) உந்தியில் நின்று மேல் எட்டுவிரல் அகல அளவு நீளத்திலுள்ள இதயத்தானத்தில் முப்பத்தாறு தத்துவங்களை ஆசனமாகக் கொண்டு சிவசத்தி வீற்றிருக்குமாதலால் அவ்விதயத்தில் அச்சத்தியை யுடைய சிவபெருமானை அர்ச்சிப்பாயாக என்பதாம்.

கோயிற் புராணம் பதஞ்சலிச்சருக்கத்து ௭0-வது செய்யுளில் “அண்ட பிண்டமவை வசமமாதலால்” எனக்கூறியபடி அண்டத்தில் உள்ளனவெல்லாம் பிண்டத்துள்ளும் உண்டு. ஆதலால் அண்டவடிவாகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் பிண்டத்துள் இதயத்தில் சூக்குமமாயும் தாமரை ரூபமாயும் விளங்கும் என்பதை அறிவித்து, முதல்வனுக்கு அண்டத்தில் முப்பத்தாறு தத்துவத்திற்கு மேற்பட்ட அந்நிலையே இதய கமலத்தின் மேலாகக்கண்டு பூசிக்கப்படும் இந்நிலையென இவ்வெண்பாவினால் தெளிவித்தவாறு அறிக.

சாதனவியல் ஒன்பதா ஞ்சுத்திரம். ௩-ம் அதி.ச அக

செய்யுளில் வித்தை என்றதற்கு இரட்டுற மொழிதல் என்னும் உத்தியால் வித்தியாதத்துவம் ஏழும் சுத்தவித்தையும என்னும் எட்டு எனஉரை செய்யப்பட்டது. வித்தை என்றதற்கு இவ்வாறு கூறவேண்டு மென்னுங் கருத்துப்பற்றியே சிவஞானசித்தியார் கூம் சூம் கூவது செய்யுளில் “மூட்டுமோகினி சுத்தவித்தை மல ரெட்டாய்” என வழிநூலாசிரியர் அருளிச் செய்தனர். சித்தியாரில் மோகினி என்றது அசுத்தமாயையை உணர்ந்தி ஆகுபெயராய் அவ்வசுத்த மாயையின் காரியமாகிய கலாதித்தத்துவம் ஏழினை யுங்குறித்து நின்றது.

இவ்வெண்பாவிற்கு இவ்வாறன்றி வேறுவேறு விதமாக உரைப்பாரு முள்ர். அவைவருமாறு:—ஆன்மதத்துவம் இருபத்து நான்கு வித்தியாதத்துவம் எழு ஆக முப்பத்தொன்றையும், பூதம் தன்மத்திறை ஞானேந்திரியம் கன்மேந்திரியம் அந்தக்கரணம் குணம் பிரகிருதி கலாதி என எட்டுக் கொத்தாகக்கொண்டு அந்த எட்டுக்கொத்தும் எண் விரலளவாயுள்ள தண்டு வடிவாகவும், அசுத்தமாயை மலருக்கும் தண்டிக்கும் நடுக்கண்டமாகிய முடிச்சு வடிவமாகவும், அம்முடிச்சுக்குமேல் சுத்தவித்தையின் வசிக்கும் வாமைமுதலிய எட்டுச் சத்திகளும் எட்டுஇதழ்வடிவாகவும் உரைப்பாசிலர். வேறுசிலர் மேற்கூறிய வாறு முப்பத்தொரு தத்துவத்தையுந்தண்டாகக்கொண்டு அசுத்தமாயையை முடிச்சிலுள்ள கீழ் இதழாகவும் சுத்தமாயையை மேலிதழாகவும் அம்மேலிதழ்க்கு மேல்சுரதத்துவத்தில் வசிக்கும் அனந்தர் முதலிய எட்டு மூர்த்தியும் எட்டு இதழ் வடிவாகவும் சதாசிவதத்துவம் பூந்தாதுவடிவமாக வுங் கொண்டு அதற்கேற்றவாறு செய்யுளைக்கொண்டு கூட்டி உரைப்பர். இன்னுஞ் சிலர் செய்யுளில் கலாருபம் என்றது நிவிர்த்திமுதலிய பஞ்சகலை யெனவும் அக்கலாருபம் மண், வித்தை முதலிய எல்லாவற்றோடுங் கூட்டி உரைக்கப்படுமெனவுங்கொண்டு மண்முதல் நாளமலர் என்பதற்கு மண்ணாகிய நிவிர்த்தி கலாருபம் தண்டு எனவும் அதேவாக்கியத்தை இரட்டுற மொழிந்துகொண்டு மண்ணை முதலாக உடைய ஏனை ஆன்மதத்துவம் இருபத்துமூன்றும் பிரதிட்டாகலா ருபமாகிய மலரெனவும், வித்தை எண்ணிய ஈசர் சதாசிவமும் கலையுருவமாம் என்பதற்கு வித்தியாதத்துவமாகிய வித்தியாகலாருப மென்னும் கலை யெனப்படுகின்ற பூந்தாது எனவும், அப் பூந்தாதுவிற்குள் சுத்தவித்தை ஈசான் சதாசிவம் என்னும் மூன்றுதத்துவமும் சாந்திகலா ருபமாகிய கலையெனப்படுங் கொட்டை எனவுங், நாதமாம் சத்தி அதன் கண்ணம் என்பதற்கு அக்கொட்டையின் கண் சிவதத்துவம் சத்திதத்துவமாகிய சாந்தியதீத கலாருபமென்னும் கலையெனப்படும் வீசயா மெனவும் உரைப்பர். இவ்வாறு உரைப்பவை யெல்லாம் அந்த அந்த ஆகய பேதம்பற்றிக் கொள்ளப்படும்.

எண்ணிய ஈசர் சதாசிவமுங் கலாருபம் என்பதற்கு ஈசரம் சதாசிவம் என்னும் இரண்டுத்தத்துவமும் அடிபத்து நான்கு பூந்தாது எனஉரை செய்து

சு அ2 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கருத் தென்னை யெனின், கலை அறுபத்துநான்காதலால் அறுபத்து நான் காகிய பூந்தாதை யுணர்த்துவதற்குக் கலாநுபம் என்பது கலையின் தொ கைபற்றிக் கூறப்படும் ஆகு பெயராய் நின்றலால் என்க.

ஈசர் என்றது ஈசராவசிக்கும் தத்துவத்தைக் குறித்தலால் ஆகுபெயர்.

கலையுரு என்றவிடத்து உள் என்னும் உருபுவிரித்துக் கலைக்குள்ளுரு வென உரைசெய்யப் பட்டது.

நிலையதில் என்றதில் உள்ள அதில் என்பது, அது இல் என்னும்இரு மொழிகள் சேர்ந்த தொடர்மொழி. இம்மொழியில் அன்சாரியை சேர்ந்து அசனில் எனவருதல் இலக்கணவழக்கு. அவ்வாறன்றி அதில் எனவருதல் இலக்கண வழக்கன்று. இச்செய்யுளில் அன்சாரியை தொக்கு நிற்ப அதில் எனவந்தது. ஆசலால் உதிலென்றவிடத்து அன்சாரியை தொக்குநின் றது என்றார் உரையாசிரியர்.

இதயத்தில் தோன்றும் இத்தாமரை தண்டு முதலாக மேல்நோக்கித் தோன்றும் உலகத்துத் தாமரைபோலன்றி ஞானேந்திரிய முதலாக இருத யத்தில் கீழ்நோக்கித் தோன்றும் தெய்வீகத் தாமரை எனக் கொள்க. அதா வது தாத்துவீகமாகிய இடத்தில் தத்துவமாகிய தாமரைக்குள்ளீடாய் சிவம் விளங்கு மாதலால் கீழ்நோக்கிய தாமரை என்றபடியாம்.

சிவன் தான் அதில் நிலையாம் என்று கூறியதனால் அச்சத்திக்கு மேலா ய்ச்சிவன் விளங்குவன் என்பதாய்ம் பெறப்படு மாதலால் இதயத்தில் சிவ பெருமானை அர்ச்சிக்க என்றது பொருந்தமாறு அறிக.

இவ்வொன்பதாஞ் சூத்திரத்தாலும் அதிகாரணங்களாலும் கூறி முடித்த தொகைப்பொருள்:—எட்டாஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு முதல்வனை குரு வாய்வந்து உபதேசித்ததைச் சிந்திக்கு முறையில் ஆன்மாவைச் சுத்திசெய்யு முறை கூறத்தொடங்கிப் பாசஞான பசுஞானங்களினால் முதல்வன் அறி யப்படான் ஆதலால் அவன் திருவடி ஞானத்தாலே அவனை அறியவேண்டு மென்பதும், பிரபஞ்சத்தைக் கானல் நீர்போல நிலையில்லாதது எனக்கண்டு கழித்தால் அத்திருவடி ஞானம் விளங்கித் தோன்றுமென்பதும், அத்திருவடி ஞானத்தால் முதல்வனைக் கண்டவிடத்தும் பழக்க வாசனையால் மீண்டும் பிரபஞ்சத்தைப் பற்றாதிருத்தற்பொருட்டு முத்திபஞ்சாக்கரத்தை அறிவாற் கணிக்கவேண்டுமென்பதும் சூத்திரத்தாற் கூறப்பட்டன. படவே, எட்டாஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு பாசஞானத்தால் முதல்வன் அறியப்படாதுமெனும் பசுஞானத்தால் அறியப்படுவன் என்றால் என்ன குற்றம் எனச் சிவசமவாத சைவர் கூற, முதல் அதிகாரணத்தால் அவரை மறுத்துத் திருவடிஞானத் தாலே முதல்வனை அறியவேண்டுமென்பதும், பசுத்துவமாகிய சீவபோதம் கீங்கியவிடத்தும் அவனருளாலன்றித் தன்னை அறியமுடியாது ஆதலால்

ஆன்ம அறிவிற்குப் பதிஞானமின்றித் தனித்து முதல்வனைக்காணுந் தன்மை இல்லை யென்பதுங் கூறப்பட்டன. படவே, அத்திருவடி ஞானத் தைப் பெறுதற்கு என்ன செய்யவேண்டும் என்னும் ஐயத்தை நீக்குதற் பொருட்டு இரண்டாம் அதிகரணத்தால் நிலையில்லாத பிரபஞ்சத்தை நிலை யில்லாதது எனக்காணின் திருவடி ஞானம் விளங்கித் தோன்றுமென்பதும், பிரபஞ்சம்முற்றும் நீங்கியவிடத்துச் சூனியம்போலத் தோன்றினும் அத் தோற்றம் சூனியமன்று ஞானசொருபமே யென்பதும், பிரபஞ்சம் நீங் கியவிடத்துத் தோன்றுவது உயிரன்றென்பதும், பிரபஞ்சம் நீங்குதற்குச் சிவோகம்பாவனை செய்யவேண்டு மென்பதும் கூறப்பட்டன. படவே, ஆன்மாவைச் சுத்திசெய்வதற்குப் பிரபஞ்சத்தை நீக்கி ஞானக்கண்ணைப் பெறுதலே போதும் அதன்மேலும் ஆன்மசுத்திக்காகச் செய்யவேண்டுமெ ன்றுமில்லை என்பாரை நோக்கி மூன்றாம் அதிகரணத்தால் ஞானக்கண் ணைப் பெற்றவிடத்தும் பழக்கவாசனையால் விட்ட பிரபஞ்சத்தை மீளப் பற்றாதிருத்தற்பொருட்டு முத்திபஞ்சாக்கரத்தை அறிவால் தியானிக்கவே ண்டு மென்பதும், அப்பஞ்சாக்கரத்தால் இதயத்தில் முதல்வனையர்ச்சித்த லால் பழக்கவாசனை நீங்குமென்பதும், இதயத்தில் தியானித்தலால் முதல் வனைக் காண்டல், சந்திர சூரியனிடத்தில் கிரகணகாலத்தில் இராசுகேதுக் களைக் காண்டல்போ லென்பதும், அண்டத்திற் காணப்படும் மூப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் பிண்டத்துள் இதயத்தில் தாமரையாகக்கொண்டு அத்தா மரையின் மேல் சிவபரம் பொருள் வீற்றிருக்குமென்பதுங் கூறப்பட்டன.

மூன்றாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

ஒன்பதாஞ்சுத்திரம் முற்றிற்று.

சாதனஇயல் முற்றிற்று.

பயனியல்.

பத்தாஞ்சுத்திரம்.

ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்தால் சாதனஞ்செய்யு முறைகூறி இனி அச்சாத னத்தால் உண்டாகும் பயன், பாசத்தை விடுதலும் சிவனை யடைதலும் சிவனை யடைந்தபின்னர்த் தேகம் இருக்குமளவும் பிராரத்துவவாசனை தாக்கரதிருத்தலும் ஆதலால், அம்மூன்றையும் மூன்று சூத்திரத்தால் பயனியலெனவைத்துக் கூறத் தொடங்கி, முதலாவது இப்பத்தாஞ் சூத்திரத்தால் பாச நீக்கமாகிய பயனை வகுத்துக் கூறுகின்றார்.

அவனை தானே யாகிய வந்நெறி

யேக னாகி யிறைபணி நிற்க

மலமாயை தன்னோடு வல்வினை யின்றே.

ச அச சிவஞானபோதச்சிற்றுவாரவிளக்கம்.

கருத்துரை.

எ-து தூ-ம் எ-னின் பாசகூடியம் பண்ணுமாறுணரீத்துதலுதலிற்று
சிற்றுவரை.

எ-து க-னா எ-னின், சூத்திரக்கருத் துணர்த்துத லுத
லிற்று.

(இ-ள்.)மேல் ஏழாஞ்சூத்திரமுதலிய மூன்றானும் முறையே
சாதிக்கும் பொருளத்யல்புஞ் சாதித்துப் பெறப்படும் பொருள
த்யல்புஞ் சாதிக்குமாறும் உணர்த்தி, இனி அச் சாதனத்தாயை
பயனியல்பு வகுத்துக் கூறுவானெடுத்துக்கொண்டார். அப்பயனா
வது பாசவிடும் சிவப்பேறுமென இருவகைப்படும். அவ்விரண்
டனுட் சுட்டுணர்வினுலாகிய ஏகேதச நோக்கத்தைத் திருவஞ்
செழுத்தின துச்சரிப்பாற் பற்றறத்துடைத்தவழிப் பெறப்படுவ
தாகிய மேலைச்சூத்திரத்தி னெடுத்துக்கொண்ட ஆன்மசுத்திப்பய
னாகிய பாசவிடுதியைச் செய்துகொள்ளுமாறு மேற்சிறந்தனை செய்
தபொருளைத் தெளியுமாறுணர்த்து முகத்தானுணர்த்துதல் இப்
பத்தாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

இதனானே சூத்திர இயையும் இனிது விளங்கும்.

விளக்கம்.

இக்கருத்துரை என்னசொல்லிற்றோ எனின், சூத்திரக்கருத்து இது
வென்று சொல்லிற்று.

(இக்கருத்தரையின்பொருள்.)மேல் ஏழாஞ் சூத்திரத்தால் சாதிக்கும்
அதிகாரி ஆன்மாவெனக் கூறி, எட்டாஞ்சூத்திரத்தால் அவ்வதிகாரி செய்
யவேண்டிய சாதனம் பிரபஞ்ச ரீக்கமும் பதிஞானஉணர்ச்சியுமெனவும்அச்
சாதனம் முதல்வனே குருவாய்வந்துணர்த்த வருமெனவும்அச்சாதனத்தாலு
ண்டாம் பயன் பாசத்தைவிட்டு முதல்வன் திருவடி யடைதலெனவுங் கூறி,
ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்தால் சாதிக்குமுறையை வகுத்துக் கூறினமையால்,
இனி அச்சாதனத்தாலுண்டாம் பயன் பாசத்தைவிட்டு முதல்வன் திருவடி
யை அடைதலென.மேல் எட்டாஞ் சூத்திரத்துத் தொகுத்துக் கூறியதை
மூன்று சூத்திரத்தால் வகுத்துக்கூறத் தொடங்கினார். பாசத்தைவிடுதலும்
சிவனை அடைதலும் என்னும்பயன் இரண்டனுள் பாசரீக்கம், சுட்டியறி
யும்அறிவினும் அறிமப்படும் பிரபஞ்சப் பற்றை மேல் ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்
துக் கூறியவாறு முத்திபஞ்சாக்கர உச்சரிப்பாற் கெடுத்தவிடத்து உண்டா
கும் ஆன்மசுத்தியின் பயனாதலால், அப்பாசரீக்கத்தைச் செய்துகொள்ளுந்

வண்ணம் இச் சூத்திரத்திற் கூறுவதோடு மேல் ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்தில் சிந்தனைகூறிய முறைப்படி தெளிதல் கூறுதல் இப்பத்தாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்தில் சிந்தனைசெய்யும் முறைகூறி இச்சூத்திரத்தில் தெளியும் முறைகூறுவதனாலும், ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்தில் ஆன்மசுத்திகூறி இச்சூத்திரத்தில் ஆன்மசுத்தியின் பயனாகிய பாசநீக்கம் கூறுவதனாலும் சூத்திர இயைபு பெறப்பட்டது.

சிற்றுரை.

இச் சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு.

அவ்வேன--(ஞானக்கண்ணாற் காணப்பட்ட) அம் முதல்வன் (தானுடனாய் நின்றறியவும் வேறு காணப்படுமாறின்றி யானே யறிந்தேனெனும்படி உயிர்)—தானேயாகிய—தானேயாய் ஒன்றுமைப்பட்டு உயிர்வழிநின்ற,—அந்நெறி—அப் பெத்தநிலை போல் (ஈண்டு உயிர் அம்முதல்வனோடுடனாய் நின்றறியினுந் தானென வேறு காணப்படுமாறின்றி),—ஏகனாகி—அவனோ டொற்றுமைப் பட்டு,—இறைபணிநிற்க—அவ்விறைபணியின் வழுவாது நிற் பின்,—மலமாயை தன்னொடு—மலமாயையென்னும் இரண்டனோடு,—வல்வினை—வலிய கன்மமலமும்,—இன்றே—இல்லையா யொழியும் எ-று.

அவனே தானே யென்னும் ஏகாமிரண்டனுள் முன்னையது பிரிதிலைக்கண்ணும் பின்னையது தேற்றத்தின்கண்ணும் வந்தன. நெறி உவம உருபு. மலமாயையொடு கூடியவினை பொன்றாகலின் இன்றே யென்றார். உவமைக்கோதியது பொருளினும், பொருளுக் கோதியது உவமையினுஞ் சென்றியைந்தன.

ஈண்டொற்றுமைப்படுதலாவது, குடமுடைந்தவழிக் குடா காயமும் ஆகாயமும்போல ஒருபொருளா யொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றிக் குற்றியை மகனென்பதுபோலத் திரிபுக்காட்சியா னொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றி மண்ணை குடமென்பதுபோல ஒன்று திரிந்தொன்று யொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றி வெள்ளையுந் தா மரையும்போலக் குணகுணித்தன்மையா னொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றித்தீயும் இரும்பும்போல ஒன்றினொன்று விரவுதலா னொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றிப்பாலும் நீரும்போல பிரிக்கப்படாத சையோகத்தா னொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றிக் கருடனும் மாந்

ச அகா சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

திரிகனும் போலப் பாவனைமாத்திரையா னொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றிக் காய்ந்தவிரும்பினீர்போல ஒன்றினொன்றி லயமா யொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றிப்பேயும் பேய்பிடியுண்டவனும் போல ஆவேசத்தா னொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றி இந்தனத்தினெரி போல விளங்காமையா னொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றி ஞாயிற்றி னொளியின் விளக்கொளிபோலச் சத்திகெட்டு நின்றலானொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றித் தலைவனும் தலைவியும் போல இன்ப நுகர்ச்சிமாத்திரையா னொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றி நட்பாரிரு வர்போல நட்பு மிகுதியா னொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றி ஆவும் ஆமாவும்போல ஒப்புமைமாத்திரையா னொற்றுமைப்படுதலோ என்று அவ்வச் சமயவாதிகண் மதம்பற்றி நிகழும் இன்றினான்ன றியப்பாடுகளை யெல்லாம் நீக்குதற்பொருட்டு அவனேதானே யாகிய வந்நெறி என உவமை எடுத்துக் காட்டியோதினார். ஈண்டுக் கூறிய ஒற்றுமைக்கட்படுமியைபாவ தென்னையெனின் அது வரு கின்ற சூத்திரத்திற்பெறப்படும்.

விளக்கம்.

(இச்சூத்திரத்தின் பொழிப்புரை.) மேல் ஒன்பதாங் சூத்திரத்துக் கூறிய வாறு ஞானக்கண்ணல் காணப்படும் அம்முதல்வன் பெத்த நிலையில் உயிரோடு உடனாய்நின்று உயிர் அறியும் வண்ணம் தான் அறிந்தும் அவ்வுயி ருக்கு முதல்வன் இருக்கின்றனென வேறு காணப்படாமல் உயிர் தானே அறிந்ததாக எண்ணும்படி அவ்வுயிரோடு ஒற்றுமைப்பட்டு நின்றவாறுபோல முத்திரிலையில் உயிர் அம்முதல்வனோடு உடனாய்நின்று இன்பத்தையநுப வித்தாலும் அநுபவிக்கின்ற தான் உண்டெனவேறு காணப்படாமல் அம் முதல்வனோடு ஒற்றுமைப்பட்டு அம்முதல்வனையாய் அவன் அருள்வழியா கிய இறைபணியில் வருவாது நிற்பின், ஆணவமலம் மாயாமலம் என்னும் இரண்டனோடு வலிபகன்மமலமும் இல்லையா யொழியும் எ-று.

அவனே என்பதிலுள்ள ஏகாரம், உயிர் முதல்வனையின்றி அறியாதென உயிரைப்பிரித்தமையின் பிரிநிலை.

தானே என்பதிலுள்ள ஏகாரம், அவ்வாறு முதல்வன் உயிருடன் நின் றும் நிற்கின்றதாய்ச் சிறிதும்தோன்றாது உயிராகவே நின்றலைக்குறித்தவின் தேற்றம்.

அந்நெறி என்றதிலுள்ள நெறி என்றது, போல என்னும் பொருளில் நின்றலால் உவய உருபு

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம்.   ச அள

மும்மலங்களாகிய பன்மையை இன்றே என்னும் ஒருமைகொண்டு எவ்வாறு முடித்தாரெனின், ஆணவமலத்தினையும் மாயையினையும் வேறு பிரியாது அவ்விரண்டினோடுக்கூடிய வினையெனக்கொண்டு ஒருமை எழு வாயாக்கி முடித்தார் என்க. இவ்வாறு பொய்யாமொழிப் புலவரும் “சிறப் பொடி பூசனை செல்லாது” எனத்திருக்குறளுண் முடித்துப் போதலுங் காண்க.

மலமாயை சம்மொடு என்றுகூறாமல் தன்னோடு என்ற கருத்து என் னோடெனின், தன் என்னும் ஒருமை தனித்தனி மலத்தோடும் மாயையோ டிங் கூடி மலத்தன்னோடு மாயை தன்னோடு எனக்கொள்ளுமாறு அவ்வாறு கூறினார்.

இச்சுத்திரத்தில் பெத்தநிலை உவமையும் முத்தநிலை உவமேயமுமாம் அவற்றுள், பெத்தநிலையாகிய உவமைக்குக்கூறிய அவனேதானே யாகிய என்பது உவமேயமாகிய ஏகனாகி இறைபணிநிற்க என்பதனோடுக்கூடி அவ னேதானேயாய் ஏகனாகி இறைபணி நிற்க எனவும், உவமேயத் திற்கோதிய ஏகனாய் என்பது உவமைக்கோதிய அவனேதானேயாகிய என்பத னோடுங் கூடி அவனே தானேயாய் ஏகனாகிய அந்நெறியெனவும் பொருள் தந்து நின்றன.

ஏகனாகி ஒற்றுமைப் படுதலை எல்லாச் சமயவாதிகளும் ஒப்புக்கொண்டு அவ்வொற்றுமைக்குரிய சம்பந்தத்தைவேறு வேறு கூறுவர், அவர் கூற்றுக் களாவன:—குடம் உடைந்தவிடத்துக் குடத்தில் வளைபட்ட குடாகாயமும் மகா காயமும் ஒரு பொருளாதல் போலப் பாச நீக்கத்தில் உயிருஞ் சிவமும் ஒரு பொருளாய் ஒற்றுமைப்படுத லெனவும், கட்டையைக் கள்வன் என்று விபரீதக் காட்சியால் காணுங்காலத்துக் கட்டையே கள்வனாகத் தோன்றிப் பின் செளிந்தவிடத்துக் கள்வன் இல்லையாய்க் கட்டையே உளதாயினார் போல அஞ்ஞான காலத்தில் சிவமேஉயிராய்த் தோன்றிப் பின் ஞானகாலத் தில்உயிரென்பதில்லையாய்ச் சிவமேஉளதாய் ஒற்றுமைப்படுத லெனவும், மண் ணேவேற்றுமைப் பட்டுக் குடமாயினர்போலச் சிவமேபாச சம்பந்தத்தால் வேற்றுமைப் பட்டு உயிராகிப்பாச சம்பந்தத்தை நீக்கி விடத்துச் சிவமாய் ஒற்றுமைப் படுதலெனவும், வெண்சாமரை என்றவிடத்து வெள்ளையாகிய குணமும் தாமரையாகிய பொருளும் பிரிக்க முடியாதவாறு போலச்சிவமே பொருளாய் உயிர் அப்பொருளின் குணமாய் விளங்கி யொற்றுமைப் படுத லெனவும், தீயுடன் இரும்புகலந்த விடத்து இரும்பின் சன்மை கெட்டு அவ்விரும்பு தீயேயாய்க் காணப்படுமாறு போலச் சிவத்துடன் உயிர் கலந்த விடத்து உயிர்த்தன்மை கெட்டு அவ்வுயிர் சிவமேயாய் ஒற்றுமைப் படுதலெ னவும், பாலுடன் நீர் கலந்தவிடத்துப் பால்வேறுநீர்வேறுகப் பிரிக்கமுடியா தவாறுபோலச் சிவத்துடன் உயிர் கலந்த விடத்துச் சிவம் வேறு உயிர்வேறு எனப் பிரிக்க முடியாத சையோகத்தா லொற்றுமைப்படுதலெனவும், கருட

சு அ அ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

மந்திரத்தாற் பாவிக்கப்படுகின்ற தைவிகக் கருடனும் பாவிக்கும் மாந்திரிக கனும் ஒன்றாமாறுபோல உயிர், சிவம் நானெனப் பாவிக்கும் பாவகமாத்திரையாலொற்றுமைப் படுதலெனவும், அக்கினியினால் காய்ந்த இரும்பினிடத்து நீர் சுவறி ஒற்றுமைப் படுதல் போலச் சிவத்தினிடத்து உயிர் கெட்டு ஒற்றுமைப் படுதலெனவும், பேய்ப்பிடி யுண்டவன் அப்பேயாய் நின்றல் போல உயிரினிடத்துச் சிவம் ஆவேசித்து நின்றலால் உயிர் சிவமேயாய் ஒற்றுமைப் படுதலெனவும், விறகினிடத்து அக்கினி இருந்தும் விளங்காமையா லொற்றுமைப்பட்டு நின்றல்போல முத்தியில் சிவனும் சீவனும் இருந்தும் சீவன் விளங்கித் தோன்றாமையா லொற்றுமைப் படுதலெனவும், சூரியன் ஒளி முன்னிருக்கும் விளக்கின் ஒளிக்கு விளக்குந் தன்மை கெட்டமையால் சூரியனொளியும் விளக் கொளியும் ஒற்றுமைப் படுதல்போலச் சிவ சத்தியின் முன்னர் உயிரின் சத்திக்குச் செயலில்லாமையால் சிவமும் உயிரும் ஒற்றுமைப் படுதலெனவும், நாயகனும் நாயகியும் இன்ப அநுபவ அளவில் ஒற்றுமைப் படுதல்போல சிவானந்த அநுபவ அளவில் சிவனும் உயிரும் ஒற்றுமைப் படுதலெனவும், நண்பர் இருவர் நட்பின் மிகுதியாலொற்றுமைப் படுதல்போலச் சிவனிடத்து உயிர்வைத்திருக்கும் அன்பினாலும் உயிரினிடத்துச் சிவம் வைத்திருக்கும் அருளினாலும் உயிரும் சிவமும் ஒற்றுமைப் படுதலெனவும், ஊர்களிலுள்ள பசுவும் காட்டுப் பசுவும் பசுத்தன்மையின் தோற்றத்தால் ஒற்றுமைப் படுதல்போல உயிர் பாசத்தை நீக்கியவிடத்துப் பாசம் நீங்கியிருக்கும் ஒற்றுமையால் உயிருஞ் சிவமும் ஒற்றுமைப் படுதலெனவுங் கூறுதலாம். இச்சூத்திரத்திற் கூறிய ஒற்றுமை மேற்கூறிய கூற்றுக்களில் ஒன்றும் அன்றென்பதை அறிவித்தற்கு அவ்வுவமைகளொன்றுங் கூறாமல் அவனே தானேயாகிய அந்நெறியெனைப் பெத்தநிலையில் முதல்வன் உயிரோடு கலந்திருத்தலை உவமையாக எடுத்துக் காட்டினார். பெத்த நிலையில் முதல்வன் உயிராய் ஒற்றுமைப்பட்டு நின்றலும் முத்தி நிலையில் உயிர் சிவமாய் ஒற்றுமைப்பட்டு நின்றலும் என்ன சம்பந்தம் எனின் அத்து விதசம்பந்தமேயாம். உயிருஞ் சிவமும் ஒற்றுமைப் பட்டு நிற்குஞ் சம்பந்தம் அத்துவித சம்பந்தமேயென இச்சூத்திரத்தில் உவமை கூறி விளக்கவில்லை யாயினும் வருகின்ற பதினொராஞ் சூத்திரத்திற் கண்ணொளியையும் உயிரையும் அவ்வத்துவித சம்பந்தத்திற்கு உவமையாகக் கூறி அது விளக்கப் படும். அசனாலறிக.

கருடபாவனை தீ இரும்பு முதலிய சில உவமைகள் இந்நூலில் மேலே கூறப்பட்டிருக்கவும் அவ்வுவமைகளையும் இச்சூத்திரத்தில் விலக்கிய கருத் தென்னை யெனின், சாதனஞ் செய்யுங்காலத்தும் சாதனத்தைச் செய்து சிவானந்தத்தை அநுபவிக்குங் காலத்தும் உயிர்வேறு சிவன்வேறு என்னும் வேற்றுமையின்றி நின்றற்கு அவ்வுவமைகள் இந்நூலிலே ^{மேலே}கூறப்பட்டன. முத்திகாலத்தில் உயிர் தானென்னும் முனைப்பின்றி நின்றற்குவேற்றுமையின்றி நின்றற்குக் கூறிய அவ்வுவமைகளே இச்சூத்திரத்தில் விலக்கி

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௪ அக

அவனே தானே யாகிய பெத்தநிலையை உவமையாகக் கூறினாரென்க. எனவே, வேற்றுமையும் முனைப்பும் அற்று நின்றலே சித்தாந்த முத்தி இலக்கணம் என அறிக.

சிறுறுரை.

இதனுள், அவனேதானேயாகிய அந்நெறி ஏகனாகி யென்றது ஓர் அதிகாரணம்; இறைபணி நிற்க மலமாயைதன்ஞெடு வல்வீனையின்றே என்றது ஓர் அதிகாரணம்; ஆக இரண்டதிகாரணத்தது இச்சுத்திரம் என்று உணர்க.

விளக்கம்.

வெ-டை.

முதலதிகரணம்.

சிவனிடத்து ஏகனாகி நிற்கவேண்டுமெனக் கூறும்

மேற்கோள்.

ஈண்டுப் பரமேசுரன் இவ்வான்மாவாய் நின்ற முறைமையான் அவனிடத் தேகனாகி நிற்கவேன்றது.

சிறுறுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், ஞானம் பிரகாசித்து முதற் பொருளைக் காண்டல் மாத்திரையே வீடுபேற்றிற் கமையுமெனச் சிவசமவாத சைவர் முதலியோர் மதம்பற்றி நிகழுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணழிக் துரைத்து மேற்கோடனாகலிற்று.

இ-ள், வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள், ஈண்டு—இவ்விரண்டுகி கரணங்களுள் வைத்து இம் முதலதிகரணத்து,—பரமேசுரன்—ஞானக்கண்ணுற் காணப் பட்ட ஆம் முதல்வன்,—இவ்வான்மாவாய்—பெத்தநிலையில் உடனாய் நின்றறியவும் வேறு காணப்படுமாறின்றி யானே யறிந்தே நென்னும் படி உயிர் தானேயாய்,—நின்ற முறைமையான்—ஒற்றுமைப்பட்டு

சுக0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

உயிரின் வழிநின்ற முறைமைபோல,—அவனிடத்து ஏகனாகி—
ஈண்டுயிர் அம்முதல்வனோடு உடனாய் நின்றறியினும் தானேன
வேறு காணப்படு மாறின்றி அவனோடு டாற்றுமைப் பட்டு,—நிற்க
வென்றது— நிற்க எ-று.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் சூத்திரத்திலுள்ள அவனே தானே ஆகிய அந்நெறி
ஏகனாகி என்ற முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ எனின், மேல் ஒன்பதாஞ் சூத்
திரத்திற் கூறியவாறு பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்று கண்டவிடத்துத் தோன்
றும் ஞானக்கண்ணால் பதிபைக்காண்டலே முத்தியாகும் எனச் சிவசமவாத
சைவர் முதலியோர் கூறுவர். அவர் கூற்றை பாசங்கித்துக் கொண்டு சூத்தி
ரத்தின் முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து பதிபைக் காண்டல் முத்தியா
காது பதியோடு ஒற்றுமைபட்டு நின்றலே முத்தியெனக் கூறியவாறும்.

இவ்வதிகரணத்தில் ஞானம் பிரகாசித்த பின்னர் முதல்வனுடன் ஏக
னாய் நிற்கவேண்டுமோ வேண்டாமோ என்பது ஐயப்பாடு. வேண்டாம் என
பது பிறர்பக்கம் என அறிக.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்) இச் சூத்திரத்திற் கூறப்படும் இரண்
டதிகரணங்களுள் இம்முதலதிகரணத்தில் மேல் ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்திற்
கூறியவாறு ஞானக் கண்ணாற் காணப்பட்ட அம்முதல்வன் பெத்த நிலை
யில் உயிரோடு உடனாய் நின்று அறியவும் அம்முதல்வன் உயிரின் வேறாய்க்
காணப்படாமல் உயிர் தானே அறிந்தேன் என்று எண்ணும்படி அவ்வுயிரோ
யாய் ஒற்றுமைப் பட்டு உயிரின் பிள்ளை நின்றவாறுபோல, இம்முத்தினிலை
யில் அம்முதல்வனோடு உடனாய் நின்று உயிர் அறியினும் அவ்வுயிர் முதல்வ
னின் வேறாகக் காணப்படாமல் அம் முதல்வனோடு ஒற்றுமைப் பட்டு
நிற்க எ-று.

சிவனிடத்து ஏகனாய் நிற்கவேண்டு மென்பதற்குக் காட்டும்

ஏது.

அவ்வாறு நிற்கவே யான் எனதென்னுஞ் செருக்கற்று அவ
னது சீபாதத்தை யணையுமாகலான்.

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின், அஃதெற்றுக் கென்பாரை நோக்கி மேற்
கோளைச் சாதித்தனுதலிற்.

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. சுகக

(இ-ள்.) அங்கன மொற்றுமைப்பட்டு நின்றாலே யானும் என தும் எனப்பகுத்து நிற்கும் மயக்க வுணர்விற் கேதுவாய மலநீங்கி அம் முதல்வனது திருவடியாகிய சிவானந்தத்தைப் பெறுமாக லான் அச்செருக் கறுதிக்குக் காரணமாதல் பற்றி 'சுண்டுப் பரமே சுரன் இவ்வான்மாவாய் நின்ற முறைமையான் அவனிடத்து ஏக னை நிற்க' வென மேற் கொண்டது எ-று.

அவ்வாறு நில்லாதவழி மலமறது, அஃதறதுவழிச் சீபாதத் தையணைதல் பெறப்படா தென்பார் நிற்கவே யெனத் தேற்றே காரத்தாற் கூறினார். யானெனப்படுவது ஞாதிரு எனதெனப்படு வன ஞான ஞேபங்கள். ஆறாவது பண்பின் கிழமையும் உணர்ச்சிக் கிழமையும் பற்றிவந்தது. ஒருமை தனித்தனி சென்றியையும், செருக்கு ஆகுபெயர். அற்றணையு மென்றது “மழைபெய்துஞளம் நிறையும்” என்றற்போலக் காரணகாரியப் பொருள்பற்றி வந்த செயவெனெச்சத் திரிபு.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னசொல்லிற்றே எனின், சிவனைக்காண்டலேயன்றி அவனிடத்து ஏகனாகி நிற்கவேண்டியது எதன்பொருட்டு என்பாரை நோக்கி யான் எனது என்னுஞ் செருக்கு அறுதற்பொருட்டு எனக்கூறி ஏகனாகிநிற்க என்ற மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) மேற்கோளிற் கூறியவாறு சிவனிடத்து ஏகனாகி நின்றால்தான் உயிரை யான் எனவும் சிவப்பொருளை எனதென வும் பகுத்துக்காணும் மயக்க உணர்விற்கு ஏதுவாகிய ஆணவமலம் நீங்கி அச்சிவபெருமானுடைய திருவடியாகிய சிவானந்தத்தைப் பெறும். ஆத லால் அம்மயக்க உணர்விற் கேதுவாகிய மலம் நீங்குதற்குக் காரணமாதல் பற்றி இம்மேற்கோளில் பரமேசுரன் இவ்வான்மாவாய் நின்றமுறைபோல் இவ்வான்மா அப்பரமேசுரனிடத்து ஏகனாகி நிற்க எனக் கூறியது எ-று.

ஏகனாய் நில்லாதவிடத்து ஆணவமலம் அறது என்பதும் ஆணவ மலம் அறாதவிடத்துச் சிவபெருமான் திருவடியடைதல் கூடாது என்ப தும் அறிவிக்கவேண்டி ஏதுவில் நிற்கவே எனத் தேற்றேகாரத்தாற் கூறினார்.

யான் எனப்படுவது அறியும் பொருளாகிய உயிர். எனது எனப்படு வன அவ்வுயிரினுடைய அறிவும், அவ்வறிவால் அறியப்படும் பொருள்களு மாம்.

சகூஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

எனது என்றது என் அது எனப்பிரிக்கப்படும். அது என்பது ஆறும் வேற்றுமை உருபு. அவ்வுருபு உரிமையை உணர்த்தும். உரிமை பலவேறு வகைப்படும். ஆதலால் இந்த ஏதுவில் எனது என்றதிலுள்ள அது என்னும் உருபு குண உரிமைபற்றி அறிவையும், உணர்ச்சி உரிமைபற்றி உணரப்படும் பொருளையுங் குறித்து நின்றது.

அது என்னும் ஒருமை அறிவும் பொருளுமாகிப் பன்மையைக் குறிக்காது. ஆதலால் அறிவுடனும் பொருளுடனும் தனித்தனி கூடிப் பொருந்தும். பொருந்துங்கால் எனது என்பதற்கு என்னுடைய அறிவு எனவும் என்னுடைய பொருள் எனவும் உரைத்துக்கொள்ளல்வேண்டும்.

செருக்கு என்றது செருக்குக்கு ஏதுவாகிய மலத்தைக்குறித்து நின்றலால் ஆகுபெயர். செருக்கென்பது மயக்கம். செருக்கு அற்றுச் சீபாதத்தையணையும் என்றது செருக்கு அறுதலால் சீபாதத்தையணையும் என்னும் பொருளைக் குறித்து நின்றலால் காரணகாரியப் பொருள்பற்றிவந்தது. செருக்கு அறுதல் காரணம்; சீபாதத்தை அணைதல் காரியம். இவ்வாறு கூறுதல் ஏதுபோல எனின், மழைபெய்தலால் குளம் நிறையும் எனக்கூறவேண்டியதை மழைபெய்து குளம் நிறையும் என்று கூறுதல்போலாம்.

இனி, அற்று என்பது செய என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சத்தின் திரிபு. அதாவது செருக்கு அற என்பது செருக்கு அற்று எனத் திரிந்ததாம். அற என்னும் வினையெச்சம் அணையும் என்னும் வினை கொண்டு முடிந்தது. ஆதலால் அற்று அணையும் என்றது காரணகாரியப் பொருள்பற்றி வந்தசெய என்னும் வாய்பாட்டின் வினையெச்சத்திரிபு ஆயினமையறிக.

இந்த ஏது, சிவனிடத்து ஏகனாகி நிற்கவேண்டாம் என்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத்துணியாயிற்று.

சிவனிடத்து எளராய் நின்றாற்றான் மலம் அறும் என்பதற்குக்காட்டும்

உதா 13 ணம்.

நானவனேன் றெண்ணினற்கு நாடுமுள முண்டாத
ருனேனவோன் றின்றியே தானதுவாய்—நானேனவோன்
றில்லென்று தானே யெனுமவரைத் தன்னடிவைத்
தில்லென்று தானா மிறை.

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. சகந.

சிறுநுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின் அங்ஙனம் பகுத்து நின்றணரு முணர்வை மயக்க உணர்வென்ற தென்னை என்பாநா நோக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துதனுதலிற்று.

(இ-ள்.) நான் அவன் என்று எண்ணினற்கும் நாமும் உளம் உண்டாதல் தான் என ஒன்று இன்றியே தான் அது ஆய்—யானென்றும் அவனென்றும் ஞாதிரு. ஞேயங்களைப் பகுத்துணர்ந்து நிற்பார்க்கும் (யானே என நிற்பார்க்குப் போல) அவ்வாறெண்ணுகின்ற உயிருணர்வு முனைத்துத் தோன்றுமாகலான், (அவ்வழித்) தானென் றொருமுதல் காணப்படுமாறின்றித் தான் அவ்வுணர்வே யாய்,—நான் என ஒன்று இல் என்று தானே யெனும் அவரைத் தன் அடி இல் என்று வைத்துத் தான் ஆம் இறை—இனியானென் றொரு முதல் காணப்படுமாறில்லை பென்றுணர்ந்து முழுவதுந் தானே யெனக் காணுந் தெளிவுடையாரைத் தனது திருவடிவியா பகத்துள் அடங்கி நிற்கச் செய்து அவ்வாறே யாவன் முதல்வன் எ-று.

ஆய் ஆம் என இயையும். ஆயாம் என்புழிச் செய்தெனெச்சம் “நள்ளார்க்கு நஞ்சொத்து நடடார்க் கமிழ்தொக்குமிவன்” என்றார்போலத் தன்வினையாதலுணர் நின்றது. எண்ணினற்குமென இறந்தது தழீஇய வெச்சவுமமை சந்திரோக்கி மகாங்கெட்டு நின்றது. நாமுள முண்டாய வழித்தானிலனதலும் அஃதில்வழித் தானுளனதலும் யாங்ஙனம் பெறுதுமெனிற் காட்டுதும்.—தூலவொளியாகிய கண்ணொளியுஞ் சூக்குமவொளியாகிய விளக்கொளியும் அத்துவிதமாய்க் கலந்து நிற்கும் நிலை உற்றநோக்கவல்லார்க்குப் பிரித்தறிய வாராமையிற் கண்ணொளியாக் காணுங்கால் காணுந்தன்மையே முனைத்துத் தோன்றுமாகலின் அவ்வழி விளக்கொளியிருந்தும் இல்லைத்தானே, அன்றி விளக்கொளியாக் காணுங்காற் காட்டுந்தன்மையே முனைத்துத் தோன்றுமாகலின் அவ்வழிக் கண்ணொளியிருந்தும் இல்லைத்தானே, இனிக் கண்ணொளியும் விளக்கொளியுமெனப் பகுத்துக் காணப்புகிலும் காணுந் தன்மையே முற்பட்டுத் தோன்றுதலின் அவ்வழி விளக்கொளி திரியுபுலனாக் காட்சிப்படுவதல்லது

சகச சிவஞானபோதச்சிற்றுவிரவிளக்கம்.

தெளிவுபுலனாக் காட்சிப் படுமாறில்லை. அதுபோலத் தூலவறிவாகிய உயிருஞ் சூக்கும் வறிவாகிய சிவமும் அத்துவிதமாய்க் கலந்து நிற்கு நிலையும் பிரித்தநியவாராமையின் ஆண்டும் இவ்வாறே கண்டு கொள்க.

இக்கருத்துப்பற்றியன்றே “கண்ணொளிவிளக்கின் சோதி கலந்திடுங் கருத்தொன்றன்றே” எ-ம் “காண்பானுங் காட்டுவதுங் காண்பதுவுநீ துண்மை—காண்பார்கணன் முத்தி காணார்கள்—காண்பானு—காட்டுவதுங் காண்பதுவுந் தண்கடந்தைச் சம்பந்தன்—வாட்டு நெறிவாராதவர்.” எ-ம் கூறினார் புடைதூலாசிரியரும். அற்றேல், இவ்விரண்டனுள் யாது திரிவு காட்சி யாது தெளிவு காட்சி எனின், கண்ணொளியோடு கூடிய வழியும் இது விளக்கொளி இது ஞாயிற்றொளி இது திங்களொளியென அவ்வப்பெற்றியவேயாய்க் காணப்படும் விளக்கொளி முதலியவற்றின் காட்சி தெளிவுக் காட்சி யெனவும், அவ் வொளிகளோடு கூடியவழி அவ்வாறொருபெற்றித் தாய்க் காணப்படாத கண்ணொளியை வேறுகாண்டல்திரிவு காட்சி யெனவும், கண்கூடாக விளங்கக் கிடத்தலின் இவ்வாறே பொருளினும் வைத்துணர்ந்து கொள்க. இவ்வாறன்றி, விளக்கொளி முன்னர்க் கண்ணொளி சத்திமடங்கிப் பேராதலின் அது விளக்கொளியைப்போலத் காட்சிப்புலனாகா தாயிற்றென்னுமோ எனின்; என்னும்: என்னை? கண்ணொளி சத்திமடங்கிற்றாயின் விளக்கொளி காட்சிப்புலனாதல் பிறிதொன்றாற் பெறப்படாமையின். அற்றேல், மின்மினித் துணையாயினும்தானேவிளங்கும் இயல்பில்லாத கண்ணுக்கு ஒளிக்குணம் உண்டென்பதற்குப் பிரமாணமென்னெயெனின்:—அறியாது கடாயினாய்: ஆகாயத்தின் கண்ணாகிய சத்தகுணம் வியஞ்சகத்தானன்றித் திணைத்துணையானுந் தாடுனன விளங்குமாறின்மையின் அதுபற்றி எதிரொலிவடிவாய அவ்வேவாசையை ஆகாயத்தின் குணம் அன்று வியஞ்சகப் பொருளின் குணமென்பார்யாரும் இல்லை. அதுபோலக் கண்ணின் கண்ணதாகிய ஒளியும் வியஞ்சகமுள்வழி விளங்கி அல்லுழி விளங்காமையாத் திரையே பிறிதில்லையாகலான் அதனைக்கண்ணின்குணமன்றென்றல் அறிவிலாதார் கூற்றேயாமெனவும், அக்கண்ணொளியாவது தன்னைவிளக்குதற்குரிய வியஞ்சகப்பொருள் ஏகதேசமாயின் ஏகதேசமாய்விளங்கியும், அது வியாபகமாயின் வியாபகமாய்விளங்கியும் நிற்பதோரியல்பிற்றெனவும் உணர்க. அஃதங்ஙனமாக

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. சுகந்

“கண்ணொளி விளக்கின் சோதிகலந்தும்” என்றற்குப் பிரமாணம் என்னை: ஒருவிடயத்தில் வீழ்ந்த பலகண்ணொளிகட்குத் தம்முள் இயைபில்லாதவாறுபோல ஒருவயிற்பட்ட கண்ணொளி விளக்கொளிகட்குத் தம்முள் இயைபில்லை யென்றலே பொருத்தமுடைத்துப்போலுமெனின்,— அஃதறியாதார் கூற்றையாமென்றொழிக. என்னை? ஒருவிடயத்தின் வீழ்ந்த கண்ணொளிகள் தம்முள் ஒன்றையொன்று காணாமுமில்லை காட்டுமாமுமில்லையாகலான் அவை தம்முட் சலத்தற்கு ஒரையைபின்றென்பது ஒக்கும். அவ்வாறன்றிக் கண் விளக்கினைக் கரண்டலும் விளக்குக் கண்ணுக்குக் காட்டலுமாகிய இயைபுண்மையானும், இவ்வியைபு தம்முட் பெறப்படாத கண்ணொளி முதலாயின ஈண்டைக் குவமையாதல் செல்லாமையானும், இந்திரியங்கள் தத்தம் விடயத்தோ டியையந்தன்றிச் சந்திதிமாத்திரையான் அவற்றையறிதல் செல்லாந் என்பது ஆகமங்களுக்குக் செல்லார் துணிபாகலானும், அத்தன்மையவாய கண்ணொளி விளக்கொளிகட்குத் தம்முட் கலப்பில்லையென்றல் காண்டல்விரோதமாகலின். இவ்வாறு உவமைக் கோதியனவெல்லாம் பொருட் கண்ணுமாமாறுணர்ந்து உய்த்துரைத்துக்கொள்க. அற்றேறல், ஈண்டுநித்துக்காட்டியகண்கள் தம்முள் ஒன்றையொன்று காணுமாறிண்மைபோல உயிர்களுந்தம்முள் ஒன்றையொன்று அறியுமாறில்லைபோலுமெனின்; அறியாது கூறியது: கண்கள் தம்முள் ஒன்றொன்றோடு காணப்படுமாறில்லை யென்றது, விளக்கும் விடயமும் காணப்படுமாறுபோல வேறியைந்து தனிப்பொருளாய்க் காணப்படுமாறில்லையென்ற துணையையன்றிப் பிறிதின்மையின், விளக்கொளியைக் கண்காணும் கால் அதுவதுவாய்நின்று காணும் பெற்றறித்தாய்த் தன்னையும் அவ்விளக்கொளி வண்ணமாய்க் காண்டலுண்டென்பது கண்கடாக அறியக்கிடத்தலின், ஏனைக்கண்களையும் அவ்வாறு காண்டலமையுமாகலான் அதுபோலத் தம்முட் டனித்தியைபில்லாத உயிர்களுஞ் சிவத்தோடியையந்துநின்று தம்மையும் பிறவுயிர்களையும் இவ்வாறுணர்தல் அமைவுடைமையானென்பது. “நாடியான்—றன்னாலே தன்னையுங்கண்டு தமைக்காண ரென்னுமென வறிவார்” எ-ம், “தன்னாலே தனையறிந்தாள்—றன்னையுந் தானே காணும் தானதுவாகி நின்றே” எ-ம், “அதிலறிவாடங்கி—மன்னிட வியாபியாய வான்பயன் றோன்றும்” எ-ம், “என்னையுங்கண்டேன் பிறரையுங்கண்டேனின்னிலையனைத்தையுங்

சகசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

கண்டேனென்னே — நினைக்காணு மாந்தர் தம்மையுங் காணாத் தன்மையோரோ” எ-ம், பிறண்டும் இவ்வாறேதும் அநுபவ முடைய தேசிகர் திருவாக்குக்களானும் இவ்வுண்மையுணர்ந்து கொள்க.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) தன்னடிவைத்தில் வென்று என்பதைத்தன் அடி இல் என்றுவைத்துக் கூட்டுக.

இவ்வுசாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், உயிரையானென்றும் முசல்வனை எனது முசல்வனென்றும் கூறுதல் முறைமையாதலால் யான் எனவும் எனது எனவும் பகுத்து நின்று உணருமுணர்வை மயக்க உணர் வென்று ஏதுவிற் கூறியது எவ்வாறு பொருந்தும் என்பாரை நோக்கிப் பொருந்து முறைமை கூறி ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) முதல்வன் இல்லை; யானேஉளன் என எண்ணுவார்க்கு அவ்வாறு எண்ணுதல் அறிபாமையால் முற்பட்டுத் தோன்றும் உயிருணர் வாதல்போல, யான் என்றும் அவன் என்றும் தன்னையும் கடவுட்பொருளையும் பகுத்தறிந்து நிற்பவர்க்கும் அவ்வாறெண்ணுதல் உயிரின் தற்போதத் தால் முற்பட்டுத் தோன்றுவதேயாம். ஆதலால் அவ்வாறு உயிரினறிவு முற்பட்டுத் தோன்றுங்காலத்து முசல்வன், தான் இருக்கின்றதாகக் காணப்படாமல் தற்போதத்தால் முற்பட்டுத் தோன்றும் அவ்வுயிரின் உணர்வேயாய் நிற்பன். இனியானென்று ஒருபொருள் தனித்துக் காணப்படுமாறில்லை யென அறிந்து எல்லாப் பொருளும் முதல்வனையெனக் காணும் தெளிந்த அறிவுடையாரை அம்முசல்வன் தனது திருவடி வியாபகத்துள் அடங்கி நிற்கும்படி செய்து எல்லாப்பொருளுமாய் நிற்பன் ஏ-று.

(க-ரை) முசல்வன் இல்லை யானே உளன் என்னும் அறிவு மயக்கத்தா லுண்டாவதுபோல, தனித்து நில்லாததன்னையும் தன்னின் வேறுநில்லாத முதல்வனையும் பகுத்துக் காணும் அறிவும் மயக்கத்தா லுண்டானமையால் யான் எனது என்று பகுத்து உணரும் உணர்வு மயக்க உணர்வென்று ஏது விற் கூறியது பொருந்தும் என்பதாம்.

தானதுவாய்த் தானும் என்னும் இரண்டுவாக்கியங்களும் இறை என் னும் எழுவாயோடு கூடி இறைதானதுவாய் தானும் எனப்பொருந்தும். தானதுவாய்த் தானும் என்ற வாக்கியங்களின் இறுதியிலுள்ள சொற்கள் ஆய் ஆம் என்பன. அவ்விரண்டனுள், ஆய்என்பது வினைச்சொல்லாய் எச்சமாய்நின்றது. அது செய்து என்னும் வாய்ப்பாட்டுவினையெச்சம்; அவ் வெச்சம், ஆம் என்னும் வினையொன்றோடு முடிந்தது. செய்து என்னும் வாய் பாடு ஆய் என்று எவ்வாறு வருமெனின், தொல்காப்பியம் வினையியல் ௩௧-ம் குத்திரத்துக்குச்சேனுவரையர் உரையில் செய்து என்பதின் இறுதியிலுள்ள

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். க-ம் அ.தி. ௪௯௭

உகரம், இயல்பாயும் இகரமாய்த் திரிந்தும் முதல் எழுத்து நெடிலாயின் அவ்வுகரம் கெட்டு யகரமாயும் வரும்எனவும், இயல்பாய் வருதற்கு நக்கு முதலியவற்றையும், இகரமாய்த் திரிந்து வருதற்கு எஞ்சிமுதலியவற்றையும், நெட்டெழுத்து முதலாயின் யகரம் வரும் என்பதற்கு ஆய்முதலியவற்றையும் எடுத்துக்காட்டியிருக்கின்றமையால் ஆய் என்பது செய்து என்னும் வாய்பாடாதல் அறிக. இனி வினையெல்லாம் மூன்றுகாலத்தையுங் கருத்தாவையும் காட்டும். உதாரணம், செய்துவந்தான், செய்துவருகின்றான், செய்துவருவான் என்பனவாம். முதல்வன் உள்ள அன்றே ஆம் முதல்வனிடத்து இயல்பாயுள்ள ஆய் ஆம் என்னும் அவ்வினை காலத்தைக் காட்டாது முதல்வன் தன் வினையாதலை மட்டும் உணர்த்திநின்றது; அதாவது ஒருவனிடத்து இயல்பாயுள்ள இரண்டவினையைக் கூறும்பொழுது ஒருவினையை இறந்தகாலத்தானும் மற்றொரு வினையை எதிர் காலத்தானுங் கூறுதல் வழக்கு. அவ்வாறு கூறுதலால் காலத்தைக் கொள்வாரில்லை. எதுபோல எனின், “நள்ளார்க்கு நஞ்சொத்து நட்டார்க்கு அமிழ்தொக்கு மிவன்” என்றவிடத்து ஒத்து என்பது இறந்த காலத்தையும் ஒக்கும் என்பது எதிர் காலத்தையுங் காட்டாமல் ஒருவன் தன் வினை என்பதைமட்டும் உணர்த்தி நின்றவாறுபோல என அறிக. நள்ளார் சிநேகமல்லாதவர், நட்டார் சிநேக முன்னவர்.

நான் அவன் என்று எண்ணினற்கு என்ற விடத்து எண்ணினற்கும் என இறந்தது தழீஇய எச்ச உம்மையின் மகா ஒற்றுச் சந்தி விதியின்படி நகரம் முன் வந்தமையாற் கெட்டு நின்றது. அவ்வும்மையானே என நிற்பார்க்கன்றி நான் அவன் என்று எண்ணினற்கும் என இறந்தது தழுவிய எச்சமாய் நின்று நாமம் உளம் உண்டாதல் என்பது கொண்டு முடிந்தது.

உயிரின் அறிவு முனைத்துத் தோன்றியவிடத்து முதல்வன் இல்லையாதலும் உயிரின் அறிவு முனைத்துத் தோன்றாதவிடத்து முதல்வன் விளங்கித் தோன்றலும் எவ்வாறு தெரிந்தது எனின், காட்டுவாம்:—ஒரு துணையைக்கொண்டு பிரகாசிக்கும் தூல ஒளியாகிய கண்ணொளியும் தானே பிரகாசிக்கும் சூக்கும் ஒளியாகிய விளக்கொளியும் அத்துவிதமாய்க் கலந்து நிற்கும் நிலையை ஆராய்ந்து அறியப்புகின் அவ்விருஒளிகளும் வேறு வேறு பிரித்தறிய வாராவாம். பிரித்தறிய வாராமையால் காணுந்தன்மை கண்ணுக்கேயன்றி விளக்குக்கு இல்லாமையின் கண்ணொளி தானுளது எனக் காணுமிடத்துக் காணுந்தன்மையே முற்பட்டுத் தோன்றும். அவ்வாறு காணுமிடத்து விளக்கொளி யிருந்தும் இல்லையாயிற்று. அன்றி விளக்கொளி இல்லாத காலத்துக் கண்ணொளி பொருளைக் காணாமையால் விளக்கொளி தானுளது எனக்காணுமிடத்து விளக்கொளியின் காட்டுத் தன்மையே முற்பட்டுத் தோன்றும். அவ்விடத்துக் கண்ணொளி இருந்தும் இல்லையாயிற்று.

சகல சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இனிக்காணுந் தன்மையால் கண்ணொளியுளது காட்டுந் தன்மையால் விளக்கொளியுளது என அவ்விரு வொளிகளையும் பகுத்துக் காண எண்ணினாலும் அவ்வாறு காணுதலாகிய கண்ணொளியின் தன்மைதான் முற்பட்டுத் தோன்றாமாதலால் அவ்விடத்துக் காட்டுந்தன்மையுடைய விளக்கொளியை மயக்க அறிவால் உளதென்று காண்டலெயன்றித் தெளிந்த அறிவால் உளதென்று காண்டலில்லை. அதுபோலப் பெத்தத்தில் கருவி கரணங்களையும் முத்தியில் அருளையுந் துணையாகக் கொண்டு அறியுந் தூல அறிவையுடைய உயிரும் உயிருக்கு அறிவித்தற்குத் துணைவேண்டாது தானே யறியும் சூக்கும் அறிவையுடைய சிவமும் அத்து விதமாய்க் கலந்து நிற்கும் நிலையும் வேறு வேறு பிரித்தறிபவாராமையால் அறிவுடைப்பொருளாகிய உயிர்சாணுளது எனக்காணுமிடத்து உயிரின் அறிவே முற்பட்டுத் தோன்றும். அவ்விடத்து அறிவிக்கும் அறிவையுடைய சிவம் இருந்தும் இல்லையாயிற்று. உயிராகிய யான் எக்காலத்தும் இருந்தும் நனவிற்கண்டதைக் கனவிலறிய முடியவில்லை. கனவிற் கண்டதை நனவில் அறியமுடியவில்லை. நனவிலும் பின்னர் வருவதை முன்னர் அறிய முடியவில்லை. முன்னர் அறிந்ததையும் மறவாது அறிய முடியவில்லை. இவ்வாறு ஒரு சேர அறியுந்தன்மை எனக்கில்லாமையால் அறிவிக்கும் பொருளாகிய சிவந் தான் உளது எனக்காணுமிடத்துச் சிவமே முற்பட்டுத் தோன்றும். அவ்விடத்து உயிரிருந்தும் இல்லையாயிற்று. இனி அறியுந் தன்மையால் உயிர் உளது அறிவிக்குந்தன்மையால் சிவம் உளது என இருபொருளையும் பகுத்து அறிய எண்ணினாலும் அவ்வாறு அறியுந் தன்மையாகிய உயிரின்தன்மைதான் முற்பட்டுத் தோன்றாமாதலால் அவ்விடத்து அறிவிக்குந் தன்மையுடைய சிவத்தைமயக்க அறிவால் அறிதலெயன்றித் தெளிந்த அறிவால் அறிதல் இல்லையெனக் கண்டுகொள்க. ஆதலால் தான் ஒரு முதல் என்ற எண்ணம் எதுவரை யிருக்கிறதோ அதுவரை சிவம் விளங்குவதில்லை என அறிக.

யானே உள்ள வேறு தலைவன் இல்லையென்று எண்ணுகின்றவர்களுக்கும் யானும் இருக்கின்றேன் எனது சலைவனும் இருக்கின்றான் என்று எண்ணுகின்றவர்களுக்கும் சிவம் வெளிப்பட்டு விளங்குவதில்லை யென்னும் இக்கருத்துப்பற்றி யல்லவா சிவப்பிரகாசம் ௩-ம் சூ-ம் எ-வது செய்யுளில் கண்ணொளியும் விளக்கொளியும் கலந்து நிற்கும், நிற்பினும் பொருள் ஒன்றன்று. அதுபோல முதல்வனுடைய அருளில் உயிர்கலந்து நிற்க வேண்டுமெனவும், வினா வெண்பா கக-வது செய்யுளில் காண்பவன் காட்டுபவன் காணப்படுபொருள் என்னும் மூன்றையுக் கொண்டவிடத்தும் முத்தியில்லை விட்ட விடத்தும் முத்தியில்லை. ஆதலால் காண்பவனையும் காணப்படு பொருளையும் காட்டுபவன் அருள்வழியாகக் கொள்வதே முத்தி எனவும் புடைதூலாசிரியர் அருளிச்செய்வாராயினர்.

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௪௯௯

அவ்வாறாயின் கண்ணொளியை வேறாகக்காண்டலும் விளக்கொளியோடுகலந்து அவ்விளக்கொளியாகக் காண்டலும் ஆகிய காட்சி இரண்டனுள் மயக்கக்காட்சியாது தெளிவுக்காட்சியாது என ஆராயுமிடத்துக் கண்ணொளியானது எந்த எந்த ஒளியோடு கூடினும் அந்த அந்த ஒளிவடிவாய்க் காணப்படும் தன்மையுடையதே யன்றித் தனித்துக்காணப்படுவ தில்லையாதலால் அவ்வாறு தனித்துக் காணப்படாத கண்ணொளியை வேறாகத் தனித்துக் காண்டல் மயக்கக்காட்சி எனவும், விளக்கொளி சூரியனொளி சந்திரனொளிகள் கண்ணொளியோடு கூடியவிடத்தும் கண்ணொளியாகக் காணப்படாமல் அந்தஅந்த ஒளிகளாகவே காணப்படுமாதலால் அவ்வாறு தனித்துக்காணப்படும் விளக்கொளி முதலியனவாகக் கண்ணொளியைக் காணுவ் காட்சி தெளிவுக்காட்சி எனவும் பிரத்தியட்சமாய் அறியப்படும். இவ்வாறே உயிரைத் தனித்துக்காண்டலும் சிவமேயாய்க் காண்டலு மென்னும் காட்சி இரண்டனுள், மயக்கக்காட்சியாது தெளிவுக்காட்சியாது என ஆராயுமிடத்து உயிரானது யாதானு மொன்றைச்சார்ந்து அதன் வடிவாய் நிற்பதன்றித் தனித்து நிற்பதில்லையாதலால் தனித்து நில்லாத உயிரைத் தனித்து நிற்பதாய்க் காண்டல் மயக்கக் காட்சி யெனவும், சிவம் உயிரோடு கூடியவிடத்துஞ் சிவமாய் விளங்குவதன்றி உயிராய் விளங்காமையால் அச்சிவமாக உயிரைக்காண்டல் தெளிவுக்காட்சி எனவும் அறிந்துகொள்க.

இவ்வாறு கண்ணொளியை விளக்கொளியாகக் காணுது விளக்கொளியின் முன்னர்க்கண்ணொளியின் சத்தி மடங்கிப்போதலால் விளக்கொளியைப் போல அக்கண்ணொளி தெளிவாய் அறியப்படாதாயிற்று என்று சொல்வேமோ எனின், சொல்லமாட்டேம். எதனாலெனின், கண்ணொளியின் சத்தி மடங்கிப்போயிற்றாயின் விளக்கொளியை யறிந்தது எது? விளக்கொளியை அறிந்தமையால் அவ்விளக்கொளியின் முன்னர்க்கண்ணொளியின் சத்தி மடங்கிப் போயிற்று என்றல் பொருந்தாமையாலென்க.

அவ்வாறாயின் கண்ணொளிக்கு மின்மினி அளவுங்கூடத்தானே விளங்குந்தன்மை யில்லாமையால் கண்ணுக்கு ஒளியுண் டென்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை எனின், ஆகாயத்திலுள்ள சத்தகுணம், முரசுகடி முதலியவற்றுள் யாதானும் ஒரு துணையினு லன்றிச் சிறிதும் விளங்காமையால் துணையினால் தோன்றும் எதிரொலி வடிவாகிய சத்தத்தை ஆகாயத்தின் குணமன்று முரசு முதலியவற்றின் குணமென்பார் யாருமில்லை. அதுபோலக்கண்ணின் குணமாகிய ஒளியும் விளக்கொளி முதலிய துணையுள்ளவிடத்துவிளங்குதலும் அத்துணையில்லாத விடத்து விளங்காதிருத்தலும் ஆகிய அவ்வளவேயன்றிப் பிறதில்லாமையால் கண்ணுக்கு ஒளி யில்லையென்று கூறுதல்பொருந்தாது. அக்கண்ணொளியானது துணையொளி சிறிதாயிற் சிறிதாயும் பெரிதாயிற் பெரிதாயும் விளங்குந்தன்மை யுடையது. இவ்வாறே தனித்து அறியுந்தன்மை உயிரின் அறிவுக்கில்லாமையால் உயி

நாடு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ருக்கு அறிவு இல்லை என்றல் பொருந்தாதெனவும் அவ்வயிரி நறிவு சிற்
றறிவை யுண்டு பண்ணும் தனுகரண புவன போகங்களுடன் கூடில்
சிந்தாயும், பேரறிவை யுண்டுபண்ணும் திருவருளோடு கூடில்பெரிதாயும்
விளங்கு மெனவும் அறிக.

அவ்வாறுகண்ணுக்கு ஒளியுண்டென்றேவைத்துக்கொள்வோம். சிவப்
பிரகாசத்திற் கூறியபடி கண்ணொளியும் விளக்கொளியும் கலந்து நிற்கும்
என்றற்குப் பிரமாணம் யாது? ஒருபொருளில் பல கண்ணொளிகள் வீழ்ந்து
பார்த்தபோது வீழ்ந்த அக்கண்ணொளிகள் ஒன்றுடனொன்று கலப்ப
தில்லை. அதுபோல ஒரு இடத்தின்கண் பொருந்திய கண்ணொளிக்கும்
விளக்கொளிக்கும் தம்முட்கலத்தலில்லை யென்றலே பொருத்தம் எனின்,
அவ்வாறு கூறுதல் பொருத்தமாகாது. எதனாலெனின், ஒரு பொருளில்
வீழ்ந்த பல கண்ணொளிகளுள் ஒருகண்ணொளி பிறிதொரு கண்ணொ
ளியைக்காணுதலுமில்லை; பிறிதொரு கண்ணொளிக்குக் காட்டுதலு மில்லை.
ஆதலால் கண்ணொளிகள் ஒன்றுடனொன்று கூடுதலில்லை யென்றல்
பொருந்தும். அவ்வாறன்றி விளக்கொளியைக் கண்ணொளி காண்டலும்
கண்ணொளிக்கு விளக்கொளிகாட்டும் உபகாரத்தைச் செய்தலும் ஆகியசம்
பந்தம் இருத்தலானும் இவ்வாறு காணுதலுங் காட்டுதலு மில்லாத கண்
னொளிகளை விளக்கொளி கண்ணொளிகட்கு உவமை கூறுதல் பொருந்
தாமையானும் கண்ணொளி விளக்கொளிகட்குத் தம்முட்கலப் பில்லை
யென்றல் பொருத்தமாகாமையா லென்க. அன்றியும் கண்முதலிய இந்
திரியங்கள் அந்த அந்த இந்திரியங்களுக்குள்ள விஷயங்களை அவ்விடயங்க
ளோடு கலந்து அறிதலையன்றிக் கலவாமல் விடயங்கள் முன்னே நின்ற
அளவில் அறிவதில்லை. முன்னேநின்ற அளவில் அறியுமாயின் முன்
னின்ற எல்லாப்பொருளையும் அறிதல்வேண்டும், முன்னின்ற பொருள்கள்
பலவற்றுள் ஒன்றனை யறியுங்கால் பிறிதொன்றனை யறிவதில்லை. ஆத
லால் இந்திரியங்கள் தத்தம் விடயங்களோடு கூடியே அறியுமென்பது ஆக
மங்களுக்கெல்லாம் சம்மதமாகலானும் இந்திரியமாகிப் பண்ணொளிக்
கும் விடயமாகிய விளக்கொளிக்கும் தம்முட் கலப்பில்லை யென்றல்
பிரத்தியட்ச விரோதமாகலானும் இது விளக்கொளியென்று கண்ணொளி
காணும் அனுபவம் காணப்படுதலானும் அவ்விரு ஒளிகட்குக் கலப்
பில்லை என்றல் பொருந்தாதென அறிக.

இவ்வாறு ஒரு உயிரும் பிறிதொரு உயிரும் கலப்பதில்லை. அதுபோல
உயிருஞ்சிவமும் கலத்தலில்லையெனின், உயிருக்கெல்லாம் அறியுத்தன்மையே
யன்றி உள்ளீடாய் நின்று அறிவிக்குத்தன்மையில்லை. சிவத்துக்கு உள்
ளீடாய் நின்று அறிவிக்கும் தன்மையுண்டு. அன்றியும் உயிர் தனித்து நிற்
கும் பொருளுமல்லை. ஆதலால் புறத்தே நின்று ஒரு உயிருக்குப் பிறிதொரு
உயிர் அறிவிக்குமேயன்றி உள்ளீடாய் நின்று அறிவிக்கும் தன்மை இல்லா
மையானும் தனித்து நில்லாமையானும் உயிரும் உயிரும் கலவாதிருத்

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். க-ம் அதி. ௫௦௧

தல் கூடும். உயிருக்கு அறியுந் தன்மை இருத்தலானும் சிவத்துக்கு உள்வீ டாய் நின்று அறிவிக்குந் தன்மை இருத்தலானும் சிவம் தனிப்பொருளாய்க் காணப்படுமாதலானும் உயிருஞ் சிவமும் கலத்தல் கூடுமாதலால் கலவா தென்றல் பொருந்தாது.

இவையனைத்தும் பொருந்தும் இவ்விடத்து உவமையாக எடுத்துக்காட் டிய கண்ணொளிகள் தம்முள் ஒன்றினை யொன்று காணுகவாறுபோல உயிர் களுந் தம்முள் ஒன்றிளையொன்று அறியுமாறில்லையோ எனின், கூறாதும்:— கண்ணொளிகள் ஒன்றிளையொன்று காணுமாறில்லை யெனக்கூறியது விளக் கொளிடையும் ஏனையபொருள்களையும் வேறாகத் தனித்துக் காண்பது போல ஒரு கண்ணொளியானது பிறிதொரு கண்ணொளியை வேறாய்த் தனித்துக் காண்பதில்லை யென்ற அவ்வளவேயன்றிப் பிறிதில்லை. விளக் கொளியைக் கண் காணுங்கால் அவ்விளக்கொளியே தானாய்க்கலந்து நின்று காணுந் தன்மையைக்கொண்டு கண்ணொளியாகிய தன்னையும் அவ்விளக் கொளி வண்ணமாய்க் காணுதல் கூடும் என்பது பிரத்தியட்சமாக அறியக் கிடத்தலால், ஏனெனக் கண்ணொளிகளையும் அக் கண்ணொளிகள் காணும் பொருள் வண்ணமாக அறிதல் கூடும். அதாவது தான் ஒரு பொருளைக் காணுதலால் தன் கண்ணில் ஒளியுண்டென்றும் அவ்வாறே பிறரிடத்தும் பொருளைக் காணுந் தன்மை இருத்தல்கண்டு அவர்சண்ணில் ஒளி உண் டென்றும் அறிதலாம். அதுபோலத் தனித்து நில்லாத உயிர்களும் சிவத் தோடு கலந்து நின்று தம்மையும் பிற உயிர்களையும் அச்சிவமாக உணர்தல் கூடும். இக்கருத்துப்பற்றியே இந்நூல் கூ-ம் சூ-ம் க-ம் அதிகாரணத்து முதல் வெண்பாவில் “நாடியரன்—றன்னாலே தன்னையுந் கண்டு தமைக்காணு ரென்னுமென அறிவார்” எனவும், சிவப்பிரகாசம் அ-ம் சூ-ம் உ-வது செய யுளில் “தன்னாலே தனையறிந்தால்—தன்னையுந் தானே காணும் தான் அது வாகிநின்றே” எனவும், மேற்படிநூல் கூ-ம் சூ-ம் உ-வது செய்யுளில் “அதி லறிவடங்கி மன்னிட வியாபியாய வான் பயன் தோன்றும்” எனவும், பட் டினத்துப் பின்னையார் அருளிச்செய்த திருவிடை மருதூர் மும்மணிக்கோ வை கஉ-வது செய்யுளில் “என்னையுந் கண்டேன் பிறரையும் கண்டேன் நின்னிலை யனைத்தையுந் கண்டேன் என்னே நின்னைக்காணு மாந்தர் தம் மையும் காணுந் தன்மையோரே” எனவும்கூறினர். வேறிடத்தும் இவ்வாறு கூறும் அநுபவமுடைய தேசிகர் திருவாக்குக்களானுஞ் சிவத்துடன் கூடிச் சிவமாய் நின்று தன்னையும் பிறரையும் அறிதல் கூடுமென்ற இவ்வுண்மை யை உணர்ந்து கொள்க.

முதலதிகாரணம் முற்றிற்று.

௧௦௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

இறைபணி நிற்கவேண்டுமெனக் கூறும்

மேற்கோள்.

இனி(இறைபணி)வழுவாது நிற்கவேன்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின் உடம்பு நிற்குங்காறும் அது கொண்ட வினைப்பயனும் அதனையதுபவித்தற்குத் துணைக்காரணமாய் உடனிற்கும் முயற்சியும் ஒருவாற்றானும் நீக்கலாகாமையின் அவை அவ்வழி ஏகனாகி நின்றற்குத் தடையாதலைக் கடக்குமாறில்லை போலு மெனச்சுத்த சைவாரூபினர் மதம்பற்றி நிகழுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் இரண்டாம் கூற்றைக் கண்ணழித்து னாத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள் வெ - டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். இறைபணி—அம்முதல்வ நருள்வழி, —வழுவாது நிற்கவேன்றது—சலியாம நிலைநிற்க எ-று.

சிற்றுரை.

நின்றலாவது சலியாது நிலைபெறுத லென்பார் வழுவாது நிற்க வேன்றார். ஈண் டிறைபணியென்றது யாதெனின் அஃது ஆசிரியர் தாமே முன்னர்த் தெரித்துரைக்கின்றமையின் இனிது விளங்கும்.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் இறைபணி நிற்கமலமாயை தன்னொடு வல்வினையின் றே என்னும் சூத்திரத்தில் உள்ள இரண்டாம் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய் துமேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோ எனின், உடம்பு நிற்கும் அளவும் அவ்வுடம்புக்கு நியமிக்கப்பட்ட வினைப்பயனும், சித்தியார் உம் சூ-ம் கக-வது செய்யுளில் “பிற்செயா ததுபவிப்பதின்று” என்றபடி முயற்சி

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம்.௨-ம் அதி. ௫௦௩

யின்றி அதுபவம் நிகழாமையின் அவ்வினைப்பயனை யதுபவிப்பதற்குத் துணைக் காரணமாய் அப்பயனோடு கூடஉடனிற்கும் .மூயற்சியும், எவ்வழி யானும் நீக்குதல் கூடாமையால் அவ்விரண்டும் மேலையதிகாரணத்திற்கூறிய வாறு ஏகனாய் நின்றற்குத் தடையாகும். அத்தடையைக் கடக்கமுடியாது என்பார் சுத்தசைவரும் அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டவரும். அவர் கூற்றை ஆசங் கித்துக்கொண்டு சூத்திரத்தின் இரண்டாங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து இறைபணிமாகிய அருள்வழி நிற்கில் மூன் வினைப்பயனையும் மூயற்சியை யும் நீக்குதல் கூடுமெனக் கூறியவாரும்.

இவ்வதிகாரணத்தில், சிவனிடத்து ஏகனாய் நிற்கவொட்டாது தடை செய்யும், பிராரத்தவியினையும்மூயற்சியினையும் நீக்கக் கூடுமோ கூடாதோ என்பது ஐயப்பாடு. கூடாது என்பது பிறர்பக்கம்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) ஏகனாய் நிற்கும் அம்முதல்வன் அருள் வழியிற் சலியாமல் நிலைத்து நிற்க ஁று.

சூத்திரத்தில் நிற்க என்று கூறியிருப்பினும் நின்றலாவது சலியாது நிலபெறுத லென்பதை யறிவிக்கவேண்டி மேற்கோளில் வழுவாது நிற்க வென்று கூறினார்.

இம்மேற்கோளில் இறைபணி என்றது யாது எனின், அவன் அருள் வழிநின்றலாம். அது, ஆசிரியர்தாமே முன்னர் ஏதுவில் அவனருளால் அல் லது ஒன்றையுஞ் செய்யாளுகவே என விளக்கிக் கூறுவதனால் இஃது விளங்கும்.

இறைபணி நிற்கவேண்டு மென்பதற்குக் காட்டும்

஁து.

அவன் அருளாலல்லது ஒன்றையுஞ் செய்யாளுகவே அஞ் ஞானகன்மம் பிரவேசியா வாகலான்.

சிறுறுரை.

௭-து ஁து ௭-னின், ஏகனாகி நின்றலேயமையும், இறைபணி நின்றலெற்றுக் கென்பாளை நோக்கி மேற்கோளைச் சா தித்தனுத லிற்று.

(இ-ள்.) தன் செய்திக்கு முதல்வன் செய்தியை இன்றியமை யாத ஆன்மா செய்வனவெல்லாம் அவனருளின் வழிநின்று செய் யுமாயின் மாயேயமுங் கன்மமும் ஏகனாகி நின்றற்குத் தடையாய் வந்துதாக்கா ஆகலான், அவைதாக்காமைப் பொருட்டுச் செய்யப் படும் உபாயமாதல்பற்றி 'இனி இறைபணி வழுவாது நிற்க'வென மேற்கொண்டது ஁று.

௧௫௫௦ ௫10. ௫௫௫4.

௩௦௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

அஞ்ஞான கன்மம் உம்மைத்தொகை, மலமின்றாதல் மேற் பெறப் பட்டமையின் ஈண்டஞ்ஞானம் என்றது மாயையின் காரிய மாகிய மயக்கத்தை என்பது பெற்றும், உடம்புநசிக்கும் அளவும் அவை மாய்வன வன்மையின் அறுமென்னுது பிரவேசியா வென்றார்.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னசொல்லிற்றோ எனின், முதலதிகாரணத்திற் கூறிய வாறு ஏகனாகி நின்றலேபோதும் இறை பணி நின்றல் எதற்காக வேண்டுமென்பாரை நோக்கி, ஏகனாகிநின்றலால் ஆணவமல மறுதலும் இறைபணி நின்றலால் மாயாமலம் கன்மமலம் அறுதலும் பயனாதலால், ஏகனாய் நின்று ஆணவமலத்தை நீக்கினாலும் உடம்பு காரணமாக வரும் மாயாமலங் கன்ம ம் நீங்குதற்காக இறைபணி நிற்கவேண்டுமெனக் கூறிமேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின்பொருள்.) உயிராகிய தான்யாதானு மொன்று செய்ய வேண்டுமாயின் முதல்வன் உடனாய் நின்று செய்யவேண்டும். அவ்வாறு முதல்வன் செயலையினித் தனித்துத்தனக்கொரு செயலில்லாத தன்மையுடைய உயிர்செய்வன எல்லாம் அம்முதல்வன் அருள்வழி நின்று நான்செய்கின்றேனென்னும் முனைப்பின்றிச் செய்யுமாயின் மாயாகாரியமாகிய மயக்கத்தாலுண்டாகும் முயற்சியும் அம்முயற்சி வாயிலாக வரும் கன்மமலத்தின் காரியமாகிய இன்பதன்பப்பயன்களும் ஏகனாகி நின்றற்குத் தடையாக வந்து தாக்கமாட்டா. ஆதலால், மாயாமல காரியமும் கன்மமலகாரியமுமாகிய அவ்விரண்டுந் தாக்காதிருத்தற் காகச்செய்யவேண்டும் உபாயம் இறைபணி நின்றல் என்பதுபற்றி 'இனி இறைபணி வழுவாது நிற்க'என மேற்கோள் கூறியவாரும் எ-று.

ஏதுவில் அஞ்ஞான கன்மம்.என்றதில் பிரவேசியா யென்ற பன்மை முடிவுக்கேற்ப அஞ்ஞானமும் கன்மமும் என்றபொருளைக் குறித்து உம்மை தொக்கு நின்றது.

அஞ்ஞானம் என்றது ஆணவமலத்தைக் குறிக்குமாயினும் மேல் முதலதிகாரணத்தால் ஆணவமலம் இன்றாதல் பெறப்பட்டமையின் இந்த ஏதுவில் அஞ்ஞானம் என்றது மாயையின் காரியமாகிய மயக்கம் என்பது பெறப்பட்டது. உடம்பு நசிக்கும் அளவும் முயற்சியும் பயனும் கெடமாட்டா. ஆயினும் தாக்குதலில்லை. ஆதலால் அஞ்ஞானகன்மம் அறுமென்று கூறுது பிரவேசியா என்றார்.

இந்த ஏது பிரார்த்த வினையினையும் முயற்சியினையும் நீக்க முடியாதென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

பயனியல் பத்தாங்குத்திரம். ௨-ம் அதி. ௫௦௫

இறைபணி நிற்பலால் அஞ்ஞான கன்மம் பிரவேசியா

என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

நாமல்ல விந்திரிய நம்வழியீ னல்லவழி

நாமல்ல நாமு மரனுடைமை—யாமென்னி

லேத்தனுவி னின்னு மிறைபணியார்க் கில்லைவினை

முற்செய்வினை யுந்தருவான் முன்

கிற்றுவரை.

எ-து ௨-ம் எ-னின், உடம்பொடு நிற்பார் நுகர்தற்குவேண் டப்படும் பிராரத்த வினையும் அதுபற்றியேறும் ஆகாமிய வினை யும் ஒருதலையா னுண்மையின் இறைபணி நிற்பல்பற்றி அவை பிர வேசியா வென்றல் அமைவுடைத்தன்றுபோலு மென்பாரை நோக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) இந்திரியம் நாம் அல்ல—வினைகளை நுகர்தற்கும் ஈட் டுதற்குங் கருவியாகிய இந்திரியங்கள் (மாயேயமாவன வன்றி) யாமாவன வல்ல,—நம்வழியின் அல்ல—(அவை தொழிற் படுத லும் முதல்வன் வயத்தானன்றி) நம்வயத்தானல்ல,—வழிநாம் அல்ல(நம்வழியின் அல்ல)—(வினை நிகழ்ச்சிக்கு) வாயிலாகியவிடயா திகளும் (அவ்விந்திரியங்கள்போல மாயேயமாவன வன்றி யாமா வனவல்ல. அவை சேட்டித்தலும் முதல்வன் வயத்தானன்றி நம் வயத்தானல்ல,—நாமும் அரன் உடைமை—(அவற்றோடியைந் துதின்று வினைகளை ஈட்டுதற்கும் நுகர்தற்கும் வினை முதலாகிய யாமும் (ஞானச் செய்திகளை முதல்வன் விளக்கிய வழி விளங்கி அல்லுழி விளங்குமாறின்மையான்) அம்முதல்வன் வயத்தாராவே மல்லது சுதந்திராராவே மல்லேம்,—ஆம் என்னில்—என்றிங்ஙனம் பசுபாசங்களதியல்பை உள்ளவாறுணர்ந்து செய்வன் வெல்லாம் அவன் அருளின்வழி நின்று செய்யுஞ் செயலாகக்கண்டு கொண்டி ருப்பாராயின்,—இறைபணியார்க்கு எத்தனுவின் தின்றும்வினை இல்லை—இவ்வடிமைத் திறமுடையார் எவ்வுடம்பினின்று எவ்வினை களைச் செய்யினும் அவர்க்கு அவைபந்த மாதலில்லை,—முன்செய் வினையுந் தருவான் முன்—(அவ்வாகாமிய வினையை அவினாபாவ

௫௦௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மாய் உடன் கொண்டு வருவதாகிய) பிராரத்த வினையுந் தன்னைக் கூட்டுவிக்கு முதல்வன் சந்தித்யின் (உடலுழாய்க்கழியும்) எ-று.

நம்வழியி னல்லவென்பது வழி என்பதனோடுங்கூட்டியுரைத் துக்கொள்ளப்படும். “மகனன்று குற்றி” என்றற்போல அன்மைச் சொற் றமுதலப்படும் பொருண்மேனின்றது; “அன்மைக்கிள வி வேறிடத்தான” என்பதோத்தாகலின். நின்றும் உம்மைசிறப்பு. ஏனையும்மைகள் இறந்தது தழீஇயின. சஞ்சிதவினை தீக்கைசெய்த மாத்திரையே எரிசேர்ந்த வித்துப்போலக் கெட்டொழிதலின் ஈண்டு முற்செய்வினை என்றது ஏற்புழிக் கோடலாற் பிராரத்த வினைமேற்றாயிற்று. தருதல் இடவருவமைதி. கழியுமென்பது சொல்லெச்சம். உடலுழாய் என்பது அவாய் நிலையான் வந்தது.

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோவெனின், உடம்பொடு கூடிநிற் பவர்க்கு அவ்வுடம்பு நிலைத்தற்பொருட்டு மாயாகாரியமாகிய போகங்களை யதுபவிப்பதற்குப் பிராரத்தவினை வேண்டப்படும். ஆதலால் உடம்புநிற்கு மளவும் மாயாகாரியங்களைக்கூட்டும் பிராரத்தவினையும் அவ்வினைப்பயனை அதுபவிப்பதற்காகச் செய்யப்படும் ஆகாமியவினையும் உளவாதல் துணி பாம். அவ்வாறாகவும் இறைபணி நின்றலால் பிராரத்தவினையும் ஆகாமி யவினையும் பிரவேசியா என்று ஏதுவிற்கூறியது பொருத்தமன்று என் பாரை நோக்கிப் பொருத்தமாகும் முறைமைகூறி ஏதுவை வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) பிராரத்தவினைப்பயன்களை அதுபவிப்பதற்கும் அவ்வினைப்பயன்களை அனுவிப்பதற்காகச் செய்யும் முயற்சியால் மேலும் வினையைச் சம்பாதிப்பதற்கும் இந்திரியங்களையின்றி முடியாவாம். கருவியாகிய அவ்விந்திரியங்கள் மாயையின் காரியமாவனவன்றி அதுபவிக்கும் யாமல்ல. அவ்விந்திரியங்கள் சடமாதலால் அவை முதல்வனருளால் தொழில்செய்யுமேயன்றி நம்மால் தொழில்செய்யா. பார்க்கவேண்டுமென்ற விருப்பம் இருந்தும் கண்குருடாகவும் இவ்வாறே பிறவற்றினும் வைத்து இந்திரியங்கள் நம்மால் தொழில்செய்யா என்பதை அறிந்துகொள்க. அவ்விந்திரியங்கள் தொழில்செய்தற்கு, முன்னிலையாயுள்ள உலகப்பொருள்கள் வேண்டும். அப்பொருள்களும் அவ்விந்திரியங்கள் போல மாயாகாரியமாவனவன்றி யாமல்ல. அவ்வுலகப் பொருள்களும் முதல்வன் அருளால் விளங்குமன்றி நம்மால் விளங்கா. அவ்விந்திரியங்களோடும் உலகப்பொருள்களோடுங் கூடி நின்று வினைப்பயன்களையதுபவிப்பதற்கும் மேல்வினையைச் சம்பாதிப்பதற்கும் உரிமையுடைய யாமும் முதல்வன் அறியும்படி செய்தாலன்றி

அறியமுடியாமையும் அவன்செய்யும்படி செய்தாலன்றிச் செய்யமுடியாமையும் உடையராய்க் காணப்படுகின்றே மாதலால், அவன் அருள்வழி நிற்குத் தன்மையுடையேமன்றித் தனித்து நிற்குத் தன்மையுடையவரல்லேம். இவ்வாறு உயிரின் இயல்பையும் பாசங்களினியல்பையும் உள்ளவாறு அறிந்து நாம் செய்யும் செயல்கள் எல்லாம் அவன் அருள் செய்யும்படி செய்தலாற் செய்கின்றோமெனக் கண்டுகொண்டிருப்பாராயின் அவ்வாறு நிற்பது அடிமைத்திறமாதலால் இவ்வுடிமைத் திறமுடையார் எவ்வுடம்பில் நின்று எம் முயற்சிகளைச் செய்யினும் அம்முயற்சிகள் அவரைக் கட்டுப்படுத்துதலில்லை. அம் முயற்சியாகிய ஆகாமியவினையை விட்டுநீங்காமல் அம்முயற்சியை உடன்கொண்டு வருவதாகிப் பிராரத்தவினைப்பயனும் தம்மைக் கட்டுப்படுத்தாமல் அவ் வினைப்பயனைக் கூடும்படி செய்த முதல்வன் அருளால் உடம்பின் அநுபவமாய்க் கழியும் எ-று.

(க-ரை.) தனுக்ரண புன போகங்கள் மாயாகாரியமாய் முதல்வன் அருளினாலே தோன்றுதலானும், உயிருக்கு அம்முதல்வன் அருளையின்றிச் செயலில்லாமையானும், அவ்வுண்மையை அறிந்து இறைவன் அருள்வழி நிற்பின், பிராரத்தவினையின் பயனாய்வரும் மாயாகாரியமாகிய போகங்களும் அப்போக அனுபவத்தின் வழியாகத் தன்னிடத்து நிகழும் முயற்சியாகிய ஆகாமிய வினையும் உயிராகிய தன்னைத் தாக்காம லொழியும். ஒழியவே வினைப்பயன்களாகிய சுகதுக்கங்கள் உயிரின் அனுபவமாகாமல் உடலின் அநுபவமாய்க் கழியும் என்பதாம்.

உடல் சடமாதலால் அதற்கு அநுபவங் கூடாது. உடலோடு கூடிய உயிருக்குத்தான் அநுபவங்கூடும். அவ்வாறாகவும் பிராரத்த வினையின் பயன் உடலின் அநுபவமாய்க் கழியுமென்றல் எவ்வாறு பொருந்துமெனின், பொருந்துமாறு காட்டுதும்:—உடல் தனித்தும் அநுபவியாது; உயிர் தனித்தும் அநுபவியாது; இரண்டுங் கூடினவிடத்துத்தான் அநுபவம் நிகழும். அவ்விரண்டனுள், உடல் தானே உயிரைக்கூடாது; உயிர் தானே உடலை எடுத்துக்கொள்ளாது; ஆகவே, இறைவன் அருள்கூட்ட உடலுடன் உயிர் கூடும். அவ்வாறு கூடிநின்ற உயிர் தன்செயலை இறைவன் அருட்செயலாக அறிந்தபொழுது அச்செயலாலுண்டாகும் பயன் யான்செய்தேன் என்னும் முனைப்பில்லாமையால் தன்னைத் தாக்குதல் இல்லை. உயிரைச் செய்யும்படி செய்து அது செய்வதற்காகத் தான் செய்தலேயன்றித் தானாகவே செய்யாமையால் அப்பயன் இறைவனையுந் தாக்காது. இவ்வாறு உயிரையும் இறைவனையும் தாக்காதாகவே இறைவன் முன்னிலையில் உடலையே தாக்கும். இது எதுபோல எனின், அரசன் ஆணைவழி நிற்கும் அதிகாரியொருவன் செய்த செயலின் பயன் அவ்வதிகாரியையும் அரசனையுந் தாக்காது அரசன் முன்னிலையில் அவ்வதிகாரத்தைத் தாக்குதல் போலாம்.

௫௦௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

நம்வழியின் அல்ல என்பது வழிநாமல்ல என்பதன் பின்னாகவுங் கூட்டி உரைசெய்யப்பட்டது.

நம்வழியின் அல்ல, வழிநாமல்ல என்பவற்றிலுள்ள அல்ல என்னும் அஃறிணையைக்குறிக்கும் அன்மைச்சொல், நம் நாம் என்னும் உயர்திணையைத் தழுவாமல் அல்ல என்று சுருதப்படும் அஃறிணைப் பொருளாகிய இந்திரியங்களின் மேல்நின்றது. இது ஏதுபோல எனின், “மகன் அன்று குற்றி” என்றவிடத்து அன்று என்பது மகனைத் தழுவாமல் குற்றியைத் தழுவியவாறுபோலாம். இதனைத் தொல்காப்பியம் கிளவி ஆக்கம் உடுவது குத்திரத்தில் “அன்மைக்கிளவி வேறிடத்தான” என்பதனானும் அறிக. இதன் சுருத்து அன்மைச்சொல் ஐயத்தின்வெறய்த்துணிந்த பொருளிடத்தாகும் என்பதாம்.

எத்தனாவில் நின்றும் என்றதிலுள்ள உம்மை கட்டுப்படுத்துதற்குரிய உடம்பில் நின்றும் என்னும் பொருளைக் குறித்தமையால் சிறப்பு

நாமும் என்றதிலுள்ள உம்மை இந்திரியம், வழிஎன்று மேலேகூறிய மாயாகாரியங்களையன்றி நாமும் என்னும் பொருளைக் குறித்தமையானும், முற்செய்வினையும் என்றதிலுள்ள உம்மை, இல்லையினையென்று மேலே கூறியதன் பொருளாகிய ஆகாமிய வினையையன்றிப் பிரார்த்த வினையும் என்னும் பொருளைக் குறித்தமையானும், அந்த உம்மைகள் இரண்டும் இறந்துதழுவின.

முற்செய் வினையாவது சஞ்சிதமும் பிரார்த்தமுமாம். ஆயினும் மேல் எட்டாஞ்சுத்திரத்திற் கூறியவாறு முதல்வன் குருவாய் வந்து தீக்கைசெய்த அளவிலே அக்கினியைச் சேர்த்தவித்து மேல் முனையாதவாறு கெட்டொழிதல்போலச் சஞ்சிதவினை பயனுக்கு வாராமல் கெட்டொழியுமாசலால், இச்செய்யுளில் முற்செய்வினை யென்றது ஏற்புழிக்கோடல் என்னும் உத்தியால் பிரார்த்த வினையைக் குறித்து நின்றது. குருவாய் வந்துணர்த்தியெனத் தீக்கை செய்வதைப்பற்றி இந்தாவில் தொகுத்துக் கூறியிருப்பதைச் சிவஞான சித்தியார் எட்டாஞ்சுத்திரத்தில் வழிநூலாகிரியர் வகுத்துக் கூறியவாற்றான் அறிக.

முற்செய்வினை என்றது கனிச்சீராதலால் யகர ஒற்றை நீக்கி வெண்பாத் தளைத்தாடவாறுகொள்க.

தருவான் என்னும் முன்னிலை, கூட்டுவிக்கும் என்னும் படர்க்கைப் பொருளின் நின்றமையால் இடவழுவமைதி.

தருவான்முன் என்றது கழியும் என்னும் சொல்லையின்றி முடிவுபெறாமையால் கழியும் என்றது சொல்லெச்சமாய் வருவிக்கப்பட்டது. அவ்வாறு வருவிக்கப்பட்ட கழியும் என்னும் சொல் எவ்வாறு கழியும் என்பதை

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. ௩௦௯

அவாவிரிற்றலால் அந்த அவாய் நிலைபற்றி உடலுழாய் என்றது வருவிக் கப்பட்டது.

முத்தருக்கு வினைப்பயனைத் தாக்கவொட்டாது

உடலுழாய்க் கழியும்படி செய்தல்

இறைவன் கடமைபெனக்கூறி ஏதாவை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

சார்ந்தாரைக் காத்த றலைவர் கடனாது .

சார்ந்தாரைக் காத்துஞ் சலமிலனாய்ச்—சார்ந்தடியார்
தாந்தானாச் செய்துபிறர் தங்கள்வினை தான்கொடுத்த
லாய்ந்தார்முன் செய்வினையு மாங்கு.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின். இறைபணியார்க்கு உளவாகிய முற்செய் வினை ஏனையோர்க்குப் போலன்றித் தருவான்முன்னொழியுமாயின் அங்ஙனம் இருவேறு வகைப்படச் செய்யு முதல்வன் நடுவு நிலைமையின்றிக் கோட்டமுடையனெனப்பட்டு வழுவாம் போலு மென்பாரை நோக்கி வழுவன்மை கூறி அதனை வலியுறுத்துதலுத லிற்று.

(இ-ள்.) சார்ந்தார்க்காத்தல் தலைவர் கடன் ஆதல் சார்ந் தாரைக் காத்தும்—(தம்மாட்டு அடைக்கலமெனச்) சார்ந்தாரை (அவர்க்குவருமேதத்தை நீக்கிக் களைகணாய் சின்று) காப்பது தலை மைக்குண முடையராயினார்க்குக் கடைமைபாகலான் (முதல்வன் ஏனையாரை பொழித்துத்) தன்னைச்சார்ந்தாரை அங்ஙனம்பாது காப்பானாகியும்,—சலம் இலன் ஆய்—(அது பற்றிக்) கோட்ட முடையனல்லனாய்,—சார்ந்து அடியார் தானாய்ச் செய்து பிறர்தங் கள்வினை கொடுத்தல்—தன்னைச்சார்ந்து தன்னடித் தொழில் செய் வார் தன்போல் ஆகாமியவினைத் தொடக்கலாகச் செய்து பிறர்க் குவரு மாகாமிய வினையை (அவர்க்குக்) கொடுப்பானாகலான்,— ஆய்ந்து ஆர் முன்செய்வினையும் ஆங்கு—(அவ்விருதித்தோர் மாட் டும்) (துணுகிவந்து கூடுவதாய பிராரத்தவினையும் அவ்வாறே செய்வோர் செய்திக்குத் தக்கபயனாய் இருவேறு வகைப்படச் செய்வன்) எ-று.

இறைபணியார்க்கில்லைவினை முற்செய்வினையுந் தருவான்முன் னென்றதுபற்றி ஏனையோர்க்கு நியதி செய்துாட்டி இறைபணி

நிகு0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

யார்க்கு வினையின்றாகச்செய்தல் இறைவனுக்கு நடுவு நிலைமையன்
றென்பாரேனோக்கி, அதனையுடன்பட்டே அமைதிசூறுவாராய்ச்
சார்ந்தாரைக் காத்த நிலைவர் கடனெனப் பழமொழி எடுத்துக்
காட்டி. இஃதவ்வாறு நடுவன்மையுமன்றென வலியுறுத்துவார்
சார்ந்தடியார் தாந்தானுச்செய்து பிறர் தங்கள்வினை தான்கொடுத்த
லென வேறுவமை எடுத்துக்காட்டினார். சார்ந்தடியார் தாந்தானுச்
செய்து பிறர் தங்கள் வினை தான்கொடுத்த லுண்டென்பதூஉம்,
அதுகோட்டமின்று நடுவுநிலைமையே யாமென்பதூஉம் ஏனைச்
சமயத்தார்க்கும் ஒப்பமுடிந்தமையின், அஃதீணடைக்குவமையா
யிற்று. உம்மைசிறப்பின்கண்வந்தது. சலம் வஞ்சனை; அஃது
ஈண்டுக் கோட்டத்தின்மேனின்றது. சார்ந்தென்னும்வினையெச்சம்
அடியாரென்னும் வினைக்குறிப்பு முற்றுப் பெயர்கொண்டது.
சார்ந்தவென்னும் பெயரெச்சத் தகரம் திரிந்து முடிந்ததெனினு
மமையும், தாமும் பின்வந்த தானும் அசை. ஆதல் கொடுத்தலென்
புழி ஆனுருபு விரித்துரைக்க; தானுச்செய்தென்புழி ஆக்கம்உவம
உருபின் பொருள்குறித்து நின்றது. பிரார்த்தனை அதி குக்கும
மாய்வருவதாகவின் அதனியல்பறிதல் அறிதென்பார் ஆய்ந்தார்
முன்செய்வினையு மென்றார். உம்மை இறந்தது தமிழியிற்று. ஆர்
வினைத்தொகை. ஆய்தல் அப்பொருட்டாதல் மேற்காட்டினும்.

விளக்கம்.

இவ்வதாரணம் என்னசொல்லிற்றோவெனின், மேலைவெண்பாவின்
கூறியவாறு இறைபணியில் நிற்பவர்க்கு உளவாகிய முன்வினைப்பயன்களை
அவரதுபவியாதபடி அவ்வினையைக் கூட்டுவிக்கும் முதல்வன் தன்முன்னி
லையில் உடல் அதுபவிக்கும்படி செய்வன் என்றதனால் இறைபணி நில்
லாத ஏனையோருக்கு அவர் முன்செய்த வினைப்பயன்களை அவரதுபவிக்
கும்படி செய்வன் என்பது பெறப்படும். அவ்வாறு இருவேறுவகைப்படச்
செய்வனாயின் முதல்வன் நடுவு நிலைமையின்றி ஒருபக்கஞ் சாரும் அநீதி
யுடையவன் எனப்படுவன். படவே எல்லா உயிர்களிடத்தும் இரக்கம்
உடையவன் முதல்வன் என்பதற்குக் குறைவுண்டாகும். இவ்வாறு கூறு
வாரை நோக்கி அவ்வாறு செய்தல் குற்றமாகாது எனக்கூறி ஏதுவை
வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) ஒருவன் தன்னிடத்து அடைக்கலம் புகுந்தால் புகுந்த
அவர்க்கு வருந் துன்பங்களை நீக்கி ஆதரவாய் நின்று அவரைக் காப்பது
உயர்ந்தகுண முடையாருக்குக் கடமையாம். ஆதலால் முதல்வனுந் தன்
னைச்சார்ந்து அடிமைத் திறம் உடையராய் நில்லாதாரை விலக்கி அவ்வாறு

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அத்தி. ௩௧

நிற்பவர்க்கு வரும் துன்பங்களை நீக்கி ஆதரவாய் நின்று அவரைக் காப்பன். அவ்வாறு சாராதாரை விலக்கிச் சார்ந்தாரைக் காத்தல்பற்றி ஒரு பக்கஞ்சாரும் அநீதியில்லாதவனாகி அவ்வாறு செய்தலால் தனக்கு விருப்பு வெறுப்பு ஆகிய ஆகாமிய வினைச்சம்பந்தம் இல்லாதவாறுபோலத் தன்னைச் சார்ந்து தன் அடித்தொண்டு செய்வாரைத் தன்போல் ஆகாமிய வினைச்சம்பந்தம் இல்லாதவராகச் செய்து தன்னைச்சாராத பிறர்க்குவரும் ஆகாமிய வினையை அவர்க்குக் கொடுப்பன் ஆதலால், ஆகாமியவினையை விலக்கியுங் கூட்டியும் செய்யுமாறு போலத் தன்னைச்சார்ந்த அடியாருக்குச் சூக்கும மாய்வரும் பிராரத்தவினையை அவரதுபவியாதபடி விலக்கியும் தன்னைச் சாராதாருக்குச் சூக்குமமாய்வரும் பிராரத்த வினையை அவரதுபவிக்கும்படி கூட்டியும் இருவேறுவகைப்படச் செய்வன் என்று.

(க-ரை.) அடைக்கலம் புருந்தவரைக் காத்தல் உத்தமர் கடமையாதலால் முதல்வன் தன்னைச் சார்ந்தவருக்கு ஆகாமிய வினையை இல்லாதவாறு செய்து, அதுபோல் பிராரத்த வினையும் அநுபவியாதவாறு செய்தும், தன்னைச் சாராதவருக்கு ஆகாமிய வினையைக் கூடுமாறு செய்து, அதுபோல் பிராரத்த வினையையும் கூடுமாறு செய்தும், அவ்வாறு செய்தல்பற்றி நடுவு நிலைமை இல்லாதவனாகமாட்டான் என்பதாம்.

மேலே வெண்பாவில் இறைபணியார்க்கில்லை வினை முற்செய்வினையும் தருவான் முன் என்றதுபற்றி இறைபணியில் நிலலாத ஏனையோர்க்கு அவர் செய்தவினையின் பயனைப் பக்குவ முறைப்படி அவரதுபவிக்கச் செய்து இறைபணியில் நிற்பவர்க்கு அவர் செய்த வினைப்பயனை அவரதுபவியாதவாறு விலக்குதல் இறைவனுக்கு நடுவு நிலைமையன்றென்பாரை நோக்கி அவ்வாறு செய்தலை உடன்பட்டே சமாதானங் கூறுங் கருத்துடைய ராய்ச் சார்ந்தாரைக் காத்தல் தலைவர் கடன் என்னும் பழமொழி எடுத்துக் காட்டி அவ்வாறு செய்தல் கடமையென அறிவித்து, ஆயினும் அப்பழமொழியானது சார்ந்தவர் குற்றமுடையரேனும் காத்தல் கடன் என்னும் பொருளைத் தருமாதலால் நடுவு நிலைமையாகுமா என்பதற்குச் சமாதானமாகாதே என்னும் சந்தேகத்தை நீக்கி நடுவு நிலைமைதான் என்பதை வலியுறுத்தவேண்டிச் சார்ந்தடியார் தாந்தானைச் செய்து பிறர் தங்கன் வினைதான் கொடுத்தல் என ஆகாமியவினையை விலக்குவதையும் கூட்டுவதையும் வேறு உவமையாக வைத்து எடுத்துக்காட்டி, அதுபோலப் பிராரத்த வினையினையும் இருவேறு வகைப்படச் செய்வன் எனக்கூறினார். சார்ந்த அடியார்க்குத் தன்னைப்போல ஆகாமியவினையைக் கெடுத்துச் சாராத பிறருக்கு ஆகாமியவினையைக் கொடுத்தல் இறைவனிடத்திலுண்டென்பதூஉம், அவ்வாறு செய்தல் அநீதியன்று நடுவு நிலைமையேயாமென்பதூஉம், எல்லாச் சமயத்தார்க்கும் ஒப்ப முடிந்தமையின், அவ்வாகாமிய வினையானது பிரா

ருகஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ரத்த வினையைப்பற்றிக் கூறும் இவ்விடத்துக்கு உவமையாயிற்று. இதனை “தன்னை யடைந்தார் வினை தீர்ப்பதன்றோ சலையாவர் தங்கட னாவது தான்” எனவும், “சலமிலன் சங்கரன்சார்ந்தவர்க்கலால்-நலமிலன்” எனவும், வருந்தேவாரங்களானும் உணர்க.

சார்ந்தாரைக்காத்தும் என்றதிலுள்ள உம்மை காத்தலால் உண்டாகிய சலம் இன்மையான சிறப்பைக் குறித்து நின்றலால் சிறப்பின்கண் வந்தது.

சலம் இலனாய் என்றவிடத்துச் சலம் என்றது வஞ்சனையாதலால் அவ்வஞ்சனை இவ்விடத்து அநீதியின்மேல் நின்றது.

சார்ந்தடியார் என்றது சார்ந்து அடியார் எனப் பிரியும். சார்ந்து என்ற தன் இறுதியிலுள்ள உகரம் சந்தி விதிப்படி கெட்டது. சார்ந்து அடியா ரென்ற அவற்றுள், சார்ந்து என்பது வினையெச்சம். அந்த எச்சம் அடியா ரென்னும் பெயர்கொண்டுமுடிந்திருக்கின்றது. அவ்வாறு முடிந்த கருத் தென்னையெனின், அடியாரென்றது அடிமைத்தொழில் செய்தவர் செய் கின்றவர் செய்யோர் என்னும் பொருளில் நின்றமையால் வினைக்குறிப்பா யும் முற்றாயும், அடியார் என்ற சொல்லால் பெயராயும் நின்றலால், அடியா ரென்ற அது வினைக்குறிப்பு முற்றுப்பெயராயிற்று. வினைக்குறிப்பு முற்று இருந்தமையால் சார்ந்து என்னும் வினையெச்சம் அடியாரென்றது கொண்டு முடிந்தது. இவ்வாறன்றிச் சார்ந்த அடியார் என்று கொண்டு சார்ந்த என் னும் பெயரெச்சம் அடியாரென்னும் பெயர்கொண்டு முடிந்ததாகக் கூறி னும் பொருந்தும். அவ்வாறு கூறுங்கால் சார்ந்த என்றதன் இறுதியி லுள்ள பெயரெச்சத்து அகரம் உகரமாய்த் திரிந்து முன்னர் அகரம்வந்த மையால் அவ்வுகரம் கெட்டதென்று கொள்ளல் வேண்டும்.

தார்தாநு என்றதிலுள்ள தாம் என்பதும் தான் கொடுத்தல் என்றதி லுள்ள தான் என்பதும் அசை.

கடனாசல் என்றவிடத்தும், தான்கொடுத்தல் என்றவிடத்தும் ஆனு ருபு விரித்துக் கடனாசலால் தான் கொடுத்தலால் என உரைக்கப்பட்டன.

தாநுச்செய்து என்றது தாநாகச்செய்து என விரியும். தாநாக என்ற தில் ஆக என்பதுபோல என்னும் உவமப்பொருள் குறித்து நின்றது. ஆத லால் தாநாக என்றதற்குத் தன்போல் என உரை செய்யப்பட்டது.

ஆகாமிய வினையாகிய முயற்சி தூலமாய் அறியப்படுதல்போலப் பிரா ரத்தவினை வந்து கூடுதல் தூலமாய் அறியப்படமாட்டாது. அந்நி குக்கும மாய் வந்து கூடும். ஆசலால் அவ்வினையின் இயல்பு அறிதல் அரிதென் பதை அறிவிக்கவேண்டி ஆய்ந்துஆர் முன்செய் வினையும் என்றார்.

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௫௧௩

முன் செய் வினையும் என்றதிலுள்ள உம்மை மேற்கூறிய ஆகாமிய வினையேயன்றிப் பிராரத்த வினையும் என்னும் பொருளைக் குறித்தமையால் இறந்தது தழுவிவது.

ஆய்த்தார் முன் செய்வினையும் என்றதிலுள்ள ஆர் என்பது ஆரும் என விரித்து; கூடுவதாய் என பொருள் கொள்ளப்பட்டமையால் ஆர் வினை என்பது வினைத்தொகை. முன் செய் என்றது இடைப்பிறவால்.

ஆய் என்பது ஆய்தலென்னும் பொருளைக்குறித்து நுணுகி யென் பதை உணர்த்தியின்றது. ஆய்தல் என்பது நுணுகுதல் என்னும் பொரு ளைத் தரும் என்பது மேல் எழார்ஞ் சூத்திரம் மூன்றாம் அதிகாரணத்து முதல் வெண்பாவில் ஆயிழையாய் என்றவிடத்துக் காட்டப்பட்டிருக் கின்றது.

முத்தருக்குப் பிராரத்த வினைப்பயன் தாக்குமாதலால் அதுபற்றி

ஆகாமியம் ஏறும் என்பாரை மறுத்து

பிராரத்தவினை தாக்கினும்

ஆகாமியம் ஏறுது எனக்கூறி மேலை வெண்பாவை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

இங்குளி வாங்குங் கலம்போல ஞானிபான்
முன்செய் வினைமாயை மூண்டிடினும்—பின்செய்வினை
மாயையுட னில்லாது மற்றவன்றான் மெய்ப்பொருளே
யாயவத னுலுணரு மச்சு

சிறுதுரை.

எ-து ௨-ம் எ-னின், இறைபணி நிற்பார்க்குப் பிராரத்தவினை தாக்குதலுண்டென்பதற்குத் “தினைத்துணை யேனும் பொறேன் றுய ராக்கையின் றின்வலையே” என்றற் றெடுக்கத்தான் அவர் கூறுந் திருவாக்குகளே சான்றாகலின், அஃதவர்க்குச் செய்வோர் செய்திப்பயனா யொழியுமென்றல் அமையாமையின் அஃதுண் டாகவே அதுபற்றி நிகழும் ஆகாமியமும் பிறவிக்குவித்தாய் நிலை பெறுதலுண்டிபோலு மென்பாரை நோக்கி ஆண்டுப் பிராரத்த வினை தாக்குதற் கேதுக் கூறி அதுபற்றிச் செய்வோர் செய்திப் பயனா யொழிதற்கு இழுக்கில்லை யெனவலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) இங்குளி வாங்கும் கலம்போல—(தன்பால் வைத் தெடுக்கப்பட்ட டொழிந்த) பெருங்காயத்தினின்றும் (அதன்வரசுத் தை) வாங்கிக்கொள்ளும் பாசனத்தின்கண் (அவ்வாசம்மங்கிப்போய் மெலிதாய்க் கந்திக்குமாறு) போல,—ஞானிபால் முன்செய்வினை

நகசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மாயை மூண்டிடினும்— இறைபணி நிற்குந் தத்துவ ஞானிக்குப் (பயிற்சிவயத்தான் ஒரோவழி நாமு முள முண்டாதலும் உண்மையின் அதுபற்றிப்) பிரார்த்தவீனையும் அதற்கு வாயிலாகிய உடம்பு முதலிய மாயேயமும் (மங்கிப்போய் வாசனைமாத்திரையாய் மெலிதாய் வந்து) மூளுமாயினும்,—பின்செய்வீனை மாயையுடன் நில்லாது—(அம் மூட்சிபற்றி ஒரு தலையானிகழ்வ தாகிய) ஆகாமியவீனை (மேலைக்கு வித்தாய் நிலைபெற்று முறுகுதலின்றித் தனக்கு வாயிலாகிய) மாயேயத் தேயு கெட்டொழியும்,—அவன்தான் மெய்ப் பொருளை ஆய்வதனால்மற்று அச்சுண்ணும்—(இறைபணி நிற்கும்) அவன் சத்தாயுள்ள சிவமாயாய வாற்றால் (ஒரோவழி அவ்வாசனைபற்றிப் பிறழவரினும் பிறழ்வொட்டாத) அவ்வச்சினை யேநீர்க்கி நிற்பனாகலான் எ-று.

ஒளி இருளைத் தூக்குமாறுபோல அவ்வுணர்வு அவ்வாகாமியத்தைத் தூக்கு மென்பதாம். ‘தொல்லையில் வருதல் போலத் தோன்றிநு வினைய துண்டே—ல்லல்லொளி புரையுஞானத் தழுவற வழிந்த போமே’ எனப் புடைநூலாசிரிய ரோதியதூஉம் அது. உளி ஐந்தாம் வேற்றுமையுருபுபட நின்றது. “மந்திர விதியின் மாபுரி வழாஅ—வந்தணர் வேள்வி” என்றாற்போல. முற்றுக்காக் தேயு இலேசாற் கொள்க. வாங்குதற்குச் செயப்படு பொருள் அவாய் நிலையான் வந்தது. மூண்டிடினும் எனவே, மூளுதலொரு தலையன் மென்பது பெற்றும். மாயை ஆகுபெயர். மற்று வினைமாற்றின்கண் வந்தது. தானென்பது அதுவதித்தற்கண் வந்த இடைச்சொல். பிறழவிடாமை பற்றி மெய்ப்பொருளை அச்சாக உருவஞ் செய்தார்.

விளக்கம்.

இவ்வதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ எனின், இறைபணி நிற்கும் முத்தர்க்குப் பிரார்த்தவீனை தாக்குதலுண்டு என்பதற்குத் திருவாசகம் நீத் தல் விண்ணப்பம் கூ-வது செய்யுளில் “தினைத்துனை யேனும் பொறேன் றுய ராக்கையின் றிண்வலையே” என்றது முதலாகக் கூறும் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் திருவாக்குக்களே சாட்சியாகும். இத்திருவாக்கின் கருத்து உடம்பாகிய வலிய வலையினால் வருந்தயரைச் சிறிதும் தாங்கமுடியாது என்பதாம். முத்தராகிய மாணிக்கவாசகரே இவ்வாறு கூறுவாராயின் மேலை வெண்பாவிற்கு கூறியவாறு சார்ந்தாருக்குப் பிரார்த்த வினைப்பயனைக் கெடுத்தும் சாராதாருக்கு அவ்வினைப்பயனைக் கொடுத்தும் அவ்வாறு முதல்வன்

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அத்தி. ௫௧௫

இருவேறு வகைப்படச் செய்வன் என்றது எவ்வாறு பொருந்தும்? பொருந்தாமையால் முத்தருக்குப் பிராரத்தவினை உண்டு என்றாகிப் பிராரத்தவினையின்பயனை அதுபவிக்கு முறையில் நிகழும் முயற்சியாகிய ஆகாமிய வினையும் மேற்பிறவியை யுண்டுபண்ணுதற்கு வித்தாக நிலைபெறுதலுண்டு என்றபாரை நோக்கி, இறைபணியில் நின்றவிடத்தும் பிராரத்தவினை தாக்குதற்குப் பழக்கவாசனையே ஏது வெனக்கூறி, அப்பழக்கவாசனை பற்றி அடிமைத்திறமாகிய இறைபணி நின்றவின் பயனும் ஆகாமியவினை ஏறாது ஒழிதற்குக் குறைவில்லை பெனமேலவெண்பாவின் கருத்தை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) மண்பாண்டத்தில் பெருங்காயத்தைவைத்து எடுத்துவிட்டாலும் அப்பெருங்காயத்தின் வாசத்தை மண்பாண்டம் விடுவதில்லை. பெருங்காயம் இருந்த பழக்கத்தாலுண்டாகும் அவ்வாசம் பெருங்காயம் இருந்த பொழுது வீசுவதுபோல் வீசாமல் மங்கிப்போய் மெலிதாகவீசும். அதுபோல இறைபணியில் நிற்கும் தத்துவஞானிக்கு உடம்போடு கூடி இருந்த பழக்கவாசனையால் அவ்வுடம்புதான்ல்லவென நீங்கியவிடத்தும் ஒவ்வொரு சமயங்களில் உடம்பைத் தான் என எண்ணும் எண்ணமுண்டாகும். உண்டாகவே, அதுபற்றி அவ்வுடம்பிற்குரிய பிராரத்தவினையின் அதுபவமும் அவ்வதுபவத்துக்கு வழியாகிய தனுக்ரணபுவன போகமென்னும் மாயாகாரியங்களும் மங்கிப்போய் மெலிதாய் வந்துதாக்கும். தாக்கினும் அத்தாக்குதலுக்கு அவசியம் வேண்டப்படுவதாகிய முயற்சி யென்னும் ஆகாமிய வினை மேலும் பிறவியைத்தருதற்கு வித்தாய் நிலை பெற்றவளராமல் அம் முயற்சிக்கு வாயிலாகிய உடலோடு கெட்டொழியும். முயற்சியைச் செய்தும் அம்முயற்சி ஆகாமியமாய் ஏறாமைக்குக் காரணமென்னை யெனின், இறை பணிநிற்கும் முத்தன் மெய்ப்பொருளாகிய சிவமேயாய் நிற்பதைலால் ஏகதேசத்தில் பழக்கவாசனைபற்றிச் சிவமாந்தன்மையில் நின்றபிறழ்வரினும் பிறழ்வொட்டாது செய்யுஞ்சிவமாகிய அவ்வச்சினையே நோக்கி நிற்பனன்றி உடம்பை நோக்கிநிற்கமாட்டா னாகலான் உடம்புபற்றிவரும் ஆகாமியவினை ஏறுதலில்லை எ-று.

(க-ரை.) பெருங்காயம் இருந்த பாண்டத்தில் பெருங்காய மில்லாத பொழுதும் வாசனை மெலிதாக வீசுவதுபோல இறைபணி நிற்கும் முத்தர்க்கு அஞ்ஞான மில்லாதொழிந்தும் பழக்கவசத்தால் உடம்புமுதலியனமெலிதாய் வந்து கூடும். கூடினும் சிவனையே நாடிநின்றலால் அவ்வுடம்பு முதலிய வற்றாலுண்டாகும் முயற்சியாகிய ஆகாமியவினை மேல்வினையாக ஏறாமல் உடம்பு உள்ள அளவும் அம் முயற்சியும் நிகழ்ந்து உடம்புகெடும்போது அம் முயற்சியும் இல்லையாய் ஒழியும் என்பதாம்.

இறைபணி நிற்கும் முத்தருக்கு ஆகாமியவினையை மேல்வினையாக ஏறாமற் கெடுத்தல் எதுபோல எனின், சூரியன் முதலியவற்றின் ஒளி இரு

நிகழ் சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ளைக் கெடுக்குமாறுபோலாம். எனவே சிவனையே நாமும் அவ்வுணர்வு, வாசனை பற்றி நிகழும் முயற்சியாகிய அவ்வாகாமிய வினையை மேல்வினையாக ஏறவொட்டாமற் கெடுக்கும் என்பதாம். இக்கருத்துப்பற்றியே சிவப்பிரகாசம் ௧௦-ம் சூ-ம் ௧௦-வது செய்யுளில் முன்வந்த வாறுபோலப் பிராரத்தமும் ஆகாமியமும் வரினும் விளக்கின்முன் இருன்போல ஞானாக்கினி முன்னர் அவ்விரண்டும் அழிந்தபோம் என்புடை நூலாசிரியர் அருளிச்செய்தனர்.

இங்குளி என்பதில் இங்கு என்பது பெருங்காயம். உளி என்பதுஐந்தாம்வெற்றுமை இன் உருபாகின்றது. ஆதலால் இங்குளி என்பதற்குப் பெருங்காயத்தின் என உரைசெய்யப்பட்டது. உளிஎன்பது இன் உருபாக வருமென்பதைத் திருமுருகாற்றுப்படைத் திருச்சீரலவாய் அகவலில் பதினெட்டாவது அடியில் “மந்திர விதியின் மரபுளி” என்றவிடத்து மரபுளி என்றது மரபின் என்னும் பொருளில் நின்றவாறுபற்றி அறிக.

இங்குளி என்பதில் இங்கு என்றதுவடமொழி. தமிழ்மொழியாயின் இங்கு என்றதிலுள்ள உகரம் குற்றியலுகரமாகும். வடமொழியில் குற்றியலுகரம் இல்லாமையால் அது முற்றுகரமேயாம். அம்முற்றுகரம் உளி என்றசொல் முன் வந்தமையாற் கெட்டது. இவ்வாறு கெடுதல் இலேசாற் கொள்ளப்படும். “உயிர்வரின் உக்குறன் மெய்விட்டோடும் * * * முற்றமற் றோரோவழி” என்ற விதியால் முற்றுகரம் சில இடத்திற் கெடுமென்பது பெறப்படுதலால் அந்த இலேசினால் இங்குளி என்ற இவ்விடத்தில் முற்றுகரக்கெடு கொள்க, இலேசு ஏகதேசம்.

இங்குளி வார்கும் என்றதில் இதனைவாங்கும் என்று கூறுமையால் வாங்குதலாகிய செயலுக்குச் செயப்படுபொருளாகிய வாசனை அவாய் நிலையால் வருவிக்கப்பட்டது.

மூண்டிடினும் என்றதனால் மூளுதல் உறுதியாயுண்டென்று சொல்லக் கூடாதென்பது விளங்கும். விளங்கவே வாசனையுள்ள விடத்துத் தாக்கும் வாசனை இல்லாதவிடத்துத் தாக்காது என்பதாம்.

மாயை என்ற இரண்டிடத்தும் மாயையின் காரியத்தைக் குறித்து நின்றலால் மாயை ஆகுபெயர்.

மற்றவன்றான் என்பதிலுள்ள மற்று என்றது பிறழ்வரினும் பிறழ்வொட்டாது செய்யும் என்னும்பொருள் தந்து நின்றலால் வினை மாற்றின் கண் வந்தது.

மற்றவன்றான் என்பதிலுள்ள தான் என்பது மேற்கூறிய இறைபணி நின்றலே யதுவதித்து இறைபணி நிற்கும் அவன் எனக்கூறுதற்காக நின்ற இடைச் சொல்.

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. நுகள்

சக்கரத்தைப் பிறழ்வொட்டாது நிலத்திருக்கும்படி செய்யும் அச்சுப் போல வினைவயத்தால் ஞானியைப் பிறழ்வொட்டாது நிலத்திருக்கச் செய்வது மெய்ப்பொருளாதலால் அம்மெய்ப்பொருளை அச்சாக உருவகஞ்செய்தார். மெய்ப்பொருளை அச்சாக உருவகஞ்செய்து தன்னைச் சக்கரமாக உருவகஞ் செய்பாமையால் இஃது ஏகதேசஉருவகம்.

பின்செய்வினை என்றது கனிச்சீராதலால் யகர ஒற்றை நீக்கி வெண் பாத்தளை தட்டாதவாறு காய்ச்சீராகக் கொள்க.

முத்தருக்குப் பிராரத்தவினை தாக்கினும் அவர் மெய்ப்பொருளையே நோக்கி நின்றலுக்கு உவமைகூறி மேலை வெண்பாவை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

நண்ணனல் வேவாத நற்றவர் தம்மினும்
பண்ணமர மாச்செலுத்தும் பாகரினு—மெண்ணி
யரனடி யோர்பவ ரைம்புனலிற் சென்று
மவர்திற னீங்கா ரதற்கு.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், முன்செய்வினை மாயை மூண்டவழியும் அந்நிலைபிறிற் பிறழ்வொட்டாதது) அவ்வச்சினையே யுணர்ந்து நின்றல் யாங்ஙனமென்பாரை நோக்கி உவமை முகத்தான் அதனை வலியுறுத்தினுதலிற்று.

(இ-ள்.) நண் அனல் வேவாத நற்றவர் தம்மினும் பண் அமா மாச்செலுத்தும் பாகரினும்—(அங்கித் தம்பனத்தால்) நண்ணனல் வேவாமைக்கேதுவாகிய நற்றவமுடையார் (அவ்வனலுட் கிடப் பினுந் தந்திறலினீங்காதவாறு) போலவும் பண்ணுதலுமாப் பரிமா லூர்தற்குரிய பாகநூல் சுற்றுவல்லார் (அப்பரிமாவின் வேகத்துட் படினுந் தந்திறலினீங்காதவாறு) போலவும்,—எண்ணி அரன் அடி லுர்பவர்—(ஐம்புலன்களில் அகப்படாமைக்கு உபாயம் யாதென்) நெண்ணி முதல்வன் திருவடியாகிய அச்சையுணரவல்லார்,—ஐம் புலனில் சென்றும் அதற்கு அவர் திறல் நீங்கார்—(முன்செய் வினைமாயை மூட்சிபற்றி) ஐவகைப்பட்ட விடயங்களிற் சென்ற ராயினும் அதனால் அவர் தந்திறலிற் றீர்ந்து பந்தத் தொடக்குறு வாரல்லர் எ-று.

ருகவு சிவஞானபோதச்சிற்றுவரவிளக்கம்.

பொருள்வினை உவமையினுஞ் சென்றியைந்தது. நண்ணன் ழீழ்நீர்போல முன்பின்னாகத் தொக்க ஆறும் வேற்றுமைத்தொகை. நள்ளன் நண்ணனலென மரீஇயிற்று; “நீணுலகெலாம்” என்றும் போல. தம்மால் நண்ணப்படும் அனலென்றுரைப்பினு மமையும். பண்ணுதல் கதிப்பித்தல். இன்னிரண்டும் உவம உருபுகள். உம்மை எண்ணும்மை. சென்றுமென்னு மும்மைசிறப்பு. அதற்கென்பது உருபுமயக்கம்.

விளக்கம்.

இவ்வதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், மேலவெண்பாவின் கூறிபவாறு இறைபணியில் நிற்பவர்க்கு முன்செய்த பிராரத்தவியையும் அதன்பயனாக வரும் மாயாகாரியங்களாகிய தனுக்கரண புவன போகங்களும் வந்துதாக்கினவிடத்தும் அதனால் இறைபணியில் நின்றும் பிறழாமல், பிறழ்வொட்டாது காக்கும் மெய்ப்பொருளாகிய அச்சியை அவர் உணர்ந்து நின்றல் எவ்வாறு கூடுமென்பாரை நோக்கி உவமையில் வைத்துக் கூடுமெனக் கூறி மேல வெண்பாவின் கருத்தை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) அக்கினியின் நடுவே இருந்தும் அவ்வக்கினியினால் சுடப் பெறாமல் இருக்கும்படி செய்வது அக்கினியின் சூட்டைத் தடுக்கும் சித்தியாகிய அங்கித்தம்பனம். அவ்வங்கித்தம்பனமாகிய நற்றவமுடையார் அக்கினியினுள்ளே கிடப்பினும் தன்னுடைய வலிமையினின்றும் நீங்கார். அதுபோலவும், நடக்குங் கதியின்படி விரைவாக நடக்கக்கூடிய குதிரையை அவ்வாறு நடக்கும்படி செலுத்தி அக்குதிரையின்மேலேறிச் செல்லுங்கால் நடத்தும் முறைபைக்கூறும் பாகநூல் கற்றுத் தேர்ச்சியடைந்தவர் அக்குதிரையின் வேகமான நடையினால் தன்னைதிரியத்தை விடார். அதுபோலவும், ஐம்புலன்களில் தான் சுட்டுப்படாதிருத்தற்கு உபாயம் யாதென்று ஆராய்ந்து முதல்வன் திருவடியை யுணர்ந்தே உபாயம் என்று எண்ணித் திருவடியாகிய அச்சை உணரவல்லவராகிய இறைபணியில் நிற்பவர் பிராரத்தவியின் பயனாக மாயாகாரியங்கள் வந்து தாக்குதலால் சத்தமுதலாகிய ஐவகை விடயங்களில் பிரவேசித்தாராயினும் அந்தப்பிரவேசத்தால் அவர் முத்தியாகிய தம் வெற்றிப்பாட்டில் நின்றும் நீங்கிக்கட்டுப்பட்டுத் தொடக்குறமாட்டார் என.

(க-ரை.) அங்கித்தம்பனமாகிய சித்தியை உடையவர் அக்கினியிற் குளிப்பினும் அவ்வக்கினியாற் சுடப்பெறுதவாறுபோலவும், பாகநூல் கற்றுத்தேர்ச்சி பெற்றவர் குதிரையில் ஏறிச் செல்லுங்கால் அக்குதிரையின் வேகமான நடையினால் மனங்கலங்காதவாறுபோலவும், ஐம்புலன்களின் நின்றும் அனாதையே நீக்கிநிற்குந் தன்மையினால் “பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்” எனக் கூறப்படும் இறைவன் திருவடியை உணர்ந்தவர் பிரா

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அடி. ௫௧௯

ரத்தவினையால் ஐம்புலன்களைக் கூடினுந் திருவடியில் நின்றும் நீங்கி அவ்வைம்புலன்களிற் கட்டுப்படார் என்பதாம்.

இவ்வெண்பாவில் அரண் அடி ஓர்பவர் உவமேயம். நற்றவரும் பாகரும் உவமை. உவமேயத்துக்குக் கூறிய அவர் திறல் நீங்காரென்னும் வினை, நற்றவர் பாகர் என்னும் உவமையினும் சென்று பொருந்துமாதலால் அவ்வாறு உரைசெய்யப்பட்டது. அனல் நண் என்பது நண் அனல் என நின்றது. இது எதுபோல எனின், நீர்க் கீழ் என்பது கீழ்நீர் என வருமாறு போலாம். இவ்வாறு முன்னே இருக்கவேண்டிய பதம் பின்னாகத் தொக்கு நின்றல் முன்பின்னாகத் தொக்க நிலை என்று கூறப்படும். நண்ணனல் என்றது அவ்வாறு தொக்கு நின்று அனலினது நண் என்னும் பொருளைக் குறித்தநிறலால் முன்பின்னாகத் தொக்க ஆரம்பவேற்றமைத் தொகை. நன் அனலென்றிருக்கவேண்டுவது செய்யுளின் எதுகைநோக்கி நண்ணனல் என மருவி நின்றது. இது எதுபோல எனின், திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் தேவாரம் கோயில் திருக்குறுந்தொடையில் நீளுலகெலாம் என்றிருக்க வேண்டுவது “நீணுலகெலாம்” என நின்றாற்போலாம். நன் என்பது நடு. இவ்வாறன்றி நண்ணனல் என இருந்தவாறேகொண்டு சதம்மால் நண்ணப்படும் அனல் என்று உரைப்பினும் பொருந்தும். நண்ணப்படுதல் - பொருந்தப்படுதல்.

பண்ணமர என்றவிடத்து பண் என்றது பண்ணுதலைக் குறித்தது. பண்ணுதல் என்றது கதிகளோடடைய குதிரையை வேகமாய் நடக்கும்படி செலுத்துதல்.

நற்றவர் சம்மினும் பாகரினும் என்றவிடத்துள்ள இன் உருபு இரண்டும் போல என்னும் பொருளைக் குறித்தமையால் உவம உருபுகள். அவ்விண்ணிடத்துமின்ற உம்மை எண்ணைக்குறித்து நின்றலால் எண்ணும்மை. ஐம்புலனிற் சென்றும் என்றதிலுள்ள உம்மை செல்லக்கூடாத இழிந்த இடத்திற் சென்றாலும் என்னும் பொருள்குறித்து நின்றலால் இழிவு சிறப்பு

அதற்கு என்பது அதனால் என்னும் பொருளில் நின்று மூன்றாம் வேற்றமை ஆல் உருபு நான்காம் வேற்றமைக் குவ்வருபாக மயங்கினமையால் உருபு மயக்கம்.

முத்தரைப் பிராரத்தவினை தாக்குங்கால் அவர் மெய்ப்பொருளில்

நிலைத்திருப்பரென்றது பொருந்தாதென்பாரை மறுத்துப்

பொருந்துமெனக் கூறி மேலை வெண்பாவை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

சதசத்தா மெய்கண்டான் சத்தருளிற் காணி
னிதமித்தல் பாசத்தி லின்றிக்—கதமிக்
கேரிகதிரின் முன்னிருள்போ லேலா வசத்தி
னருகணையார் சத்தனைவா ராங்கு.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், சார்ந்ததன் வண்ணமாய்ச் சதசத் தெனப்படு மியல்புடையார் அரனடியோரினும் ஐம்புலனிற் சென்றுழி அவற்றிற் றொடக்குண்ணுது திறலுடையராதல் யாங்ஙன மென்பாரை நோக்கிச் சார்ச்சிக்கப்படும் விசேடங்கூறி அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) சதசத்து ஆம் மெய்கண்டான் ச த து அ ரு ளி ன் காணின்—(தன்னாற் சாரப்படுவனவாகிய சத்தினும் அசத்தினும் அதுவதுவாதல்பற்றிச்) சதசத்தென்னுந் தன்னுண்மையையுணர்ந் தோன் சத்தாகிய முதல்வன் நிருவருளாலல்லது ஒன்றையுங் காணாமல் அவ்வருளின் வழிநின்று காணுமாயின்,— பாசத்தில் இதமித்தல் இன்றி—(அவ்வழிப்) பாசமாகிய அசத்தின் இதஞ்செய்தலின்மையால்,—சத்து அணைவார் கதம்மிக்கு எரிகதிரின் முன் இருள்போல் ஆங்கு ஏலா அசத்தின் அருகு அணையார்—சத்தாகிய முதல்வனைத் தலைப்பட்டு நிற்பார் சீற்றமிக் கெரியாநின்ற சுடரின் முன்னர் அந்தகாரம் போலச் சத்தெதிர் தனது சத்தியேற்கமாட்டாத அசத்தாய ஐம்புலனின் மாட்டெய்தி நிற்பாரல்லர் எ-று.

வேறு முடிபாகலின் ஒருமைப்பன்மை மயக்கமின்மையுணர்க. அருளி னென்னும் இன்னுருபு ஏதுப்பொருட் கண் வந்தது. இதமித்தல் பெயரடியிற் பிறந்த வினைப்பெயர். இதஞ்செய்தல் பற்றுச் செய்தல். இன்றி யென்னுஞ் செய்தெனெச்சக்குறிப்புக் காரணப் பொருட்டாய் நின்றது. இன்மைக்கேதக் கூறுவார் கதமிக் கெரிகதிரின் முன்னிருள்போ லேலாவசத்தென்றார். கதமிக் கெரிகதிரென்றது ஒப்புமை பற்றிய உபசாரவழக்கு. “எல்லையில்லவனெரிதுள்ளி னாலென வெகுண்டான்” என்பதனானும் ஒப்புமையாதலுணர்க. இதனாற் போந்தது, சத்தும் அசத்துந் தம்முட்சமமல்ல வாகலான் அரனடியோர்பவர் ஐம்புலனிற் சென்றாலும் அது பற்றி ‘அவர்திற னீங்கா’ ரென மேலது வலியுறுத்த வாறுமென்க. ஏகனாகி நின்றலான் மலமின்றாதலும் இறைபணி நின்றலான் மாயை வினைக ளிலவாதலும் பெறப்பட்டமையின், மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின்றே யென்பதனை வேறோடிகரணமாக வைத்தோதாராயினார்.

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம்.உ-ம் அதி. ௫௨௧

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) சதசத்து ஆம் மெய்கண்டான் சத்து அருளின் காணின் பாசத்தில் இதமித்தல் இன்றிச் சத்து அணைவார் கதம் மிக்கு எரி கதிரின் முன் இருன்போல் ஆங்கு ஏலா அசத்தின் அருகு அணையார்.

இவ்வுதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோ வெனின், உயிரானது சத்தைச் சார்ந்த விடத்துச் சத்தாயும் அசத்தைச் சார்ந்தவிடத்து அசத்தாயும் நிறற்ரு உரிமையுடையது ஆதலால் சதசத்தெனப்படுந்தன்மையினையுடைய அவ்வுயிர் இறைவன் திருவடியைப் புணரினும் அத்திருவடியை விட்டு ஐம்புலனிற் சென்ற விடத்து அவ்வைம்புலனும் ிற்றல் இயல்பு. அவ்வாறு கவும் ஐம்புலனிற் சென்றவிடத்தும் அவ்வைம்புலனிற் கட்டுப்படாமல் இறைவன் திருவடியையே நினைந்திருப்பார் என்று மேலை வெண்பாவிற்கு கூறியது எவ்வாறு பொருந்து மென்பாரை நோக்கித் திருவடியைச் சார்தலின்கண் உண்டாகும் விசேடத்தால் ஐம்புலனிற் கட்டுப்படாமை கூடுமெனக் கூறி மேலை வெண்பாவின் கருத்தைவலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) சத்தைச் சார்ந்தவிடத்துச் சத்தாயும் அசத்தைச் சார்ந்தவிடத்து அசத்தாயும் நிறற்பற்றிச் சதசத்தெனப்படுந் தன்மை தனக்கு உண்டென்று அறிந்தவன் சத்தாகிய முதல்வன் திருவருளை அடைந்து அத்திருவருளாலன்றி ஒன்றையுங் காணாதவனாகி அவ்வருளின் எவல்வழியில் நின்று ஐம்புலனைக் காணில் அவ்வாறு காணுமிடத்துப் பாசமாகிய அவ்வைம்புலன்களும் அப்புலன்களுக்குரிய இன்பத்தைச் செய்வதில்லை. இன்பத்தைச் செய்யாமைக்கு ஏது சத்தின்முன் அசத்து முனைத்து நில்லாமையேயாம். முனைத்து நில்லாமை எதுபோல எனின், மிக ஒங்கி எரிகின்ற கடரின் முன்னர் அந்தகாரமாகிய இருள்முனைத்து நில்லாத வாறுபோலாம். ஐம்புலன்களும் இன்பத்தைச் செய்யாமையால் சத்தாகிய முதல்வனைக் கூடின முத்தர் சத்தின் முன்னர் முனைத்து நிற்கும் வலிமையில்லாத அசத்தாகிய அவ்வைம்புலனிற் கட்டுப்படார் என்று.

(க-ரை.) முதல்வன் திருவருளைப் பெற்று அவ்வருள்வழி நிற்பவர் முதல்வன்முன் முனைத்து நிற்கமாட்டாத ஐம்புலன்களைக் கூடினும் அப்புலன்கள் இன்பஞ் செய்யாமையால் அப்புலன்களின் கட்டுப்படார் என்பதாம்.

மெய்கண்டான் என்றது ஒருமை. அருகணையார் என்றது பன்மை. ஒருமையும் பன்மையும் மயங்கிநின்றல் கூடாதே எனின், மெய்கண்டான் அருளின் காணின் என்பது ஒருமுடிபும் சத்தணைவார் அசத்தின் அருகணையார் என்பது வேறொரு முடிபும் ஆதலால் ஒருமைப்பன்மை மயக்கம் இல்லாமை யறிக.

ருஉஉ. சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

அருளிற் காணின் என்றவிடத்து அருளின் என்றதிலுள்ள இன்னு ருபு அருளாலென்னும் பொருளைக் குறித்தமையால் ஏதுப்பொருளின்கண் நின்றது.

இதஞ்செய்த லென்றிருக்கவேண்டுவது இதமித்தல் என நின்றது. இதமித்தல் என்றது இதம் என்னும் பெயரடியாகப் பிற்த்தொழிற் பெயர். இதம் செய்தல் என்பது இன்பமுண்டாகும்படி பற்றுச் செய்தல். ஆதலால் இதமித்தல் இன்றி என்பதற்கு இன்பஞ்செய்தல் இல்லையென உரைசெய்யப் பட்டது.

இதமித்தல் பாசத்தில் இன்றி என்றவிடத்து இன்றி என்றது சத்து அணைவார் என்றதுகொண்டு முடியவேண்டிய எச்சமாய் நின்றலால் செய்து என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சக் குறிப்பு. அது, கட்டுப் படாமைக்குக் காரணமாய் இன்மையால் என நின்றலால் செய்து என்னும் எச்சக்குறிப் பாய்க் காரணப் பொருளில் நின்றது என அறிக.

இன்பஞ் செய்தலில்லை என்பதற்கு ஏதுக்கூறவேண்டிக் கதமிக்கு எரி கதிரின் முன் இருன்போல் ஏலா அசத்தென்று சத்தின் முன்னர் அசத்து முனைத்து நில்லாயை ஏதுவாகக் கூறினார்.

கதமிக்கு எரிகதிர் என்றதில் கதம் என்றது கோபம். அக்கினிக்குக் கோபம் உண்டென்று கூறிய கருத்தென்னை யெனின், கோபம் வந்தபொழுது மனத்துடிக்கின்றவாறுபோல அக்கினி சுடர்விட்டுத்துடித்துமேலோங்குதலைக் குறித்து நின்றலால் கதமிக்கு எரிகதிர் என்றது கோபத்தின் ஒப்புமைபற்றிய உபசாரவழக்கு. அக்கினிக்கும் கோபத்திற்கும் ஒப்புமை உண்டென்பது திருக்குறள் வெருளாமை கூவது பாட்டில் “சினம் என்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி” என்பதனாலும், பெரியபுராணம் அமரீதி நாயனார் சரிதம் உகூவது செய்யுளில் “எல்லையிலவன் எரிதுள்ளினாலென வெருண்டான்” என்பதனாலும் அறிக. துள்ளுதல் என்பது துடித்தல். சேர்ந்தாரைக் கொல்லி என்பது நெருப்பு.

இவ்வெண்பாவினால் கூறி முடித்த பொருளாவது, பேரறிவாகிய சத்தம் சடமாகிய அசத்தும் சமம் ஆல் ஆதலால் சத்தாகிய ஆரன் அடியை அறிந்தவர் அசத்தாகிய ஐம்புலனிற் சென்றாலும் சென்றதுபற்றி ஆரனடியைவிட்டு ஐம்புலனிற் கட்டுப்படார் எனக்கூறி மேலை வெண்பாவில் “ஆவர் திறல் நீங்கார்” என்றுகூறியதை வலியுறுத்திய வாரும்.

இச்சூத்திரம் ஏகனாகி நின்றல் ஓரதிகரணமும் இறைபணி நின்றல் ஓர் அதிகரணமும் மல மாயை, கன்மம் இல்லையாதல் ஓர் அதிகரணமுமாக மூன்றதிகரணங்களாக வகுக்கப்பட வேண்டுவதாயினும், ஏகனாகி நின்றலால் மலம் இன்றாதலும் இறைபணி நின்றலால் மாயையும் வினையும் இலவாதலும் பெறப்பட்டமையின், மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின்றே என்பதனை வேறு ஓரதிகரணமாக வைத்து இவ்விடத்து ஓதாராயினார். ஆயினும் அதன்கண் சுத்தேசம் உண்டாகாமைப் பொருட்டுப் பன்னிரண்டாஞ் சூத்திர

பயனியல் பத்தாஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௫௨௩

ரத்து முதலதிகரணத்தில் சம்பந்தம்பற்றி வேறுவைத்துக் கூறுகின்றாராத வின் அதிகரணத்திற் குரிய ஐப்பாடு முதலியன எல்லாம் அவ்விடத்துக் காண்க.

இச்சுத்திரத்தினாலும் அதிகரணங்களினாலும் கூறி முடித்ததொகைப் பொருள்:—ஏழாஞ் சூத்திர முதல் மூன்று சூத்திரங்களினாலும் சாதன இயல் கூறி முடித்து இப்பத்தாஞ் சூத்திரம் முதல் மூன்று சூத்திரங்களினால் பயனியல் கூறத்தொடங்கிப் பாசரீக்கமும் சிவப்பேறும் என்னும் பயன் இரண்டனுள் பாசரீக்கம் ஆன்மசுத்தியின் பயன் ஆதலால் ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்தில் ஆன்ம சுத்தி கூறினமையின் அதன் பயனாகிய பாசரீக்கத்தில் ஆணவங் கன்மம் மாயை என்னும் பாசம் மூன்றனுள் முதல்வனுடன் ஏகரூப நின்றலால் ஆணவமல ரீக்கமும் அவன் அருள்வழியாகிய இறைபணி நின்ற லால் மாயை கன்மங்களின் ரீக்கமும் உண்டாகுமென இப்பத்தாஞ் சூத்திரத்தார் கூறினர். கூறவே, ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு ஞானக் கண்ணால் முதல்வனைக் கண்டு ஆன்மசுத்தி பெற்றதேபோதும் அதன்மேற் செய்யவேண்டுவது ஒன்றுமில்லை யெனச் சிவசமவாத சைவர் கூற, முதலதிகரணத்தால் அவரைமறுத்து முதல்வனைக் கண்டவிடத்தும் கண்டோம் என்னும் போதம் அருமையால் அப்போதமாகிய யான் என தென்னும் மயக்கம் அறுதற் பொருட்டு முதல்வனிடத்து ஏகனாகி நிற்கவேண்டுமெனக் கூறினர். கூறவே, உடம்பு உள்ள அளவும் பிராரத்தவியையும் அது பற்றி உண்டாகும் முயற்சியாகிய ஆகாமிய வினையும் நீங்கா ஆதலால் ஏகனாகிநிற் றல் எவ்வாறு கூடுமெனச் சுத்தசைவரும் அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டவருங் கூற இரண்டாம் அதிகரணத்தால் அவரைமறுத்து இறைவன் திருவருளை இன் றித்தனக்குச் செயலில்லையென அறிந்து எச்செயலும் அவன் செயலாகவே காணும் இறைபணியில் நிற்பவர்க்குப் பிராரத்தவினை உயிரைத் தாக்காமல் முதல்வன் சந்நிதியில் உடலுழாகவும் ஆகாமியவினை வறுத்த வித்துப்போல் மேற்பிறவியை உண்டுபண்ணாமலும் கழியும் என்றும், இறைபணியில் நிற்பவர்க்கு அவ்வாறு வினையை ஒழித்து ஏனையோருக்கு வினையைக் கூட்டு வித்தலால் இறைவன் நடுவுநிலைமைக்குக் குறைவில்லை யென்றும், இறை பணியில் நிற்பவர்க்கும் ஏகதேசத்தில் பிராரத்தவினை தாக்குதல் பழக்கவாச னைப்பற்றியே ஆதலின் உண்மையுணரும் ஞானத்தால் அப்பழக்க வாசனை பற்றி ஆகாமியவினை ஏறுமாதில்லை யென்றும், அந்தஞானம் பழக்கவாசனை யால் பிறழாது என்றும், பிறழாமைக்கு ஏது சத்தின் முன் அசத்து முனை த்து நின்று இன்பஞ் செய்யாமையே என்றும் கூறினர்.

இரண்டாம் அதிகரணம் முற்றிற்று.

ப த் தா ஞ் சூ த் திர ம் மு ன் றி ற் று.

௩௨௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ப தி னோ ரா ஞ் சூ த் தி ர ம்.

பத்தாஞ் சூத்திரத்தால் பயன் இரண்டனுள் பாசரீக்கமாகிய பயன்கூறி
பாசப்பற்று நீக்கத்தின் பொருட்டு இடையறாது சிவபெருமான்
நிருவடியைப் பற்றுதலாகிய ஏனைச் சிவப்பேறு என்னும் பயனை
இப்பதினொராஞ் சூத்திரத்தாற் கூறுகின்றார்.

காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போற்
காண வுள்ளத்தைக் கண்டு காட்டலி
னயரா வன்பி னரன்கழல் செலுமே.

சுருத்துரை.

எ-து சூ-ம் எ-னின், பாமேகானது சீபாதங்களை யணையுமா
றுணர்த்துதலுதலிற்று.

சிற்றுரை.

எ-து க-ரை எ-னின், சூத்திரக்கருத் துணர்த்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) அங்ஙனம் ஏகனாகி யிறைபணி நிற்பார்க்கு அறி
விச்சைசெயல்கள் விடயித்தற் குரியதோரியையு ஆண்டுப் பெறப்ப
டாமையின் விடயமாவ தொன்றில்லைபோலும் என்னும் வாதிக்கை
நோக்கி விடயித்தலில்வழி ஆண்டுப் புத்தர் கூறும் ஆலயவிஞ்ஞா
னம் போலச் சூனியமா மெனப்பட்டுக் குணஞ் சூனியமாகவே
சூனியுஞ் சூனியமாய் முடியுமாகலான் அஃதேலாமையின் ஆண்
டவை இயைபுபுற்றி விடயிக்குமாறுணர்த்து முகத்தானே பய
னிரண்டனுள் முடிவா யெஞ்சுகின்ற சிவப்பேறு கூடுதலாய
நிட்டையிலியல் புணர்த்துதல் இப்பதினொராஞ் சூத்திரத்தின்
கருத்து எ-று.

இதனானே சூத்திர வியையும் இனிது விளங்கும்.

அற்றேல், ஏகனாகி இறைபணி நின்றார்க்கு இனிச் செய்யக்
கடவதொன் றின்மையானும், இருணர்க்கமும் ஒளி விளக்கமும்
உடனிகழ்ச்சியாயவாறு போலப் பசுத்துவ நீக்கமுஞ் சிவத்துவ
விளக்கமும் இடையிடின்றி உடனிகழ்வன வாகலின் வேறோத
வேண்டாமையானும், முதலுலுட் சுவானுபூதியாகிய சிவப்பேற்
றைப் பத்தாஞ் சூத்திரத்துட் பாசரீக்கத்தோடு ஒருங்குவைக்கே

பயனியல் பதினொராஞ்சூத்திரம்.   ௫௨௫

யோதலானும் அதனை யிண்டு வேறுவைத்தோதல் அமையாது போலுமெனின்;—அறிபாது கடாயினும். ஏகனாக யிறைபணிநிற் பது துரியநிலைக்கண்ணதாகிய அருணிலையே யாகவின் ஆண்டு மலநீங்கிய துணையானே சுகப்பிரபை மாத்திரையே விளங்குவ தன்றி அதீதநிலைக்கண்ணதாகியசிவத்துவவிளக்கமெனப்படும்பரம சுகம் விளங்காமையின் அதுவிளங்குதல் அவனருளால்ல்தொன் றையுஞ் செய்யாமை மாத்திரையால் அமையாமையின் அதற்கு வேறு மாண்டுச் செய்யக்கடவதுண் டென்பது தானே போதரு தலானும், இருணிக்கத்தின் ஒளி விளக்கம்போலப் பசுத்துவ நீக் கத்தின் அருள் விளக்கமாத்திரையேயன்றி ஆனந்த விளக்கமும் உடனிகழாமையானும், அவ்விரண்டிற்கும் வேறுபாடு முன்னர்க் காட்டப்படு மாகலானும், முதலூலிற் பாசக்ஷயம் பண்ணுமா றுணர்த்திய வழிப்பாச நீக்கமாத்திரையே முத்தியெனக் கொண்ட வாதிக்கோ மறுத்தற் பொருட்டுப் பாசநீக்கம் பெற்றேனென் சுவானு பூதியுடையவனாவ நெனப்பதினொராஞ் சூத்திரஞ் செய்தற்குத் தோற்றுவாயார் துணையே பத்தாஞ் சூத்திரத்திற் செய்து வைத் துச் சுவானுபூதி நிகழ்ச்சிக்கண் ஒதற்பாலன வெல்லாம் பதினொ ராஞ் சூத்திரத்துட் கூறுதலின் ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்தின் எட்டுத் துக் கொண்ட ஆன்ம சத்திபண்ணுமாறு பத்தாஞ் சூத்திரத்திற் சென்றியைந்து முற்றுப் பெற்றாற்போலப் பத்தாஞ் சூத்திரத்தின் எடுத்துக்கொண்ட சுவானுபூதி நிலை பதினொராஞ் சூத்திரத்திற் சென்றியைந்து முற்றுப் பெறுதலான் அதன்கண் மலையாமைப் பொருட்டு ஆசிரியர் சுவானுபூதி மானாவனென்பதனையும் அரன் கழல் செலுமெனப் பதினொராஞ் சூத்திரத்தானே ஒருங்கு வைத்தோதின ராகவின் அது மாறன்மையானும், அவ்வாறன்றி மொழி பெயர்த்தல் யாப்பால் நூல்செய்துரைப்பான் புகுந்த ஆசி ரியர் வேறுபடச் செய்துரையா ராகலானு மென்பது. இதனானே, முதலூலிற் சுவானுபூதிமானென வாளாகூறியதனைப் பதினொ ராஞ் சூத்திரத்துப் பத்திசெய்க வென்றதன் பின்னாகக் கொண்டு கூட்டிவைத் துரைத்தலே அதன் கருத்தென்பதூஉம் பெறப் பட் டது. அற்றுகவினன்றே, பத்தாஞ் சூத்திரம் பாசக்ஷயம் பண்ணு மாறுணர்த்திற் றெனவும் பதினொராஞ் சூத்திரம் பாமசிவனது சீபாதங்களை யணையுமாறுணர்த்திற் றெனவும் கருத்துரை செய்த நூஉ மென்க. இஃதறியாதார் தத்தமக்கு வேண்டிய வாறே யுரைப்ப.

௫௨௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

விளக்கம்.

இக்கருத்துரை என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சூத்திரக்கருத்து இது வென்று சொல்லிற்று.

(இக்கருத்துரையின் பொருள்.) மேல் பத்தாஞ் சூத்திரத்திற் கூறிய வாறு அகத்திற் சிவனோடு ஒற்றுமைப்பட்டு ஏகனாகி நின்றலும் புறத்துப் பிராரத்தவினை தாக்குமிடத்து அவ்வினைதாக்காத வண்ணம் இறைபணி நின்றலும் செய்வார்க்குத் தனக்கெனச் செயலில்லாமையால் தன்னுடைய அறிவால் அறிதலும் இச்சையால் விரும்புதலும் செயலால் செய்தலும் இல்லையாய்முடியும். முடியவே தன்னுடைய அறிவு இச்சை செயல்கள் தொழிற்படுவதற்கு முன்னிலையான பொருளும் இல்லையாய் முடியும் என்று கூறும் வாதிகளைநோக்கி அறிவு இச்சை செயல்களின் தொழில் இல்லாதவிடத்து அம் முத்திரிலை புத்தர்கூறும் ஆலயவிஞ்ஞானம்போலச் சூனியம் எனப்படும். குணம் சூனியமெனப்படவே உயிராகிய சூனியுஞ் சூனியமாய் முடியும். முத்தியில் சூனியாகிய உயிர் இல்லையென்றல் ஏலாது. ஆதலால் முத்தியில் முதல்வனுடன் உயிர் கலந்து நிற்குஞ்சம்பந்தத்தால் முதல்வன் அருளுடன் உயிரின் அறிவிச்சை செயல் மூன்றும் கலந்து நின்று தொழிற்படுமெனக்கூறும் முறையில், பாசநீக்கமும் சிவப்பேறும் என்னும் பயன் இரண்டனுள் மேலைச்சூத்திரத்தில் பாசநீக்கம் கூறினமையின் கூறவேண்டியதாய் எஞ்சி நின்ற சிவபெருமான் திருவடிமைக் கூடுதலாகிய சிவப்பேறு என்னும் நிட்டையினியல்புகூறுதல் இப்பதினொராஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

மேலைச் சூத்திரத்தில் பாசநீக்கமும் தெளிதலும் கூறி இச்சூத்திரத்தில் சிவப்பேறும் நிட்டையுங் கூறுதலால் சூத்திரத்தின் சம்பந்தம் பெறப்பட்டது.

சிவபெருமான் திருவடிமைக்கூடுதல் இச்சூத்திரத்தின் கருத்தாயின், மேலைச் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு ஏகனாகி இறைபணி நின்றவர் சிவபெருமான் திருவடியை அடைந்தவரேயாவ ராதலால் அவர்க்கு மேற்செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லாமையானும், இருள் நீங்கும் பொழுதே ஒளி விளங்குமாறுபோல மேலைச் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு பாசம் நீங்கிய பொழுதே சிவபெருமான் திருவருள் தடையின்றி விளங்குமாத்தலால் சிவபெருமான் திருவடி யடைதலைப்பற்றி வேறு கூறவேண்டாமையானும், இச் சூத்திரம் வேண்டுவதில்லை. அன்றியும், முதல்தூலாகிய வடமொழிச் சிவஞான போதத்தில் சுவாதுபூதியாகிய சிவபெருமான் திருவடி அடைதலைப் பத்தாஞ் சூத்திரத்துள் பாசநீக்கத்துடன் ஒன்றாகவைத்தே கூறுதலானும் அதனை இச்சூத்திரத்தில் வேறாகவைத்துக் கூறுதல் பொருந்தாது எனின் கூறுதல்:—

பயனியல் பதினொருக்குத்திரம். ௫௨௭

ஏகனாகி இறைபணி நிற்பது நின்மல துரியநிலையாகிய அருள்விளக்க மேயாம். அத்துரியநிலையில் பாசம் நீங்கிய உதவியால் சிவபெருமான் திருவடியாகிய சுசத்தின் ஒளிமட்டும் விளங்குவதன் நிச்சகம் விளங்குவதில்லை. சிவபெருமான் திருவடியைக் கூடி இன்புறுதலாகிய அப்பரமசுகம் நின்மலதுரியாதீத நிலையின்கண்ணேதான் விளங்கும். ஆதலால் பரமசுகவிளக்கம் மேலேச் சூத்திரத்து இரண்டாமதிகாரணத்து ஏதுவிற் கூறியவாறு அவனருளால் அல்லது ஒன்றையும் செய்யாமையாகிய இறைபணிநிற்பல் யாத் திரையானே விளங்காது என்பது பெறப்பட்டது. படவே, அப்பரமசுகம் விளங்குதற்பொருட்டு இறைபணி நின்றதன்மேலும் செய்யவேண்டியது உண்டென்பது தானே விளங்கும். அச்செயல் திருவடி அடைதலேயாம். ஆதலால் திருவடி அடைதலைக் கூறும் இச்சூத்திரம் வேண்டும் என்க.

திருவடி சுகம் தரும் என்பதை “மாசில்வீணையும் மாலைமதியமும்—வீசுதென்றலும் வீக்கிளவேனிலும்—மூசுவண்டறைப் பொய்கையும் போன்றதே— ஈசனெந்தை இணையடி நீழலே.” என்னுந் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருவாக்கானும் அறிக. இப்பாசுரத்தால் நீற்றறையில் வைக்கப்பெற்ற சுவாமிகளுக்குத் திருவடியைக் கூடிய நிட்டையினால் அந்நீற்றறை, தடாகமும் இளவேனிற்காலத்துத் தென்றலும் சந்திரனும் வீணையும் போன்று மிக்கஞளிர்ந்தமை பெறப்பட்டவாறு அறிக.

அன்றியும், இருள் நீங்கியவுடன் கண்ணுக்குப் பொருளின் விளக்கம் மட்டும் உண்டாகுமேயன்றிப் பொருளின் அநுபவம் உண்டாகி இன்புறுதலில்லை. அநுபவமுண்டாகி இன்புறுதற்குப் பொருளைக் கண்பற்றல் வேண்டும். இருள் நீக்கமே பற்று முயற்சியையுண்டுபண்ணாது. உண்டுபண்ணுமாயின் இருளில்லாத விடத்துள்ள பொருளை அவ்விடத்துள்ள எல்லாக் கண்களும் பற்றல்வேண்டும். அவ்வாறு பற்று வ தி ல் லை. ஆதலால் இருள் நீக்கம் வேறு; பற்றும் முயற்சி வேறு. பற்றுமுயற்சிக்கு இருள் நீக்கம் உதவியாகும். அவ்வுதவியைக்கொண்டு பற்றும் முயற்சியைச் செய்தே பொருளாலாகிய இன்பத்தைக் கண் அநுபவிக்கவேண்டும். அவ்வாறே மேலேச் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு பாசநீக்கத்தினால் அருள்விளக்கம் உண்டாதலேயன்றி ஆனந்தவிளக்கம் உண்டாதலில்லை. அருள் விளக்கமாவது முதல்வனையின்றித் தான் தனித்து நிற்பதில்லை யெனவும் முதல்வன் செயலையின்றித் தனக்குச் செயலில்லை யெனவுங் காண்டல். அவ்வாறு காணுங்கால் அறிவுஞ் செயலுந் தொழிற்படும். இச்சை தொழிற்படுவதில்லை. ஆனந்த விளக்கமாவது முகல்வன் உடனாப் நின்று அறிவித்தலேயன்றித் தனக்காக அறிந்தும் வரும்பேருபகாரத்தை நினைந்து அவனிடத்து அன்புமிகுதிப்பட அவ்வன்புமிகுதியால் அவனோடு கலந்த அழுத்தல். அவ்வாறு அழுத்தக்கால் அறிவு இச்சை செயல்

௫௨௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மூன்றுத் தொழிற்படும். இவ்வாறு அருள் விளக்கத்தில் அறிவுசெயல் இரண்டுத் தொழிற்படுதலும் ஆனந்த விளக்கத்தில் அறிவு இச்சை செயல் மூன்றுத் தொழிற்படுதலுமே அவ்விரண்டற்கும் வேறுபாடெனவும், ஆனந்த விளக்கத்திற்கு அருள்விளக்கம் உதவியாமெனவும், அவ்வுதவியைக் கொண்டு முதல்வனைப்பற்றியே ஆனந்த விளக்கம் உண்டாகுமெனவும் இச்சூத்திரத்து இரண்டாம் அதிகாரணத்திற் கூறப்படும். இதனானும் இச்சூத்திரம் வேண்டுமென்க.

ஆயினும் முதல்தூலாகிய வடமொழிச் சிவஞானபோதத்தில் பத்தாஞ் சூத்திரத்திலேயே சுவாநுபூதி கூறியிருக்க அதற்குமாறாக இத்தமிழ்தூலில் பதினொராஞ் சூத்திரத்தில் சுவாநுபூதிபைக் கூறுநீல் எவ்வாறு பொருந்துமெனின், முதல்தூல் பத்தாஞ் சூத்திரத்தில் பாசரீக்கம் பண்ணுமாறுணர்த்திப் பாசரீக்கமாத்திரையே முத்தியெனக்கொண்ட வாதிக்களை மறுத்தற் பொருட்டுப் பாசரீக்கம் பெற்றோன் பாசப்பற்று நீக்கத்தின் பொருட்டு திருவடி அடைதலாகிய சுவாநுபூதி உடையவனுவெனத் திருவடி அடைதலைக்கூறும் பதினொராஞ்சூத்திரத்திற்கு ஆரம்பஞ் செய்துகொண்ட அவ்வளவே பத்தாஞ்சூத்திரத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது. சுவாநுபூதி உண்டாவதற்குச் செய்யவேண்டுமென எல்லாம் பதினொராஞ் சூத்திரத்திலேயே அம் முதனூலிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்தி லெடுத்துக் கொண்ட ஆன்மசுத்தியெய்யும் முறைமை பத்தாஞ் சூத்திரத்திற் சென்று பாசரீக்கங் கூறுதலால் முற்றுப்பெற்றாற்போலப் பத்தாஞ் சூத்திரத்தி லெடுத்துக்கொண்ட சுவாநுபூதிநிலை பதினொராஞ் சூத்திரத்திற் சென்று திருவடி அடைதல் கூறுதலால் முற்றுப் பெறுகின்றது. அவ்வாறு ஒரு சூத்திரப்பொருள் அடுத்த சூத்திரத்திற் சென்று முற்றுப்பெறுமோ என மலையாதிருத்தற்பொருட்டு முதல்தூல் பத்தாஞ் சூத்திரத்தில் சுவாநுபூதி மானுவன் என்பதனை ஆசிரியர் இந்நூல் பதினொராஞ் சூத்திரத்தில் அரண் கழல்செலும் என மொழிபெயர்த்துச் சுவாநுபூதி உண்டாவதற்கு முதனூல் பதினொராஞ் சூத்திரத்திற்கூறிய பத்திசெய்க என்றசொலோ உடன் வைத்து அயரா அன்பினரன்கழல் செலுமென ஒதினார். ஆதலால் மாறாகாமை யிற் பொருந்தும் என்க.

அன்றியும் நூல்செய்தற்குரிய விதி தொகுத்துச்செய்தல், விரித்துச் செய்தல், தொகுத்தும் விரித்தும் செய்தல், மொழிபெயர்த்துச் செய்தல் என நான்குவகைப்படும். இதுனை “தொகுத்தல் விரித்தல் தொகைவிரி மொழிபெயர்ப்—பெனத்தகு நூல் யாப் பீரிரண் டென்ப.” என்னும் நன்னூல் சிறப்புப்பாயிரம் நான்காவது சூத்திரத்தால் அறிக. அந்நால்வகை விதியினுள் மொழிபெயர்த்த லென்னும் விதியின்படி நூல் செய்து உரைக் கப்புகுந்த ஆசிரியர் முதல் தூலாகிய வடமொழிச் சிவஞான போதத்தோடு மாறுபட உரையார் என அறிக. மொழிபெயர்த்துச் செய்தார் என்ற இது னனை முதல்தூலாகிய வடமொழிச் சிவஞானபோதம் பத்தாஞ்சூத்திரத்தில்

சுவாதுபூதி மான் எனச் சும்மா கூறியதனைப் பதினொருஞ் சூத்திரத்தில் பத்தி செய்க என்றதன் பின்னாகக்கொண்டு கூட்டிவைத்துரைத்தலே வடமொழிப் பத்தாஞ் சூத்திரத்தில் சுவாதுபூதி மான் எனக் கூறியதன்கருத் தென்பதும் பெறப்பட்டது. ஆசவினாற்றான், வடமொழிப் பத்தாஞ் சூத்திரத்தில் சுவாதுபூதிமான் எனவும் பதினொருஞ் சூத்திரத்தில் பத்தி செய்க எனவும் கூறியிருப்பனவற்றை மொழிபெயர்க்குங்கால் பத்தி செய்க என்றதை அன்பின் எனவும் சுவாதுபூதிமான் என்றதை அரண் கழல் செலும் எனவும், இந்நூல் பதினொருஞ் சூத்திரத்தில் ஒன்றாக வைத்திருக்கின்றனர் என்க. பத்தியிலுள்ளநிச் சுவாதுபூதி உண்டாக மாட்டாது ஆகவின் அவ்வாறு சேர்த்து மொழிபெயர்த்தாரென அறிக. சவானுபூதி நிலை பத்தாஞ் சூத்திரத்தில் உண்டாகவில்லை யென்பதபற்றியே பத்தாஞ் சூத்திரத்திற்குப் பாசகூடியம் பண்ணுமாறுணர்த்திற் றெனவும், பதினொ ராஞ் சூத்திரத்திற்குப் பாசகூடியம் பண்ணுமாறுணர்த்திற் றெனவும் கருத்துரை செய்தார்.

இவ்வாறு கருத்துரை செய்திருக்கவும் இச்சூத்திரம் சீவன்முத்திரிலே கூறியதாகச் சிலர் கூறுவர். பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம் சீவன் முத்திரிலே கூறுதலால் அவர் கருத்துப் பொருந்தாது.

சிறுநூரை.

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப் பொழிப்பு.

காணுங் கண்ணுக்கு—காட்டக் காணுந்தன்மையுடைய கண்,— (காண்)—உருவத்தைக் காணும்படி,—காட்டி— அதனோடொருங்கியைந்து நின்றுகாட்டி,— (காணும்)— அவ்வுருவத்தைக் காண்கின்ற,—உளம் போல்—ஆன்மாப் போல,—(காணும்)—அறிவிக்க அறியு மியல்புடைய,—உள்ளத்தை—அவ்வான்மா விடயத்தை,— காண்—அறியும்படி,—காட்டி—முதல்வன் அதனோடொருங்கியைந்து நின்று அறிவித்து,—காண்டலின்—அறிந்து வருதலான்,—அயராஅன்பின்—அவ்வத்துவித நிலையை மறவாது கடைப் பிடித்துச் செய்யும் அன்பானே,—அரண்கழல்—அம்முதல்வன் நிருவடி யாகிய சிவானந்தாதுபூதியை,—செலுமே—தலைப்படும் எ—று.

காணுமென்னும் உவமையடை பொருளினும், கண்டென் னும் பொருள்வினை உவமையினுஞ் சென்றியைந்தன. காண் வென்பதனை ஈரிடத்துங் கூட்டுக. “வியர்த்து வெகுளார் விழு மியோர்” என்பதுபோலக் கண்டு காட்ட லென்பது மாறிவைத் துரைக்கப்பட்டது. இக்கருத்து நோக்கியன்றே, இதனை விரித்

௩௩௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

துக் கூறுவான் புகுந்த வழிநூலாசிரியர் “காட்டிக் கண்டிமோ போலக் காட்டிக் கண்டிவன்” என்றதூஉ மென்க. அயராமைக் குச் செயப்படுபொருள் அதனை யென்றெடுத்துக் கொள்க. அயராஅன்பென்றது அயராமைபானாகிய அன்பென “ஆறு சென்ற வியர்” போலநின்றது. அது “இத்தையாயு மறிவுடையனாய்பு செய்ய” என வழி நூலாசிரியர் கூறியதனானு முணர்க. உள்ளத்தை என்பது உருபுமயக்கம். அறிவிச்சை செயல்களின் நிகழ்ச்சியாகிய அயராமையும் அன்பும் செலவும் முறையே காரணகாரியங்களாய் அவ்வொரு பொருள்மேல் ஒருங்கு நிகழு மென்பார் அயராஅன்பின் அரன்கழல் செலுமே என்றார்.

இஃதென் சொல்லியவாரே வெனின்:— உயிரை இன்றியமையாத கண் உருவத்தைக் காணுங்கால் உயிரினதுணர்வு கண்ணொளி யெனத்தானென வேற்றுமையின்றி உடனாய் விரவியின்று கண்ணுக்குக் காட்டியவதனைக் கண் கண்ட தென்றுங் கண்ணையதிட்டித்த நின்ற உயிர் கண்டதென்றும் பகுத்தறிய வாராது இரண்டன் காட்சியும் ஒன்றனை யொன்றுவிடாது அத்துவிதமாகி ஒருங்கே நிகழுமாறுபோல, முதல்வனை இன்றியமையாத உயிர் ஒரு விடயத்தை அறியுங்கால் அம்முதல்வனது சிற்சத்தி ஆன்ம சிற்சத்தியெனத் தானென வேறின்றி உடனாய் விரவியிற்ப முதல்வனும் அவ்வாறு விரவி நின்று ஆன்மாவிற்கு அறிவித்த தொன்றனை அவ்வான்மா அறிந்த தென்றும், அதனையதிட்டித்த நின்ற தான் அறிந்தானென்றும் பகுத்தறிய வாராது இருவகையறிவும் ஒன்றனையொன்று விடாது அத்துவிதமாய் ஒருங்கே நிகழுமாறு செய்துவரும் இவ்வுபகாரம் பெத்தமுத்தி ஐரண்டினும் ஒரு பெற்றித்தா யுண்மையின், ஏகனாகி இறைபணி நிற்கும் உயிர் முதல்வன் அங்ஙனம் அத்துவிதமாய் உபகரித்து நிற்கும் உரிமையை நோக்குமாயின் நோக்குந்தோறும் நோக்குந்தோறும் அப்பொருட்கட் செல்லு மிச்சை அடங்காது மீதூரு மாகவின் அவ்வழி அவ்விச்சையேதானாக விளங்கித் தோன்றும் பேராணந்தத்தை அது பவிக்கப்படுமென அறிவிச்சை செயல்கள் மூன்றுங் கண்டு விடயிக்குமாறுணர்த்தி அதீதநிலை இயல்பு கூறியவாறு மென்க. அத்துவிதமாவது பேதப்பொரு ளிரண்டும் தம்முள் அபேதமாதற் குரிய சம்பந்த விசேடம். இக்கருத்தே பற்றி “அறிவொளி போற் பிறிவரு மத்துவிதம்” என்றார் புடைநூலாசிரியரும். “அங்

கியும் ஒன்றிற் றங்கிதின்மல்லது தன்றொழி னடத்தா தாகவின், அதுபோல முதல்வனும் உயிரை யதிட்டித்து நின்று எத்தொழி லுஞ் செய்வனென் றுணர்க. உயிர் ஒன்றனை யறிதல் முதல்வன் உடனின் றறிதலையின்றி அறிவித்தல் மாத்திரையான் அமையா தென்பது “தொண்டனே னிணையுமா நிணையே” “விருப்புமா விரும்பே” “தொடருமா தொடரே” “துகருமா துகரே” என் றிவ்வாறு முத்திரிலை பற்றியோதிய திருவாக்குக் களானுமறிக. இவ்வியல்பு நோக்கியன்றே “அறிவானுந் தானே யறிவிப்பான் றுனே” என்றோதிய அம்மை “அறிவாயறிகின்றான் றுனே” என வுமோதியதூஉ மென்க. முன்னறிதல் அறிவித்தற் பொருட்டெ னவும் பின்னறிவாயறிதல் விடயத்தில் அமுந்துவித்தற் பொருட் டெனவுங் கொள்க. இதனை ஈண்டு வைத்தார் அத்துவித நிலை இனிது விளங்குதற்கு.

இவ்வாறன்றிக் காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போற் காணவுள்ளத்தைக் கண்டு காட்டலென்பதற்குக் காட்டும் உபகார முணர்த்தன் மாத்திரையே கருத்தென்றுரைப்பாரு முளர். இத் தனைக் கண்ணழித் துரைப்புழி அவனும் அவற்றது விடயத்தை யுணருமெனக் காணும் உபகாரமாத்திரையே எடுத்துக்கொண்டு ரைத்த ஆசிரியர் கருத்தன்றாகலானும், காணுமுபகாரங் காட்டு முபகாரத்தின் பின்னர்த்தாய் நிகழுமென்பது உணர்ந்து கோடற் பொருட்டு அதுவும் உடன் கூறப்பட்டதன்றி வேறின்மையா னும், அவ்வாறன்றென்பார்க்கு ஐந்தாஞ் சூத்திரத்துட் பெறப் பட்டதனை ஈண்டுக் கூறுதல் புனருத்தியாய் முடியு மாகலானும், அவருரைப்பன வெல்லாம் போலியுரையென் றொழிக. அற்றேல், முதலூலிற் பதினொருஞ்சூத்திரத்துட் காட்டுவானென்பதுமாத் திரையேயன்றிக் காண்பானென்பதுகூறிற்றில்லைபா லெனின்;— அறியாது வினாவினாய்: ஆண்டுக்காட்டுவானு மென்ற உம்மை காண் பாணுமா மென எதிரது தழீஇ நின்றவின், கூறுமையாண்டைய தென்றொழிக. அவ்வும்மைக்குப் பொருள் காண மாட்டாதார் பாடம் வேறாக ஓதுப.

விளக்கம்.

(இச்சூத்திரத்தின் பொழிப்புரை.) கண்ணானது உருவத்தைக் காண வேண்டுமாயின் உயிர் காட்டினாலன்றிக் காணமாட்டாது. உயிர் காட்டக் காணும் தன்மையுடைய அக்கண் உருவத்தைக் காண்பதற்கும் அக்கண்

௫௩ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

ஊடு உயிர்கலந்து நின்று காணவேண்டும். அவ்வாறு கண்ணுக்கு உருவத்தைக் காணும்படி காட்டியும் அக்கண்ணுடு கலந்து நின்று அவ்வுருவத்தைக் கண்டும் வருகின்ற உயிர்போல, அறிவிக்க அறியுந்தன்மை யுடைய உயிருக்குப் பொருளையறியும்படி முதல்வன் அவ்வுயிரோடு கலந்து நின்று அறிவித்தும் அறிந்தும் வருவன். ஆகலால் கலந்து நிற்கும் அவ்வத்துவித நிலையை மறவாது உறுதியாகப்பற்றி அன்பு செய்யவேண்டும். அவ்வன்பினாலேயே அம்முதல்வன் திருவடியாகிய சிவானந்த அதுபுதியை உயிர்கூடும் என்று.

இச்சூத்திரத்தில், கண் உவமை. உயிர் உவமேயம். உவமையாகிய கண்ணுக்குக் கூறிய காணும் என்னும் அடை, உள்ளத்தை என்னும் உயிருடன் கூட்டிக்காணும் உள்ளத்தை எனவும், உயிராகிய உவமேயத்திற்குக் கூறிய கண்டு என்னுந் தொழில், உவமையாகிய கண்ணுக்குக், காட்டி என்பதன் பின்னாகக் கூட்டிக் காட்டிக்காணு மெனவும் உரைக்கப்பட்டன. கண்ணுடன் சேர்க்கப்பட்ட காண என்பது காட்டி என்பதன் முன்னும் பின்னும் கூட்டப்பட்டது.

இவ்வாறு சூத்திரத்தை விரித்துக் கூறுமிடத்து—காணுங் கண்ணுக்குக் காணக்காட்டிக் காணும் உளம்போல், காணும் உள்ளத்தைக் காணக்காட்டிக் காண்டலின் அயரா அன்பின் அரன் கழல் செலுமேனென விரியும். சூத்திரதில் காட்டும் என்பது காட்டி என்னும் பொருளில் நின்றது.

காட்டிக் கண்டு என்றிருக்க வேண்டியதைக் கண்டு காட்டி என மாற்றிவைத்துரைக்கப்பட்டது. இது எதுபோல எனின், நாலடியார் சினமின்மை சுவது செய்யுளில் வெகுளார் வியர்த்து விழுமியோ ரென்றிருக்கவேண்டியதை “வியர்த்து வெகுளார்” என்று கூறியதுபோலாம்.

இவ்வாறு மாற்றிவைக்கப்பட்ட தென்னுங் கருத்துப்பற்றியே இந்நூலை விரித்துக் கூறப்புகுந்த வழிநூலாசிரியர் சிவஞான சித்தியார் கசும் கவது செய்யுளில் “காட்டிக் கண்டிமாபோலக் காட்டிக் கண்டிடுவன்” என ஒதினர்.

அயரா அன்பின் என்றவிடத்து எதனை அயராமை என்னும் வினா நிகழுமாதலின் அயராமைக்குச் செயப்படு பொருளாகிய அத்துவித நிலையை வருவித்து அவ்வத்துவித நிலையை மறவாது என உரை செய்யப்பட்டது.

அயரா அன்பென்றது அயராமையாலாகிய அன்பென விரியும். விரியவே, அயராமை காரணம். அன்பு காரியம். காரணகாரியமாயுள்ள இவ்வரு சொற்களும் ஒரு தொடராய் நின்றது. எதுபோல எனின், “ஆறுசென்ற வியர்” என்பதுபோலாம். ஆறு என்பது வழி, வியர் என்பது வெயர்வை. ஆகவே, ஆறு சென்றவியர் என்பதற்கு வழி நடத்தலாலுண்டாகிய வெயர்

பயனியல் பதினொரஞ்சுத்திரம். ௫௩௩

வைஎன்பது பொருளாம். இப்பொருளில் வழி நடத்தல் காரணமும் வெயர் வை காரியமும் அதல் அறிக. அயராமை காரணமும் அன்பு காரியமும் என்பதனை வழிநூலாசிரியர் சிவஞான சித்தியார் கக-ம் சூ-ம் க-வது செய்யுளில் “இத்தை ஆயும் அறிவுடையனும் அன்பு செய்ய” என்றதனும் அறிக. ஆயும் அறிவுடைமை என்பது அயராமையைக்குறித்தது. அது காரணம். அன்புசெய்தல் காரியம்.

உள்ளத்திற்கு என்று நான்காம் வேற்றுமை யுருபேற்று நிற்கவேண்டியது; உள்ளத்தையென இரண்டாம் வேற்றுமை உருபேற்று நின்றது. இவ்வாறு நின்றல் உருபுமயக்கம்.

அறிவின் தொழிலாகிய அயராமையும் இச்சையின் தொழிலாகிய அன்பும் செயலின் தொழிலாகிய அரண்கமல் செல்லுதலும் முறையே காரண காரியங்களாம். எவ்வாறெனின், அயராமை காரணம் அன்புகாரியம். அவ்வன்பு காரணம் அரண்கமல் செல்லுதல் காரியம். ஆகவே, அயராமைமால் அன்பும் அன்பால் அரண்கமல் செல்லுதலும் நிகழும் என்றவாயிற்று. இவ்வாறு அரண்கமல் செல்லுதலாகிய அவ்வொரு பொருளின் மேல் அறிவு இச்சை செயல் என்னும் மூன்றின் தொழில்களும் உடனாய் நிகழும் என்று கூறவேண்டி அயரா அன்பின் அரண்கமல் செல்லுமே என்றார்.

இச்சுத்திரம் என்னசொல்லிற்றோ எனின்:—கண்ணானது உயிரினுடைய அறிவின் கலப்பின்றி உருவத்தைக் காணமாட்டாது; உயிரின் அறிவும் கண்ணொளியுங் கலந்து உருவத்தைக் காணுங்கால் உயிரின் அறிவு தன்னறி வென்றும் கண்ணொளி என்றும் பிரிப்பின்றி நிற்கும்; நிற்க உயிரால் கண்கண்ட அவ்வுருவத்தைக் கண் கண்டதென்றும் கண்ணை இடமாகக் கொண்டு நின்ற உயிர் கண்டதென்றும் பிரித்தறிய வாராது கண்ணினுடைய காணுதற் ரொழிலும் உயிரினுடைய காணுதற் ரொழிலும் ஒன்றனை யொன்று விடாது அத்துவிதமாகி இரண்டும் ஒன்றாகவே நிகழும். அதுபோல, முதல்வனையின்றித் தனித்து நில்லாதஉயிர் ஒரு பொருளை அறியுங்கால் முதல்வனுடைய சிற்சத்தியானது உயிரின் அறிவோடு கலந்து முதல்வனாகிய தன்னறி வென்றும் உயிரின் அறிவென்றும் பிரிப்பின்றி உடனாய் நிற்ப முதல்வனும் உயிருடன் அவ்வாறு கலந்து நின்று உயிருக்கு அறிவித்த ஒரு பொருளை அவ்வான்மா அறிந்தென்றும் அவ்வான்மாவை இடமாகக் கொண்டு நின்ற தான் அறிந்ததென்றும் பிரித்தறிய வாராது உயிரின் அறிவும் முதல்வன் அறிவும் ஒன்றனை யொன்று விடாது அத்துவிதமாகி இரண்டும் ஒன்றாகவே நிகழும். இவ்வாறு கலந்து நின்று காட்டியுங் கண்டும் செய்துவரும் இவ்வுபகாரம் பெத்த முத்தி இரண்டினும் ஒரு தன்மையாய் நிகழும். ஆதலால் மேலைச் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு ஏகனாகி இறைபணி நிற்கும் உயிர், முதல்வன் அத்துவிதமாய்க் கலந்து நின்று

நகச சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

காட்டியுங் கண்டும் உபகரித்து வரும் உரிமையை நோக்குமாயின், நோக் குந்தோறும் நோக்குந்தோறும் அம்முதல்வ னிடத்துச் செல்லும் இச்சை அடங்காது அதிகப்படும். படவே அவ்விச்சையே பேரின்பமாக விளங் கித்தோன்றும். அவ்வாறு விளங்கித் தோன்றும் பேராணந்தத்தை உயிர் அநுபவித்தல் கூடும். கூடவே, அத்துவிதமாய் நிற்கும் உரிமையை நோக்குதலால் அறிவின் தொழிலும் இச்சை அதிகப்படலால் இச்சை யின் றொழிலும் பேராணந்தத்தை அநுபவித்தலால் செயலாகிய கிரியாகத் தியின் தொழிலும் நிகழுமென்பது பெறப்படும். படவே, அறிவு இச்சை செயல்கள் மூன்றும் முத்திநிலையில் தொழிற்படா தென்ற வாதிக்குக்குத் தொழிற்படு மென்றுகூறி, தொழிற்படினும் தொழிற் பட்டதாகப் பிரித் தறிய முடியாத நிம்மல துரியாதீத நிலையின் இயல்பு கூறியவாரும்.

அத்துவிதமாவது பேதப்பொருள் இரண்டும் தம்முள் அபேதமாதற் குரிய சம்பந்தவிசேடம். சம்பந்தமாவது சையோகம், சையுத்த சமவாயம், சையுத்தசமவேத சமவாயம், சமவாயம், சமவேதசமவாயம், விசேட ண விசேடியத்தன்மை என அறுவகைப்படும். அவற்றுள், கண்ணினால் குடத்தைக் காணுமிடத்துக் கண்ணிற்குங் குடத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தம் சையோகம். கண்ணினால் குட உருவத்தைக் காணுமிடத்துச் சையோகமான குடம் சையுத்தமாய், அக்குடத்துக்கும் குட உருவத்துக் கும் சமவாயசம்பந்த மாதலால் சையுத்த சமவாயம். கண்ணினால் குட உருவத்தின் தன்மையாகிய சாதியைக் காணுமிடத்துக் குடம் சையுத்த மும், அக்குடத்தின் உருவம் சமவாயத்தில் உள்ள சமவேதமும், உருவத் திற்கும் உருவத் தன்மைக்கும் சமவாயமும் ஆதலால் சையுத்த சமவேத சமவாயம். செவிக்கும் சத்தத்துக்கும் உளதாய சம்பந்தம் சமவாயம். ஓசைத்தன்மையைச் செவி உணருங்கால் ஓசை சமவாயத்திலுள்ள சமவேத மும், ஓசைத் தன்மைக்கும் ஓசைக்குஞ் சமவாயமும் ஆதலால் சமவேத சமவாயம். ஒரு இடத்தில் ஒருபொருள் இல்லையென்று அறியுமிடத்து இடத்தை முன்னரும் இன்மையைப் பின்னருமாகவும், இன்மையை முன் னரும் இடத்தைப் பின்னருமாகவும் கூறப்படும். உதாரணம், வீட்டில் குடமில்லை குடமில்லது இவ்வீடு என்பனவாம். முன்னே உள்ளது விசே டணமும் பின்னே உள்ளது விசேடியமுமாம். இரண்டிடத்துங் காணப் படுவது வீடுதான். ஆதலால் வீட்டில் குடமில்லையென்றவிடத்து வீடுவிசே டணமும் குடமின்மை விசேடியமுமாகி விசேடணத்தன்மைச் சம்பந்தமும், குடமில்லது வீடு என்ற விடத்து வீடு விசேடியமும் குடமின்மை விசே டணமுகி விசேடியத்தன்மைச் சம்பந்தமுமாம். இவ்வாறுகூறுவர் ஸ்வா யிகர். இச்சம்பந்தம் ஆறும் இந்திரியத்திற்கும் விடயத்திற்கும் உள்ள சம் பந்தமேயன்றிப் பிறிதில்லை. ஆதலால் இச்சம்பந்தங்கள் உயிருக்குஞ் சிவ னுக்கும் உள்ள இருபொருள்களின் சம்பந்தத்திற்குப் பொருந்தாவாம்.

பயனியல் பதினொருக்குத்திரம்.   ௩௩.௩

இனிப் பொருள்களின் சம்பந்தம் ஐக்கியம், தாதான்மியம், சமவாயம், சையோகம், சொரூபம் என ஐவகைப்படும். அவற்றுள் ஆற்று நீருங் கடல் நீரும் சேர்ந்தாற்போல்வன ஐக்கியம். குணத்திற்கும் குணிக்கும் உளதாய சம்பந்தம் சமவாயம். விரலும் விரலும் சேர்ந்தாற்போல்வன சையோகம். அக்கினிக்குச் சொரூபம் செம்மை சூரியனுக்குஞ் சொரூபம் செம்மை. ஆதலால் அக்கினியுஞ் சூரியனும் சொரூபத்தால் சம்பந்தம் உடையன என்பது போல்வன சொரூபமெனப்படும். இவற்றுள், சிவசீவர்களின் சம்பந்தத்தை ஐக்கியம் என்று கூறலாமோ எனின், ஐக்கியத்தில் ஒருபொருளே யாதலால் ஒன்று என்றே கூறி இருக்கலாம்; அத்துவிதம் என்று உய்த்துணரவைக் கவேண்டாம்: அன்றியும் ஒருபொருளாயின் அதுபவிக்கும் ஆன்மா முத்தியில் இல்லையென்றாகி முத்தியே இல்லையெனப்படும்: ஆதலால் ஐக்கிய மென்றல் பொருந்தாது. தாதான்மியத்தின் வேறாக ஸையாயிகர் கூறும் சமவாயம் என்பதில்லாமையால், சமவாயமே தாதான்மிய மெனப்படும். ஆதலால் குணத்திற்கும் குணிக்கும் உள்ள சமவாய சம்பந்தமே அச்சம்பந்தமென்று கூறலாமோ எனின், முதல்வளைப்போல் ஆன்மாவுங் குணிப்பொருளேயன்றி ஆன்மா முதல்வனுடைய குணமன்று. ஆதலால் அதுவும் பொருந்தாது. விரலும் விரலுஞ் சேர்ந்தாற்போலுள்ள சையோக சம்பந்தமே அச் சம்பந்தம் என்று கூறலாமோ எனின், கூறுபட்ட பொருள்களுக்கே யன்றி வியாபகப் பொருள்கட்குச் சையோகம் இல்லை. அன்றியும் ஒருபக்கங்கூடியும் மற்றொருபக்கங் கூடாத சையோகம் வியாபகப் பொருட்குக்கூடாது: ஆதலால் அதுவும் பொருந்தாது. ஆன்மாவும் சித்தசொரூபம் சிவமும் சித்தசொரூபம் ஆதலால் சொரூபசம்பந்தமே அத்துவித சம்பந்தமென்று கூறலாமோ எனின், அது நீயாகின்றாய் என்னும் மகாவாக்கியப் பொருளில் ஆகின்றாய் என்னுங் கலத்தலைச் சொரூப சம்பந்தம் வலியுறுத்தாது: அன்றியும் சொரூபத்தினால் சம்பந்தமிருந்ததுகொண்டு சிவானந்தத்தை அதுபவித்தலுங் கூடாது: கலந்துநின்றாலே சிவானந்தத்தை அதுபவித்தல் கூடும்: ஆதலால் அதுவும் பொருந்தாது.

இனிச் சிவன் சீவனென்னும் இருபொருள்களின் சம்பந்தத்தை எந்தச் சம்பந்தமாகக் கூறலாமெனின், ஒருபொருள் குணமென்றுங் குணியென்றும் இருதன்மைப் பட்டுநின்றலும் இருபொருள் பிரிக்கமுடியாத கலப்பினால் ஒருதன்மைப்பட்டு நின்றலும் எனத் தாதான்மியம் இருவகைப்படும். உதாரணம்—அக்கினி பொருளால் ஒன்றேயாயினும் அக்கினியென்றும் குடி என்றும் இருதன்மைப்பட்டு நின்றலும், கண்ணொளியும் ஆன்மாவின் அறிவும் பொருளால் இரண்டேயாயினும் பிரிக்க முடியாமைமையால் ஒருதன்மைப்பட்டு நின்றலுமாம். அவ்விருவகைத் தாதான்மியத்துள் குணகுணியின் சம்பந்தம் தாதான்மியமெனவும் இருபொருள்களின் சம்பந்தம் அத்துவிதமெனவும் வழங்கப்படும். ஆதலால் முற்றறிவும் முற்றுத்தொழிலுமுடைய சிவமும், சிற்றறிவும் சிறு தொழிலுமுடைய ஆன்மாவும், வேறு

௩௩௬ சிவஞானபோதச்சிறுரை விளக்கம்.

வேறு அறிவுச் தொழிலுமுடைய பேதப்பொருள்களாய்ப் பிரிக்கமுடியாத கலந்துநிற்பற்றிப் பேதப்பொருள்கள் இரண்டும் தம்முள் அபேதமாகத் துரிய சம்பந்தவிசேடம் அத்துவிதம் என அறிக. இதுவே ஆசிரியர் கருத் தென்பது இந்நூல் இரண்டாளுஞ் சூத்திரம் முதலதிகரணத்து ஏதுவில் “அத்துவிதமென்ற சொல்லே அந்நிய நரத்தியை யுணர்த்துமாயிட்டு” என்றதனால். இக்கருத்தேபற்றிச் சிவப்பிரகாசம் பாயிரம் எவது செய்யுளில் “அறிவொளிபோற் பிரிவரும் அத்துவிதம்” என்றார் புடைநூலாசிரியரும்.

இனி அத்துவிதமென்னுஞ் சொல்லில் மூன்னின்ற அகரம் அன்மை இன்மை மறதலையென்னும் மூன்றுபொருளையும் உணர்த்துமேனும் என்னுப்பெயர் மேல்வந்த அகரம் இன்மைப்பொருளையேனும் மறுதலேப் பொருளையேனும் உணர்த்துதல் வழக்கின்கண் இல்லாமையால் அன்மைப் பொருளையே உணர்த்தும். இதனை இந்நூல் இரண்டாளுஞ்சூத்திரம் முதலதிகரணத்தும் சிவஞானசித்தியார் ஆளுஞ்சூத்திரம் ஒன்பதாவது செய்யுளின் விசேட உரையிலும் விரித்துக் கூறியிருக்கின்றும். ஆதலின் அவ்விடங்களிற் காண்க.

அக்கினியானது சூக்குமமாக எங்கும் இருப்பினும் அது தன் தொழிலைச் செய்யவேண்டின் விறகுமுதலிய யாதானும் ஒன்றில் தங்கினின்றல் லது சுடுதல்முதலிய தன்தொழிலை நடத்தாது. அதுபோல, முதல்வனும் எங்கும் வியாபகமாக இருப்பினும் தொழில்செய்யுமிடத்து உயிரினிடமாக நின்றே எத்தொழிலையும் செய்வனென்று உணர்க. உயிர் ஒன்றனை யறிய வேண்டுமாயின் முதல்வன் உடனின்றி அறிந்தாலன்றி அவன் அறிவித்தல் மாத்திரையானே அறிய முடியாது. ஆகவே, முதல்வன் ரொழிலுக்கு உயிரும் உயிரின் ரொழிலுக்கு முதல்வனும் வேண்டப்பட்டு இருபொருளும் பிரிக்கமுடியாத அத்துவிதமாய் நிற்குமென்பது பெறப்படும். அறிவித்தல் காட்டும் உபகாரம், அறிதல் காணும் உபகாரம். காட்டும் உபகாரத்தால் இன்னதுசெய்யலாமென்று தோன்றும், காணும் உபகாரத்தால் அவ்வாறு செய்தல்கூடும். முதல்வனுடைய காணும் உபகாரத்தையின்றி உயிர் ஒன்றனையும் காணமுடியாதென்பதைத் திருமாளிகைத் தேவர் திருவிசைப்பா கோயில் பதிகம் கக, க௦, கூ, எவது செய்யுட்களில் “தொண்டனென் நினைபுமா நினையே” “விரும்புமா விரும்பே” “தொடருமா தொடரே” “நுகருமா நுகரே” என்று இவ்வாறு முத்திரிலைபற்றி ஒதிய திருவாக்குகளாலும் அறிக. இவ்வத்துவித இயல்புநோக்கியல்லவா காராக்கால் அம்மையார் அற்புதத் திருவந்தாதி உ௦-வது செய்யுளில் “அறிவானும் தானே அறிவிப்பான் தானே” என்று ஒதிப் பின்னர் “அறிவாய் அறிகின்றானே” யெனவும் ஒதினர். அச்செய்யுளில் முதலாவது அறிவான் என்று கூறியது உயிருக்கு அறிவித்தற்பொருட்டு அறிவிக்கவேண்டியதைத் தனித்து அறிதல்.

பின்னர் அறிவாய் அறிகின்றான் என்றது அறிவித்தபொருளில் உயிர் அழுந்தி அனுபவிக்கும்படி செய்தற்பொருட்டு உயிர் அறிவோடு கூடி நின்று அறிதல் எனக்கொள்க. இவ்விரண்டனுள் தானைப் நிற்கும் நிலை பற்றிச் செய்யுங் காட்டும் உபகாரம் முன்னையதெனவும் உயிரோடு கூடி அது வாய்நிற்கு நிலைபற்றிச் செய்யும் காணும் உபகாரம் பின்னைய தெனவும் அறிக. அத்துவிதநிலை இனிது விளங்குவதற்காகவே காணும் உபகாரத்தை முத்திநிலை கூறும் இச் சூத்திரத்தில் வைத்தார். அதாவது பெத்தத்தினும் அத்துவிதமாய் நிற்பினும் விளங்காது முத்திநிலையில் நன்குவிளங்கும் என்பதாம்.

இச்சூத்திரத்திற்கு இவ்வாறு காணும் உபகாரம் உணர்த்துதல் என்று கூறாமல் 'காணுங் கண்ணுக்குக்காட்டும் உளம் போல் காண உள்ளத்தைக் காட்டிக் காண்டல்' என்பதற்குக் காட்டும் உபகாரம் மட்டுந்தான் கருத் தென்று உரைப்பாரு முளர்; அவ்வாறு கூறுதல் ஆசிரியர் கருத்தன்று. எதனாலெனின், சூத்திரத்தைப் பதச்சேதஞ் செய்து முதலதிகரணத்து மேற்கோளில் 'அவனும் அவற்றது விடயத்தை உணரும்' எனக் காணும் உபகாரம் மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு உரைத்திருத்தலினால் என்க. அவ்வாறாயின், சூத்திரத்தில் கண்டு என்றும்பட்டும் கூறாமல் காட்டிக்காண்டல் எனக் காட்டும் உபகாரத்தையும் சேர்த்துக் கூறிய கருத்தெனையெனின், காட்டும் உபகாரம் முன்னர் நிகழ்ந்து அதன் பின்னர்க் காணும் உபகாரம் நிகழுமென்பதை அறிந்துகொள்ளுதற் பொருட்டுக் காட்டும் உபகாரமும் உடன் கூறப்பட்டதன்றி வேறன்று. இவ்வாறு கொள்ளவில்லை யானால் ஐந்தாஞ் சூத்திரத்திற் கூறப்பட்ட காட்டும் உபகாரத்தை இவ்விடத்துங் கூறுதல் கூறியது கூறலாய் முடியும். ஆதலால் இச்சூத்திரத்திற்குக் காட்டும் உபகாரம் உணர்த்துதல் கருத்தென்றல் பொருந்தாது; அவ்வாறாயினும், வடமொழிச் சிவஞானபோதம் பதினொரு சூத்திரத்தில் காட்டும் உபகார மாத்திரையேயன்றிக் காணும் உபகாரம் கூறவில்லையே எனின், அந்நூலில் காட்டுவானும் என்றதிலுள்ள உம்மை காண்பானும் என எதிரது தழுவி நின்றலால் காணும் உபகாரங் கூறவில்லை யென்றல் எவ்வாறு பொருந்தும். அவ்வும்மைக்குப் பொருள்காண மாட்டாதார் பாடம் வேறாக ஒதுவர்.

சிறுநுரை.

இதனுள், காணும் கண்ணுக்குக் காட்டும் உளம்போல் காண உள்ளத்தைக் காட்டிக் காண்டல் என்றது ஓரதிகரணம்; அதனை அயரா அன்பின் அரண்கழல் செலுமே என்றது ஓர் அதிகரணம்; ஆக இரண்டதிகரணத்தது இச்சூத்திர மென்றுணர்க.

விளக்கம்.

வெ - டை.

க அ

௫௩ அ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

முதல் அதிகாரம்.

முதல்வன் உயிருடன் அத்துவிதமாய் நின்று

காணும் உபகாரத்தைச்

செய்வன் எனக்கூறும்

மேற்கோள்.

ஈண்டு அவனும் அவற்றது விடயத்தை யுணருமென்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், முதல்வன் உயிர்க்குக் காட்டும் உபகாரமாத் திரையே யுள்ள தென்னும் வாநிகளை நோக்கி அத்துவித நிலை உணர்த்துதற்கு எடுத்துக்கொண்ட சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணிழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

(இ-ள்.) முதல்வனும் உயிர்களா லுணரப்படும் விடயத்தை உடனின் றுணருவன் எ-று.

உம்மை உயிர்களுணர்தலே யன்றியென இறந்தது தமிழீயிற்று. இஃதறியாதார் ஈண்டுணருமென்றது அறிவித்தற் கேதுவாயறியு மென்றுரைப்பாரு முளர். அவ்வா றுரைப்பிற் சித்த சாதனமா மாகலானும், ஈண்டைக்கியைபின்மையானும், அது போலி என்றொழிக. அவையே தானேயாய் எனவும் தாந்த முணர்வின் றமியருளெனவும் மேற்பொதுவகையற் கூறிப்போந்த அத்துவிதத்தை ஈண்டுக் காணும் உபகாரத்தின் வைத்துணர்த்தி இனிது விளக்கியவாறு.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் காணுவ் காண்ணுக்குக் காட்டும் உளம்போல் காண உள்ளத்தைக் காட்டிக் காண்டல் என்னுஞ் சூத்திரத்தின் முதற் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ எனின், முதல்வனிடத்தில் உயிர்க்கு அறிவித்தலாகிய காட்டும் உபகாரம் மட்டுந்தான் உள்ளது; அன்றி உயிரின் பொருட்டு அறிதலாகிய காணும் உபகாரம் இல்லை யென்னும்வாதிகளை நோக்கி அத்துவித நிலையை அறிவித்தற் பொருட்டு எடுத்துக்கொண்ட சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்துகாணும் உபகாரமும் உண்டென்று கூறியவாறும்.

பயனியல்பதிரொஞ்சுத்திரம்.க-ம் அ.தி.நா.க

இவ்வதிகாரணத்தில், முதல்வனிடத்திற் காணும் உபகாரம் உண்டோ இல்லையோ என்பது ஐயப்பாடு. இல்லையென்பது பிறர்பக்கம்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இவ்விரண் டதிகாரணங்களுள் இம் முதலதிகாரணத்து முதல்வனும் உயிர்களாலுணரப்பட்ட விடயத்தை அவ் வுயிர்களோடு உடனின்றி உணருவன் எ-று.

விடயமாவது பெத்தத்தில் உலகப்பொருளும் முத்தியில் சிவமும்.

அவனும் என்றதிலுள்ள உம்மை உயிர்கள் உணர்தலையன்றி முதல் வனும் உணர்வன் என்னும் பொருளைக் குறித்தமையால் இறந்தது தழு விற்று.

அவ்வும்மையினால் உயிர் உணரும் விடயத்தை உயிரோடு உடனின்றி இறைவன் உணர்தல் பெறப்படுவதை அறியாதார் இவ்விடத்தில் உணரும் என்றதற்கு உயிர்க்கு அறிவித்தற் பொருட்டு அறிவிக்க வேண்டுவதை அறியும் என்று உரைப்பர். அவ்வாறு உரைப்பின் அறிவித்தற் பொருட்டு அறிதல் மேல் ஐந்தாஞ் சூத்திரத்துட் கூறப்பட்டிருத்தலால் முன் சித்தித் ததைப் பின்னருஞ் சாதிப்பதாகிய சித்தசாதன மென்னுங் குற்றமாம். அன்றியும் அத்துவித நிலை கூறும் இவ்விடத்திற்கு வேறாய் நின்றல் பற்றி அறிவதாகிய காட்டும் உபகாரத்தைக் கூறுதல் பொருத்தமும் அன்று; உட னாய் நின்று அறிவதாகிய காணும் உபகாரம் கூறுதலே பொருத்தமாகும். ஆதலால் காட்டும் உபகாரம் கூறுதல் என்ற அவ்வுரை பொருந்தாது.

அத்துவிதநிலை இரண்டாஞ் சூத்திரத்தில் அவையே தானேயாய் எனவும், ஐந்தாஞ் சூத்திரத்தில் தாம் தம் உணர்வின் தமி அருள் எனவும் கூறப்பட்டிருப்பினும், உயிரோடு கலந்து நின்றலை அநுபவத்தில் வைத்து விளக்காமையால் அவ்விரு சூத்திரங்களினும் அத்துவித நிலை பொதுவாகக் கூறப் பட்டதாகும். அவ்வாறு பொதுவாகக் கூறிய அத்துவிதத்தை இச்சூத் திரத்தில் காணும் உபகாரத்தின் வைத்துச் சிறப்பாக உணர்த்தி இனிது விளக்கியவாறு அறிக.

முதல்வன் காணும் உபகாரத்தைச் செய்வன்
என்பதற்குக் காட்டும்

ஏ து.

இவ்வான்மாக்கள் அவனையின்றி யமைந்து ஒன்றையும் விடயியாவாகலான்.

சிறுறுரை.

எ-து ஏது எ-னின், கண் சடமாகலானும் காண்டற்பயன் உயிர்க்கே யாகலானும் கண் காண்புழி உயிரும் உடனின்றி காண்

டல் பெறப்படும். கண்போல் உயிர் சடமன்மையானும் உணர்தற் பயன் உயிர்க்கே யாகலானும் அதனை எடுத்துக்காட்டி அவனும் அவற்றது விடயத்தை யுணரு மென்றல் அமையா தென்பாறை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) விளக்கொளி கண்ணொளியோடு கலந்து கண்ணொளியோடு கூட உருவத்தினுங் கலந்தாலன்றி அஃதவ் வருவத்தைக் காண்டலின் ரூபவாறுபோல, அறிவிக்க அறியும் இயல்பின வாய் உயிர்களும் முதல்வன துணர்வு தம்மோடு விரவியின்று தம்மோடு கூடச்சென்று விடயத்தினும் விரவி நின்றால் அறிவு விளங்கி அதனை அறியும் இயல்பினவன்றித் தனித்தமையவுமாட்டா தனித் தொன்றனை விடயிக்கவு மாட்டாவாகலான், அறிவு விளங்குதன் மாத்திரைக்கே யன்றி விடயத்தைப் பற்றுதற்கண்ணும் முதல்வன் உடனின்றிதல் ஒருதலையான் வேண்டப் படுதலான் ஈண்டு அவனும் அவற்றது விடயத்தை யுணருமென மேற் கொண்டது எ-று.

அவனையின்றி யமைபாமையிற் காட்டு முபகாரம் விளங்கி னாற்போல அவனையின்றி யொன்றையும் விடயியாமையிற் காணு முபகாரம் இனிது விளங்குமென்பார் அவனையின்றி யமைந்தொன்றையும் விடயியா வாகலானென்றார். அமைந்து விடயியா வென்ற தனைக் “கந்தித்துச் சமுலும்” என்றாற்போலக் கொள்க. உம்மை முற்றும்மை.

|| 7. விடயியா என்றது பெயாடியிற் பிறந்த எதிர்மறைவினை, “எவ் விடத்து மிறையடியையின்றியமைந் தொன்றையறிந்தியற்றி யிடா வுயிர்க ளீசன் றானுஞ்—செவ்விதினி னுழம்புகுந்து செய்தியெலா முணர்ந்து சேட்டிப்பித் தெங்குமாய்ச் செறிந்து நிற்ப—னிவ் வுயிர்க டோற்றும்போ தவனையின்றித் தோற்று விவற்றினுக்கம் முதலெழுத்துக் கெல்லாமாய் நிற்கு—மவ்வுயிர்போ னின்றிடுவ னாத லானு மானடியை யகன்றுநிற்ப தெங்கே யாமே” என வழிநூ ளிரியர் இதனை விரித்தோதியவாறு முணர்க. எவ்விடத்து மென்றது பெத்தமுத்தி இரண்டினு மென்பதாம். இதனுள், இறையடி யையின்றி யமைந்தொன்றை யறிந்தியற்றி யிடாவுயிர்கள் எனவும், ஈசன்ற நெங்குமாய்ச் செறிந்து நிற்பன் எனவுங் கூறியது விடயத்தின் கட்டி நிகழ்ச்சிக் கெனவும், இவ்வுயிர்கடோற்றும் போதவனையின்றித் தோற்று எனவும், அவ்வுயிர்போ னின்றிடு

பயனியல் பதினொராஞ்சுத்திரம்.க-ம்அதி. நசக

வன் எனவுங்கூறியது உயிரின்கட்படு நிகழ்ச்சிக் கெனவுங்கொள்க. அவ்வாறு கொள்ளாக்கால் இருகாற் கூறுதல் புனருத்தியாய் முடியுமென்றொழிக. இனி விளக்கொளி கலத்தல் ஈரிடத்தும் வேண்டப்படு மென்பதூஉம், “விளக்கொளி கலந்தவற்றை” எ-ம், விளக்கின்சோதி கலந்திடும்” எ-ம், புடைநூலாசிரியர் வகுத்தோதிய வாற்றாணுணர்க. அஃதங்கனமாக, பாமுத்தியில் உயிர்க்கு விடயமாவது ஒன்றின்மையின் வழிநூலாசிரியர் எவ்விடத்து மென்றது அமைபுமா நென்னையெனின்;—அறியாது கூறினாய்; “சுத்தவநுபோகத்தைத் துய்த்தலனு” எ-ம், “ஒன்றி நின்றுணரு முண்மை” எ-ம், பிறுண்டும் இவ்வாறே யோதுபவாகலின், பாமுத்தியில் உயிர் சிவானந்தாநுபூதியை விடயித்தலுண் டெனவும், அது முதல்வனையின்றி யாகாமையின் அவனும் ஆண்டவ் வநுபூதியை உடனின்றறிவ னெனவும் உணர்க.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னசொல்லிற்றோ எனின், கண் உருவத்தைக் காண்பதற்கு உயிர் அவ்வுருவத்தைக் காணவேண்டிதல் போல உயிர் விடயத்தை அறிவதற்கு முதல்வனும் அவ்விடயத்தை அறிவன் என்று கூறின், கண் அறிவில்லாத சடமாதலானும் கண்டதனாலுண்டாம் பயன் உயிர்க்கேயன்றிக் கண்ணுக்கு இன்மையானும் கண்காணுமிடத்து உயிரும் உடனின்றி காண்டல் பெறப்படும். உயிர் கண்போல் சடமன்றி அறிவுடைப் பொருளாதலானும் அறிதலின் பயன் முதல்வனுக்கின்றி உயிர்க்கே யாகலானும் கண்ணுக்காக உயிர் காண்பதனை உவமையாக எடுத்துக்காட்டி அவனும் அவற்றது விடயத்தை உணரும் என்று மேற்கோள் கூறியது பொருந்தாதென்பாரை நோக்கிப் பொருந்து மென்று கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) விளக்கொளியானது கண்ணொளியோடு கலந்து உருவத்தினுங் கலந்தால் மட்டும் கண் உருவத்தைக் காணும். அவ்வாறு கலவாத விடத்துக் கண் உருவத்தைக் காணமாட்டாது. அதுபோல முதல்வன் அறிவித்தால் அறியுந்தன்மை யுடைய உயிர்களும் முதல்வனுடைய அறிவு உயிராகிய தம்மறிவோடு கலந்து பொருளினுங் கலந்து நின்றால் மட்டும் உயிரின் அறிவுவிளங்கிப் பொருளை அறியும். முதல்வனறிவு உயிரினறிவோடும் பொருளோடுங் கலவாதவிடத்து உயிர்கள் தனித்து ஒன்றை அறியவுமாட்டா தனித்து நின்று ஒருபொருளை அதுபவிக்க மாட்டா. ஆகவே உயிர்க்கு அறிவு விளங்குதற்கு மட்டிமென்று பொருளோப் பற்றுதற்கும் முதல்வன் உயிருடன் நின்று அறியவேண்டு மென்பது

௫௪௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

துணியப்படும். ஆதலால் 'ஈண்டு அவனும் அவற்றது விடயத்தை உணரும்' எனமேற்கோள் கூறியது எ-று.

விளக்கொளியானது கண்ணொளியோடும் உருவத்தோடும் கலந்தாலன்றிக் கண் உருவத்தைக் காணமாட்டாது என்பது உறுதியாயின், இருளோடு கூடிய கண் ஒளியோடுகூடிய உருவத்தைக்காணும் அதுபவத்தோடு முரணுமே யெனின், முரணது, எதனாலெனின், கண்ணொளிக்குச் செல்லுந் தன்மை உண்டு ஆதலால் உருவத்தோடு கலந்துள்ள ஒளியுடன் இருளோடு கூடிய கண்ணின் ஒளி சென்று கலந்து உருவத்தை அறியுமாதலால் என்க.

கண்ணொளியும் உயிரின் அறிவும் போல் உயிரும் முதல்வனுங்கலந்து நிற்குமென்றல் பொருந்தாதென்ற வினாவிற்கு அவ்வுவமையில் வைத்து விடைகூறாமல் கண்ணொளியையும் விளக்கொளியையும் உவமை எடுத்துக் காட்டி விடைகூறியது எவ்வாறு பொருந்துமெனின், கண்ணொளி உயிரோடுகூடி உயிரின்பொருட்டு அறியுமாதலால் உயிர் முதல்வனுடன் கூடி உயிராகிய தன்பொருட்டு அறிதற்கு உவமையாகாதென்றல் பொருந்தாமையினும், அவ்வுவமையைக் கலந்துகின்று காண்பதற்குமட்டுக் கொண்டு அது பவிப்பதற்கு வேறு உவமை எடுத்துக் காட்டினாரென அறிக. கண்ணொளியும் விளக்கொளியும் கலந்தவிடத்துக் காணப்பட்டபொருளைக் கண்ணொளி அதுபவிப்பதேயன்றி விளக்கொளி அதுபவிப்பதில்லை. ஆகவே கண்ணொளிக்குக் கருவியாய் இருக்குந்தன்மையும் கருத்தாவாய் இருக்குந்தன்மையும் உண்டு என்றவாறாயிற்று. அவ் விருதன்மைகளுள் உயிருடன் கலந்து கருவியாய் இருக்குந்தன்மைபற்றிப் பொருந்தாதென்று வினவியதற்கு விளக்கொளியுடன் கூடிக் கருத்தாவாய் இருக்குந்தன்மைபற்றிப் பொருந்தாமெனக் காட்டியவாறும், கருவியாய் இருக்குந்தன்மையில் தனித்துச் செய்ய வில்லை யென்பதனையும் கருத்தாவாய் இருக்குந்தன்மையில் தனக்கு அது பவம் உண்டென்பதனையும் உணர்த்தினமையறிக.

முதல்வனும் உயிர்கள் அறியும் பொருளை உடனின்றி அறிவன் என்ற மேற்கோளை வலியுறுத்துதற்கு இவ்வான்மாக்கள் அவனையின்றி ஒன்றையும் விடியாய் ஆகலான் என்று ஏதுக்கூறினாலே போதும்; அவ்வாறாகவும், அவனையின்றி அமைந்து ஒன்றையும் விடியாயாவாகலான் என அமைதலைச் சேர்த்துக் கூறிய கருத்தென்னையெனின், அமைதலாவது இன்னது செய்யவேண்டுமென்று அறிவு விளங்குதல். அவ்வறிவு விளங்குதலும் அவனையின்றி முடியாதாயின் அறிவிக்கும் காட்டும் உபகாரம் முதல்வனிடத்தில் உண்டென விளங்கிற்று. அதுபோல அவனையின்றி ஒன்றையும் அதுபவியாமையினால் முதல்வனிடத்தில் காணும் உபகாரமும் உண்டென்பது இனிது விளங்கும். இவ்விருண்டு உபகாரத்துள் காட்டும் உபகாரம் மேல் ஐந்தாளுகுத்திரத்தால் சாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை உவமையாகக் கொண்டு அது

பயனியல் பதினொராஞ்சுத்திரம்.கம்அதி. ௫௪௩

போலக் காணும் உபகாரமும் முதல்வனிடத்தில் உண்டென்பது நன்கு விளங்குமென்று கூறவேண்டி அமைதலைச் சேர்த்து அவனைப் பின்னி அமைந்தொன்றையும் விடயியாவாகலான் எனக் கூறினார்.

அமைந்து விடயியா என்றவிடத்து அமைந்து என்பது வினையெச்ச மாயினும் அது வினையெச்சப்பொருளில் நில்லாது அமைந்து விடயியா எனச் செவ்வெண்ணாக நின்றது. ஆதலால் அமைந்து விடயியா என்பதற்கு அமைதலுமில்லை விடயித்தலுமில்லை என உரைசெய்யப்பட்டது. இதனைச் சிவஞானசித்தியார் ௧0-ம் சூ-ம் கூ-வது செய்யுளில் கந்தித்தஞ் சமுல்வித்தம் எனக் கூறவேண்டியதைக் “கந்தித்துச் சமுலம்” எனக் கூறியதுபோலக் கொள்க.

ஒன்றையும் என்றதிலுள்ள உம்மை எஞ்சாமையை உணர்த்தினமையால் முற்றும்மை.

விடயியா என்றது விடயம் என்னும் பெயரும் விடயித்தலாகிய வினையின் எதிர்மறையும் கூடி நின்றலால் பெயாடியிற் பிறந்த எதிர்மறையினைச்சொல். அவலை அமைந்து காணுமென்று உடன்பாட்டுச் சொல்லாற் கூறாமல் அவனையின்றி அமையவுமாட்டா காணவுமாட்டா என எதிர்மறைச் சொல்லாற் கூறிய கருத்தென்னையெனின், எதிர்மறையை ஏதுவாய்க் கொண்காட்டும் உபகாரமும் காணும் உபகாரமும் இறைவனிடத்தில் உண்டென நாட்டுதற்கு அவ்வாறு கூறினார். உயிருக்கு அறிவுவிளங்குதலும் பொருளைப் பற்றுதலும் முதல்வனையின்றி நிகழாமை ஏது. இந்த ஏதுவால் முதல்வனிடத்தில் இரண்டு உபகாரங்களும் உண்டு என்பது மேற்கோள். கண்ணொளி விளக்கொளிபோல என்பது உவமை.

இந்த எதிர்மறையை ஏதுவாகவைத்து இரண்டு உபகாரங்களும் முதல்வனிடத்தில் உண்டு என்பதை விரித்துச் சிவஞானசித்தியார் ௧௧-ம் சூ-ம் எ-வது செய்யுளில் வழிநூலாசிரியர் அருளினார்.

அச்செய்யுளில் எவ்விடத்தும் என்றது பெத்த முத்தி இரண்டினும் என்பதாம். இறையடியையின்றி அமைந்து ஒன்றையறிந்த இயற்றியிடா உயிர்கள் எனவும், ஈசன்றான் எங்குமாய்ச் செறிந்து நிற்பன் எனவும் கூறியது பொருளின்கண் முதல்வன் கலந்து நின்றலை யுணர்த்துதற்கு எனவும், இவ்வுயிர்கள் தோற்றம்போது அவனையின்றித் தோற்ற எனவும், அவ்வுயிர்போல் நின்றிறுவன் எனவுங் கூறியது உயிரின்கண் கலந்துநின்றலை உணர்த்துதற்கு எனவும் அறிக. இவ்வாறு கொள்ளக்கால் முன்கூறியதையே பின்னுகூறியதாய் முடியும். உயிருடன் கலந்து நின்றலால் அறிவு இச்சை செயல்களை விளக்கச்செய்யுங் காட்டும் உபகாரமும் பொருளுடன் கலந்துநின்றலால் அறிவு இச்சை செயல்களைப் பொருளுடன் கலக்குமாறு செய்யுங்காணும் உபகாரமும் முதல்வனிடத்தில் உண்டு என்பதை அறிக.

௫௪௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இனி உயிருக்கு உவமையாக எடுத்துக்காட்டிய கண்ணொளியிடத்தும் உருவத்தினிடத்தும் விளக்கொளி கலத்தல்வேண்டுமென்பதைச் சிவப்பிரகாசம் ௩-ம் சூ-ம் எ-வது செய்யுளில் “விளக்கொளி கலந்தவற்றை” என உருவத்திற் கலத்தலையும், “கண்ணொளி விளக்கின்சோதி கலந்திடும்” எனக் கண்ணொளியோடு கலத்தலையும் புடைநூலாசிரியர் பிரித்துக் கூறிய வாற்றாலறிக.

முதல்வனிடத்தில் இரண்டு உபகாரங்களும் உண்டு எனினும், அவ்வுபகாரங்கள் பெத்தநிலையில் மட்டும் உண்டென்று கொள்ளலாமென்றிப் பரமுத்தியில் உயிர்க்கு அறியப்படுவதாக ஒன்றும் இல்லாமையால் அங்கும் உண்டென்பது தோன்ற வழிநூலாசிரியர் எவ்விடத்துமென்றது எவ்வாறு பொருந்தும் எனின், உண்மைவிளக்கம் ௫௦-வது செய்யுளில் “சுத்த அதுபோகத்தைத் துய்த்தல் அணு” எனவும், சிவப்பிரகாசம் ௧௦-ம் சூ-ம் அ-வது செய்யுளில் “ஒன்றின் றுணரு முண்மை” எனவும், இவ்வாறே பிற இடங்களினும் ஆசிரியர்கள் கூறுவர் ஆதலால் பரமுத்தியில் சிவானந்தத்தை உயிர் அதுபவித்தலுண்டெனவும் அவ்வதுபவம் முதல்வனையின்றி உயிருக்குக் கூடாமையால் முதல்வனும் முத்தியில் அவ்வதுபுதியை உயிரோடு உடனின்றி அறிவதாகிய காணும் உபகாரத்தைச் செய்வன் எனவும் அறிக. காட்டும் உபகாரம் அதுபவத்திற்கு முன்னர் நிகழ்கூடியது ஆதலால் அதுபவத்தில் காணும் உபகாரம் ஒன்றுமே நிகழும் என்பதாம்.

இந்த ஏது முதல்வனிடத்தில் காணும் உபகாரம் இல்லை யென்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

முதல்வன் காணும் உபகாரத்தைச் செய்வன் என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

ஐந்தையு மொக்க வுணரா தவற்றுணர்வ
தைந்தும்போ னின்னுணரு மாகலா—னைந்தினையு
மொன்றோன்றப் பார்த்துணர்வ துள்ளமே யெவ்வுலகு
மொன்றோன்றப் பார்க்கு முணர்ந்து.

சிற்றுரை.

௭-து உ-ம் எ-னின், அவனும் அவற்றது விடயத்தை யுடனின் றுணருமாயின் அவற்றோடு அவனிடையறிதற்குட்படும் வேற்றுமை இல்லேபோலு மென்பாரைநோக்கி வேற்றுமைபுங்காட்டி, அதனை வலியுறுத்துதலுற்று.

பயனியல்பதினொரஞ்சுத்திரம்.க-ம்அதி.௩௪௩

(இ-ள்.) உள்ளமே—ஆன்மாவாவது,—அவற்று ஐந்துமே போலின்று உணர்வது உணரும் ஆகலான்—சுவை யொளியு ரோசை நாற்றமென்னு மைந்தினும் ஐம்பொறிபோல் அதுவது வாய்ச் செறிந்துநின்று உணர்தற்பாலதனை உணருந்தன்மைத் தாகலான்,—ஐந்தையும் ஒக்க உணராது ஐந்தினையும் ஒன்றுஒன்று ஆப் பார்த்து உணர்வது—அவ்வைம்புலன்களையும் ஒருங்கே யுணர் மாட்டாது அவ்வைந்தினையும் ஒரோ வொன்றா யறிந் தனுபவிப்ப தாம்,—ஒன்று எவ்வுலகும் ஒன்றா உணர்ந்துபார்க்கும்—(அது போலச் சார்ந்ததன் வண்ணமாய்ப் பலதிறப்படுதலின்றி) என்றும் ஒருபெற்றித்தாகிய சிவம் (எல்லாஉயிர்களுடைய) எல்லாவிடயங் களையும் (பொதுவகையான்) ஒருங்கேயுணர்ந்து (அவ்வுயிர்களுட னின்று சிறப்புவுகையானு) மறியும் எ-று.

இது சொற்பொருட் பின்வருநிலை. சிவத்தைப் பிரித்தமை யின் ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது. ஒன்றென்பது குறிப்பேது வாய் நின்றபெயர்.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) உள்ளமே அவற்று ஐந்தும்போல் நின்று உணர் வது உணரும் ஆகலான் ஐந்தையும் ஒக்க உணராது ஐந்தினையும் ஒன்று ஒன்று ஆப் பார்த்து உணர்வது ஒன்று எவ்வுலகும் ஒன்றா உணர்ந்து பார்க்கும்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், மேற்கோளிற் கூறி யவாறு முதல்வனும் உயிர்கள் உணரும் பொருளை அவ்வுயிர்களோடு உடன் நின்று உணருவனாயின், உயிர்கள் அறிவதற்கும் முதல்வன் அறிவதற்கும் வேற்றுமை யில்லையே; வேற்றுமை யில்லாதபோது அவ்வறிவால் உயிர் பந்தமடைதல்போல முதல்வனும் பந்தம் அடைவன் எனப்பட்டிற் குற்ற மாம். ஆதலால் உடன் நின்று உணருவன் என்றது பொருந்தாது என்பாரை நோக்கி உடன்நின்று அறியினும் உயிர் அறிவதற்கும் முதல்வன் அறிவதற் கும் வேற்றுமை உண்டு எனக்காட்டி அவனும் அவற்றது விடயத்தை உண ருமென்ற மேற்கோளை வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) மெய் வாய் கண் மூக்குச் செவி யென்னும் ஐந்து இந்திரி யங்களும் தத்தம் விடயங்களை உணருமிடத்து அந்த அந்த இந்திரியம் அந்த அந்த விடயத்தை அது வதுவாக நின்றுணர்ந்து பிறிதொரு விட யத்தை உணராதவாறுபோல, ஆன்மாவானது இரதம் உருவம் பரிசம் ஈத்தம் கந்தம் என்னும் ஐந்து விடயங்களை உணருமிடத்து அந்த அந்த

௩௪௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

விடயங்களாய் நிறைந்து நின்று உணரக்கூடிய ஒரு விடயத்தையே உணருந்தன்மையுடையது. ஆதலால் அவ்வைந்து விடயங்களையும் ஒரேசமயத்தில் உணராமல் ஒவ்வொரு விடயங்களாய் உணர்ந்து அதுபவிப்பதாகும். அவ்வாறு அதுபவிப்பதனால் சார்ந்தபொருளின் தன்மையே தன் தன்மையாகவுடைய அவ்வான்மா சாரப்படும் பொருள் பலவாதல் பற்றிப் பலதன்மையை அடையும். அவ்வான்மாவோடு உடன் நின்று அறியும் சிவம் அவ்வுயிர்போலப் பல திறப்பிதெலின்றி எக்காலத்தும் ஒரு தன்மையாய் எல்லா உயிர்களுடைய எல்லா விடயங்களையும் அவ்வுயிர்களுடன் கலந்து நிற்குந் தன்மை பற்றிப் பொதுவகையாலுணர்ந்து உடனும் நிற்குந் தன்மைபற்றி அவ்விடயங்களைச் சிறப்பாகவும் அறியும் -ஈ-று.

(க-ரை.) உயிருஞ் சிவமும் உடனும் நின்று விடயங்களை அறியினும் உயிர் தன்னாற் சாரப்பட்ட ஒவ்வொரு விடயத்தையே பற்றிப் பலவேறு வகைப்பட அறிதலும் சிவம் எல்லா உயிராலுஞ் சாரப்பட்ட எல்லா விடயங்களையும் ஒரு தன்மையாக அறிதலும் வேற்றுமையாம். ஆதலால் உயிர் போலச் சிவம் பந்தம் அடையாது. பந்தம் அடையாதாகவே அவனும் அவற்றது விடயத்தை உணரும் என்றது பொருந்தும் என்பதாம்.

இச்செய்யுளில் ஐந்து என முன்னர் வந்த சொல்லும் பொருளும் பின்னரும் வருதலால் இது சொற்பொருட் பின்வரு நிலை யென்னும் அலங்காரம்.

உள்ளமே என்றதிலுள்ள ஏகாரம் ஒன்று ஒன்றாகப் பார்த்து உணர்வதாந் தன்மை சிவத்துக்கு இல்லை யெனப்பிரித்தமையின் பிரிநிலக்கண் வந்தது.

இறுதியிலுள்ள ஒன்று என்பது ஒருதன்மையா யிருத்தலால் பந்தமடையாது என்னும் ஏதுப்பொருளைக் குறிப்பாக உணர்த்தி ஒரு பொருளாகிய சிவத்தின் பெயராய் நின்றலால் குறிப்பேதுவாய் நின்றபெயர்.

முத்தியிலும் முதல்வன் உடனின்றி உணருவன் எனக்
காணும் உபகாரத்தை வலியுறுத்தும்
உதாரணம்.

ஏகமாய் நின்றே யிணையடிக ளொன்றுணரப்
போகமாய்த் தான்வினைந்த பொற்பினு—னேகமா
யுள்ளத்தின் கண்ணா னுள்குவா ருள்கிறை
யுள்ளத்தாற் காணா னே வுற்று.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், ஆன்மா ஐம்பொறியை விடயிப்புழிப்
போல முதல்வனை விடயிப்புழியும் முதல்வன் அவ்வாறு உடனின்றி

பயனியல் பதினொருஞ்சுத்திரம்.க-ம்அதி. நுசள

தன்னைத்தான் விடயிப்பனெனின் ஆன்மாச்சிரயமென்னுங்குற்றமா
மாகலின் அது பெறப்படாமையான் அவனும் அவற்றது விடயத்
தை யுணருமென்றல் யாண்டுஞ் செல்லாதென்பாரை நோக்கி ஆண்
டும் அவ்வாறு ணர்த்துண்டென்பதுணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துத
னுதலிற்று. (பாதிநுசளம், ௧௦, ௧௧, ௧௨)

(இ-ள்.) ஒன்று ஏகம் ஆய் நின்று இணை அடிகள் உணரவே
தான் போகம் ஆய் வினைந்த பொற்பினுள்—(முதல்வனைச் சார்ந்
தவழி அவ்வண்ணமேயாய்) ஒருபெற்றிப்பட்ட ஆன்மா அவனோ
டொற்றுமைப்பட்டு நின்று அவனதடியிணைகளை யுணரவே தான்
(அவ்வான்மாவுக்குப்) பரபோகமாய் மேன்மேல் வினைகின்ற பொலி
வினையுடைய னாகலானும்,—உள்ளத்தின்கண் ஏகம் ஆய் ஆனான்—
(அங்ஙன முணருங்கால்) அவ்வான்ம ஞானத்தினிடத்து ஏகமாய்
விட்டுநீங்காதவ னாகலானும்,—உள்குவார் உள்கிற்றை உள்ளத்
தான் உற்றுக் காணானோ—கருதுவார் கருதியபொருளாகிய தன்னை
அவரறிவோடு கூடி நின்றறியான் கொல்லோ எ-று.

போகமாய்த்தான் வினைந்த பொற்பினுள், ஏகமாயுள்ளத்தின்
கண்ணானுள் என்னும் பெயரடைகள் ஏதுப்பொருளவாய் நின்றன.
யாண்டுஞ் சேறலுணர்த்துதற்கு உள்குவாருள்கிற்றை என்றார்;
“வேண்டுவார் வேண்டியதே யீவான்” என்றும்போல. ஆனுருபு
உடனிகழ்ச்சிப் பொருட்கண் வந்தது. ஓகாரம் எதிர்மறை. ஆன்
மாக்கள் முதல்வனை விடயிக்குங்கால் அவற்றது விடயமாகிய
அவன் தன்னாலும் உடனின் றுணரப்படுவன், உள்குவாருள்கிய
பொருளாகலின். மேலை வெண்பாவிற்கு கூறிப்போந்த ஐம்புலன்
போலவென்று அனுமானவளவை காட்டுவார் உள்குவாருள்
கிற்றை யுள்ளத்தானுற்றுக் காணானோ வென்றும், உள்குவாருள்
கிறுதல் ஈரிடத்து மொக்குமென்பார் “ஏகமாய் நின்றே யிணை
யடிக ளொன்றுணரப்—போகமாய்த் தான்வினைந்த பொற்பினுள்”
என விடயித்தற்குப் படுமியல்பும், ஏகமாயுள்ளத்தின்கண் னானு
னென அறிவு விளங்குதற்குப்படு மியல்பும் எடுத்தோதினார்.

பரபோகமாயென்னுது போகமாயென்றதும் ஒப்புமையிணங்
குதற்பொருட்டு. சேற்றநில மிதித்துச் சென்றானுக்கு வன்னிலம்
போலப் பரபோகவினைவு செயற்கைப் பொருளாய் நின்றலின்,
ஆக்கமும் காரணமும் அடுத்துவந்தது. இணையடிகளுணருந் தோ

ருசுஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஹம் போகம் மேன்மேல் வினேதல் “புணர்ந்தாற் புணருந் தொஹம் பெரும் போகம்பின் னுப்புதிதாய்—மணந்தாழ் புரிசூழ லாளஸ்குல் போல வளர்கின்றதே.” என அப்பொருண்மேல் வைத்தோதிய திருவாக்கானுமறிக. தெளிவுபற்றி வினேந்தவென இறந்தகாலத் தாற் கூறினார்.

கண் கண்ணடியினின்றுத் தன்னை விடயித்தாற்போல முதல் வன் ஆன்மாவுடனின் தன்னைவிடயித்தல் பொருத்தமுடைமையின், ஆன்மாச்சிரய மென்னுங் குற்றம் இன்னோன்வன்றிற் கெய்தாதென்றுணர்க. கண்ணாடிக்குள்ளாகத் தோன்றுவதுபோலும் எதிர்விம்பமாவது விம்பமேயன்றி வேறன்றென்பது சிவாகம தூற்றுணிபென்க.

இதனுள் அவனும் அவற்றதுவிடயத்தை யுணருமென உணர்வேபற்றி ஒத்தனோனும் “எத்திற. ஞான முள்ள கத்திற மிச்சை செய்தி” என்பவாகலின் அவற்றிற்கும் இஃதொக்கும். ஒக்கவே பெத்த முத்தி இரண்டினும் ஆன்மா விடயிக்கப்படும் விடயங்களை முதல்வன் உடனின் விடயிப்பெனப்பதூஉம், பெத்தத்தின் அவனிவனாய் நின்றுவிடயித்தலின் விடயங்கள் அவனுக்கன்றி இவனுக்காயின. முத்தியின் இவனவனாய்நின்று விடயித்தலின் ¹⁰⁷அவனொழிந்த விடயங்களெல்லாம் இவனுக்கின்றி அவனுக்காயின வென்பதூஉம் இனிது விளங்கும். இம்முறைமை நோக்கியன்றே உலகத்துள் ஒன்றனை ஈவாரும் ஏற்பாருஞ் சிவார்ப்பணமெனக் கருதாதவழிக் குற்றமென்று ஆகமங்களோதியதூஉம், “யாதொரு தெய்வங் கொண்ட ரத்தெய்வ மாகி யாங்கே—மாதொரு பாக ஞர் தாம் வருவர்” என்றதூஉம், அவ்வுண்மை அறிந்தவழி” எத்தனுவின்னின்று மிறைபணியார்க் கில்லைவினை—முற்செய்வினை யுந்தருவான் முன்” எ-ம். பெற்ற சிற்றின்பமே பேரின்பமாய் எ - ம், “உடம் புடைய யோகிகடா முற்றசிற் றின்ப—மடங்கத்தம் பேரின்பத் தாக்கி” எ-ம், காணுங் கரணங்க ளெல்லம்பே ரின்பமெனப்—பேணு மடியார்” எ-ம், எல்லாஞ் சிவமா யிருந்ததே” எ-ம், இவ்வாறேதியதூஉமென்க.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) ஒன்று ஏகம் ஆய் நின்று இணையடிகள் உணரவே தான் போகம் ஆய் வினேந்த பொற்பினுன் உள்ளத்தின்கண் ஏகமாய் ஆனான் உன்குவார் உன்கிறறை உள்ளத்தான் உற்றுக் காணானே.

பயனியல் பதினொருக்குத்திரம்.கம்அதி. ௫௪௯

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், ஆன்மாவானது பெத்தத்தில் உலகப்பொருள்களை அறியுமிடத்து மேலைவெண்பாவிற்கு கூறியவாறு முதல்வன் உடனின்றி அறிவன் என்றல் பொருத்தம், முத்தியில் முதல்வனை அறியுங்காலத்தும் அவ்வாறே அம்முதல்வன் உடன் நின்று அறிவனாயின் தன்னைத்தான் பற்றுதலென்னுங் ஞற்றமாம். இக்குற்றமே ஆன்மாச் சிரமம் எனப்படும். ஆதலால் முத்தியில் முதல்வன் உடன் நின்று அறிவன் என்றல் பொருந்தாததாகி மேற்கோளிற்கு கூறியவாறு அவனும் அவற்றது விடயத்தை உணரும் என்றல் எவ்விடத்தும் செல்லமாட்டாது என்று கூறுவாரைநோக்கி முத்தியிலும் முதல்வன் உடன்நின்று உணர்தல் உண்டென்பதுகாட்டி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) ஆன்மாவானது முத்திலையில் முதல்வனைச் சார்ந்த விடத்து அம்முதல்வன் தன்மையே தன் தன்மையாயும் முதல்வன் பல வேறுவகைப்படாது ஒரு தன்மையாயவாறபோல ஒரு தன்மையாயும் அவனோ டொற்றுமைப்பட்டுநின்று அவன் திருவடிகளை உணரும். உணரவே அவ்வாறு உணரும் ஆன்மாவுக்கு முதல்வன் பாபோகமாய் மேலு மேலும் புதிது புதிதாய்த்தோன்றி வளரும் அழகினையுடையவனாவன். அவ்வாறு முதல்வனையுணருங்கால் உணருகின்ற அவ்வான்மாவின்னுடைய அறிவில் அம்முதல்வன் ஒன்றுபட்டு அவ்வறிவைவிட்டு நீங்கான். இவ்வாறு பாபோகமாய்த்தோன்றுதல் வேறாய்நிற்குந் தன்மைபற்றியெனவும் அறிவில் ஒன்றுபட்டு நின்றல் ஒன்றாய்நிற்குந் தன்மைபற்றி எனவும் அறிந். ஆதலால் உடனாய்நிற்குந் தன்மைபற்றிக் கருதுவார் கருதியவாறு விளங்கித்தோன்றும் பொருளாகிய முதல்வன் தன்னை அவ்வாறு கருதுகின்றவருடைய அறிவோடு கூடிநின்று அறிமயமாட்டானோ? அறிவான் என்று.

(சு-ரை.) முதல்வன் உயிருடன் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்பன் ஆதலால் முத்தியில் ஒன்றாய் நின்றல்பற்றி உயிரின் அறிவோடு கலந்து நின்று வேறாய் நின்றல்பற்றிச் சிவபோகமாய் விளங்கித்தோன்றி உடனாய் நின்றல்பற்றி அச்சிவபோகத்தை உயிரின் அறிவோடு உடன்நின்று அறிவன் ஆதலால் அவனும் அவற்றதுவிடயத்தை யுணருமென்றல் எவ்விடத்துஞ் செல்லும் என்பதாம்.

போகமாய்த்தான் விளைந்தபொற்பினான் என்பதிலும், ஏகமாய் உள்ளத்தின்கண் ஆனான் என்பதிலும் உள்ள போகமாய் ஏகமாய் என்பன, பொற்பினான் கண் ஆனான் என்னும் பெயருக்கு அடைமொழிகளாய் நின்று போகமாயும் ஏகமாயும் நின்றலால் அப்போகத்தை ஏகமாய் நின்று அறிவான் என உணர்த்தினமையின், போகமாயினான் ஏகமாயினான் என்பன பெயர் அடைகளாகவும் ஏதுப்பொருள்களாகவும் நின்றன.

100 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உடன்நின்று உணர்தல் எவ்விடத்துஞ் செல்லும் என்பதை அறிவித்தற்கு உள்குவார் உள்கிற்றை என்றார். உள்குவார் உள்கிற்றை என்று பொதுப்படக் கூறியதனால் பெத்தத்தில் கருதப்படும் உலகப்பொருள்களையும் முத்தியிற் கருதப்படும் சிவப்பொருளையும் அச்சிவம் உடன் நின்று அறியும் என்றவாறாயிற்று. பெத்தமுத்தி இரண்டினுங் முதல்வன் உடன் நின்று அறிவன் என்னும் இக்கருத்துப்பற்றியே திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் திருமறைக்காட்டுத் திருத்தாண்டகத்தில் “வேண்டுவார் வேண்டியதே ஈவான்” என்றும், பொதுவில் “உள்குவார் உள்கிற் றெல்லாம் உடனிருந்தறிதி” என்றும் அருளினார். உள்ளத்தாற் காணுதே உற்று என்றதைப் பிரித்துக் கூட்டுமிடத்து உள்ளத்தான் உற்றுக்காணுதே எனக்கூட்டிக். அவ்வாறே பிரித்து உரைசெய்யப்பட்டது. உள்ளத்தான் என்றதிலுள்ள ஆன் உருபு உயிர் அறியும்பொழுது இறைவனும் உடன்நின்று அறிவன் என்னும் உடன் நிகழ்ச்சிப்பொருளில் நின்றது. ஆதலால் உள்ளத்தான் என்பதற்கு அறிவோடு என உரைசெய்யப்பட்டது. காணுதே என்றதிலுள்ள ஓகாரம் எதிர்மறையாய் நின்று காண்பன் என உடன்பாட்டுப்பொருளை உணர்த்திற்று:

முதல்வன் கருதுவார் கருதிய பொருளாய் விளங்குவதனால் முத்தியில் ஆன்மாக்கள் முதல்வனே அறியுங்கால் அவ்விடத்து அவ்வான்மாக்களுக்கு அறியப்படும் பொருளாகிய அம்முதல்வன், தன்னாலும் ஆன்மாக்கள் உடன்நின்று உணரப்படுவன். ஆதலால் காண்பன் என்றதுகொண்டு காணப்படும் பொருள் முதல்வனின் வேறன்று என அறிக.

மேல்வெண்பாவில் ஐம்பொறிபோல் ஆன்மா அதுவதுவாய் நின்று உணரும் எனக் கூறப்பட்டது. அந்த ஐம்பொறியும் உயிரின்பொருட்டு உணருமாதலால் அவ்வமைப்பொழியை உவமானமாகவைத்துக்கொண்டு அனுமானப் பிரமாணங்கூற எண்ணி இவ்வெண்பாவில் மேற்கோளும் ஏதுவுங் கூறினார். எவ்வாறெனின், உள்குவார் உள்கிற்றை உள்ளத்தான் உற்றுக் காணுதே என்றது மேற்கோள். ஒன்று ஏகமாய்நின்றே இணையடிகள் உணரப் போகமாய்த் தான்வினோந்தபொற்பினான் ஏகமாய் உள்ளத்தின்கண் ஆனான் என்பன ஏது. ஐந்து விடயங்களையும் அவ்வமைப்பொறிகள் உயிரறிவோடு கூடிநின்று உயிரின்பொருட்டு உணர்தல்போல என்பது திருட்டாந்தம் என அறிக. ஆகவே இந்திரியங்கள் தத்தம் போகமாகிய விடயங்களை உயிரின் அநுபவத்தின்பொருட்டு அவ்வுயிருடன் நின்று உணர்தல் போல முதல்வன் பரபோகமாய்விளங்குந் தன்னை உயிரின் அநுபவத்தின் பொருட்டு உயிருடன்நின்று உணர்வன் என்க.

இன்னும் முதல்வன் கருதுவார் கருதியவாறு ஆதல் பெத்தமுத்தி இரண்டினும் ஒக்குமென்று கூறவேண்டி ஏகமாய்நின்றே இணையடிகள் ஒன்றுணரப் போகமாய்த் தான்வினோந்த பொற்பினான் என அறியப்படுதலின்கண்

பயனியல் பதினொருக்குத்திரம். க-ம்அதி. ௫௫௧

உண்டாகின்ற இயல்பும், ஏகமாய் உள்ளத்தின்கண் ஆனான் என அறிவு விளங்குதலின்கண் உண்டாகின்ற இயல்பும் இவ்வெண்பாவால் கூறினா ரொனவும் அறிக. அதாவது போகமாகவும் போகத்தை அறிகின்றவனாக வும் இறைவன் விளங்குகின்றான் என்றபடியாம்.

முத்திரிலேகூறும் இச்சூத்திரத்தில் பாபோகமா யென்றுகூறாமல் போ கமாயென்று பொதுப்படக் கூறியதும் பெத்தத்தில் விடயபோகமாகவும் முத்தியில் சிவபோகமாகவும் விளங்குகின்றான் என அறிந்துகொள்ளுதற் பொருட்டேயாம். பெத்தத்தில் போகமாய் விளங்குகின்றான் என்றது போகத்தினிடத்தும் அவன் நின்று கூட்டுவித்தாலன்றி ஆன்மாக்கள் அதுப விக்கமுடியாதென்ற கருத்துப்பற்றியேயாம். இவ்வளவேயன்றி இறைவனே வேறுபட்டுப் போகமாய்த் தோன்றுகின்றான் என்ற கருத்துப்பற்றியன்று.

இறைவன் பாபோகமாய் நின்றல் புதிதன்று என்றுமுள்ளதே. மேல் புதிது புதிதாய்த் தோன்றுவன் என்றது உயிருக்கு அதுபவமாகும் முறை பற்றியேயன்றிப் பிறிதில்லை. அவ்வாறாயின் போகப்பொற்பினான் என்று கூறாமல் புதிதாய் ஆனது என்று கருதும்படி ஆய் என்னும் ஆக்கச்சொல் சேர்த்துப் போகமாய் என்று கூறியகருத் தென்னையெனின், நிலம் வலி தாய் இருத்தல் இயற்கையேயாயினும் சேற்றுநிலம் மிதித்துச்சென்ற ஒரு வனுக்கு வலிய நிலத்தை மிதிக்கும்போது நிலத்தின் வலிமை முன்னின்ற சேற்றுநிலத்தை நோக்கச் செயற்கையேயாம். அதுபோல, இறைவன் பா போகமாய் என்றும் நிர்ப்பினும் உலகபோகத்தில் நின்ற உயிருக்கு அவ்வுலக போகத்தைவிட்டு இறைவனை உணரும்பொழுது அப்பரபோகந்தோன்றின மையால் தோன்றிய அப்பரபோகம் செயற்கைப் பொருளாயிற்று. தொல் காப்பியம் கிளவியூக்கம் ௨0-வது சூத்திரத்தில் “செயற்கைப்பொருளை ஆக்கமொடுகறல்” எனவும், ௨௧-ல் “ஆக்கந் தானே காரணமுதற்றே” எனவுங் கூறியவாறு செயற்கைப்பொருளைக் கூறுமிடத்துக் காரணத்தை முன்னும் ஆக்கத்தைப் பின்னுமாகவைத்துக் கூறல்வேண்டும். அவ்வாறே செயற்கைப் பொருளாகிய பாபோகத்துக்கு உணரப் போகமாய் என உணர்சலாகிய காரணத்தை முன்னும் ஆய் என்னும் ஆக்கத்தைப் பின்னும் வைத்துக் கூறினாரென அறிக.

அவ்வாறாயின் தொல்காப்பியம் கிளவியூக்கம் ௧௯-வது சூத்திரத்தில் சேற்றுநிலம் மிதித்துச் சென்றவன் வன்னில மிதித்தவிடத்து நிலம் வலி தாயிற்று என்று கூறின் ஆயிற்று என்னும் ஆக்கம் மென்னிலம் வன்னி லம் என்ற வேறுபாட்டைக் குறித்ததேயன்றி ஆக்கங்குறித்த தன்று என உரையாசிரியர் சேனாவரையர் கூறிய கருத்தென்றே யெனின், வன்மை நிலத்திற்கு இயற்கைபாதலின் அவ்வாறு கூறினர். சேற்று நிலத்தையோக் கச் செயற்கைப் பொருளுென்று கொண்டால் மேற்கூறிய விதிப்படியான்கூறல் வேண்டும்.

௩௩௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இணையடிகள் உணருந்தோறும் பரபோகம் மேலு மேலும் விளையும் என்பதைத் திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார் கூவது செய்யுளில் “புணர்ந்தாற் புணருந் தொழும்பெரும் போகம்பின் னும்புதிதாய்—மணந்தாழ் புரிசூழலாள் அல்குல்போல வளர்கின்றதே” எனப் பரபோகத்தின் மேல்வைத்து ஒதிய திருவாக்கானும் அறிக.

போகமாய்த் தான்விளையும் பொற்பினுன் என எதிர்காலத்தால் கூறவேண்டியதை விளேதலின் தெளிவுபற்றி விளேந்த என இறந்தகாலத்தாற் கூறினார். இது திருக்குறள் புதல்வரைப் பெறுதல் கூவது செய்யுளில் அறிவறியும் மக்கள் என்று கூறவேண்டியதைத் துணிவுபற்றி “அறிவறிந்த மக்கள்” எனக் கூறியதுபோலாம்.

கண், கண்ணாடியில் நின்று தன்னைக் கண்டாற்போல, முதல்வன், ஆன்மாவுடன் நின்று தன்னைக் காண்டல் பொருத்தமாதலால் இவை போன்றவற்றிற் கெல்லாம் தன்னைப் பற்றுதலென்னுங் குற்றம் இல்லை யென மேல் எழுந்த ஆசங்கையை நீக்கியவாறு அறிக. கண்ணாடிக்குள் ளாகத் தோன்றுங் கண், பிரதிவிம்பமாதலால் அது ஆன்மாவிற் குள்ளாகத் தோன்றும் வியாபக சிவத்திற்கு எவ்வாறு உவமையாகு மெனின், கண் தன்னிடத்துள்ள குணதோஷங்களை அறிவதற்காகக் கண்ணாடியைப்பார்ப்பதேயன்றிப் பிரதி விம்பத்தைப் பார்ப்பதற் கன்று, ஆதலால் கண்ணாடிக்குள்ளாகப் பிரதிவிம்பம்போலத் தோன்றும் கண் விம்பமே யென்பது சிவாகம நூற்றுணிபாதலால் உவமையாகும் என்க.

முதல்வன், தன்னை உயிருடன் நின்று அறிவன் என்னும் இக்கருத்தே பற்றிச் சில ஆகமங்களும் உபநிடதங்களும் முதல்வனும் தன் ஆனந்தத்தை அநுபவிப்பன் என்று கூறும். அவ்விடத்து அநுபவிப்பன் என்பதற்கு அறிவன் என்பதே கருத்து. அக்கருத்தறியாத கொன்மவாதிகள் முதல்வனை தன் ஆனந்தத்தை அநுபவிப்பன் உயிரென்ப தொன்றில்லை யென்பார். அழுந்தி அறிதலே அநுபவித்தல் என்னும் சொற்குப்பொருளாகலின் அவ்வியல்பு ஆன்மாவிற்கே யன்றி முதல்வனுக்கு இல்லை யாகலானும், ஆனந்த ரூபமே முதல்வனாகலின் தானே தன்னைப் புதிதாக அநுபவித்தல்வேண்டாமையானும், முதல்வன் செய்யுஞ் செயலெல்லாம் தன்பொருட்டன்றி ஆன்மாவின் பொருட்டே யாதலானும் அவர் கருத்துப் பொருந்தாதென்க.

இவ்வதிகாரணத்துள் அவனும் அவற்றது விடயத்தை உணரும் என முதல்வனுடைய அறிவு ஒன்றேபற்றிக் கூறினாரேனும் சிவஞானசித்தியார் க-ம் சூ-ம் கூஉ-வது செய்யுளில் “எத்திறம் ஞானம் உள்ளது அத்திறம் இச்சை செய்தி” என வழிநூலாசிரியர் கூறியவாறு இச்சை செய்திகட்கும் அது ஒக்கும் ஒக்கவே, பெத்தமுத்தி இரண்டினும் ஆன்மா அறியும்பொருளை முதல்வன் உடன் நின்று அறிவன் எனவும் இச்சிக்கும் பொருளை

பயனியல்பதினொராஞ்சுத்திரம். சு-ம்அதி. ௫௫௩

உடன் நின்று இச்சிப்பான் எனவும் செய்யுஞ் செயலை உடன் நின்று செய்வன் எனவும் அறிக.

அவ்வாறாயின் நன்மை தருதற்கு எதுவாக ஆன்மாவின் அறிவு இச்சை செயல்கள் நிகழுங்காலத்து முதல்வனுடைய அறிவு இச்சை செயல்களும் உடன் நிகழ்தல் பொருந்தும். தீமைதருதற்கு எதுவாக ஆன்மாவின் அறிவிச்சை செயல்கள் நிகழுங்காலத்து அதிற் செல்ல வொட்டாது தடுக்காமல் அதற்கும் உதவிபுரிதல்முதல்வன் கருணைக்கும் ஆற்றலுக்கும் குறையாகாதா எனின், கூறுதம்:— அறிவு இச்சை செயல்கள்மூன்றும் ஆன்மாவின் குணம். குணமாவது இயற்கையாய்ப்பொருள் உள்ளபொழுதே உள்ளதாகும். ஆன்மாவின் குணமாகிய அம்மூன்றும் ஆன்மா உள்ளபொழுதே உள்ளனவாயினும் யாதானு மொரு துணையைக் கொண்டே நிகழுந் தன்மையும் அப் பொழுதே உள்ளது. இது எதுபோல எனின், கண்ணினிடத்து இயல்பாயுள்ள ஒளி சூரியன் முதலியவற்றின் ஒளியின் துணையைக் கொண்டு விளங்குமாறுபோலாம். இனி உயிரினிடத்துள்ள அம் மூன்றும் நிகழ்வதற்கு வேண்டப்படுந் துணையும் புறத்துணை அகத்துணையென இருவகைப்படும். அவற்றுள், புறத்துணையாவது தூலகுக்கும் உடம்புமுதலாயின. அகத்துணையாவது முதல்வனுடைய அறிவிச்சை செயல்கள். புறத்துணையாகிய தனுக்காணதிகள் சடமாதலால் தானே உயிரைவந்து கூடமாட்டா. உயிர் அறிவுடைப் பொருளாயினும் அவ்வறிவுக்குத் தானே விளங்குந் தன்மை இல்லாமையால் உயிர் தானும் தனுக்காணதிகளை எடுத்துக் கொள்ள மாட்டாது. ஆதலால் இறைவன் தான் உயிருக்குத் தனுக்காணதிகளைத் தரல் வேண்டும். அந்த இறைவனும் தன்விருப்பப்படி தருவன் எனின் எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரேதன்மையான தனுக்காணதிகளைத் தரல் வேண்டும். அவ்வாறின்றி உயிர்தோறும் வேறு வேறு தனுக்காணதிகள் காணப்படுகின்றமையால் அவ்வாறு தருதற்குக்காரணம் இருத்தல் வேண்டும். அக்காரணம் உயிர்களினிடத்துக் குணமாகவுள்ள இச்சையின் வியாபார பேதமாகிய விருப்பு வெறுப்பேயாம். அவ்விருப்பு வெறுப்பும் அகத்துத் தன்னைப்பற்றி நிகழ்தலும் புறத்துத்தனுக்காணதிகளைப் பற்றி நிகழ்தலும் என இருவகைப்படும். அகத்து நிகழ்தல் மூலகன்மம் எனவும் புறத்து நிகழ்தல் இருவினையாகிய ஆகாமிய மெனவுங் கூறப்படும். சிவஞான சித்தியாரில் “கன்மமு மூலங் காட்டி” என்றதும் அகத்துநிகழும் விருப்பு வெறுப்பையேயாம். அவ்விருப்பு வெறுப்பாவது துன்பத்திற் காற்றது இன்பத்தை விரும்புதலே யன்றித் துன்ப இன்பங்களைப் பகுத்தறிந்து வெறுத்தலும் விரும்புதலுஞ் செய்தலில்லை. இந்நிலையில் தனுக்காணதிகள் கிடையா. இந்நிலை தான்துன்பத்தைச் செய்யும் ஆணவமலத்துடன் கூடிய கேவல மெனப்படும். இக்கேவலநிலையில் மலத்தின் சேட்டைக்கு ஆற்றாது உயிர் வருந்தும் பொழுதும் இறைவன் உடன் நிற்கின்றான். நின்று மலத்தை நீக்கித் திருவடிமை அப்பொழுதே கொடுக்கவில்லை. அவ்வாறு கொடுக்கா

௩௩௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

மைக்குக்காரணம் மலத்தை நீக்கினும் உயிரினிடத்துள்ள பற்றுஅருது. பற்று அருதவிடத்து நீக்கிய மலத்தை மீளப்பற்றக் கூடும் என்பதே யாம். அப்பற்று முற்றும் நீங்கவேண்டு மாயின் இறைவனை இடைவிடாது பற்றல்வேண்டும். அவ்வாறு இறைவனைப் பற்றுந்தன்மை கேவலத்தில் உயிருக்கு இல்லாமையால் அவ்விடத்தில் மலத்தை இறைவன் நீக்கவில்லை. இறைவனைப் பற்றுந் தன்மையையும் அப்பொழுதே உயிருக்கு அவ்விறைவன் கொடுக்கக் கூடாதோ எனின், இயல்பாகவே மலத்தைப் பற்றாதிருக்கச் செய்யக் கூடாதோ என்று வினவில் என்னவிடை தரக்கூடுமோ அதே விடையை இதற்குக் கொள்க. ஆகவே மலத்தைப்பற்றுதல் இயற்கையாயினவாறுபோல இறைவனைப் பற்றுதலும் மலப்பற்று அற்ற பொழுது உண்டாதல் இயற்கை யென அறிக. மலப்பற்று அறுதற்கு இறைவன் தனுகரணதிகளைத் தந்தது மன்றி அத்தனுகரணதிகளைக் கொண்டு செய்ய வேண்டுவன இவை செய்யவேண்டாதன இவை யென அறிந்து கொள்ளுதற் பொருட்டு வேதாகமங்களையுந் தந்தருளினான். இவ்வாறு தனுகரணதிகளையும் வேதாகமங்களையும் புறத்துணையாக இறைவன் தந்த அவற்றைப் பொருத்தி அறிவிச்சை செயல்கள் தொழிற் படுதற்கு அவற்றுடன் பிரிப்பின்றி அகத்துணையாகவும் இருக்கின்றான். துணையை உபயோகப்படுத்தாந் தருதி உயிருக்குச் சொந்தமாதலின் தீயநெறியில் உபயோகப்படுத்தின் அது உயிரின் குற்றமேயன்றி இறைவன் கருணையின் குற்றமாகாது என அறிக. எதுபோலவெனின், பிதா கத்தி, யெழுத்தாணி செய்வித்துப் பிள்ளையிடம் கத்தியால் சட்டத்தை வார்த்துகொள். எழுத்தாணியால் எழுது என்று சொல்லி அதனை அவனிடங்கொடுத்தபோது அவன் அவ்விரண்டுஞ் செய்யாது கழுத்திற்குத்திக்கொண்டால் அக்குற்றம் பிதாவைச்சாராது அப்பிள்ளையைச் சார்தல்போலாம். உயிரின் குற்றமாகவினாற்றான் தீய நெறிக்குத் தண்டத்தைத் தந்து தண்டத்துக் காற்றாது வருந்துங்கால் நன்னெறி காட்டித் திருவடியைத் தருகின்றான். இவ்வாறு செய்தலால் இறைவன் ஆற்றலுக்குக் குறைவில்லாமையும் அறிக. செய்யவேண்டியதைச் செய்து முடிப்பது தான் ஆற்றலாகுமன்றிச் செய்யவேண்டாததைச் செய்து முடிப்பது ஆற்றலாக மாட்டாது. துணையை உபயோகப்படுத்துந்தருதி உயிருக்கு சுதந்திரம் என்னும் இக்கருத்துப் பற்றியே திருக்குறள் கடவுள் வாழ்த்தில் “தனக் குவமை யில்லாதான் றுள் சேர்ந்தார் கல்லால்—மனக்கவலை மாற்ற லரிது” என்று அருளினார் ஆசிரியர் தேவரும். சேர்ந்தார் என உயிரின் தன்வினையாகக் கூறியது இங்கே சுவனிக்கத் தக்கது.

உயிருக்குத் துணையின்றி அறியுந் தன்மையில்ல யாயினும் துணையை உபயோகப்படுத்துஞ் சுதந்திரம் உண்டென்பது துணையைக் கொண்டு காணுந் தன்மை கண்ணுக்குச் சுதந்திரமாயிருத்தல்போலாம். இக்கருத்துப்பற்றியே, திருவாசகம் உயிருண்ணிப் பத்து ௧0-வது செய்யுளில்

பயனியல் பதினொரான்குத்திரம்.க-ம்அதி. ௩௩௩

“நான்பாவிய ன்னானுனை நல்காயென லாமே” எனவும், திருமந்திரத்தில், “நெறியைப் படைத்தா நெருஞ்சில் படைத்தா— நெறியில் வழுவி நெருஞ்சின் முட்பாயு— நெறியில் வழுவா தியங்க வல்லார்க்கு—நெறியி நெருஞ்சின் முட்பாய கிலாவே” எனவும் ஆசிரியர்கள் அருளிச் செய்வாராயினர். இன்னும் இதனை ஒரு அரசன் ஆணையைப் பெற்று அதிகாரத்தை நடாத்தும் ஒருவன் சட்டத்திற்கு வழுவாது செய்யின் நன்மை பெறுதலினும் வழுவின் தண்டம் பெறுதலினும் வைத்தும் அறிந்து கொள்க.

இவ்வாறு பெத்தமுத்தி இரண்டினும் உயிருடன் இறைவன் கலந்து நின்ற உயிரின் அறிவிச்சைசெயல்கள் தொழிற்படுவதற்கு தன்னுடைய அறிவிச்சை செயல்களைத் தொழிற்படுத்தவன் என்றது பொருந்தும். அவ்வாறாயின் பெத்தத்தில் வினைப்பயன்களை உயிர் அதுபவிக்கவும் முத்தியில் “முற்செய்வினையுந் தருவான்முன்” என மேற்பத்தாஞ் சூத்திரம் இரண்டாவது அதிகரணத்து முதல்வெண்பாவிற் கூறியபடி வினைப்பயன்களை இறைவன் என்று கொள்வானென்றல் எவ்வாறு பொருந்துமெனின், பெத்தத்தில் இறைவன் உயிராகநின்று அறிகின்றான். முத்தியில் உயிர் இறைவனாகநின்று அறிகின்றது. ஆதலால் இறைவன் உயிராகநின்ற பெத்தத்தில் வினைப்பயன்கள் உயிருக்காயின. உயிர் இறைவனாகநின்ற முத்தியில் முதல்வினை அதுபவிக்கும் சிவாதுபவம் நீங்கிய வினைப்பயன்கள் இறைவனுக்காயின என அறிக.

இறைவனே தானாயினன்றால் தான்செய்யும்வினை தன்னைக் கட்டுப்படுத்தாது என்னும் இம்முறைமைநோக்கி அல்லவா உலகத்துள் ஒன்றனை ஈவாருங் ஏற்பாரும் சிவார்ப்பணமெனக் கருதாமல் தான் கொடுத்ததாகவும் தனக்குத் தந்ததாகவும் கருதியவிடத்துக் குற்றம் உண்டாகுமென ஆகமங்கள் ஒதியதூஉம் என்க.

இன்னுஞ் சிவஞானசித்தியார் உ - ம் சூ - ம் உடு - வது செய்யுளில் “யாதொரு தெய்வங் கொண்டீர் அத்தெய்வ மாகியாங்கே—மாதொரு பாக ஞாந்தாம் வருவர்” என்ற உண்மையை அறிந்தவிடத்து எல்லாஞ் சிவமாகவே தோன்றுமாதலால் அவ்வாறு சிவாதுபவம் வரப்பெற்றவருக்கு வினைப் பயன் தாக்குதலின்றி எல்லாஞ் சிவானந்தமாகவே விளங்கும் என்னுங்கருத்துப் பற்றி இந்தூல் ௧0-ஆம் சூத்திரம் இரண்டாவது அதிகரணத்தில் “எத்தனாவில் நின்றும் இறைபணியார்க் கில்லவினை—முற்செய்வினையுந் தருவான் முன்” எனவும், திருவுந்தியார் ௩௩-வது செய்யுளில் “பெற்ற சிற்றின்பமே பேரின்பமாய்” எனவும், திருக்களிற்றுப்படியார் ௨௬-வது செய்யுளில் “உடம்புடைய யோகிகள்தாம் உற்றசிற் றின்பம்—அடங்கத்தம் பேரின்பத் தாக்கி” எனவும், திருவாசகம் பண்டாய நான்மறைப்பதிகம் ௬-வது செய்யுளில் “காணுங் கரணங்க ளெல்லாம் பேரின்பமெனப்—பேணு மடியார்” எனவும், “எல்லாஞ் சிவமா யிருந்ததே” எனவும் அதுபவமுடைய தேசிகர்கள் அருளிஞரென அறிக.

முதலதீகரணம் முற்றிற்று

௩௩௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

அத்துவித நிலையை மறவாது பத்திசெய்தலால் முதல்வன் திருவடியைக்

கூடுதலாகிய நிட்டைகூடுமெனக் கூறும்

மேற்கோள்.

இனிப் பத்தியினான் மறவாதேத்த அவனது சீபாதத்தை யணையுமென்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், ஏகனாகி நின்றார்க்கு அவ்வியைபுபற்றி அறிவிச்சை செயல்கண் மூன்றும் ஆண்டுவிடயிக்குமாறு யாங்ஙன மென்பாரை நோக்கி நிட்டையினியல்புணர்த்துதற் கெடுத்துக் கொண்ட இரண்டாங் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட னுதலிற்று.

இ-ள். சூத்திரத்துரைத்தவாறு பற்றி உரைத்துக்கொள்க.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். மறவாது—அவ்வத்துவித நிலையை மறவாது கடைப் பிடித்துச் செய்யும்,—பத்தியினான்—அன்பானே,—ஏத்த—முதல் வனருள்வழி நின்றால்,—அவனது சீபாதத்தை—அவன்றிருவடி யாகிய சிவானந்தாறுபூதியை,—அணையும்—தலைப்படும் எ-று.

சிற்றுரை.

“இத்தையாயும் அறிவுடையனாய் அன்புசெய்ய”என வழிநா லாசிரியரும் ஒதுதலின் ஈண்டு மறவாது பத்தியினாலேத்தவெனச் சூத்திரப்பொருட்கேற்ப மாறவைத்துரைத்துக்கொள்க. ஏத்த வென்றது உபசார வழக்கு. அன்பு பத்திகாதலென்றற்போல்வன இச்சைமீதூர்த்தப் பொருளவாகலான், அது பரமுத்தியினு முண் டென்பதுணராதார் பத்தியாவது சீவன் முத்திநிலைக்கே செய்யப் படுவதொரு சாதனம்போலுமென மயங்கித் தத்தமக்கு வேண்டிய வாதே உரைப்ப. பரமுத்தியின்கண் இச்சைநிகழாத வழிச் சிவ

பயனியல் பதினொருஞ்சூத்திரம்.உ-ம்அதி. ௫௫௭

போகம் அநுபவமாதல் செல்லாமையானும், சீவன்முத்திரினைக்கே கூறுவதொன்றாயிற் “செம்மலர் நோன்றான்” என்னுஞ் சூத்திரத்து ஒருங்குவைத்து ஓதவமையும் சூத்திரம் வேறு செய்யவேண்டாமையானும், அவ்வுரை போலியென்றொழிக.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் அதனை அயரா அன்பின் அரன் கழல் செலுமே என்ற சூத்திரத்தின் இரண்டாங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ எனின், மேலையதிகரணத்திற் கூறியவாறு முதல்வனோடு பிரிப்பின்றி ஏகமாய் நின்றவர்க்கு ஏகமாய் நிற்கும் அந்தநிலையில் முதல்வன் உபகாரத்தை அறிதலும் அன்பு செய்தலும் திருவடியைக் கூடுதலும் ஆகிய தொழில்கள் எவ்வாறு நிகழும்? நிகழாதாயின், மேலையதிகரணத்து இறுதி வெண்பாவில் ஏகமாய் நின்றே இணையடிகளொன்றுணரப் போகமாய்த் தான்விலைந்த பொற்பினான் என்றது எவ்வாறு பொருந்த மென்பாரை நோக்கி நிட்டையின் இயல்பு இது வென்று கூறுதற்கு எடுத்துக்கொண்ட சூத்திரத்தின் இரண்டாங் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து அறிவு இச்சை செயல்களின் தொழிற் பாட்டினாலேயே ஏகனாகி நிற்கும் நிட்டை கூடு மெனக் கூறியவாரும்.

இவ்வதிகரணத்தில், ஏகனாய் நிற்கும் நிலையில் அறிவு இச்சை செயல்களின் தொழிற்பாடு உண்டோ இல்லையோ என்பது ஐப்பாடு. இல்லையென்பது பிறர்பக்கம்.

இம்மேற்கோளுக்கு உரையாசிரியர் செய்த உரையாவது, சூத்திரத்தில் அயரா அன்பின் அரன்கழல் செலுமே என்றதற்கு உரைத்த வாறு இம்மேற்கோளுக்கும் உரைத்துக் கொள்க என்பதாம்.

இதற்குச் சுப்பிரமணிய தேசிகர் செய்த உரையாவது, உயிரோடு கலந்து நின்று அறிவித்தும் அறிந்தும் வருகின்ற முதல்வனுடைய அத்து வித நிலையை மறவாது உறுதியாகப் பற்றிச்செய்யும் அன்பினால் முதல்வனையின்றித் தனக்குத் தனிச்செயலில்லையென அறிந்து எல்லாம் முதல்வன் செயலேயென அவன் அருள்வழி நின்றால் அம்முதல்வன் திருவடியாகிய சிவானந்த அநுபூதியைக் கூடும் என்பதாம்.

பத்தியினால் மறவாது எத்த என மேற்கோள் கூறியிருப்பினும், சூத்திரத்தில் அயரா அன்பின் என இருத்தலினாலும், சிவஞான சித்தியார் ககம் சூ-ம் க-வது செய்யுளில் “இத்தை ஆயும் அறிவுடையனும் அன்பு

௩௩௩ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

செய்ய” என வழிநூலாசிரியர் ஒதுதலினாலும் சூத்திரப் பொருளுக்கேற்ப மறவாது பத்தியினால் எத்த என மாற்றிவைத்து உரைத்துக்கொள்க. அவ்வாறே உரைசெய்யப்பட்டது.

அவன் அருள்வழி நின்றலை எத்த என்று கூறியது உபசார வழக்கு. எத்துதல் அடிமையின் தொழில். அடிமைக்குத் தனக்கெனச் செயல் கிடை யாது. ஆகவே, எத்த என்றதனால் அருள்வழி நின்றல் பெறப்படுமாறு அறிக.

அன்பு பத்திகாதல் என்னுஞ் சொற்கள் இச்சையின் மிகுதிப்பாட்டைக் குறிக்கும். குறிக்கவே, முதல்வனோடு இரண்டறக் கலந்து நிற்கும் பா முத்தியினும் பத்தி உண்டென்பது பெறப்படும். இவ்வுண்மை அறியாதார் பத்தியாவது சீவன் முத்திரிலைக்கே உரியதொரு சாதன மெனவும் பாமுத்தி நிலைக்குப் பத்தி சாதனமாகா தெனவும் ஆதலால் இச்சூத்திரம் சீவன் முத்திரிலையே கூறிற்று எனவும் கூறுவர். பாமுத்தியின்கண் இச்சை நிகழாதவிடத்துச் சிவபோகம் அதுபவமாதல் இல்லை. இச்சையோ பத்தியின்றி நிகழாது. ஆதலால் பாமுத்தியில் பத்தி உண்டென்பது நன்குவிளங்கும். அன்றியும் சீவன் முத்திரிலைக்கே கூறுவதொன்றாயின் செம்மலர் நோன்றான் எனக்கூறும் பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம் சீவன் முத்திரிலையே கூறுதலால் அச்சூத்திரத்தில் சேர்த்து வைத்து ஒகியிருக்கலாம். அவ்வாறின்றி இச்சூத்திரத்தை வேறு வைக்கவேண்டாம். ஆதலால் பத்தி யென்பது பாமுத்தியில் இல்லை யென்றல் பொருந்தாது எனவும், பாமுத்தி சீவன் முத்தி இரண்டற்கும் வேண்டப்படுவ தெனவும், இப்பதினொராஞ் சூத்திரம் பாமுத்தி நிலையே கூறிற்று எனவும் அறிந்துகொள்க. இரண்டறக் கலத்தலாகிய பாமுத்தியினும் பத்தி உண்டென்பதை “ஈநிலாப்பதங்கள் யாவையுங் கடந்த இன்பமே என்னுடை அன்பே” என்னுந் திருவாசகமும் வலியுறுத்தும்; எவ்வாறெனின், பாமுத்தியாவது பாசத்தை அறவே விட்டுப் பரமாய் நின்றல். பரம்பொருளோ தத்துவங் கடந்த இன்பப் பொருளாகும். அதனை ஈநிலாப் பதங்கள் யாவையுங் கடந்த இன்பமே என்றும், அப்பொருள் தத்துவங் கடந்து நிற்கினும் உயிரைக்கடந்து நிற்பதில்லை; ஆயினும் தன்னோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் அப்பரம்பொருளை அன்பினாலன்றி உயிர் அறிவதில்லை. ஆதலால் அறியும் அதுபவத்தில் அன்பும் பிரிப்பின்றி உண்டென்பது அறிவித்தற்கு என்னுடை அன்பே என்றும் அருளியவாரும்.

பத்திசெய்தலால் திருவடி அடைதல் கூடுமென்பதற்குக் காட்டும்

எது.

அவன் அந்நியமின்றிச் செய்வோர் செய்திப்பயன் விளைத்து நின்றலான்.

பயனியல் பதினொராஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அத்தி. ௩௩௯

சிறுரை.

எ-து எ-து எ-னின், பத்தியினான் மறவாதேத்தினும் அவனது சீபாதத்தை அணைதல் பரமுத்தியினன்றி முடியாதென்பாரா நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) அம்முதல்வன் வேறு நில்லாது செய்வோர் செய்வனவற்றை அறிந்து அவ்வச் செய்திக்குத் தக்கபயனை மிகச்செய்யலாயின் அவ்வப்பொழுதே வினைவித்தும் அல்லுழிக் காலாந்தரத்தில் வினைவித்தும் உடனாய் நிற்பனாகலான் இனிப்பத்தியினான் மறவாதேத்தவே அம் முதல்வனது சீபாதத்தை அணையுமென மேற்கொண்டது எ-து.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னசொல்லிற்றோ வெனின், பரமுத்தியில் முதல்வனது திருவடியாகிய சிவானந்தத்தை உடைசல் கூடுமன்றிப் பத்தியினால் மறவாது ஏத்துதலால் அது கூடாது என்பாரா நோக்கிக் கூடுமென மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) முதலதிகரணத்திற் கூறியவாறு உயிர்களால் உணரப்படும் பொருள்களை உடன் நின்று உணரும் முதல்வன் உயிரின் வேறு நில்லாது உயிர் செய்வனவற்றை யறிந்து அச்செயல்கள் இடையீடின்றி நிகழுமாயின் செய்த அப்பொழுதே பயனைக் கூட்டு வித்தும் விட்டு விட்டு நிகழுமாயின் பிற்காலத்திற் பயனைக் கூட்டு வித்தும் உயிர்களோடு உடனாய் நிற்பன். ஆசலால் ‘இனிப்பத்தியினால் மறவாது ஏத்தவே அம்முதல்வனது சீபாதத்தை அணையும்’ என மேற்கோள் கூறியது எ-து.

அப்பொழுதே பயன்தருவன் என்பதை “சூற்றொ ருவரைக் கூறை கொண்டு கொலைகள் சூழ்ந்த சளவெலாம்—செற்றொ ருவரைச் செய்த தீமைகள் இம்மை யேவருந் திண்ணமே” என்னும் தேவாரத்தானும் அறிக.

மறவாமை என்பது இடையீடின்மையைக் குறிக்கும். அதுவே பரமுத்தியுமாம். ஆசலால் பத்தியினால் மறவாது ஏத்தவே திருவடி அடைசல் கூடுமெனக் கூறி மேல் நிகழ்ந்த ஆசங்கையை நீக்கியவாறு அறிக.

பரமுத்தியாவது உடம்பு நீங்கியபின் உண்டாகு மென்பர் சிலர்; அது பொருந்தா தெனவும், சாதனம் முற்றுப்பெற்ற பொழுதே உண்டாமெனவும், உடம்பு நீங்கியபின்னர் முன் உண்டான பரமுத்தி நிலைத்தலேயன்றி

௩௬௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உண்டாவதில்ல யெனவும் சிவஞான சித்தியார் பதினொரு சூத்திர ஆரம்பத்தில் விரித்துக் கூறியிருக்கின் றமையால் அவ்விடத்துக் காண்க.

இந்த ஏது, ஏகனம் நிற்கும் நிலையில் அறிவு இச்சை செயல்களின் தொழிற்பாடு இல்லை யென்பாரை மறுத்துரைக்குந் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

மறவாது பத்திசெய்தலால் அப்பொழுதே திருவடி அடைதல்

கூடுமென்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

அருக்கனேர் நிற்பினு மல்லிருளே காணர்க்
கிருட்கண்ணே பாசத்தார்க் கீச—னருட்கண்ணுற்
பாசத்தை நீக்கும் பகலலர்த்துந் தாமரைபோ
னேசத்திற் றன்னுணர்ந்தார் நேர்.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அரன் கழல் சேறல் உடம்பினீங்கிய பின்னன்றி உடம்புடைய வழியுங் கூடுமாயின் அது ஞாயிற்றி னொளிபோல மருங்குள்ளார்க்குப் புலனாதல்வேண்டு மென்பாரை நோக்கி அது கூடாமையும் கூடுமாறும் உவமை முகத்தானுணர்த்தி ஏதுவை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள். அருக்கன் நேர் நிற்பினுங் காணர்க்கு அல் இருளே— ஞாயிறு (எல்லார்க்கும்) ஒப்பநிற்பினும் அது காட்சி உடையார் கண்ணுக்கன்றி அஃதில்லாதார் கண்ணுக்கு இரவின் கண்ணதா கிய இருளேயாம் (அதுபோல),— ஈசன் பாசத்தார்க்கு இருட் கண்ணே— முதல்வன் (எங்கணும் ஒப்பநிற்பினும்) மலநீங்கிய முதத்தர்க்கன்றி அஃதுடையார்க்கு அவன் அம்மலத்தின்கண்ணே யாவன். (சிவன் முத்தரும் ஏனையோர்போல் உடலுடைமையிற் பாசத்தாராகவின் வேற்றுமையின்றாலெனின்),— ப க ல் (நீ க் கி) அலர்த்துந் தாமரைபோல்—(ஏனைத் தாமரைகளோடொப்ப ஒருங்கு நிற்பினும் பக்குவமுடைய) தாமரையைக் (கூ ம் பு த லை) நீக்கி அலர்த்து ஞாயிறுபோல,— நேசத்தில் தன் உணர்ந்தார் நேர் அருட்கண்ணால் பாசத்தை நீக்கி (அலர்த்தும்)— ஏனையோர்போல் உடம்போடு நிற்பினும் பருவம் உடையாராய்ப் பத்தியினுற் றன்னை மறவானுணர்வார்க்கு முதல்வன் தனது திருவருட் பார்வையால்

பயனியல்பதினொராஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. நுகக

பாசத்தை நீக்கி (அறிவை)யலர்த்தும் (ஆகலான் உடம்புள் வழியும் அவர் பாசத்தாலல்ல) எ-று.

ஆகலான் உடம்புள் வழியும் அவர் பாசத்தா ரல்லரென்பது குறிப்பெச்சம். ஏகாரம் தேற்றம். திணிந்த இ ரு ள ன் ப ா ர் அல் இருள் என்றார். மலத்திற்குக் கண்ணாவது அறியாமை. காணும் பசலும் ஆகுபெயர். அருக்கன் எடுத்துக்காட்டுவமை. தன்னை யென்னும் இரண்டன் உருபு விகாரத்தாற் றொக்கது.

ஏழாம்வேற்றுமைப் பொருட்கண்வரு நேரென்பது உருபு மயக்கமாய் நான்காவதுணர்த்திற்று. நீக்குதலும் அலர்த்துதலும் ஏனையிடத்துஞ் சென்றியைதவின், ஈரிடத்துஞ் செயப்படு பொரு ளேற்பன வருவிக்கப்பட்டன.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) அருக்கன் நேர் நிற்பினும் காணார்க்கு அல் இருளே ஈசன் பாசத்தார்க்கு இருட் கண்ணே பகல் (நீக்கி) அலர்த்துந் தாமரை போல் நேசத்தில் தன் உணர்ந்தார் நேர் அருட்கண்ணால் பாசத்தை நீக்கி (அலர்த்தும்.)

இவ்வதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், உடம்பு நீக்கியபின் முதல்வன் திருவடியை அடைதல் கூடுமன்றி உடம்பு உள்ளபொழுதே அடைதல்கூடாது; உடம்பு உள்ளபொழுதும் முதல்வன் திருவடி அடை தல் கூடுமாயின் ஒருவனுக்குத் தோன்றும் சூரியனுடைய ஒளியானது பக் கத்தில் இருப்பவருக்கும் விளங்கித் தோன்றுவதுபோல உடம்புடைய ஏனையோர்க்கும் அந்நிலை விளங்கித்தோன்றல் வேண்டுமென்பாரை நோக்கி அந்நிலை ஏனையோர்க்கு விளங்கித் தோன்றாதெனவும், அயராமை என் னும் அறிவின் தொழிற்பாட்டால் உடம்பு உள்ளபொழுதே திருவடி அடைதல் கூடுமெனவும், சூரியனொளியாகிய உவமையில் வைத்தே த காட்டிச் செய்வோர் செய்திக்குத் தக்க பயனைத் தருவென்று கூறிய ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) மாசினால் ஒளி மழுங்கிய கண்ணுக்கும் மாச இன்மையால் ஒளி மழுங்காத கண்ணுக்கும் சூரியன் சமமாய் நின்றாலும் அச்சூரியன், ஒளிமழுங்காத கண்ணுக்கு விளங்கித்தோன்றுவதுபோல ஒளிமழுங்கிய கண்ணுக்குத் தோன்றுவதில்லை. அம்மட்டோ ஒளிமழுங்கிய கண்ணுக்கு இரவின் கண்ணுள்ள இருளாகவே தோன்றுவன்; அதுபோல உடம்புடைய எல்லாரிடத்தும் சமமாக முதல்வன் கலந்துநிற்பினும் அம்முதல்வன், மலம் நீங்கிய முதத்தார்க்கு விளங்கித்தோன்றி மலம் உடைய பெத்தார்க்கு

௩௬௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

அம்மலத்தாலுண்டாகும் அறியாமையாகவே தோன்றுவன். அவ்வாறாயினும் மலம் உடைய பெத்தருக்கும் மலம் நீங்கிய சிவன்முத்தர்க்கும் உடம்பு காணப்படுகின்ற ஒற்றுமையினால் சிவன்முத்தரும் ஏனைய பெத்தரைப் போலப் பாசம் உடையாரென்றே சொல்லல்வேண்டுமென்றி வேற்றுமை சொல்லக்கூடாது எனின், மலரும் பக்குவமில்லாத தாமரைகளும் மலரும் பக்குவமுடைய தாமரைகளும் சமமாய் ஓரிடத்து நிற்பினும் சூரியன் பக்குவமுடைய தாமரையைமட்டும் கூம்புதலைக்கி விரியச்செய்து பக்குவமில்லாத தாமரைகளை விரியச்செய்யான். அதுபோல முத்தரும் பெத்தரும் உடம்போடு கூடிநிற்பினும் பத்தியினால் இடையீடின்றி முதல்வனை அறியும் பக்குவமுடைய முத்தருக்கு அம்முதல்வன் தனது திருவருட்பார்வையால் பாசத்தைநீக்கி அறிவை வியாபகமாய் விளங்கச் செய்து பக்குவமில்லாத பெத்தருக்குப் பாசநீக்கத்தையும் அறிவுவிளக்கத்தையுஞ் செய்தான். ஆதலால் பெத்தரைப்போல் முத்தருக்கு உடம்பு உள்ளவிடத்தும் அம்முத்தர் பாசம் உடையவராகார் என்று.

(க-ரை.) சூரியன் ஒளியுடைய கண்ணுக்கு ஒளியாயும் ஒளிமழுங்கிய கண்ணுக்கு இருளாயும் தோன்றுமாறுபோல, முதல்வன் முத்தருக்கு அறிவுருபமாயும் பெத்தருக்கு அறியாமை ரூபமாயும் தோன்றுவன் ஆதலின், உடலுடைமைபற்றிப் பெத்தரைப்போல முத்தர் பாசமுடையராகார் என்பதாம்.

பாசத்தை நீக்கி அறிவை அலர்த்தும் என்றதனால், ஆகலான் உடம்பு உள்வழியும் அவர் பாசத்தாரல்லர் என்னும் பொருள்குறிப்பாக எஞ்சி நின்றது.

அல்லிருளே என்றதிலுள்ள காரம் இருளென்பதிற சந்தேகம் இல்லாமையை உணர்த்திநின்றவின் தேற்றம்.

ஒளி மழுங்கிய கண்ணுக்குச் சூரியன் இருளாய்த் தோன்றுதல், பகற் காலத்து ஒளிவீசப்பெறாத இடத்தும் மேகத்தால் சூரியன் மறைபட்ட காலத்தும் நிகழும் இருள்போலன்றி இரவின்கண் உள்ள நெருங்கிய இரு ளென அறிவிக்கவேண்டி அல் இருள் என்றார்.

இருட்கண்ணே யாவன் என்பது மலத்தின் கண்ணே யாவன் என்பதாம். இவ்விடத்தில் கண் என்பது அறியாமையைக் குறித்து நின்றது.

காணார் என்பது காணுதொழில்லாத கண்ணைக்குறித்து நின்றலால் ஆகுபெயர்.

பகல் என்பது பகற்சாலத்தைச் செய்யும் சூரியனைக்குறித்து நின்றலால் ஆகுபெயர்.

பயனியல்பதினொராஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. ௫௬௩

அருக்கனிடத்தும் முதல்வனிடத்தும் ஒப்பநிற்குந்தன்மையும் விளங்குதல் விளங்காமையும் எடுத்துக்காட்டுதலால் அருக்கன் எடுத்துக்காட்டு உவமை.

தன்னுணர்ந்தார் என்றதிலுள்ள தன் என்றதில் தன்னை என்னும் பொருளில் ஐ உருபு தொக்குநின்றது.

தன்னுணர்ந்தார் நேர் என்றதிலுள்ள நேர் என்பது ஏழாம் வேற்றுமைப் பொருளைத்தரும், எவ்வாறெனின், என்னேர் உரைத்தான் என்ற விடத்து என் இடத்திற் சொன்னான் என்று பொருள்படுதல்போல என்க. இனி வேற்றுமை மயக்க விதியின்படி ஏழாம்வேற்றுமை உருபு நான்காம் வேற்றுமைப் பொருளைத்தரும். ஆதலால் தன் உணர்ந்தார் நேர் என்பது தன்னை உணர்ந்தார்க்கு என்னும் பொருளை உணர்த்திற்று.

பாசத்தை நீக்கும் என்றதிலுள்ள நீக்குதல் தாமரையோடுங் கூடி நீக்குதற்குச் செயப்படுபொருளாகிய கூம்புதலையும், பகல் அலர்த்தும் என்றதிலுள்ள அலர்த்துதல் பாசத்தை நீக்கி என்பதனோடுங்கூடி அலர்த்துதற்குச் செயப்படுபொருளாகிய அறிவையும் இன்றிமுடியாமையால் அவ்விரண்டிடத்தும் கூம்புதலும் அறிவும் வருவிக்கப்பட்டன.

பாசத்தை நீக்கி அறிவை விளங்கச்செய்யும் முறைமைகூறிப் பத்தியினால்

அப்பொழுதே திருவடி அடைதல் கூடுமென்பதை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

மன்னு மிருளை மதிதுரந்த வாறன்பின்
மன்னு மரணே மலந்துரந்து—தன்னின்
வலித்திரும்பைக் காந்தம் வசஞ்செய்வான் செய்தல்
சலிப்பில் விகாரியலன் றான்.

சிறுதுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், நேசத்திற் தன்னுணருஞ் சீவன் முத்தர்க்குப் பாசத்தைநீக்கி அறிவை அலர்த்துதல் பரமுத்தியினன்றி இல்லையென முரணிக்கூறும் வாதிகளைநோக்கிப் பாசத்தை நீக்கி அறிவையலர்த்தும் முறைமை இவ்வாறென்றுணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று.

(இ-ள்.) அன்பின் மன்னும் அரணே மன்னும் இருளை மதிதுரந்தவாறு மலந்துரந்து—(உயிரைத்தானாக்கிக்கோடற்க ணுளதாகிய) இச்சைமிகுதியான் (அவ்வுயிரோடும் அநாதியே) நிலைபெறுமுதல்வன் (கண்ணின்க) ணிலைபெறும் இருளைப் பிறைமதி

௫௬௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

(நாடோறுஞ் சிறிது சிறிதாகநீக்கி) யோட்டுமாறுபோல் (அவ்வுயிரின் கண்ண தாகிய மலசத்தியை அவ்வப்பருவந்தோறுஞ் சிறிது சிறிதாகச் சோபானமுறையினீக்கிப் பற்றறத்) துரந்து,—காந்தம் இரும்பைத் தன்னின் வலித்து வசம்செய்வான் செய்தல் சலிப்பு இல்—காந்தக்கல் இரும்பைத் தன்க ணீர்த்துத் தன்வசமாகச் செய்தல்போல (மலம் அங்ஙனந் தூக்கப்படுந்தோறும் அம்முறையே அச்சத்தி பதிவித்து உயிரைத் தன்கண் வலித்துக்கொண்டு தன் வசமாகச் செய்துவருஞ்) செய்கையின் (அவனுக்கு ஒருஞான் றுஞ்) சலிப்பில்லை,—விகாரி அலன்தான்—(அங்ஙனஞ் சலியாது செய்துவருதல்பற்றி) விகாரியாவானு மல்லன். (காந்தம்போலத் தனது சந்நிதிமாத்திரையிற்செய்யும்) அம்முதல்வன் ௭-று.

மதியென்றது ஏற்புழிக்கோடலான் ஈண்டு வளர்பக்கத்திற் றிங்களின் மேற்றாயிற்று. “அந்த வருளுனக்கிங் காதார மாயல்லி— னிந்து வெனவெறித் திட்டு” என்றதும் அது. மலந்தூரத்தல் உயி ரின் செயலானாவதன்றென்பது படநின்றமையின் ஏகாரம் பிரி நிலைக்கண்வந்தது. வான் பான் பாக்குக்கள் தொழிற்பெயர் விசுதியுமாமென்பது “காப்பாக்கறிந்து” என்பதனுணர்ச்சு. உவம உருபு விரித்துரைக்க. சலித்தல் வேசறுதல். செய்தற்கண்ணென ஏழனுருபு விரித்துரைக்க. மதிதூரந்தவாறு மலந்தூரந்தென்ற வித னானே மலம் நீங்குவது பின்னென்பார் மதம் மறுக்கப்பட்டவாறு காண்க. சோபானமுறையி னீக்குதலானன்றே, சத்திநிபாதஞ் சிவபுண்ணிய முதலாயின நால்வேறுவகைப்பட்டதூஉம், அவற் றுள்ளும் ஒரோ ஒன்று நன் நான்காய்ப் பதினாறுவகைப்பட்டதூ உம், அவற்றுள்ளும் ஒரோ வொன்று பல்வேறுவகைப்பட்டு விரிந் தது உமென்க.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) அன்பின் மன்னும் அரனே மன்னும் இருளைமதி தூரந்தவாறு மலந்தூரந்து காந்தம் இரும்பைத் தன்னின் வலித்து வசஞ்செய்வான் செய்தல் சலிப்பு இல் விகாரியலன் தான்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், மேலவெண்பாவிற் கூறியவாறு நேசத்தினால் தன்னை உணருஞ் சீவன்முத்தருக்குப் பாசத்தை நீக்கி அறிவை விளங்கச்செய்தல் பாமுத்தியில் அன்றி இல்லை : ஆதலால் திருவடி அடைதலும் பாமுத்தியினன்றி இல்லையென முரணிக் கூறுவாரை நோக்கி, அன்புசெய்தலாகிய இச்சையின்றொழிவுக் கேற்பப் பாசத்தை

பயனியல்பதிரொஞ்சுத்திரம். உம் அதி. ௫௬௫

நீக்கி அறிவை விளங்கச்செய்தல் கூடுமெனக்கூறி இடையீட்டின்றி அன்பு செய்தலால் உடம்பு உள்ளபொழுதே திருவடி அடைதல் கூடும் என்று மேற்கூறியதை வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) முதல்வன், தன்னையப்பால் உயிரை ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டுமென்ற கருணை மிகுதியினால் அனாதியே மலத்துடன்கூடிய உயி ரோடு அம்முதல்வனும் அநாதியே நிலைபெற்று விளங்குகின்றான். கண்ணின் கண் நிலைபெற்றிருக்கும் இருளை வளர்ப்பக்கத்துச் சந்திரன் நான்தோ றுஞ் சிறிது சிறிதாக நீக்கிப் பூரணையில் அறவே ஒட்டொறுபோல, அவ்வ யிரினிடத்துள்ள மலசத்தியைக் கருணாநிதியாகிய அம்முதல்வன் உயிரி னிடத்துண்டாகும் பக்குவத்திற்கேற்ப அவ்வப் பருவந்தோறும் சிறிது சிறி தாகப் படிமுறையில் நீக்கி முதிர்ந்தபக்குவத்தில் அறவே நீக்குவன். காந் தக்கல் தனது சந்திரமாத்திரையினால் இரும்பைத் தன்னிடத்து இழுத்துத் தன் வசமாகச்செய்துவருஞ் செய்கையில் காந்தத்திற்குச் சலிப்பு இல்லாத வாறுபோலக் கருணையாகிய சத்தியினால் மலத்தைச் சிறிதுசிறிதாக நீக்கி நீங் குந்தோறும் நீங்குந்தோறும் நீக்குகின்ற தனது திருவருட்சத்தியைச் சிறிது சிறிதாகப் பதித்து மலம் அறவே நீங்கியபொழுது தனது சத்தி முழு தும் பதியச்செய்து உயிரைத் தன்கண் இழுத்துத் தன் வசமாகச் செய்து வருஞ் செய்கையினால் முதல்வனுக்கு ஒருபொழுதும் சலிப்பில்லை. அவ் வாறு சலிப்பின்றிச் செய்தலால் முதல்வன் வேறுபடவும்மாட்டான் என்று.

(க-ரை.) வளர்ப்பக்கத்துச் சந்திரன் ஒவ்வொருகலபால் இருளைச் சிறிது சிறிதாக நீக்கிப் பூரணையில் அறவே நிக்ருமாறுபோல முதல்வனும் தனது சத்தியால் உயிரின் மலத்தைச் சிறிது சிறிதாக நீக்கி முடிவில் அற வே நீக்கித் தன் வண்ணமாகச் செய்துகொள்வன் என்பதாம்.

விகாரமாவது வேறுபடுத்தன்மையாம். காந்தம் இரும்பை இழுத்துக் கொள்வதால் இரும்பின் தன்மையாகவேனும் காந்தத்தன்மை இரும்புத் தன்மையாகிய இருதன்மையாகவேனும் வேறுபடுதல் இல்லை. அதுபோல முதல்வன் உயிரை இழுத்துக்கொள்வதால் உயிரின் தன்மையாகவேனும் உயிரின் தன்மை முதல்வன் தன்மையாகிய இருதன்மையாகவேனும் வேறு படுதலில்லையென அறிக.

இரும்பு காந்தத்தின் வேராய்நின்றலால் காந்தம் இரும்பை இழுத்தல் கூடும். உயிரும் முதல்வனும் எக்காலத்தும் பிரிப்பின்றிநிற்கவும் உயிரை முதல்வன் இழுத்துக்கொள்வன் என்றல் எவ்வாறு பொருந்துமெனின், பிரிப்பின்றிநின்றலை அறியாதிருந்த அறியாமையைநீக்கி அறியச்செய்தலே இழுத்துக்கொள்ளுதல் என்பதற்குப் பொருளென அறிக. இது ஏதுபோல எனின், மனதைத் தன்வசமாக இழுத்துக்கொண்டான் என்ற விடத்து மனம் பறந்துச்செல்லுதலேநீக்கித் தன் ஆணைவழி நிற்கச்செய்தலாக் குறிக்கு

நுகுக சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

மாறுபோலாம். ஆணைவழிநிற்றல் அடங்கி நின்றலாகுமாதலால் இரும்பு அடங்குகிற்கும் காந்தம் உவமையாயினமையும் அறிக.

செய்யுளில் மதியென்று பொதுப்படக் கூறியிருப்பினும் இருளைத் தூர்தவாறு என்பதற்கேற்ப ஏற்புழிக்கோடலென்னும் உத்தியால் வளர் பக்கத்துச் சந்திரனைக் குறித்தது. துகளறுபோதம் நடவது செய்யுளில் “அந்த அருள் உனக்கு இங்கு ஆதாரமாய் அல்லின்—இந்து வெனஎரித் திட்டு” என்றவிடத்து அல்லின் இந்து என்றதும் வளர்பக்கத்துச் சந்திரனையேயாம்.

மன்னும் அரணே என்றதிலுள்ள ஏகாரம் மலத்தைநீக்குதல் உயிரின் செயலினாலாவதன்று திருவருட் செயலினாலேயே ஆவதாகும் என்று கருதும் வண்ணம் உயிரின் செபலைப் பிரித்தமையின் பிரிநிலைக்கண் வந்தது.

வான் பான் பாக்கு என்னுஞ்சொற்கள் வினையெச்ச வாய்பாடுகளாகும். அச்சொற்கள் சிறுபான்மை தொழிற்பெயர் விருதியாகவும் வரும். இதனை நன்னூல் வினையியல் உசுவது சூத்திரவுரையுட்காண்க. இச்செய்யுளில் வசஞ்செய்வான் என்றவிடத்து வான் என்றது தொழிற்பெயர் விருதியாய் வசஞ்செய்தலென்னும் பொருளைக்குறித்து நின்றது. வான்தொழிற் பெயர் விருதியாய் வருமென்பதை நீ வருவான் ஏன் என்றவிடத்து நீ வருதல் ஏன் என்று பொருள்கொள்ளுமாற்றானும் அறிக. பாக்கு என்பதைத் திருக்குறள் காதற் சிறப்புரைத்தல் எவது செய்யுளில் “கரப்பாக்கறிந்து” எனவும், ஷே நூல் ஒழுக்கமுடைமை கூவது செய்யுளில் “பபொக்கறிந்து” எனவும் வருவனவற்றிற்குக் கரத்தல் அறிந்து எனவும் படுதல் அறிந்து எனவும் பொருள்கொள்ளுமாற்றால் அறிக.

வசஞ்செய்வான் என்றவிடத்து உவம உருபுவிரித்து வசஞ்செய்வான் போல என்றரைக்க. சலிப்பில் என்றவிடத்துச் சலித்தல் என்பது இளைத் தலைக்குறித்து நின்றது.

செய்தல் என்றவிடத்து எழாம் வேற்றுமைக் கண் உருபு விரித்துச் செய்தற் கண் என உரைக்க.

மதி தூர்தவாறு மலந்தூர்த்து என்ற இத்திருட்டாந்தத்தானே மலம் சிறிது சிறிதாக நீங்கி முடிவில் அறவே நீங்குமென்றாகி மலம் நீங்குதல் உடம்பு நீங்கியபின் பரமுத்தியில் என்பார் மதம் மறுக்கப்பட்டவாறு காண்க.

பக்குவத்துக் கேற்பப் படிமுறையில் மலத்தை நீக்குவன் என்றதனால் படிமுறையாகிய சத்திநிபாதமும் சிவபுண்ணியமும் நால்வேறுவகைப் பட்டு அவை ஒவ்வொன்றும் நான்கு நான்காகப் பதினாறுவகைப்பட்டு அப் பதினாறும் ஒவ்வொன்றும் பல வேறுவகைப்பட்டு விரிந்தனவாமென அறிக.

பயனியல்பதினொராஞ்சுத்திரம். உ-ம் அதி. ௩௬௭

அவற்றின் விரிவை மேல் எட்டாஞ்சுத்திரத்துட் கூறினும்; அவ்விடத்துக் காண்க.

மலம் அனாதியாயினும் நீக்கப்படுமெனக் கூறி மலம்நீங்குமென

மேற்கூறியதை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

நசித்தோன்றி னுள்ள நசித்தலா லோன்றி
நசித்திலதே லோன்றாவ தில்லை—நசித்துமல
மப்பணைந்த வுப்பி னுளமணைந்து சேடமாங்
கப்பின்றி மீசன் கழல்.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், உயிருக்குக் குணம்போல அனாதியா யுள்ள சகச மலம் அவ்வுயிரின் வேறுபத்துக்கற்பால தன்றாக வின் மலந் துர்த்தென்றது அமையாதென்னும் பாடாணவாத சைவ ரைநோக்கி அருத்தாபத்தி அளவையான் அதனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) நசித்து ஒன்றின் உள்ளம் நசித்தலால் ஒன்றா நசித் திலதேல் ஒன்று ஆவது இல்லை—(அரன்கழல் செல்லுங்கால் அதனை ஆன்மா கெட்டொன்றுமோ கெடாதொன்றுமோ வெனக் கடையினார்க்குக்) கெட்டொன்றுமெனின், ஆன்மா கெட்டுப்போக லான் ஒன்றமாட்டாது. கெடாதொன்று மெனின் (கெடாதவழி இருபொருளாய் நின்றவின்) ஒன்றுமாறில்லை. (ஆகலான் அருத்தா பத்தியளவையானே).—அப்பு அணைந்த உப்பின் மலம் நசித்து உளம் ஈசன்கழல் அணைந்து சேடம் ஆம்—உப்புத் தனது கண் டிப்புநீங்கி நீரினொன்றுமாறுபோலத் தனது சகசமலங் கெட்டொ ழிய ஆன்மா அரன்கழலையொன்றி (அவ்வரன்கழற்குச்) சேட மாம்,—கப்பு இன்று ஆம்—(அங்குனஞ் சேடமாகிய ஆன்மாவுக்கு மீளக்) கவாச்சியில்லை எ-று.

ஒன்றுதென்னும் துவங்குதி விகாரத்தாற் றொக்கது. பின் வந்த நசித்து என்பது செயவனெச்சத்திரிவு. யாதொன்று யாதொ ன்றன் பொருட்டேயாய்த் தனக்கெனச் சுதந்திரமின்றி நிற்கும் அஃதற்குச் சேடமென்பதறிசு. “அவையுடைமை யாளாநா மங்கு” என ஒதுதலின், எனைப் பசுபாசங்கள் முதல்வனுக்குப் பொதுவகையாற் சேடமாயினும் இதுபோலச் சிறப்புவுகையாற் சேடமாதவினமையின் இதனை வேறெடுத்தோதனார். முத்திரிலை

ருகாஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கூறி முடிந்தமையின் இறுதிக்கட்கப்பின்றாமென அவினாவிருத்தி யுங்குறிஞர்.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) நசித்து ஒன்றின் உள்னம் நசித்தலால் ஒன்றா நசித்திலதேல் ஒன்று ஆவது இல்லை அப்பு அணைந்த உப்பின் மலம் நசித்து உளம் ஈசன் கழல் அணைந்து சேடம் ஆம் கப்பு இன்று ஆம்.

இவ்வதாரணம் என்ன சொல்லிற்றேவெனின், உயிரின்குணம் உயிர் உள்ளபொழுதே உள்ளதாய் உயிர் உள்ள அளவுக்கெடாதவாறுபோல மலமும் உயிர் உள்ளபொழுதே உள்ளதாய் அப்பொழுதே உயிரோடு கூடியிருப்பதாம் ஆதலின், குணம் உயிரைவிட்டு நீங்காதவாறுபோல இயல்பாகவே கூடி இருக்கும் அம்மலம் உயிரின்வேறாய் நீக்கப்படமாட்டாது. ஆதலால் மேலவெண்பாவில் மலம் நீக்கப்படுமெனக் கூறியது பொருந்தாதென்பர் பாடாண வாதைசவர். அவரைநோக்கி உயிர் உள்ள அன்றே முதல்வனும் அவ்வயிரோடு பிரிப்பின்றி நிற்கவும் அப்பொழுது முதல்வனை அறியாமையும் பின்னர் அம்முதல்வனை அறிதலும் உனக்கும் உடன்பாடாதலின், பின்னர் அறிதல் மலநீக்கத்தினாலன்றிச் சம்பவியாது ஆதலால் இந்த அருத்தாபத்திப் பிரமாணத்தைக்கொண்டு மலம் அனாதியாயினும் ஆன்மாவின் கிரியாசத்தியால் நீங்குமெனக்கூறி மேலவெண்பாவில் பாசம் நீங்குமெனக் கூறியதை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) அரன் திருவடியை ஆன்மாக்கூடி ஒன்றாகக் காலத்தில் ஆன்மாக்கெட்டு ஒன்றாகுமோ கெடாது ஒன்றாகுமோ எனக் கேட்டவிடத்துக் கெட்டுக்கூடி ஒன்றாகுமென்று கூறின், ஆன்மாக்கெட்டபொழுது கூடும்பொருளே இல்லையாதலின் ஒன்றாதலுமில்லை; கெடாது கூடி ஒன்றாகுமென்கூறின் கெடாதவிடத்து அரனும் ஆன்மாவும் வேறு வேறு பொருளாய் நின்றவின் ஒன்றாவதில்லை. ஆகவே மல நீக்கத்தாலன்றித் திருவடியைக்கூடி ஒன்றாதல் சம்பவியாது என்னும் அருத்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் உப்புத் தண்ணிடத்துள்ள கண்டிப்பாகிய தூலத்தன்மை நீங்கியவிடத்து நீரோடுகூடி ஒன்றாமாறுபோல ஆன்மாவும் தன்னுடன் இயல்பாகவேகூடி இருந்த ஆணவமலங் கெட்டொழிந்தவிடத்து அரன் திருவடியைக்கூடி ஒன்றாகி அவ்வரன் திருவடிக்கு அடிமையாம். அவ்வாறு அடிமையாகிய ஆன்மாவிற்குத் தனக்கெனச் சுதந்திரமான செயலில்லாமையானும் மலரகிதனாகிய அரன் மலத்தைக் கூட்டாளுதலானும் அவ்வான்மா மீள மலத்தைப் பற்றுதலில்லை என்று.

(க-ரை.) மல நீக்கத்தாலன்றி இறைவன் திருவடி அடைதல் சம்பவியாமையால் திருவடியடைதல்பற்றி மலம் அனாதியாயினும் நீங்கும் என்பதாம்.

பயனியல்பதினொராஞ்சுத்திரம். ௨-ம் அதி. ௫௩௯

முத்தருக்கு மலம் நீங்கினும் ஏனைப்பெத்தரிடத்து மலம் இருத்தலால் அனாதிக்கு இழுக்கில்லை. இக் கருத்துப்பற்றியே சிவஞானசித்தியார் ககம் சூ-ம், சு-வது செய்யுளில் “ நெல்லினுக்குத் தவிடுமிகள் அனாதியாயே நெல்லவிட்டு நீங்கும்வகை நின்றநிலை நிகழ்த்தீர்—சொல்லியிடிற்றுநன்ற அரிசியின்பால் இல்லைத் தொக்கிருந்து மற்றொருநெற் றேன்றிதாவாம்— மெல்லையிவை விடம் அறவே இவைபோல அணுவை மேவுமலம் உடல் கன்மம் அனாதிவிட்டே நீங்கும்—நல்லசிவ முத்தியின்கண் பெத்தான்மா வை நணுகிநிற்கும் ஆதலால் நாசமும் இன் றாமே.” என வழிநூலாசிரியர் அருளிச்செய்வாராயினர். இன்னும் இதுபற்றிய ஆசங்கைக்கெல்லாஞ் சமாதானம் சித்தியார் உரையினும் தசகாரிய விளக்கத்தினும் கூறியிருக்கின் றமையால் அவ்விடங்களிற் காண்க.

நசித்தலால் ஒன்றாது என இருக்கவேண்டியது செய்யுள் விகாரத்தால் ஒன்றா என நின்றலால் அவ்விடத்தில் துகரவிசுதி தொக்கு நின்றது.

தனிச்சீரிலுள்ள நசித்து என்பது நசிக்க என்னும்பொருளில் நின்றது. நசிக்க என்பது செய என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். அந்த எச்சம் செய்து என்னும் வாய்பாட்டு எச்சமாகத்திரிந்து நசித்து என நின்றது.

ஒரு பொருளைப்பற்றித் தனக்கெனச் சுதந்திரமின்றி நிற்பது சேட மாகும். இது மேல் ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்து மூன்றாம் அதிகரணத்து முதல் வெண்பாவிலுங் கூறப்பட்டுள்ளது. சேடம் எனினும் அடிமையெனினும் ஒக்கும். அதாவது, ஆன்மா முதல்வன் திருவடி அடைதற்பொருட்டாகத் தனக்கெனச் சுதந்திரமின்றி அவன் அருள்வழியின்று திருவடியை அடைந்து சிவானந்தத்தை அநுபவித்தலால் அவ்வான்மா அம்முதல்வனுக்கு அடிமை என்பதாம். இந்நூல் இரண்டாஞ் சூத்திரம் நாலாவது அதிகரணத்து முதல் வெண்பாவில் “அவை உடைமை ஆளாம் நாம் அங்கு ” என ஒதுதலால் திருவடியை அடையாத ஏனைய உயிர்களும் பாசங்களும் முதல்வனுக்கு அடிமையாதல் பெறப்படவும், திருவடியடைந்த உயிரை அடிமை என்றத னால் உண்டாகிய சிறப்பு என்னையெனின், அடிமை, பொதுவெனவும் சிறப்பெனவும் இருதிற்பபடும். அவற்றுள், பொதுவான அடிமை முதல் வனை அறிவதில்லை. அறியாமையால் முதல்வன் அருள்வழிநிற்கும் பாசத் துக்கும் அடிமையாகிப் பிறந்து இறந்து உழலும். சிறப்பான அடிமை முதல்வனை அறிந்த முதல்வனுக்கே அடிமையாய்ப் பாசத்திற்கு அடிமை யாதலில்லை. அசனாற் பிறத்திறந்து உழலுதலுமில்லை. இனி முதல்வனும் பொதுவான அடிமையைப் பொதுவாகவும் சிறப்பான அடிமையைச் சிறப் பாகவும் அறிகின்றான். இது எதுபோல எனின், ஒரு அரசனுக்குக் குடி கள் எல்லாம் அடிமையேயாயினும், குடிசை அரசன் நேரே அறியாதபொ முது பொதுவாய் அறிந்ததாகவும் நேரே அறிந்தபொழுது சிறப்பாய் அறிந்த தாகவும் கொள்ளப்படுமாறுபோலாம். இக்கருத்தேபற்றித் திருநாவுக்கரசு

ருளோ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

சுவாமிகளும் “என்னை ஏதும் அறிந்திலன் எம்பிரான்—தன்னை நானும் முன் ஏதும் அறிந்திலன்—என்னைத் தன்னடியானென்று அறிந்தபின்—தன்னை நானும் பிரானென்று அறிந்தெனே.” என அருளிச்செய்வாராயினர். இப்பாசுரத்தில் சிறப்பாக அறிபாமையையும் அறிதலையுமே கூறியவாரும். ஆதலால் மேல் இரண்டாளு சூத்திரத்தால் பொதுவாக அடிமையென்பது பெறப்பட்டதாயினும் சிறப்பாகப் பெறப்படாமையால் சிறப்பாக அடிமையாதலை வேறாக எடுத்து இச்சூத்திரத்தில் கூறினாரென அறிக.

அவ்வாறாயினும், மேல் ஒன்பதாளு சூத்திரத்து மூன்றாம் அதிகாரணத்து முதல் வெண்பாவிலேயே சேடனும் எனச் சிறப்பான அடிமையைப்பற்றிக் கூறியிருக்கவும் இவ்விடத்துங் கூறிய தென்னையெனின், பொதுவான அடிமையும் பொதுவெனவும் சிறப்பெனவும் இருதிறப்படும். அவற்றுள், பாசத்தோடுகூடிய உயிர்கள் பொதுவான அடிமை. பாசம் நீங்குதற்காகச் சாதனஞ்செய்யும் உயிர்கள் சிறப்பான அடிமை. அவ்வுயிர்கள் பாசத்தோடுகூடிய ஏனைய உயிர்களைநோக்கச் சிறப்பாயினும் பாசம் அறவே நீங்கிச் சிவபெருமான் நிருவடியில் இரண்டறக் கலத்தல் இல்லை. ஆதலால் மேல் ஒன்பதாளு சூத்திரத்தில் சாதனஞ்செய்யும் முறைபற்றி அடிமைத்திறங்குறி இச்சூத்திரத்தில் அதுபவ நிலைபற்றி அடிமைத்திறங் கூறினாரென அறிக.

இவ்வெண்பாவுடனே முத்திநிலைகூறி முடிந்தமையால் மலம் நீங்குமென்று கூறியதோடு மீளப்பற்றுதல் இல்லையெனப் பற்றாமைக்கு ஏதுவாகிய திருவடிபைவிட்டு நீங்காமைமையும் உடன் கூறினார்.

கேவல சகலசுத்தம் என்னும் மூன்றுநிலையை ஆன்மா அடைதலால் சார்த்ததன்வண்ணமாம் தன் தன்மையினின்றும் வேறுபடாதெனக் கூறி மலம்நீக்கப்படும் என்று மேற்கூறியதை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

பொன்வாண்முன் கொண்முலிற் புக்கோடுங்கிப் போயகலத் தன்வாளே யெங்குமாந் தன்மைபோன்—முன்வாண் மலத்தின் மறைந்துள்ள மற்றலகை யுண்ணு மலத்திரித்துச் செல்லும் வரத்து.

சிற்றுவரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், நான்காளு சூத்திர முதல் இதுவரையிற் கூறிப் போந்த கேவல சகல சுத்தமென்னும் முத்திறத்தவத்தைகளினும் ஆன்மாத் தன்னியல்பிற்குக் கேடின்றியே நிற்குமென்பது உவமைபின் வைத்துக்காட்டி மேலதனை வலியுறுத்துதலுதவிற்று

வ பதினொராஞ்சூத்திரம். ௨-ம் அதி. ௫௭௧

(இ-ள்.) பொன் வாள் முன் கொண் மூவில் புக்கு—ஓயிற்று காலேப்போதில் முகிற்படலத்துண் மறைந்து,—ஒடுங்கி—(அம்மு கிற்படலம் ஒருபுடைநீங்கிய வழித்தன்னொளி ஏகதேசமாய்) ஒடுங் கித்தோன்றி,—போய் அகல எங்கும் தன்வாளே ஆம் தன்மை போல்—(அம்முகிற்படலம் பெருங் காற்றானடியுண்டு முழுவதும்) விட்டொழிந்த வழி எங்கணும் தன்னொளியேயாய்த் தோன்றும் பெற்றிபோல,—உள்ளம் முன் வாள் மலத்துள் மறைந்து—ஆன் மா அநாதியே தன்னறிவு மலத்துண் மறைப்புண்டு (கேவலப் பட்டு),—மற்று (ஒடுங்கி) உலகையுண்ணும்—பின்பு (கருவிகளோடு கூடி ஏகதேசமாய் அறிவுவிளங்கி) ஐம்புலன்களை விடயிக்கும்,— (மற்று) மலத்து இரித்து (எங்குமாம் வாள்) வரத்துச்செல்லும்— பின்பு அம்மலத்தை (முதல்வனருளாற்) பற்றறக்களைந்து (வியா பகமாய் அறிவு) விளங்கி அவனது சீபாதத்தையணைந்து சுத்தப் படும் எ-று.

தன்மை என்றார் கொண் மூவிற் புக்குழியும் கேடினமையின். ஏகாரம் தேற்றத்தின் கண் வந்தது. பின் வந்த வாள் ஆகுபெயர். வினைமாற்றின் கண்வந்த மற்றென்னுமிடைச்சொல் மலத் திரித் தென்பதனோடு மியைந்தது. சாரியை யுள்வழித் தன்னுருபு நிலை யாதுவந்தது இலேசாற்கொள்க. உவமைவினைகள் பொருளினுஞ் சென்றியைந்தன. அறிவுமறைந்தும் ஒடுங்கியும் மறைப்பு நீங்கி யே எங்குமாய் நிகழ்தல் மாத்திரைக்கே பொன்வா ஞ்வமையென் பார், உலகையுண்ணும் வரத்துச்செல்லுமென வேற்றுமையும் உடன் கூறினார். மலம் நசித்தலாவது தனது மறைத்தற்சத்தி மடங்கிக் கீழ்ப்படுதல் மாத்திரையே பிறிதன்றென்பதூஉம் உவ மையாற் பெறுதும்.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) பொன் வாள் முன் கொண்மூவில் புக்கு ஒடுங்கிப் போய் அகல எங்கும் தன் வாளே ஆம் தன்மைபோல் உள்ளம் முன் வாள் மலத்துள் மறைந்து மற்று (ஒடுங்கி) உலகை உண்ணும் (மற்று) மலத்து இரித்து (எங்குமாம் வாள்) வரத்துச்செல்லும்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற் றோவெனின், மேல் நான்காஞ் சூத் திரத்தால் மலத்துடன் கூடியுள்ள கேவல அவததையும், ஐந்தாஞ் சூத்திரத் தால் கருவிகளோடு கூடியுள்ள சகல அவததையும், ஆறாஞ் சூத்திரமுதல் இச் சூத்திரம்வரைகருவிகளையும் மலத்தையும் நீக்குஞ் சுத்த அவததையும்

௩௭௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுவிரவிளக்கம்.

கூறி முடித்தமையால், இவ்வாறு வேறு வேறு அவத்தையை ஆற அடைவதனால் ஆன்மாவுக்குத் தனித்தன்மை ஒன்று இல்லையென்பபடி. படவே தனித்தன்மையில்லாத ஒருபொருள் உண்டென்றல் பொருந்தாது ஆதலால் அனாதியே மலத்துடன் கூடியுள்ள தன்மைதான் ஆன்மாவுக்குத் தனித்தன்மை யெனக்கொண்டு மலம் நீக்கப்படமாட்டாது என்பாரை நோக்கி வேறு வேறு அவத்தையை ஆன்மா அடைந்தாலும் சார்ந்ததன் வண்ணமாகுந் தன் தன்மையில் நின்றும் வேறுபடுதலின்றியே நிற்குமென உவமையின் வைத்துக்காட்டி மலம் நீக்கப்படுமென்று மேற் கூறியதனை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) சூரியன் காலிப்போதில் மேகக்கூட்டத்துள் மறைத்து ஒளி விளங்காமல் அம்மேகக்கூட்டம் சிறிது நீங்கிய விடத்து அச்சூரிய னொளி சிறிது விளங்கித்தோன்றிப் பெருங்காற்றால் அம்மேகக்கூட்டம் அடியுண்டு முழுவதும் விட்டொழிந்த விடத்து அச்சூரியனொளி எங்குமாய் விளங்கித் தோன்றுமாறுபோலச், சார்ந்த தன்வண்ணமாந் தன்மையுடைய ஆன்மா அனாதியே தன்னறிவு மலத்தைச்சார்ந்து அறிதற்றொழிவின்றிக் கேவலப்பட்டு, பின்பு மல நீக்கத்தின்பொருட்டு முதல்வன் அருள், கருவி களைக்கூட்ட அக்கருவிகளோடுகூடிச் சிறிது அறிவு விளங்கப்பெற்று உல கப்பொருளையறிந்து, பின்பு அம்மலத்தை முதல்வனருளால் அறவேநீக்கிப் பூரணமாய் அறிவு விளங்கப்பெற்று அம்முதல்வனது திருவுடையைக்கூடிச் சுத்தப்படும்-எறு.

(க-ரை) சூரியன் மேகத்துடன் கூடினபொழுதும் மேகஞ் சிறிது நீங்கியபொழுதும் மேகம் அறவே நீங்கியபொழுதும் தன் தன்மையிற் கெ டாதவாறுபோல ஆன்மாவும் கேவல சகல சுத்தமென்னும் மூன்று அவத் தையைக் கூடியபொழுதும் சார்ந்ததன் வண்ணமாகுந் தன் தன்மையில் நின்றும் வேறுபடாது. ஆதலால் அனாதியே கூடியுள்ள மலத்தின் நின்றும் நீங்கிச் சுத்தப்படும் என்பதாம்.

ஒரு பொருளின்தன்மை அப்பொருள் கெட்டாற்றான் கெடும். ஆத லால் சூரியன் ஒளிபானது மேகத்துள் மறைக்கவிடத்தும் சூரியன் கெடா மையால் எங்குமாய் விளங்குந் தன்மையுங்கெடாது அடங்கியிருந்ததென் பதை உணர்த்துதற்கு எங்குமானதுபோல் என்று கூறாது எங்குமாந் தன் மைபோல் என்று கூறினார்.

தன்வாளே என்றதிலுள்ள ஏகாரம் ஒடுங்கியும் ஏகதேசமாயும் உள்ள ஒளியையின்றி எங்குமான ஒளி வேறன்று என்பதை உணர்த்துதலின் தேற்றம்.

முன் வாள் என்றதிலுள்ள வாள் பிரகாசத்தையுடைய அறிவைக்குறித் தலால் ஆகுபெயர்.

௩௭௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

உண்டெனப்பட்டு வழுவாய். இது மேகம் சூரியனைவிட்டு நீங்கி மறைத் தற் சத்தி மடங்கினும் மேகமண்டலத்தில் பொருள்கெடாது இருத்தலின் வைத்தும் பெறப்படுமாறு அறிக.

இச் சூத்திரத்தினாலும் அதிகாரணங்களினாலும் கூறி முடிச்சுத்தொ ளைப்பொருள் :—பாச நீக்கமுஞ் சிவப்பேறும் என்னும் பயன் இரண்ட னுள் மேல் பத்தாஞ் சூத்திரத்திற் பாச நீக்கக்கூறிப் பாசம் நீக்கப்பெற்ற தனால் ஆன்மாவானது தன்னோடு முதல்வன் அத்துவிதமாய் நின் காட் டியுங் கண்டும் வரும் உபகாரத்தை இடைவிடாத அன்பால் உணர்ந்து அவன் திருவடியாகிய சிவானந்தத்தையடைதலே சிவப்பேறு என்பபதி றொராஞ் சூத்திரத்தாற் கூறப்பட்டது. படவே, முதல்வன் உயிர்களுக்கு அறிவித்தலாகிய காட்டும் உபகாரம் மட்டுமே செய்வன் அன்றி அறிதலா கிய காணும் உபகாரமும் செய்வான் என்றல் பொருந்தாதென்று ஒரு சா ரார்கூற, முதலதிகாரணத்தால் அவரை மறத்து அத்துவிதநிலையை இனிது விளக்கிக் காணும் உபகாரத்தையும் செய்வன் என்பதும், முத்தியிலும் காணும் உபகாரத்தைச் செய்தலினால் தன்னைப் பற்றுதலென்னும் குற்றமில் லையென்பதும் கூறப்பட்டன. படவே, பாசம் நீங்கி ஏகனாய் நிற்கும் போது மறவாமையும் அன்புசெய்தலும் திருவடி அடைதலும் எவ்வாறு கூடுமென்று ஒரு சாரார்கூற, இரண்டாம் அதிகாரணத்தால் அவரை மறத்து அம்மூன்றும் உடைமையே ஏகனாய்நிற்கும் நிட்டையென்பதும், அந்நிட்டையாகிய திருவடி அடைதல் அயரா அன்பால் அப்பொழுதே கூடுமென்பதும், பாசம்நீங்கித் திருவடி அடைதல் உடம்பு உள்ளபொழுதே கூடும் என்பதும், பாசம் அனாதியாயினும் நீங்குமென்பதும், பாசம் நீங்கு தலினாலும் திருவடியை அடைதலினாலும் சாரந்தன் வண்ணமாகும் ஆன் மாவின் சிறப்புத் தன்மைக்குக் கேடில்லையென்பதும் கூறப்பட்டன.

இரண்டாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

ப தி றொ ரா ஞ் சூ த் திர ம் மு ற் றி ற்று.

ப ண் னிர ண்டா ஞ் சூ த் திர ம்.

பதினொராஞ் சூத்திரத்தால் சிவப்பேறு கூறி, அப்பேறு பெற்ற ஞானிகள் உடம்போடு கூடியிருக்கும் அளவும் எவ்வாறு இருப்பர் என்பதை, இப்பண்ணி ரண்டாஞ் சூத்திரத்தாற் கூறி மேல் ஆசங்கை இன்மையின் ஞான முடிக்கின்றார்.

சேம்மலர் னோன்றாள் சேர லோட்டா
அம்மலங் கழீஇ அன்பரோடு மரீஇ
மாலற நேய மலிந்தவர் வேடமும்
ஆலயந் தானும் அரனெனத் தோழுமே.

பயனியல்பதிரொள்குத்திரம். உ-ம் அதி. ௫௭௩

மற்றுலகையுண்ணும் என்றதிலுள்ள மற்ற என்பது மலத்துள் மறைத்து கிடந்ததற்கு மாறாகக் கருவிகளோடு கூடி உலகை உண்ணும் என்ற பொருள்பயத்தவின் வினைமாற்றின் கண் வந்தது. அவ்வாறே உலகை உண்ணும் என்றதற்கு மாறாக மலத்து இரித்துச் செல்லும் என்னும் பொருள் தருசற்கு மேற்கூறிய மற்ற என்பது மலத்து இரித்து என்பதனோடும் பொருத்திற்று.

மலத்தை இரித்து என்றிருக்கவேண்டுவது மலத்து இரித்து என நின்றது மலத்து என்றதில் அத்து என்பது சாரியை. சாரியை உள்ளவிடத்துத் துருபு நிலையாமை தொல்காப்பியம் எழுத்த்திகாரம் தொகை மரபு கருவது. குத்திரத்தில் “மெய்பெற” என்ற இலேசாற்கொள்ளும் விதியாதலின், மலத்து என்றதில் அத்துச் சாரியை உள்ளதாகலால் மலத்தின் தன் னுருபாதிப ஐகாரங்கெட்டது. ஆதலால் மலத்து என்பதற்கு மலத்தை யென உரை செய்யப்பட்டது.

ஒடுங்கி எனவும் எங்குமாய் எனவும் சூரியனாகிய உவமைக்கு ஒதிய வினைகள் பொருளாகிய ஆன்மாவிலுஞ் சென்று பொருந்தின. ஆதலால் கேவலப்பட்டு எனவும் வியாபகமாய் எனவும் உரை செய்யப்பட்டது. சூரியன் ஒளியானது மேகஞ் சிறிது நீங்கியவிடத்துச் சிறிது பிரகாசித்தலும் முற்றும் நீங்கியவிடத்து எங்குமாய்ப் பிரகாசித்தலுமேயன்றிப் பிறிதொன்றை அடைவதில்லை. ஆதலால் அவ்வுவமையைக்கொண்டு ஆன்மா உலகத்தை அறியுமென்றும் முதல்வனது திருவடியை அடையுமென்றும் கூற முடியாதேயென்னும் ஆசங்கையை நீக்குதற்பொருட்டு, ஆன்மாவின் அறிவு மறைந்தும் ஏகதேசமாய் விரிந்தும் மறைப்புநீங்கி எங்குமாய் விளங்குதல் மட்டுக்குமே சூரியன் உவமையாகுமன்றி முற்றுவமையன்றென்று உணர்த்த வேண்டி, உலகையுண்ணும் எனச் சகலத்தில் ஆன்மாவின் வேற்றுமையும், வரத்துச்செல்லும் அதாவது விளங்கிச்செல்லும் எனச் சுத்தத்தின் ஆன்மாவின் வேற்றுமையும் ஒடுங்கி என்பதனோடும் எங்குமாயென்பதனோடும் உடன் கூறினார். அதாவது உவமைக்கோதிய விசேடத்தின் வேராகிய விசேடங்களை உவமேயத்தில் எடுத்துக்கூறினார் என்றபடியாம்.

மலம் நசித்தல் என்றது மலத்தினுடைய மறைத்தற்சத்தி மடங்கிக் கீழ்ப்பிதன்மாத்நிரையே யன்றிப் பொருள் கெடுதலில்லை. எதனாலெனின், மலத்தோடுகூடிய ஆன்மாக்களும் இறைவனோடு அத்துவிதமாய்க் கலந்து நிற்கின்றன; நிர்ப்பினும் உயிரைப்பற்றி நிற்கும் அம் மலசத்தி இறைவனைப் பற்றுதலில்லை; இறைவனைப்பற்றாது சத்தி மடங்கி உயிர்களைப்பற்றிப் பொருள் கெடாதவாறுபோல, இறைவனோடு இரண்டறக் கலந்து நிற்கும் முத்தர்களைப் பற்றாது சத்திமடங்கி ஏனைப் பெத்தர்களைப் பற்றிப் பொருள்கெடாது நிற்குமாதலால் என்க. இவ்வாறன்றி முத்தரிடத்தும் மலம் சத்திகெட்டுப் பொருள் இருக்குமெனின், மேலவெண்பாவில் மலம் நசித்து என்றதனோடு முரணுவதன்றியும் குணம் இல்லாத சூனியும்

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம். ௫௭௫

கருத்துரை.

எ-து தூ-ம் எ-னிள், அசிந்திதனாய் நின்று பதியைச் சிந்திதனாகக் கண்டு வழிபடுமா றுணர்ந்துதனுதலிற்று.

சிறுறுரை.

எ-து ச-ரை எ-னின், சூத்திரக்கருத் துணர்ந்துதனுதலிற்று.

(இ-ள்.) அயா அன்பின் அரன் கடல் சென்ற முத்தர்க்குச் சீவன் முத்திரிலைக்கண் அவ்வறிவு இச்சை செயல்கள் ஒரோ வழிப்பறத்துச் செல்லுங்கால் அவை செல்லுமிடம் இவையென்பது உணர்த்து முகத்தான் வாக்குமனாதிதமாய்ப் பத்தியினான் மறவா தேத்தநின்ற முதல்வனை வாக்குமனக் கோரா மாம்படி தெளியக்கண்டு வழிபடுமா றுணர்ந்துதல் இப் பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

சூத்திர இயையும் இனிது விளங்கும்.

விளக்கம்.

கருத்துரை என்னசொல்லிற்றோ வெனின், சூத்திரத்தின் கருத்து இது வென்று சொல்லிற்று.

(இக்கருத்துரையின் பொருள்.) பதினொராஞ் சூத்திரத்திற் கூறிய வாறு இடைவிடாத அன்பினால் அரன் திருவடியடைந்து நிட்டை கூடிய முத்தர்க்குப் பிரார்த்த அனுபவத்தின் பொருட்டு நிட்டை கலைத்து பிரபஞ் சத்தை நோக்க நேரும். நேருங்கால் சீவன் முத்திரிலை யெனப்படும். அச் சீவன்முத்திரிலையில், திருவடியடைந் திருக்கும் நிட்டையில் தொழிற் பட்ட அறிவிச்சை செயல்களாகிய மூன்றும் ஒவ்வொரு சமயத்தில் புறத்திற் செல்லும். செல்லுங்கால் அவ்வறிவிச்சை செயல்கள் இன்ன இன்ன இடத்திற் செல்லு மென்பதை உணர்த்தி, அவ்வாறு உணர்த்து முறைமையில் வாகுகிற்கும் மனத்திற்கும் எட்டாதுஅன்பிற்கு எட்டுவதாய்மேலைச் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு அவ்வன்பினால் மறவாது வழிபடுதற் குரிடவனாய் நின்ற முதல்வனை வாக்கிற்கும் மனத்திற்கும் எட்டும்படி சிவாலயத்தி னிடத்தும், சிவனடியாரிடத்தும், திருவேடத்தி னிடத்தூந் தெளிவாய்க் கண்டு வழிபடும் முறையினை உணர்த்துதல், இப்பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து எ-று.

மேலைச் சூத்திரத்தில் முத்திரிலை கூறி முடிந்தமையால் அம்முத்தர், மேற் செய்யவேண்டுவ தொன்றும் இல்லையென்பாரை மறுத்து, அவர்க் குச் செயல் உண்டு என்பது விளக்கிச் செய்ய வேண்டுவன இவையென

௩௭௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இச்சூத்திரத்திற் கூறுதலினாலும், மேலைச் சூத்திரத்தில் பாழுத்தி கூறி இச்சூத்திரத்தில் சீவன் முத்தி கூறுதலினாலும் சூத்திரத்தின் சம்பந்தம் பெறப்பட்டது.

சிற்றுரை.

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு.

(அயராவன்பினான் கழலணைந்த சீவன் முத்தனாவான்) செங்கமல மலர்போல (விரிந்து விளங்கிய முதல்வனது) நோன்றானை அணைய வொட்டாது (அயர்த்தலைச் செய்விக்கும்) அவ்வியல்பிளையுடைய மும்மல வழுக்கை (ஞான நீராற்) கழுவி (அங்ஙனம் அயராவன்பு செய்யு) மெய்ஞ்ஞானிகளோடு கலந்து கூடி மலமயக்க நீங்குதலான் அன்புமிக்குடைய அவரது திருவேடத்தையுஞ் சிவாலயத்தையும் முதல்வனெனவே (சுண்டு) வழிபட்டு வாழும் ஏ-று.

எழுவாய் மேலைச் சூத்திரத்தி னின்றும் வருவிக்கப் பட்டது. சீவன் முத்தனென்பது ஏற்புழிக் கோடலாற் பெறுதும். நோன்றான் வினைத்தொகை. நோன்றல் பொறுத்தல் “எடுத்துச் சுமப்பாணை” என்றார் புடைதூலாசிரியரும். கழிஇ என்பது குறிப்புருவகம். மாலற நேய மலிந்தவரென்றது அம்மலங்கழிஇ யன்ப ரொடு மீஇயினு ரென்னும் பொருடந்தா சுட்டுப் பெயர் மாத்திரையாய் நின்றது. நேயமலிதல் கூறவே, வழிபாடும் பெறப்படும். தான் அசை.

அம்மலங்கழிஇ என்றதனால் அறிவு வியாபரிக்கு மிடமும் அன்பரொடு மீஇ என்றதனால் இச்சை வியாபரிக்கு மிடமும், தொழுமென்றதனாற் செயல் வியாபரிக்கு மிடமும் பெறப்பட்டன. படவே, சீவன் முத்தர்க்கு அறிவிச்சை செயல்கள் ஏனைவிடயங்களிற் செல்லா வென்பது உம் பெறப்பட்டது. இம்மூன்றும் பிரிப்பின்றி ஓரிடத்தொருங்கு நிகழ்வன வாகலின், விடயவேற்றுமையின்மையு முணர்க.

தொழுக வென்னாது தொழு மென்றமையின், இஃதனைத் தோரது தன்மை யென்பது பெற்றும். அற்றுகலினன்றே இதனைச் சாதன வோத்தின் வையாது ஈண்டு வைத்தா ரென்பது. இனித்தொழு மென்பதனை இரட்டிற் மொழிந்து கொண்டு விஞ்ஞாபிப்பொருள் பட நின்ற முன்னிலைவவலாக்கிய முரைத்துக்கொள்க. என்னை? செல்வப்பெருக் குடையார்க்கு உணவாகிய ஆன்பால்

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம். ௩௭௭

உடம்பு நோயின்றி வளரச்செய்யும் மருந்து மாதல்போல, இவ் வழிபாடு மலவாசனை சிறிதுந் தாக்குதலின்றிச் சிவானந்தம்மேன் மேல் வளரச் செய்யுஞ் சாதனமாதலு முடைமையின், கண்ண ழித்துரை பற்றி விதியாகவைத்துரைத்தலும் அதுபற்றி.

விளக்கம்.

(இச்சுத்திரத்தின் பொழிப்புரை.) மேற்பதினொராஞ் சுத்திரத்திற் கூறியவாறு அயரா அன்பின் அரன் கழலணைந்த முத்தன் வினைப்பயனை அனுபவிக்கப் புறத்துச் செல்லுங்கால், சீவன் முத்தனைப் படுவன். அச்சீவன் முத்தன் புறத்துச் செல்லுங்கால் செங்கமல மலர்போல விரிந்து விளங்கிய முதல்வனுடைய பொறுக்குந் திருவடியை அணையவொட்டாது அத்திருவடியை மறக்கும்படி மும்மலங்களுஞ் செய்விக்கும். ஆசலால், அவ்வாறு மறக்கும்படி செய்விப்பதை இயல்பாகவுடைய அம்மும்மலங்கள் என்னும் அழுக்கை ஞானம் என்னும் நீரினாற் கழவி, அவ்வாறுகழுவாத லால் மேலைச் சுத்திரத்திற் கூறியவாறு அயரா அன்புசெய்யும் மெய்ஞ் ஞானிகளோடு கலந்து கூடி, மலத்தினுண்டாகும் மயக்கம் நீங்குதலால் இடைவிடாத அன்பினையுடைய அம்மெய்ஞ்ஞானிகளுடைய திருவேட மாகிய விபூதி உருத்திராக்கங்களையும் சிவாலயத்தையும் முதல்வன் எனவே கண்டு வழிபட்டு வாழ்வன் என்று.

சீவன் முத்தன் என்னும் எழுவாய் மேலைச் சுத்திரத்தில் நின்றும் வருவிக்கப்பட்டது. மேலைச் சுத்திரத்தில் அரன்கழல் செலுமே எனக் கூறப்பட்டதேயன்றிச் சீவன் முத்தன் எனக் கூறப்படவில்லையெனின், அரன்கழலணைந்த நிலை பாழுத்தியேயாயினும் அந்நிலை நின்றார் புறத்துச் செல்லுங்கால் நிற்கும் முறைகூடும் இச்சுத்திரத்திற் கேற்ப ஏற்புழிக்கோடல் என்னும் உத்தியால் சீவன் முத்தன் எனவருவிக்கப்பட்டதென அறிக.

நோன்றான் என்பது நோன்ற நோற்கின்ற நோற்குந்தான் எனவிரியுமாகலின் வினைத்தொகை. நோன்றல் என்பது பொறுத்தல். அதாவது அடியார் களைத் தாங்குந் திருவடி யென்பாதாம். இக்கருத்துப் பற்றியே திருவருட் பயன் என்னும் நூலில் உயிர் விளக்கம் இவது செய்யுளில் “எடுத்துச் சுடப்பாளை” என்றார் புடைநூலாசிரியரும். இதனையே சிவஞான சித்தியார் ௧0-வது சுத்திரம் ௧-வது, செய்யுளில் “சிவனும் இவன்செய்தி யெலாம் என்செய்தி யென்றும் இவனுக்குச் செய்தது எனக்குச் செய்தது என்றும் பவமகல வுடனாகி நின்றுகொள்வன்” என வழிநூலாசிரியரும் அருளிச்செய்வா ராயினர்.

௫௭௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கழீஇ என்றது மலத்தை அழுக்காகவும் ஞானத்தை நீராகவும் குறிப்பால் உருவகஞ்செய்யும்படி நின்ற குறிப்புருவகம்.

மாலற நேய மலிந்தவர் என்றது, மலங்கழுவி அன்பரொடு மருவிய வரினின்றும் வேறுனவான்று; அவரையே குறித்த சுட்டுப் பெயர் மாத்திரையாய் நின்றது. ஆதலால் அவரது திருவேடத்தை என உரைசெய்யப்பட்டது.

நேயமலிந்தவர் என்றதனால், அம்மெய்ஞ்ஞானிகள் கடவுளிடத்து அன்பு செய்தலையன்றிக் கடவுளை வழிபடுதல் இல்லையோ எனின்? நேய மலிதவி னாலேயே வழிபாடும் உண்டென்பது தானே பெறப்படும் என்க.

ஆலயந்தானும் என்றதிலுள்ள தான் என்பது அசை.

இச் சூத்திரத்தால் சீவன் முத்தருடைய அறிவு இச்சை செயல்கள் மூன்றுஞ் செல்லும் இடம் இவை யெனக்கூறியவாறாகும். எவ்வாறெனின்; அம்மலங் கழீஇ என்றதனால் மலத்தை நீக்குதலிலேயே அறிவு தொழிற்படு மெனவும், அன்பரொடு மரீஇ என்றதனால் அன்பர் கூட்டத்திலேயே இச்சை தொழிற்படு மெனவும், தொழு மென்றதனால் திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் சிவனென வழிபடுதலிலேயே செயல் நிகழு மெனவும் மூவிடமும் பெறப்பட்டமையறிக. படவே, சீவன் முத்தர்க்கு இம்மூ விடங்களை யின்றி ஏனைய விடயங்களில் அறிவு இச்சை செயல்கள் செல்லாவென்பதாஉம் பெறப்பட்டது. அறிவு இச்சை செயல்கள் மூன்றுத் தொழிற்படும் இடம் மூன்றாதலால் மேலேச் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு, ஒரு பொருளைப் பற்றிய முத்தன் வேறுவேறு பொருளைப் பற்றிய வேறு வேறு செயலை உடையவன் ஆவனோ எனின், ஆகான். எதனாலெனின், மல நீக்கத்தால் அன்பர் கூட்டத்திற் பற்றும்; அப்பற்றால் அவரையும், அவர் வேடத்தையும், ஆலயத்தையும் வழிபடுந் தொழிலும் பிரிப்பின்றி உடனிகழ்ச்சியாய் நிகழ்வனவாம் ஆதலினாலும் மலநீக்கமும் அன்பரும் திருவேடமும் சிவாலயமும் அராளையே குறித்தலினாலும் என்க.

தொழுக என்று விதிவாக்கியடாய்க் கூறாமல் தொழும் என்று இயல்பாயுள்ள இலக்கணவாக்கியமாய்க் கூறினமையின், இச் சூத்திரம் திருவடியடைந்த சீவன் முத்தரது தன் மமையைக் கூறிற்று என்பது பெறப்பட்டது. ஆதலினாற்றான் கருத்துரைக்கப் பொருள் கூறுங்கால் சீவன் முத்தி நிலையில் எனக் கூறப்பட்டது. சீவன் முத்தர்தன்மை கூறும் சூத்திரமாதலினாற்றான் இதனைச் சாதன இயலில் வைப்பது பயனியலாகிய இவ்விடத்தில் வைத்தாரென அறிக.

இனித்தொழும் என்றனை இரட்டிற் மொழித்துகொண்டு தொழுவன் என்று முன்கூறிய பொருளையன்றி தொழுக என முன்னிலை வை

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.க-ம்அதி.௫௭௭

லாக்கியும் உரைத்துக் கொள்க. தொழும் என்பது தொழுவன் என்னும் பொருள்படப் படர்க்கை வாக்கியமாய்க் கூறுங்கால் செய்யுமென்னு முற்றாயும், தொழுக என முன்னிலையேவல் வாக்கியமாய்க் கூறுங்கால் உம் விசு திப்பொருள் படவும் கொள்க. தொழும் என்ற இச்சொல்லே இவ்வாறு இலக்கண வாக்கியமாகவும், விதிவாக்கியமாகவுங் கொள்வானேன் எனின், பசுவின் பாலானது செல்வப்பெருக்கம் உடையார்க்கு உணவாயும் உடம்பு நோயின்றி வளரச்செய்யும் மருந்தாயும் இருத்தல்போலச் சீவன் முத்தரிட த்துநிகழும் இவ்வழிபாடு சிவானந்த அனுபவத்தை மேன்மேல் வளரச் செய்யும் அதுபவமாயும், மலவாசனை யாகிய நோயைத் தீர்க்குஞ் சாதனமாகிய மருந்தாயும் இருத்தலால், அதுபவ வளர்ச்சிபற்றி இலக்கணமாகவும் மல நோய் தீர்த்தல்பற்றி விதியாகவுங் கொள்ளல் வேண்டும் என அறிக. இக் கருத்துப் பற்றியே நூலாசிரியர் கருத்துரையில் வழிபடுமாறு என இலக் கணமாகவும் மேற்கோளில் மலங்களைக் களைக சிவபத்தர்களோடு இணங்குக திருவேடத்தையுஞ் சிவாலயத்தையும் வழிபடுக எனவிதியாகவும் கூறிப் புறனடை அதிகாரணத்தால் அவ்விதியை வலியுறுத்தினார்.

சிறுநூரை.

இதனுள் செம்மலர் நோன்றாள் சேரலொட்டா அம்மலங் கழிஇ என்றது ஓரதிகரணம்; அன்பொடு மரீஇ யென்றது ஓரதி கரணம்; மாலற நேய மலிந்தவர்வேடமும் ஆலயந்தானும் அரனெ னத் தொழுமே என்றது ஓரதிகரணம்; ஆக மூன்றதிகரணத்தது இச்சுத்திரமென்றுணர்க.

விளக்கம்.

வெ-டை.

முதலதிகரணம்.

சீவன் முதற்கர் முதலாவது செய்ய வேண்டுவது மும்மலங்களைக்

களைதல் எனக்கூறும்

மேற்கோள்.

ஈண்டு ஆணவமாயை கான்மியமென்னு மலங்களைக் களைக வேன்றது.

௩௮௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், சீவன்முத்தர்க்கு ஒருதலையான் முன்னர்ச் செய்யக்கடவ திதுவெனச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணழித் துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள் வெ - டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர்உரை.

இ-ள். ஈண்டு—இம் மூன்றதிகாணத்துள் வைத்து இம்முதலதிகாணத்து, —ஆணவமாயை கான்மிய மென்னுமலங்களை—ஆணவம் மாயை கான்மியம் என்று கூறப்படும் மும்மலங்களை, —களைக என்றது—நீக்குக எ-று.

சிற்றுரை.

கன்மமலமே தன்மூலத்தை நோக்கிக் கான்மிய மெனவும் படும். காமியமெனப் பாடமோதி, ஆகாமியங் காமிய மெனத்தலைக்குறை பென்றுரைப்பாருமுளர்.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் செம்மலர் நோன்றாள் சேரலொட்டா அம்மலங்கழீஇ என்ற சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம் மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்கோ வெனின், சீவன்முத்தருடைய அறிவு புறத்துச் செல்லுங்கால் எவ்வாறு தொழிற்பட வேண்டுமென்பாரை நோக்கிச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைப் பதச்சேதஞ்செய்து உறுதியாக முதலாவது செய்யவேண்டுவது மலங்களைக் களைதல் எனக் கூறியவாறும்.

இவ்வதிகாணத்தில், சீவன் முத்தர் மலங்கள் தாக்காதிருத்தற்பொருட்டு அவற்றைக்களைய வேண்டுமோ வேண்டாமோ என்பது ஐயப்பாடு. வேண்டாம் என்பது பிறர்பக்கம்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) இச்சூத்திரத்திற் கூறப்படும் மூன்று அதிகாணங்களுள் இம்முதலதிகாணத்தில் ஆணவம் மாயை கான்மியம் என்னும் மும்மலங்களை நீக்குக எ-று.

கான்மியம் என்பது கன்ம மலத்திற்கே மூலகன்மத்தின் சம்பந்தம் நோக்கி வந்தபெயர். கன்ம மலமாவது நல்வினை தீவினை என்னும் இருவி

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.க-ம்அதி.௩௮௧

னைகள். இவ்விருவினைகளும் கேவலத்தில் நின்றும் நீங்கி உடம்பு பெற்ற பின்னர் நிகழ்வனவாம். உடம்பால் இருவினையும் இருவினையால் உடம்பும் மாறி மாறி வரும். கேவலத்தில் நின்றும் நீங்கி உடம்பு பெறுதற்குங் கன்மம்வேண்டும். இன்றேல் பல வேறு வகைப்படச் சிருட்டி நிகழ்தல் கூடாது. அந்தக் கன்மந்தான் மூல கன்மமெனப்படும். அம்மூல கன்மமா வது ஆன்மாவின் இச்சரசத்தியின் காரியமாகிய விருப்பு வெறுப்பேயாம். அந்த விருப்பு வெறுப்பாகிய மூலகன்மம் உண்டென்று காட்டி அம்மூல கன்மத்தின் சம்பந்தமாய் நிகழும் இருவினைகளும் கான்மியமெனப்படும் என்னும் இக்கருத்துப்பற்றியே, சிவஞான சித்தியார் உ-ம் சூ-ம் டகூ-வது செய்யுளில் தனமமோடதன்மமாகி * * * கன்மமும் மூலங்காட்டிக் காமிய மலமாய் நிற்கும்” என்றார் வழிநூலாசிரியரும்.

இனி இம்மேற்கோளில் கான்மியமென்றிருப்பதை காமியமென்று பாடங் கொண்டு சிவஞானசித்தியார் அ-ம் சூ-ம் க0-வது செய்யுளில் “இனிச் செய்கன்மம் மூலமலம் ஞானத்தால் இடிப்பன்” என வழிநூலா சிரியர் கூறியவாறு ஆணவம் மாயைகளோடு களையக்கூடியதாய் நின்றது ஆகாமியவியனையே யாதலால், ஆகாமியம் என்பதிலுள்ள தலையெழுத்துக் குறைத்து காமியமென நின்றதென்று உரைப்பாரு முளர்.

சேவன்முத்தர் மும்மலங்களைக் களையவேண்டும் என்பதற்குக் காட்டும்

எ து.

அவைதாம் ஞானத்தை யுணர்த்தாது அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்துமாகலான்.

சிற்றந்தர.

எ-து எ-து எ-னின், “**மாயை** தன்னொடு வல்வினையின் றே” எனப் பாச நீக்கம் **மெய்** பெறப்பட்டமையின், மெய் யுணர்ந்து நிட்டைகூடியபின் **அவைய** களையக் கிடத்தல் யாங்ஙன மென்பாரை நோக்கிச் சூத்திரத்தின் உடம்பொடு புணர்த்தோதிய பொருளைத் தெரித்துணர்த்தி மேற்கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று.

(இ-ள்.) அம்மலங்கண் மூன்றும் மெய்யுணர்ந்து நிட்டை கூடினா மாட்டும் யரதானு மோராற்றா னுழைந்து தம் மெய்யுணர் வைக் கீழ்ப்படுத்திப் பிறவிக்கு வித்தாகிய பண்டை விபரீதவுணர் வை மேற்படுத்தவனவாம். ஆகலான் அஃதவர்க் காகாமையின் ஈண்டு ஆவணமாயை கான்மிய மென்னு மலங்களைக் களைக் வென மேற்கொண்டது எ-று.

உணர்த்துதல் உணர்விற கேதுவாதல். ஈண்டு அஞ்ஞான மென்றது விபரீதவுணர்வை.

டு அ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னசொல்லிற்றோ வெனின், மேல் பத்தாஞ் சூத்திரத்திலேயே “மலம் மாயை தன்னொடு வல்வினை யின்றே” எனப் பாச நீக்கம் பெறப்பட்டமையின், அவ்வாறு பாசம் நீங்கிப் பதினொராஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு அரன் உபகாரமாகிய மெய்யுணர்ந்து அவன் திருவடியடைதலாகிய நிட்டை கூடியபின் ஆணவம் மாயை கன்மம் என்னு மும் மலங்களும் களையும் வண்ணம் நிற்கும் என்றல் எவ்வாறு பொருந்தும் என்ற பாறைநோக்கிச் சூத்திரத்தில் “செம்மலர் நோன்றான் சேரலொட்டா அம் மலம்” என்றவிடத்து உடம்பொடு புணர்த்தோதிய அயர்த்தலைச் செய்விக்கும் என்னும் பொருளை விளக்கிக்காட்டி மும்மலங்களைக் களைக என்று கூறிய மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

அம்மலம் என்ற வாக்கியத்தில் அயர்த்தலைச் செய்விக்கும் என்னும் பொருளைப் புணர்த்திக் கூறினமையின் உடம்பொடு புணர்த்தலாகும். இவ்வாறுகொள்ள வில்லையானால் அநாதியே திருவடியைச் சேரவொட்டாது தடுத்தலைக் குறிக்கும். அத்தடை பத்தாஞ் சூத்திரத்தாலேயே ஒழிந்தமையின் அது பொருந்தாது.

(இந்த ஏதுவின்பொருள்.) பத்தாஞ்சூத்திரத்தில் இல்லை எனக்கூறிய ஆணவம் மாயை கன்மம் என்னும் அம்மலங்கள் மூன்றும் பதினொராஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு மெய்யுணர்ந்து நிட்டை கூடினாிடத்தும் யாதானும் ஒரு வழியால் நுழைந்து தம் யுணர்வைக் கீழ்ப்படுத்திப் பிறவிக்கு வித்தாகிய பழைய விபரீதவுணர்வை மறப்படுத்துவனவாகும். அது மெய்யுணர்ந்து நிட்டைகூடினார்க்கு ஆகலான இவ்வதிகாரத்தில் ஆணவ மாயை கான்மியம் என்னும் மலங்களைக் களை மேற்கோள் கூறிய தாம் என்று.

விபரீதவுணர்வாவது தானல்லாத உடம்பைத் தான் எனவும் தனதல்லாத பொருள்களைத் தனதெனவும் எண்ணுதல்.

அஞ்ஞானமாகிய விபரீதவுணர்விற்கு மும்மலங்களும் ஏதுவாய் நிற்கும். எவ்வாறெனின், ஆணவம் உண்மையை அறியவொட்டாமல் மறைக்கும். மாயை மயக்கத்தை உண்டுபண்ணும். கன்மம் விருப்பு வெறுப்பை உண்டுபண்ணும். ஆகவே அறியாமையோடு கூடிய மயக்கத்தால் உண்டாகும் ஆசையால் உடம்பில் யான் என்னும் புத்தியும் பொருள்களில் என தென்னும் புத்தியும் நிகழும். இவ்வாறு விபரீதமாகிய அஞ்ஞான உணர்விற்கு ஏதுவாயுள்ள மும்மலங்களை, இந்த ஏதுவில் அஞ்ஞானத்தை உணர்த்துமெனக் கூறினார். ஆகலால் உணர்த்துமாசலான் என்றதற்கு உணர்விற்கு ஏதுவாகலான் எனக்கொள்க. ஞானத்தை உணர்த்தாது என்றதற்கும் இவ்வாறே ஞானத்தை யுணர்த்துதற்கு ஏதுவாகாது எனக்கொள்க.

பயனியல்பன் னிரண்டாஞ்சூத்திரம். கம்அதி. ௩௮௩

இந்த ஏதுவில் அஞ்ஞானம் என்றது ஆணவ மலத்தைக் குறியாது. எதனாலெனின், அவைதாம் என்றதில் ஆணவமலமும் அடங்கி விட்டதனால் என்க. ஆகவே, அஞ்ஞானம் என்றது விபரீத உணர்வைக் குறித்தது என அறிக.

இந்த ஏது, சீவன்முத்தர் மலங்களைக் களையவேண்டாம் என்பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

சீவன் முத்தர் மும்மலங்களைக் களையவேண்டும் என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

புண்ணிய பாவம் பொருந்துமிக் கான்மியமு
மண்முதன் மாயைகாண் மாயையுங்—கண்ணிய
வஞ்ஞானங் காட்டேமீவ் வாணவமு மிம்மூன்று
மெய்ஞ்ஞானிக் காகா விடு.

சிறுநூரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அவை அஞ்ஞானத்திற் கேதுவாய் வந்து நுழையுமாயும் அஃது அவர்க்காகாமையுந் தெரித்துணர்த்தி ஏதுவை வலியுறுத்தாத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) புண்ணிய பாவம் பொருந்தும் இக் கான்மியமும்—புண்ணிய பாவப்பயனாயும் புண்ணிய பாவ காரணமாயும் பொருந்துகின்ற இக் கன்ம மலமும்,—மண்முதல் மாயை காண் (இம்) மாயையும்தெரியும்தல் மோகினி யீறாகக் காணப்படுகின்ற இம்மாயா மலமும்,—கண்ணிய அஞ்ஞானங் காட்டும் இவ்வாணவமும்—சுட்டியறிவதாகிய விபரீத உணர்வைப்பயக்கும் இவ்வாண மலமும்,—இம்மூன்றும் மெய்ஞ்ஞானிக்கு ஆகாவிடு—இம்மலங் கண் மூன்றும் மெய்யுணர்வுடைய உனக்காகாமையான் (அவற்றை) விடுக் தொழிவாயாக எ-து.

எல்லாமலங்களும் பற்றறத் துடைத்து மெய்யுணர்ந்து நினைக்காது இருக்கு உடம்பு நிற்குமளவும் பிரார்த்தவினை அவ்வுடம்பைப் பற்றி நின்றலான அஃது அவர்க்கு ஒரோவழி வாசனைவயத்தான் இங்குளிவாங்குங் கலம்போல வந்து தாக்கும்; அவ்வழிப் “பிறச்செயாததுபணிப்பதின்னு” ஆகலின் அது சார்பாக விருப்ப வெறுப்புக்கள் உளவாம்; அவை உளவாகவே, பரமே பார்த்திருப்பார்க்கு நிலமுதலிய ஏக தேசப்பொருள் காட்சிப்படும்;

௩௮௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

படவே, அவற்றைச் சுட்டியறிவதாகிய விபரீத வுணர்வு மேற் பட்டு மெய்யுணர்வைக் கீழ்ப்படுத்துப் பிறவிக்குவித்தாம் ; இவ்வாறும்மூன்றும் அறிவற்றம் பார்த்து இம்முறையானே வந்து தலைப் படுமெனக் காட்டிக் கூறுவார் கன்மமாயை யாணவமென் றிம் முறையின் வைத்து அவ்வக்காரிய நிகழ்ச்சிகளை எடுத்தோதிச் சுட்டிக்கூறினர். இகரச் சுட்டு இடையினும் வந்தியையும். புண்ணிய பாவ மென்றது உபசாரம். முன்வந்த மாயை முப்பத்தொரா மெண்ணு முறைமைக்கணின்ற தத்துவத்தை யுணர்த்தி விடாத வாகு பெயராய்த் தன்னை யீராகவுடைய ஏனைத் தத்துவங்களையுந் தழீஇயிற்று. காண் மாயை செயப்படு பொருளோடு முடிந்த வினைத்தொகை.

இவை சிவபோகப் பெருவாழ்வை யிழப்பித்தலின் மெய்ஞ் ஞானிக் காகாவாயின. மேன் மேன் முறுகுவனவாய இவற்றைத் தோன்றும் பொழுதே துடைபாக்கால் “களைஞ நர் கைகொல் லுங் காழ்த்த விடத்து” என்னு முறைமைத்தாய் முடியுமென் பது பற்றி விடுஎன ஈண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டது. விடுதலாவது, அவை அம்முறையா னிகழ்ந்தவழி இவ்வஞ் ஞானம் ஏகதேசக் காட்சியானாய் தெனவும், அக்காட்சி விருப்பு வெறுப்புக்களது தோற்றத்தா னாய்தெனவும், அத் தோற்றமும் பிராரத்த வினை நுகர்ச்சிக்கட்டுசென்ற தற்போதத்தா லாய்தெனவும் அறிந்து, அங் னனஞ் செல்வதாகிய தற்போதம் முனையாதவாறு பரிகரித்துச் சிவஞானத்துடைங்கிச் “சிவாநுபவஞ் சுவாநுபூதி” யாம்படி ஞானநிலையில் உறைத்து நின்றல். மாயை கன்மங்கள் அஞ்ஞானங் காட்டுதல் ஆணவ மலச்சார்பானாய் செயற்கையென்ப துணர்த்து தற்கு, மூன்றற்கும் பொதுவாக ஏதுவுட்குறிப் போந்த வதனை ஈண்டாணவ மாத்திரைக்கே சிறந்தெடுத்தோதினர்.

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோவெனின, ஏதுவிற்கூறிய ஆணவ மாயை கான்மியம் என்னு மும்மலங்களும் விபரீத உணர்வை உண்டு பண்ணுதற்கு ஏதுவாய் வந்து துழையும் முறையினையும், அவ்வாறு வந்து துழைதல் சீவன் முத்தர்க்கு ஆகாதென்பதனையும் விளக்கிக்காட்டி அம்மூன் றும் அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்தும் என்ற ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பெர்-ரை.) புண்ணியத்தின் பயனாகிய இன்பமாயும் பாவத்தின் பயனாகிய துன்பமாயும் புண்ணியத்திற்குக் காரணமாகிய நல்வினையாயும் பாவத்

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம்அதி.௫அரு

திற்குக் காரணமாகிய தீவினையாயும் பொருத்துகின்றது விருப்பு வெறுப் பாகிய கன்ம மலமாதலால் இக்கன்ம மலமும், பிருதிவிமுதலாகிய ஆன்ம தத்துவம் இருபத்து நான்கும் காலமுதல் அசுத்தமாயை வரையுள்ள வித் தியாதத்துவம் ஏழும் ஆகத் தத்துவம் முப்பத்தொன்றாகக் காணப்படுகின் றது மாயா மலமாதலால் இம்மாயா மலமும், இத்தத்துவங்களாலாகிய சனு கரண புவன போகங்களைச் சுட்டி அறிவதாகிய விபரீத உணர்வை உண்டு பண்ணுவது ஆணவ மல மாதலால் இவ்வாணவ மலமும் ஆகிய இம்மலங் கள் மூன்றும் மெய்யுணர்வையுடைய உனக்காகாமைமால் அம் மும்மலங் களைவிட்டு நீங்குவாயாக எ-று.

(க-ரை.) பிராரத்தவினை காரணமாக விருப்பு வெறுப்பாகிய கன்ம மலமும் கன்மமலங் காரணமாகத் தத்துவத் தோற்றமாகிய மாயா மலமும், அம் மாயாமலங் காரணமாக விபரீத உணர்வை உண்டுபண்ணும் ஆணவ மலமும் வந்து துழையுமாதலால் அம் மும்மலங்களையும் விட்டு நீங்குக என்பதாம்.

பத்தாஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு எல்லா மலங்களும் பற்றற நீக்கிப் பதினொஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு இறைவன் அத்துவிதமாய் நின்று உபகரித்துவரும் உண்மையுணர்ந்து அவ்விறைவன் திருவடி யடைதலாகிய நிட்டைகூடின முத்தர்க்கு ஆகாமிப சஞ்சிதவினையுள் கெட்டொழியுமே யன்றிப் பிராரத்தவினை கெடுவதில்லை. ஆதலால் பிராரத்தவினை உள்ள வளவும் உடம்பும் அவ்வுடம்புள்ள அளவும் பிராரத்தவினையும் நிற்கும். அப் பிராரத்த வினையானது மெய்யுணர்ந்து நிட்டைகூடிய முத்தரைப் பற்றுவ தில்லையாயினும் அம்முத்தருக்கு ஒவ்வொரு சமயத்தில் உடம்போடு கூடியிருக்கும் பழக்கவாசனையால் வந்து தாக்கும். மலம் நீங்கியும் வாசனையால் பிராரத்தவினை தாக்குதல் எதுபோல வெனின், பெருங்காயம் வைத்துள்ள பாண்டத்தில் பெருங்காயம் இல்லாதபொழுதும் வாசனை தங்கியிருந்து அப் பாண்டத்தைத் தாக்குதல்போலாம்; அவ்வாறு பிராரத்தவினை தாக்கும் பொழுது அவ்வினைப்பயனை அனுபவிக்குங்கால் சிவஞான சித்தியார் உ-ம் சூ-ம் கக-வது செய்யுளிற் கூறியவாறு “ பிற்செயா ததுபவிப்பதின்று ” ஆதலால் செயல்வழியாகவே அனுபவம் நிகழும். அச் செயலும் விருப்பு வெறுப்புக்களின் வழியாக நிகழும். ஆகவே அனுபவங் காரணமாக உண் டாஞ் செயலின்வழியாக விருப்பு வெறுப்புக்கள் உண்டாகவே, பாமே பார்த்திருக்கும் அம்முத்தர்க்குப் பிரபஞ்சப்பொருள்கள் அறியப்படும். படவே, அப்பிரபஞ்சப் பொருள்களைச் சுட்டியறிவதாகிய விபரீத உணர்வு மேற்பட்டு மெய்யுணர்வைக் கீழ்ப்படுத்திப் பிறவிக்கு வித்தாம்: இவ்வாறு விருப்பு வெறுப்புக்களைச் செய்யுங் கன்ம மலமும், பிரபஞ்சப் பொருளைத் தோற்றச்செய்யும் மாயா மலமும், விபரீத உணர்வு மேம்படச்செய்யும் ஆணவ மலமும் ஆகிய மூன்றும் திருவடியைக்கூடிய அறிவு பிராரத்தவினை

நி அகா சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

காரணமாக அத்திருவடிபை மறக்குஞ் சமயம்பார்த்துவந்து கூடும். முன்னர்க் கன்மமலமும் அக்கன்மமலங் காரணமாக மாயாமலமும் அம்மாயாமலங் காரணமாக ஆணவமலமும் வந்துகூடும் என்பதை அறிவிக்கவேண்டிச் செய்யுளில் மேற்கோளிற் கூறியவாறு ஆணவம் மாயை கன்மமென்று கூறாமல் கன்மம் மாயை ஆணவம் என்று இம்முறையில் வைத்துக்கூறினார். அவ்வாறு கூறுங்காலத்தும் கன்மத்தின் காரியமாகிய விருப்பு வெறுப்புக்களையும் மரையின் காரியமாகிய பிரபஞ்சத்தையும் ஆணவத்தின் காரியமாகிய விபரீத உணர்வையும் எடுத்துக்கூறி இக்காரியங்களையுடைய கன்மம் மாயை ஆணவம் எனச் சுட்டிக் கூறினார்.

கன்மத்திற்கும் ஆணவத்திற்கும் இகரச் சுட்டிருத்தலால் அந்த இகரச் சுட்டு நடுநின்ற மாயையோடும் வந்து பொருத்தும். ஆதலால் இம்மாயை என உரை செய்யப்பட்டது.

புண்ணிய பாவத்தின் பயனாகிய இன்ப துன்பங்களையும் புண்ணிய பாவத்தின் காரணமாகிய நல்வினை தீவினைகளையும் புண்ணிய பாவமென்றது உபசாரம்.

இன்ப துன்ப அனுபவமும் நல்வினை தீவினையாகிய செயலும் விருப்பு வெறுப்பைப் பொருத்தியே நிஃசுமாதலின் புண்ணியபாவம் பொருத்தும் இக்கான்மிய மெனக் கூறினார். ஆகலினற்றான் உரையாசிரியர் “பிற்செயா ததுபலிப்பதின்று ஆகலின் அது சார்பாக விருப்பு வெறுப்புக்கள் உளவாம்” எனக்கூறினார்.

மாயை காண் மாயை என்றவிடத்து முதலாவதாகக் கூறிய மாயையானது, வித்தியா தத்துவத்துள் ஒன்றாகிய மூப்பத்தொராவது தத்துவத்தை உணர்த்தி விடாத ஆகுபெயராய் அம்மாயா தத்துவத்துக்குக் கீழ்ப்பட்ட ஏனைய வித்தியா தத்துவங்கள் ஆறினையும் மண்முதல் என்றதனால் மண்முதலாகிய ஆன்மத்தத்துவங்களையுந் தழுவிற்று.

விடாத ஆகுபெயராவது புளியைத் தின்றான் என்றவிடத்து புளியாகிய சுவையை விடாது அதனையுடைய காயை அல்லது கனியை உணர்த்துதல். இச்செய்யுளில் மாயை என்றது அதனை விடாது அதன்கீழ்ப்பட்ட ஆறுதத்துவங்களை உணர்த்தினமையால் விடாத ஆகுபெயராயிற்று.

காண்மாயை என்றது காணப்படுகின்ற மாயை என்னும் பொருளைக் குறித்து நின்றலால் செயப்படு பொருளாகிய மாயையோடு முடிந்த வினைத்தொகை. மாயை தானே காரியப்படாமல் ஒருகருத்தாவால் காரியப்படவேண்டுதலின் செயப்படு பொருளாயிற்று.

இம்மும்மலங்களும் சிவனாந்தமாகிய சிவபோகப் பெருவாழ்வை இழக்கும்படி செய்யுமாசலால் மெய்ஞானிக்கு ஆகாவாயின.

பயனியல்பன் னிரண்டாஞ்சூத்திரம். ௩-ம் அதிகுரு அள

அக்கினியானது ஒரு இடத்தின் ஏகதேசத்தைப் பற்றினும் அப்பொழுதே அதனைக் கெடுக்காத விடத்து அது இடம் முற்றும் கெடுக்குமாற்போல மேன்மேல் முறுகி வளருந் தன்மையினையுடைய இம்மும்மலங்களைத் தோன்றும்பொழுதே துடைக்கவில்லை யாயின் சிவஞானத்தை முற்றும் கெடுக்கும். அன்றியும் தோன்றும் பொழுதே துடைக்காமல் முறுகி வளர்ந்த பின்னர் துடைக்க எண்ணில் அம்மலங்கள் துடைக்குந் தன்னைக் கெடுக்கும். எது போலவனின், முன்மரத்தை இளம்பருவத்திற் களையாமல் முதிர்ந்த பருவத்திற் களையத்தொடங்கின் களையார் கையினை அம்முன்மரங்களைவது போலாம். இவ்வுவமையினையே திருக்குறள் பனகத்திறன் தெரிதல் கூவது செய்யுளில் “இளைதாக முண்மரங் கொல்க களையுந் கைகொல்லுங் காழ்த்த விடத்து” என்றார் தேவரும். இவ்வாறு முறுகினால் துடைக்க முடியாது என்பது பற்றியே களைகளன்று மேற்கோளிற் கூறியதை விடு என இவ்வுதாரணத்தில் மீண்டுங் கூறி வலியுறுத்தப் பட்டது.

விடுதலாவது அம்மும்மலங்களுள் மேற்கூறிய வாறு பிராரத்தங் காரணமாகக் கன்முழங் கன்மங்காரணமாக மாயையும் மாயைகாரணமாக ஆணவமும் வந்தகூடித் தொழிற்பட்ட விடத்து, ஆணவமலத்தானாகிய விபரீத உணர்வை நோக்கி, இவ்விபரீதமாகிய அஞ்ஞானம் மாயாகாரியம் என்னும் பிரபஞ்ச உணர்வாகிய ஏகதேசக் காட்சியால் உண்டாயிற்று எனவும், அந்த ஏகதேசக் காட்சி விருப்பு வெறுப்புக்களின் தோற்றத்தினால் உண்டாயிற்றெனவும், அந்த விருப்புவெறுப்புக்களின் தோற்றமும் பிராரத்த வினை அனுபவித்தற் பொருட்டுச் சென்ற தற்போதத்தால் உண்டாயிற்றெனவும் அறிந்து, பிராரத்த அனுபவத்தை நோக்கிச் செல்வதாகிய தற்போதம் முளையாதவாறு கெடுத்து நான் என எழுகின்ற அத்தற்போதமின்றித் தான் சிவஞானத்துள் அடங்கிச் சிவஞான சித்தியார் அம்சும் கூசுவது செய்யுளிற் கூறியவாறு சிவாநுபவம் சுவாநுபூதியாம்படி ஞான நிலையில் உறைத்து நின்றலேயாம்.

ஆணவம் மாயை கன்மம் என்னும் மூன்றும் ஞானத்தை உணர்த்தாது அஞ்ஞானத்தை உணர்த்து மென ஏதுவிற் கூறினாரேனும், மாயை கன்மங்கள் அஞ்ஞானத்தை உணர்த்துதல் ஆணவமலத்தோடு கூடிய செயற்கையென்பது அறிவித்தற்கு, அம் மூன்றற்கும் பொதுவாக ஏதுவிற் கூறிய அஞ்ஞானத்தை இவ்வுதாரணத்தில் அஞ்ஞானங் காட்டும் இவ்வாணவமும் என ஆணவ மாத்திரைக்கே சிறப்பாக எடுத்துக் கூறினார்.

முதலதிகரணம் முற்றிற்று.

௩௮௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இரண்டாம் அதிகரணம்.

சீவன்முத்தர் இரண்டாவது செய்யவேண்டுவது களைந்த மலங்கள்
மீளப் பற்றுத வண்ணம் சிவனடியாரோடு
இணங்கவேண்டும் எனக்கூறும்
மேற்கோள்.

இனிச் சிவபத்தர்களோ டிணங்குக வேன்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், அம்மலங் கழிஇயினுர்க்கு அதனை
நிலைபெறுத்துவதாய் அதன் பின்னர்ச் செய்யக்கடவதிது எனச்
சூத்திரத்தின் இரண்டாங்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்
கோடனுதலிற்று.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். சிவபத்தர்களோடு—அத்துவித நிலையைக் கடைப்
பிடித்துச் செய்யும் அன்பானே முதல்வன் அருள்வழி நின்றசீவன்
முத்தர்களோடு,—இணங்குகவேன்றது—நட்புச் செய்க எ-று.

சிற்றுரை.

ஈண்டுச் சிவபத்தரென்றது பத்தியினுன் மறவாதேத்தி முதல்
வனது சீபாதத்தை யணைந்த சீவன்முத்தர் மேற்று. இணங்குதல்
நட்புச்செய்தல். சிவபத்தர்களோ டிணங்குக எனவே, எதிர்மறை
முகத்தான் ஏனையரோடிணங்கற்க வென்பது உம் பெறப்பட்டது.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் அன்பரோடு மரீஇ என்ற சூத்திரத்தின் இரண்டாங்
கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து மேற்கொண்டதாகும்.

இம்மேற்கோள் என்ன சொல்லிற்றோ அவனின், முதல் அதிகரணத்
திற் கூறியவாறு மும்மலங்களைந்த சீவன் முத்தர்க்குக் களைந்த மலங்கள்
மீளப் பற்றுகிருத்தற் பொருட்டுச் சூத்திரத்தின் இரண்டாங் கூற்றைப்
பதச் சேதஞ் செய்து பின்னர்ச் செய்யவேண்டுவது சிவபத்தர்களோடி
ணங்குதல் எனக்கூறியவாறும்.

பயனியல்பன்னி ரண்டாஞ்சூத்திரம்.உ-ம் அ.தி.ரு அக

இவ்வதிகரணத்தில், சீவன் முத்தர் சிவபத்தர்களோடுதான் இணங்க வேண்டுமோ. அல்லாதாரோடு இணங்கக் கூடாதோ என்பது ஐயப்பாடு. அல்லாதாரோடும் இணங்கலாமென்பது பிறப்பக்கம்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) பதினொராஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு இறைவன் அத்துவிதமாய் நின்று உபகரித்து வருவதை உணர்ந்து மறவாது செய்யும் அன்பினால் அவ்விறைவன் அருளையின்றித் தனக்குச் செயலில்லை யென அவன் அருள்வழி நின்ற சீவன் முத்தர்களோடு நட்புச் செய்க ளு-று.

இம்மேற்கோளில் சிவபத்தர் என்றது, மேல் பதினொராஞ் சூத்திரத் து இரண்டாவது அதிகரணத்திற் கூறியவாறு பத்தியினால் மறவாது ஏத்தி முதல்வனது சீபாதத்தை யணைந்த சீவன் முத்தரைக் குறித்தது. இணங்கு தலாவது அவரோடு சினேகஞ் செய்தல்.

சிவபத்தர்களோடு இணங்குக என்று கூறியது உடம்பாட்டுச்சொல். இதன் எதிர்மறையால் சிவபத்தரல்லாத ஏனையரோடிணங்கக் கூடா தென் பதுஉம் பெறப்பட்டது என அறிக.

சீவன்முத்தர் சிவபத்தர்களோடு இணங்கவேண்டும்

• என்பதற்குக்காட்டும்

ஏ து.

அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தை யுணர்ந்துவராகலான்.

சிறுநுரை.

எ-து ஏ-து எ-னின், உறவும் பகையுமொழித்த மெய்ஞ் ஞானிகள் சிலர்மாட்டு நட்பும் சிலர்மாட்டு நட்பின்மையுமுடைய ராதல் சால்பன் நென்பாணைநோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தனுத லிற்று.

இ-ள் வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

(இ-ள்) அல்லாதார்—பத்தியினான் மறவாதேத்தி முதல்வனது சீபாதத்தை யணையாத பாசத்தார்—அஞ்ஞானத்தை—சுட்டியுணர்வதாகிய விபரீத யுணர்வை,—உணர்த்துவ ராகலான்—அறிவிப் பாராகலான், இனிச் சிவபத்தர்களோ யுணங்குகவென மேற் கொண்டது எ-று.

டுக௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சிற்றுரை.

அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்து மாறு:— “தெய்வ மென்பதோர் சித்தமுண் டாகி—முனிவி லாததோர் பொருளது கருதலு—மாறுகோடி மாயா சத்திகள்—வேறு வேறுதம் மாயைக டொடங்கின—வாத்த மானா ரயலவர் கூடி—நாத்திகம் பேசி நாத் தழும் பேறினர்—சுற்ற மென்னுந் தொல்பகக் குழாங்கள்—பற்றி யழைத்துப் பதறினர் பெருகவும்—விரத மேபர மாகவேதியருஞ்-சரத மாகவே சாத்திரங் காட்டினர்—சமய வாதிக டத்த மதங்க ளே—யமைவ தாக வாற்றி மலைந்தனர்” என்றற் றொடக்கத்துத் திருவாக்குகளானறிக. மும்மலங்கள் அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்து தல் இலக்குவாய்த்துழி ஏதுவாதன் மாத்திரையே; சிவபத்தரல் லாதார் அவ்வாறன்றி இலக்குவாயாத வழியும் வாய்க்குமாறு செய் துகொண்டு பலவகை யுபாயங்களானுந் தம்மோடொப்ப விபரீத உணர்வைச் செலுத்தியே விடுவராகலான் அம்மங்களினுங் கொடி யவராகிய இவரை அவற்றினுமஞ்சி விட்டொழிதலே அறிவுடை மைக்குச் சான்றிப்பதாம்.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னெசொல்லிற்றோ வெனின், உறவும்பகையும் ஒழித்து எல்லா வுயிரையும் ஒப்ப நோக்கும் மெய்ஞ்ஞானிகள் மேற்கோளிற் கூறிய வாறு சிவபத்தர்களோடு சிநேகமும், சிவபத்த ரல்லாதாரோடு சிநேகமில் லாமையும் உடையராதல் பொருத்தமன்று என்பாரை நோக்கிச் சிவபத்த ரல்லாதார் செய்யுங் குறையை எடுத்துக்காட்டிச் சிவபத்தர்களோ டுணங்குக என்று கூறியமேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த ஏதுவின் பொருள்.) பதினொராஞ் சூத்திரத்து இரண்டாம் அதிகாரணத்திற் கூறியவாறு பத்தியினால் மறவாது ஏத்தி முதல்வனது சிபாதத்தை யணையாத அஞ்ஞானிகள், எல்லாம் சிவமாய்ப் பார்க்கும் ஞா னத்தைக் கெடுத்து ஒவ்வொன்றையும் இது இது எனச்சுட்டி உணர்வதா கிய விபரீத உணர்வை உண்டுபண்ணுவர்; ஆதலால் இனிச் சிவபத்தர்க ளோடு இணங்குக எனமேற்கோள் கூறியது எ-று.

சிவபத்தர் அல்லாத அஞ்ஞானிகள் அஞ்ஞானமாகிய விபரீத உணர் வை எவ்வாறு உணர்த்துவர் எனின், திருவாசகம் போற்றித்திரு அகவலில் தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி—* * * சமயவாதிகள் தத்தம் மதங் களே அமைவதாக ஆரற்றி மலைந்தனர் என்றது முதலாகக் கூறும் திருவாக்கு களால் தெய்வத்தைப்பற்றி ஆராயப் புகுந்தவிடத்து தெய்வம் இல்லை, என்

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.உ-ம்அதி. ௫௬௧

பார் சிலரும், தெய்வம் இல்லை விரதமே தெய்வம் என்பார் சிலரும், ஒவ்
வொரு மதங்களைப் பற்றிக்கொண்டு அந்த அந்த மதங்களே மேலானசென்
பார் சிலருமாக இவ்வாறு விபரீத உணர்வை உண்டிபண்ணுவர் என அறிக.

சிவபத்தரல்லாத அஞ்ஞானிகள் மும்மலங்களினும் மிகக் கொடிய
ராவர். எதனாலெனின், தற்போதம் உண்டாகும் சமயம் வாய்த்தபொழுது
தான் மும்மலங்களும் அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்துதற்கு ஏதுவாகும்; தற்
போதம் உண்டாகாத சமயத்தும் சிவபத்தரல்லாத அஞ்ஞானிகள் தற்போ
தம் உண்டாகும்படி செய்து கொண்டு பலவகை உபாயங்களினால் தம்
மைப்போல விபரீத உணர்வுடையராக அவ்விபரீத உணர்வைப் புகுத்தி
யேவிடுவர் ஆதலால் என்க. எனவே, அம்மலங்களினுங் கொடியராகிய
இவரை அம்மலங்களை விட அதிகமாக அஞ்சி விட்டொழித்தலே அறிவு
டைய மெஞ்ஞானிகளுக்குப் பொருத்தமாகும் என ஆசங்கை நீக்கியவாரும்.

இத்தவது, சிவன்முத்தர் சிவபத்தரல்லாதாரோடும் இணங்கலா மென்
பாரை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தார்த்தத் துணிபாயிற்று.

சிவன்முத்தர் சிவபத்தர்களோடு இணங்கவேண்டும்

என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

மறப்பித்துத் தம்மை மலங்களின் வீழ்க்குஞ்
சிறப்பில்லார் தந்திறத்துச் சேர்வை—யறப்பித்துப்
பத்த ரினத்தாய்ப் பரணுணர்வி னுணரு
மெய்த்தவரை மேவா வினை.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்துமவரோடு
இணங்காமை மாத்திரையே யமையும்; சிவபத்தர்களோடிணங்கு
தல் எற்றுக்கென்பாரை நோக்கி அதனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்) தம்மை மறப்பித்து மலங்களின் வீழ்க்குஞ் சிறப்பு
இல்லார் தந்திறத்துச் சேர்வை அற—(முதன்வன் காட்டியுங் கண்
டும் உபகரித்து நிற்கும் அத்துவிதநிலையை மறவாது கடைப்பிடிக்
குந்) தமது ஞானக்கண்ணை யிழப்பித்துத் (தீயநெறிக்கட் கொண்டு
சென்று) மலங்களானாய் பிறவிக்குழியில் வீழ்வித்துத் துயருறுத்
துவாராகிய அன்பிலார் கூற்றிலே (தொன்று தொட்டுப் பயின்று
வந்த) சேர்ச்சியறும்படி,—பத்தர் இனத்துப் பித்து ஆய்ப் பான்
உணர்வினால் உணரும் மெய்த்தவரை — (அம்மறவியை மாற்றி

நுகுஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

ஞானக்கண்ணை யுதவிப் பிறவிக்குழியினின்று மெடுத்த நன்னெறிக்கட்செலுத்தி வாழ்விக்குஞ் சிவபத்தாஹ கூற்றிலே பேரன்புடையாய் (அவ்வன்பு சார்பாக விளங்குஞ்) சிவஞானக் கண்ணால் அந்நிலை கடைப்பிடித் துணரப்பெற்ற மெய்த்தவாரியினரை,—வினைமேவா—(எல்லா வந்தத்தங்கட்கும் மூலமாய் வந்து சிறப்பில்லார்தந் திறத்துச் சேர்வையைப் பயப்பிக்கும்) பிராரத்த வினைகள் வாதியா எ-று.

மறப்பித்துத் தம்மை மலங்களின் வீழ்க்குஞ் சிறப்பில்லா ரென மேற்சொல்லிய பொருளைபே அதுவதித்து விரித்தோதினார்; அத நெதிர்மறை முகத்தாற் சிவபத்தாது பெருந்தகைமை யுணர்ந்து கோடற் பயனோக்கி. மலம் ஆகுபெயர். வீழ்க்குமென்றது உருவகங் குறித்து நின்றலின், அவ்வயுறைக்கப்பட்டது. எல்லா வற்றினும் அன்பு சிறந்தமையின் அதனைச் சிறப்பென்றார். பித்துப்போறலின் அன்பு பித்தெனப்பட்டது. ஏனைத்தவங்களெல்லாம் மெய்பாதலின்றி மல நடையாய்ப்போதலின், பாணுணர்வினாலுணருந் தவமொன்றே மெய்த்தவமெனப்பட்டது. வினை பால் பகாவஹினைப் பெயர்.

சிவபத்தர்மாட் டன்புடையாய் மனஞ் சொற் செய்கைகளான் அவர் வழிநிற்பார்க்கு உலகிய லுணர்வுமாறிச் சிவாநுபூகியுணர்வே மேம்பட்டு நிகழும்; அது நிகழவே, பௌதிக உடம்பைப் பற்றிவரும் பிராரத்தவினைகள் அவர்க்கு நுகர்ச்சியாதல் செல்லாமையின் வாதிக்கமாட்டா; மாட்டாதொழியவே, அவை பற்றுக்கோடாக நிகழுஞ் சிறப்பில்லார்தந் திறத்துச் சேர்வை பற்றாக் கெடுமென்பார் “சேர்வை-யறப்பித்துப்-பத்தரினத்தாய்ப் பாணுணர்வினாலுணரு—மெய்த்தவரை மேவா வினை” என்றார். எனவே, வீட்டுணர்வை நிலைபெறுத்துஞ் சிவபத்தர்களோ டுணங்கினாலன்றி வினை பற்றுக்கோடாகத் தொன்றுதொட்டுப் பயின்று வந்த சிறப்பில்லாநிணக்கம் அமுமையின், அவ்விணக்கம் ஒரு தலையான் வேண்டுமென வலியுறுத்தவாறாயிற்று.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) தம்மை மறப்பித்து மலங்களின் வீழ்க்கும் சிறப்பு இல்லார் தம் திறத்துச் சேர்வை அறப் பத்தர் இனத்துப்பித்து ஆய்ப்பான் உணர்வினால் உணரும் மெய்த்தவரை வினைமேவா.

பயனியல்பன்னி ரண்டா ஞ்சுத்திரம்.உ-ம் அதி. நுகங்

இவ்வதாரணம் என்ன சொல்லிற்றோவெனின், சிவபத்தரல்லாத அஞ்ஞானிகள் அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்துவராதலால் அவ்வஞ்ஞானிகளுடன் இணங்காமையெனப் போதும்; சிவபத்தரோடு இணங்குதல் எதற்கு என் பாரைநோக்கிப் பிரார்த்த வினைப்பயனை அனுபவிப்பதற்காக ரிட்டையில் நின்று நீங்கி வெளியேவருங்கால் யாதானு மொன்றனைப் பற்றாமலிருக்க முடியாது; அப்பொழுது சிவபத்தர்களோடு இணங்கவில்லையாயின் சிவ பத்தரல்லாதாரோடு இணங்க நேரும்; அல்லாதாரோடு இணங்காதிருத்தற் பொருட்டுச் சிவபத்தரோடு இணங்குதல் அவசியம் எனக்கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாறும்.

(பொ-ரை.) பதினொரு குத்திரத்திற் கூறியவாறு, காட்டியுங் கண் டும் உபகரித்து அத்துவிதமாய் நிற்கும் முதல்வன் நிலையை மறவாது பற்றி நிற்கும் சிவன் முத்தரானவர், தமது ஞானக்கண்ணை மறைப்பித்துத் தீயநெ றியின்கண் கொண்டுசென்று அத்தீயநெறியால் மலங்களினால் உண்டாகும் பிறவிக்குழியில் விழும்படிசெய்து துன்பத்தை உண்டு பண்ணுபவராகிய சிவபத்தரல்லாதார் கொள்கையில் பண்டைக் காலந்தொட்டுப் பழகிவந்த சேர்க்கை அறும்படி, ஞானக்கண்ணை மறைத்த அம்மறவியைமாற்றி ஞானக் கண்ணை யுதவிப் பிறவிக்குழியில் நின்றும் எடுத்து நன்னெறியின்கண் செலுத்தி வாழ்விக்குஞ் சிவபத்தரது கொள்கையிலே பேரன்புடையராதல் வேண்டும்; அவ்வன்பு சார்பாகவிளங்குஞ் சிவஞானக் கண்ணால் அவ்வத்து வித நிலையை உறுதியாகப்பற்றி உண்மை உணர்ந்த மெய்த்தவராயினாரை, எல்லாத் துன்பங்கட்கும் மூலமாயும் சிவபத்தரல்லாதார் சேர்க்கையை உண்டுபண்ணக் கூடியதாயும் உள்ள பிரார்த்த வினைகள் தாக்கமாட்டா வாம் என்று.

(க-ரை.) சிவபத்த ரல்லாதாரோடு சேராதிருத்தற் பொருட்டுச் சிவ பத்தரோடு சிநேகஞ்செய்யவேண்டும். சிநேகஞ் செய்தால், செய்யும் அவ ரைப் பிரார்த்தவினை சிவபத்தரல்லாதாரோடு சேரும்படி செய்யக்கூடிய தாயினும் செய்யாது என்பதாம்.

அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்துவர் என ஏதுவிற்கூறிய பொரு ளோபே இவ்வதாரணத்தில் அவர் உறவை நீக்கவேண்டும் எனக் கூறுதற் பொருட்டு அநுவாதமாக எடுத்துக்கொண்டு “மறப்பித்துத் தம்மை மலங் களின் வீழ்க்குஞ் சிறப்பிலார்” என விரித்தோதினார். அவ்விரியின் எதிர் மறை முகத்தால் அம்மறவியை மாற்றி ஞானக்கண்ணையுதவிப் பிறவிக்குழி யில் நின்றும் எடுத்து நன்னெறிக்கட் செலுத்தி வாழ்விக்குஞ் சிறப்புடை யார் சிவபத்தர் எனச் சிவபத்தரது பெருந்தகைமை யுணர்ந்துகொள்ளும் பயன் கருதி அவ்வாறு விரித்துக்கூறினார் என்க.

டுகசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரை விளக்கம்.

மலம் என்றது மலங்களினாலாகிய பிறவிக்குழியை உணர்த்துதலால் ஆகுபெயர்.

வீழ்க்கும் என்றது உருவகங்குறித்த நின்றலால் அவ் வருவகத்துக் கேற்ப மலங்களினாலாகிய பிறவியைக் குழியாக உருவகஞ்செய்து உரைக்கப்பட்டது.

சிறப்பிலார் என்றதிலுள்ள சிறப்பு என்பது எல்லாவற்றினுஞ் சிறந்தது அன்பு ஆதலின் அந்த அன்பைக்குறித்துச் சிவனிடத்து அன்பில்லார் என்னும் பொருளில் நின்றது. திருக்குறள் அறன்வலியுறுத்தல் க-வது செய்யுளில் “சிறப்பு ஈனும்” எனவும், ஷே நூல் மெய்யுணர்தல், அ-வது செய்யுளில் “சிறப்பு என்னும் செம்பொருள்” எனவும் வீட்டையே சிறப்பு எனக் கூறியிருக்கவும், இவ்விடத்து அன்பைச் சிறப்பென்றல் அத்திருக்குறளின் கருத்தோடு முரணாதோவெனின், முரணது; எவ்வாறெனின், அன்பு என்பது மந்ததாம், மந்தம், தீவிரம், தீவிரதாம் என நான்கு வகைப்படும். அவற்றுள், மந்ததர அன்பாவது உலகப்பற்று முக்கால் பாகமும் கடவுட்பற்று காற்பாகமும் ஆதல். மந்த அன்பாவது உலகப்பற்றுப் பாதியும் கடவுட்பற்றுப் பாதியுமாதல். தீவிர அன்பாவது உலகப்பற்றுக் காற்பாகமும் கடவுட்பற்று முக்காற்பாகமும் ஆதல். தீவிரதர அன்பாவது உலகப்பற்று அறவையின்றி முழுதுங் கடவுட்பற்றே யாதல். இத்தீவிரதர அன்பையே இச் செய்யுளில் சிறப்பு என்றார். இத்தீவிரதர அன்புசான் இந்நூல் பதினொராஞ் சூத்திரத்தில் அயரா அன்பு எனப்பட்டது. அயரா அன்புடையார் சிவானந்தாநுபவமாகிய வீட்டையுடையராதலின் ‘அயரா அன்பின் அரண் கழல் செலுமே’ என அப்பதினொராஞ் சூத்திரத்திற்குறிஞர். இந்நிலையில் அன்புசெய்யும் உயிரும், அன்பும், அன்பு செய்யப்படும் சிவமும், உள்ளளவேனும் பிரிப்பின்றி அத்துவிதமாய்க் கலந்து நிற்கும். இக்கருத்தேபற்றி “அன்பு சிவம் இரண்டென்பர் அறிவிலார்—அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிகிலார். அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிந்தபின்—அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருப்பாரே” எனத் திருமூலநாயனாரும், “இன்பமே என்னுடை அன்பே” என மணிவாசகப் பெருமானும் அருளிச்செய்வாராயினர். ஆகவே அன்பு செய்யப்படும் பொருள்பற்றித் திருக்குறளில் வீட்டைச் சிறப்பு என்றும், அப்பொருளில் நின்றும் பிரிக்கமுடியாத அன்பு பற்றி இந்நூலில் அன்பைச் சிறப்பு என்றுங் கூறினமையால் முரணில்லாமை அறிக். பதினொராஞ் சூத்திரத்தில் இச்சையே பேராணந்தமாய் விளக்கித் தோன்றும் என்றதும் இக்கருத்துப் பற்றியேயாம்.

பித்து என்றது அன்பைக்குறித்து நின்றது. தீவிரதர அன்புடையார் பித்துக் கொண்டவன்போலத் தன்னை மறந்திருத்தலின் அன்பைப் பித்து எனக் கூறிஞர்.

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.உ-ம்அதி. ௫௯௫

தவம், மெய்த்தவம் பொய்த்தவம் என இருவகைப்படும். மெய்த்தவம் சரியை, கிரியை, யோகங்கள். பொய்த்தவம் யாகம் விரத முதலாயின. இவற்றின் விரியை எட்டாஞ் சூத்திரத்துட் காண்க.இனி மெய்த்தவம் எனப்படும் சரியை யாதிகளும் மலத்துடன் கூடிநின்று செய்யப்படுவனவே வயன்றி மலம் அறவே நீங்கிச் செய்யப்படுவன அல்ல. ஆயினும் யாகாதியை நோக்க மெய்த்தவம் எனப்பட்டன. பரன் உணர்வால் உணரும் சிவஞானம் மலம் அறவே நிங்கிய செயலாதலாலும் மேற்செய்யவேண்டிய தில்லாத முடிந்த நிலை யாதலாலும் அச் சிவஞானம் ஒன்றே மெய்த்தவம் எனப்படு மாதலால் அதனை யுடையாரை மெய்த்தவர் என இச்செய்யுளிற் கூறினார்.

இறுதியிலுள்ள வினையென்னும் ஒருமை மேவா என்ற பன்மை கொண்டு எவ்வாறு முடிந்தது எனின், வினை என்பது அஃறிணைப்பெயர்ச் சொல். “தெரிநிலையுடைய அஃறிணை யியற்பெயர் ஒருமையும் பன்மையும் வினையொடு வரினே” என்பது தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம். அதன் படி அஃறிணைப் பெயர்ச்சொல் ஒருமையாய் நின்று வினையோடு பொருந்தியவிடத்து அவ்வினை ஒருமையாயின் ஒருமையாயும் பன்மையாயின் பன்மையாயும் கருதப்படும். உதாரணம் யானைவந்தது யானைவந்தன என்பது போல்வன. ஆகவே வினை யென்னும் ஒருமையானது ஒருமைக்கும் பன்மைக்கும் பொதுவான பால் பகா அஃறிணைப் பெயராய்நின்று மேவா என்னும் பன்மை வினையொடு முடிந்தது. ஆதலால் வினையென்பதற்கு வினைகள் என உரைசெய்யப்பட்டது.

சிவபத்தரோடு இணங்குதலால் சிவபத்த ரல்லாதாரைச் சேரும்படி செய்யும் பிராரத்தவினை தாக்காதிருப்பது எவ்வாறெனின், சிவபத்தரிடத்து அன்புடையராய் மனம் வாக்குக்காயங்களை அச் சிவபத்தரிடத்திற் செலுத்துவோர்க்கு உலக அனுபவ உணர்வுமாறிச் சிவாநுபூதி யுணர்வு மேம்பட்டு நிகழும்; நிகழவே பூதகாரியமாகிய உடம்பைப் பற்றிவரும் பிராரத்த வினைகளின் அனுபவம் அச்சிவானுபவ உணர்வுடையாருக்கு அனுபவ மாதலில்லை; இல்லையாகவே அப் பிராரத்தவினைகள் சிவாநுபவ உணர்வுடையாரைப் பற்றமாட்டா; பற்றாது ஒழியவே அப் பிராரத்தவினைகள் காரணமாக உண்டாகும் சிவபத்தரல்லாத சிறப்பில்லார் தந்திறத்துச் சேர்வை அறக்கெடும் என்க. இவ்வாறு சிவபத்தர் இணக்கத்தால் அல்லாதார் இணக்கத்துக்குரிய பிராரத்தவினை தாக்காமையை அறிவிக்கவேண்டிச் செய்யுளில் “சிறப்பில்லார் தந்திறத்துச் சேர்வை யறப்பித்துப் பத்தர் இனத்தாய்ப் பரன் உணர்வினால் உணரும் மெய்த்தவரை மேவாவினை” என்றார்.

இவ்வாறு கூறியதனால் வீட்டுணர்வாகிய சிவாநுபவ உணர்வை நிலைபெறச் செய்யும் சிவபத்தர்களோடு இணங்கினாலன்றிப் பிராரத்த வினை

ருகூ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

காரணமாகப் பண்டைக்காலந் தொட்டுப் பழகிவந்த சிவபத்தர் அல்லாத சிறப்பில்லாருடைய இணக்கம் அருமையால், அச் சிவபத்தருடைய இணக்கம் அவசியம் வேண்டும் என மேற்கோளை வலியுறுத்தினமை அறிக.

இரண்டாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

மூன்றாம் அதிகாரணம்.

சீவன் முத்தர் மூன்றாவதாகச் செய்யவேண்டிவது சிவபத்தர் இணக்கம்
நிலை பெறுதற் பொருட்டுத் திருவேடத்தையும், சிவாலயத்தையும்
சிவனெனக் கண்டு வழிடுதல் எனக் கூறும்
மேற்கோள்.

இனிப் பத்தரது திருவேடத்தையுஞ் சிவாலயத்தையும் பரமேசுரனெனக் கண்டு வழிபடுக வேன்றது.

சிற்றுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், அன்பரொடு மரீஇயினார்க்கு அம்மருவுதலை நிலை பெறுத்துவதாய் அதன்பின்னர்ச் செய்யக்கடவதிது வெனச் சூத்திரத்தின் மூன்றாங் கூற்றைக் கண்ணழித் துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று.

இ-ள் வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். பத்தரது திருவேடத்தையும்—அயரா அன்பினான் கழலேத்து மெய்யன்பாது திருவேடங்களையும்,—சிவாலயத்தையும்—சிவாலயங்களையும்,—பரமேசுரனெனக் கண்டு—முதல்வனெனவே யீயுறவின்றித் தெளிந்து,—வழிபடுக வேன்றது—வழிபாடு செய்க எ-று.

சிற்றுரை.

காண்டல் யீயுறவின்றித் தெளிதல். காமக்கிழத்தியர் வடிவிற்காணப்படும் ஆடைசாந்தணிகலன் முதலாயின காமுகரை வசிகரித்து இன்பஞ் செய்யுமாறுபோல மெய்யுணர் வுடையாரைக் காட்சி மாத்திரையின் வசிகரித்து இன்பஞ்செய்தல் பற்றித் திரு

பயனியல்பன் னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.௩-ம்அதி.நிகுஎ

வேடததையுஞ் சிவாலயததையு மென் றுபசரித்தார். அது
 “சேலுங் கயலுந் திறைக்குங் கண்ணிரிங் கொங்கையிற் செங்கு
 ங்குமம்—போலும் பொடியணி மாபிலங்கு மென்று புண்ணியா
 போற்றிசைப்ப” எனனுந் திருவாககாணு மறிக. திருவேடத்தி
 னியல்பு “தூய வெண்ணீறு துதைநத பொன மேனியுந் தாழ்
 வடமு—நாயகன சேவடி தைவரு சிந்தையு நைந்துருகிப—பாய்
 வது போலனழி னாபொழிகண்ணும பதிகச செஞ்சொன்—மேய
 செவ்வாயு முடையார புருந்தனா வீதியுள்ளே.” “சிறுதையிடை
 யருவன்புந் திருமேனி தன்னிலையுங்—கந்தை மிகையாங் கருத்
 துங் கையுழுவாரப பட்டியும்—வந்திழி கண்ணீர் மழையும் வடி
 று பொலிதிருநீர்—மந்தமிலாத திருவேடத் தரசு மெதர் வா
 தணைப.” “கண்டகவு ணிபக் கன்றுங் கருத்திற் பரவு மெய்க்கா
 தற்—மெண்டர் திருவேட நேரே தோன்றிய தென்று தொழு
 தே” என்றற மெட்டக்கதுத் திருவாக்குக் களானுமறிக.

விளக்கம்.

இமமேற்கோள் மாலற நேய மலிந்தவா வேடமும் ஆலயந் தானும்
 அரன் எனத தொழுமே என்ற சூத்திரக் கூற்றைப் பதச்சேதஞ் செய்து
 மேற் கொண்டதாகும்.

இமமேற்கோள் என்ன சொல்லிறறே வெனின், இரண்டாம் அதி
 கரணத்திற் கூறியவாறு சிவபத்தாகளோடு இணங்கினவா அவ்விணக்கத்
 தை நிலைபெறச் செய்தற் பொருட்டுச் சூத்திரத்தின் மூன்றாம் கூற்றைப்
 பதச்சேதஞ் செய்து அவ்விணக்கத்தின் பின்னாத திருவேடத்தையும்
 சிவாலயததையும் சிவன் எனக் கண்டு வழிபடவேண்டுமெனக் கூறிய
 வாரும்.

இவ்வதிகரணத்தில், சீவன் முததாகு எல்லாம் சிவமாகத் தோன்
 றும் ஆதலால் திருவேடத்தையும் சிவாலயததையும் வழிபட வேண்டுமெ
 ன்று பிரித்துக் கூறியது பொருந்தமோ பொருந்தாதோ எனபது ஐயப்
 பாடு பொருந்தாதெனபது பிறாபக்கம்.

(இமமேற்கோளின் பொருள்.) பதினொராஞ் சூத்திரத்திற் கூறிய
 வாறு அயரா அன்பின் அரன் கழல் ஏத்தும் மெய்யன்பரது திருவேடங்
 களையும் சிவாலயங்களையும் சிவன் எனவே சந்தேகமின்றித் தெளிந்து வழி
 பாடு செய்க என்று

பரமேசுரன் எனக்கண்டு எனபதில் காண்டலாவது பரமேசுரனோ
 அல்லவோ என்னும் சந்தேகமின்றி பரமேசுரன் எனவே தெளிதல்

டுகை சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சிவபத்தரையும் சிவாலயத்தில் திருமேனி கொண் டெழுந்தருளியிருக்கும் மூர்த்திகளையும் சிவன் எனக் கண்டு வழிபடுக என்று கூறாமல் சிவபத்தருடைய திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் மட்டும் சிவனெனக் கண்டு வழிபடுக எனக்கூறிய கருத்தென்னை யெனின், காமக்கிழத்திய ராகிய விலைமகளிர் வடிவிற் காணப்படும் ஆடை, சாந்து, ஆபரணமுதலாயின காட்சி மாத் திரையில் காமுகரை வசப்படுத்தி அக்காமுகர்க்கு இன்பஞ் செய்யுமாறு போலச், வெபத்தர் அணிந்திருக்கும் திருவேடமும் சிவ பெருமான் எழுந்தருளியிருக்குஞ் சிவாலயமும் காட்சிமாத் திரையில் மெய்யுணர்வுடையாரை வசப்படுத்தி அவர்க்கு இன்பஞ் செய்தல் பற்றித் திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் என அவ்விரண்டினையும் உபசரித்தார். இதனால் சிவபத்தரையும் சிவபெருமான் விளங்குமிடமாகக் கொண்டருளியிருக்கும் திருவுருவங்களையும் சிவனெனவே கண்டு வழிபடுவ ரென்பது கருத்து.

விலைமகளிர் வடிவிற் காணப்படும் ஆடைமுதலியன போலச் சிவனடியாரிடத்துக் காணப்படும் திருவேடம் என்பதனைத் திருப்பல்லாண்டு அவுத செய்யுள் “சேலுங் கயலுந் தினைக்குங் கண்ணூர்” என்னுந் திருவாக்கானும் அறிக.

திருவேடம் சிவனடியார்க்கு இன்பஞ் செய்யு மென்பதனைப் பெரிய புராணத்தில்திருநாவுக்கரசு நாயனார் புராணம் ௧௪௦-வது செய்யுளில் கல்லைத் தெப்பமாகக் கொண்டு கரையேறித் திருவதிகைக்குச் செல்லுங்காலத்து வீதியுள் நாவுக்கரசர் புகுந்தாரென்று சொல்லவந்த சேக்கிழார் சுவாமிகள் வெண்ணீறும் தாழ்வடமும் அணிந்திருப்பதை முதலாவதாகச் சிறப்பித்துக் கூறியதானும், திருஞான சம்பந்த மூர்த்திநாயனார் புராணம் ௨௬௯-௨௭௦-வது செய்யுட்களில் சிகாழிப் பதிக்குத் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் எழுந்தருளிய காலத்துத் திருஞானசம்பந்தசுவாமிகளுக்கு அப்பர் சுவாமிகள் திருவேடத்தைத் தரிசிக்க விருப்ப மிருந்து அவ்விருப்பத்தின்படி தொண்டர் திருவேடம் நேரே தோன்றிய தென்று தொழுததாகக் கூறிய வாற்றானும் அறிந்து கொள்க.

சிவாலயம் சிவனடியார்க்கு இன்பஞ் செய்யும் என்பதனைச் சிவாலயத்தின் கோபுரத்தைத் தூரத்தே கண்டமாத் திரத்தே பணிந்தா ரென்ற சரிதங்களாலும் அறிக.

திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் சிவன் எனக் கண்டு வழிபடல் வேண்டும் என்பதற்குக் காட்டும்

எ து.

அவன் மற்றிவ்விடங்களிற் பிரகாசமாய் நின்றே அல்லாத விடத்து அப்பிரகாசமாய் நின்றலான்.

சிற்றூரை.

எ-து ஏது எ-னின், மெய்யுணர் வுடையார்க்குப் பகுப்பின்றி எங்கணும் பாமேசுரனெனக் காண்டலே பொருத்த முடைமையானும், நின்ற திருத்தாண்டக முதலியவற்றுள் அவ்வாறேதுதலானும், திருவுருத்திரத்துட் பகுப்பின்றி உயிர்ப்பொருள், உயிரில் பொருள் எல்லாவற்றையுந் தனித்தனி எடுத்தோதி வழிபாடு கூறுதலானும் ஈண்டிவற்றை மாத்திரையே விதந்து கொண்டு தோதிய தென்னை யென்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று.

(இ-ள்.) அம்முதல்வன் யாங்கணும் வியாபகமாய் நிற்பினும் இவ்விரண்டிடத்து மாத்திரையே தயிரினெய்ப்போல விளங்குகிலை பெற்று அல்லுழியெல்லாம் பாலினெய்ப்போல வெளிப் படாது நின்றலான் 'இனிப்பத்தரது திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் பாமேசுரனெனக்கண்டு வழிபடுக'வென மேற்கொண்டது எ-று.

மற்று உரையசை. எப்பொருட் கண்ணு மிறைவன் கலந்துளனென்பது தெளிந்து கோடற் பொருட்டுத் திருஉருத்திரத்தின் அவ்வாறேதுப் பட்டதெனக் கொள்க.

விளக்கம்.

இந்த ஏது என்னசொல்லிற்றோ வெனின், மும்மலங்களைந்து முதல்வன் திருவடியடைந்த மெய்யுணர் வுடைய சீவன் முத்தர்க்குப் பாமேசுரனாகச் சிலவற்றைப் பிரித்துக் காண்டலின்றி எவ்விடத்தும் பாமேசுரனெனக் காண்டலே பொருத்தமாகும்; அன்றியும் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச் செய்த நின்ற திருத்தாண்டகம் முதலிய பொதுத் திருப்பதிகத்தும் ஏனைத் திருத்தாண்டகத்தும் “இரு நிலனுத் தீயாகி நீருமாகி யியமானனா யெரியுங் காற்றுமாகி—அருநிலைய திங்களாய் ஞாயிறாகி யாகாசமாயட்ட மூர்த்தியாகிப்—பெருநலமும் குற்றமும் பெண்ணு மாணும் பிறருருவுந் சம்முருவுந் தாமேயாகி—நெருநிலையா யின்றாகி நாளையாகி நிமிர்புன் சடையடிகள் நின்றவாறே” என்பது முதலாகக் கூறத் திருவாக்க்குகள் எல்லாம் பாமேசுரன் என ஒதுதலானும், திருவுருத்திரத்துள் ஓர் அறிவுயிர் முதல் ஐயறி வுயிர்வரையிலுள்ள உயிர்ப் பொருளையும் உயிரில்லாத பொருளையும் தனித்தனி எடுத்தோதி அப்பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் பாமேசுரன் எனக்கண்டு வழிபடுமாறு வழிபாடு கூறுதலானும், இவ்வசிகரணத்து மேற்கோளில் திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் மட்டும் பிரித்து எடுத்த

துக்கொண்டு கூறிய கருத்து என்னை யென்பாரை நோக்கி எல்லா இடங்களினும் பரமேசுவரன் நிற்பினும் இவ்விரண்டிடங்களில் மட்டும் விளங்கித் தோன்றுவன் எனக்கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்திய வாரும்.

(இந்த ஏதாவின் பொருள்.) பதினொராஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு அத்துவிதமாய்க் கலந்துநிற்கும் முதல்வன் எவ்விடத்தும் நிறைந்து நிற்பினும் திருவேடம் சிவாலயம் என்னும் இரண்டிடத்து மட்டும் தயிரினி டத்து விளங்கித் தோன்றும் நெய்போல விளங்கித் தோன்றி ஏனைய இடங்களி னெல்லாம் பாலினிடத்து வெளிப்படாது நிற்கும் நெய்போல மறைந்து நின்றலால் இனிப் பத்தாது திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் பரமேசுவரன் எனக்கண்டு வழிபடுக என மேற்கோள் கூறியது எ-று.

மற்றிவ்விடங் களில் என்றதில் உள்ள மற்று என்பது உரையினி டத்தும் பொருள்பயவாது அசையாகவந்தது. அது “மற்றென்கினவி வினை மாற் றசைநிலை” என்னுந் தொல்காப்பிய இடையியல் கச-ம் சூத்திர உரையில் “கட்டுரையிடையும்மற்றே என அசைநிலையாய் வரும்” எனச் சேனா வரையர் கூறுமாற்றா னுணர்க.

திருவுருத்திரத்தில் எவ்விடத்தும் வழிபடுக என்றதனோடு இவ்வி ரண் டிடத்தும் வழிபடுக என இவ்விடத்துக் கூறியது முரணாதோளெனின், முரணாது. எதனாலெனின், எப்பொருள்களினிடத்தும் இறைவன் கலந்து நிற்கின்றான் என்பதை அறிந்துகொள்ளாதற் பொருட்டுத் திருவுருத் திரத்துள் எவ்விடத்தும் வழிபடுக எனவும் சிறப்பாக விளங்கித் தோன் றும் இடம் இதுவான அறிந்து தொள்ளாதற் பொருட்டு இவ்வதிகாரணத்தில் இவ்விரண் டிடங்களினும் வழிபடுக எனவும் கூறுதலால் என்க.

இந்த ஏத சீவன்முத்தர் திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் வழி படவேண்டு மென்று பிரித்துக் கூறியது பொருந்தா தென்பாரை மறுத் துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணிபாயிற்று.

திருவேடத்தினிடத்து முதல்வன் பிரகாசமாய் நிற்கின்றான்
என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

தன்னுணர வேண்டித் தனதுருவைத் தான்கொடுத்துத்
தன்னுணரத் தன்னு ளிருத்தலாற்—றன்னுணரு
நேசத்தர் தம்பா னிகழந் ததிநெய்போற்
பாசத்தார்க் கின்றும் பதி.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், திருவேடத்தின் இறைவன் பிரகாசமாய் நிற்குமாறு யாங்ஙனம் என்பாரை நோக்கி அதனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்.) பதி—அசிந்திதனாய் நின்ற பரம் பொருளே,—தன் உணர்வேண்டி—(உலகத்துள்ளார்) தன்னை யறிதற்பொருட்டு,—தனது உருவைத் தான் கொடுத்து—(திருநீறு கண்டிகைமுதலிய திருவேடமாகிய) தனது திருவடிவத்தைத் தன்னன்பர்க்குக் கொடுத்தலானும்,—தன் உணர்—(அவ்வன்பர்) தன்னைச் சிவோகம் பாவனையால் அறியச் செய்தலானும்,—தன்னுள் இருத்தலால்—(அங்ஙனம் ஒரு குறியின்கணின் முணருமவரைத்) தனது வியாபகத்துள்ளாக இருத்துதலானும்,—தன் உணரும் நேசத்தர் தம் பால் ததிரெய்ப்பால் நிகழும்—(குறியு மிறந்து நின்று) தன்னை யுள்ளவாறுணருமவர் மாட்டுத் தயிரின் கண்ணதாகிய நெய்ப்பால் விளங்கித்தோன்றும்,—பாசத்தார்க்கு இன்று ஆம்—(அவ்வியல் பில்லாத) பாசக்கட்டுடையார் மாட்டுப் (பாவின்கண்ண தாகிய நெய்ப்பால்) விளங்காது நிற்கும் எ-அ.

செய்தென்பது சொல்லெச்சம். இருத்தல் அல்லீற்றுப் பிற வினைத் தொழிற்பெயர். கொடுத்துச் செய்திருத்தலானிகழுமென வியையும். தன்னுணரு நேசத்தரெனப் பெயரடையானும் ஒரே துக்கூறப்பட்டது. தன்னை யென்னும் இரண்டனுருபு விகாரத்தாற் றொக்கது. உணர்தலை முவிடத்தோதுதலின் இஃதங்ஙனம் வேறு வேறுரைக்கப்பட்டது. பாசத்தார்க்கென்பது உருபு மயக்கம். இன்மை ஈண்டு விளங்காமை குறித்துநின்றது.

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்விறோ எனின், ஏதுவிற் கூறியவாறு திருவேடம் சிவாலயம் என்னும் இரண்டனும், திருவேடத்தில் இறைவன் விளங்கித் தோன்றுமுறை எவ்வாறென்பாரை நோக்கி விளங்கித்தோன்று முறை கூறி ஏதுவை வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) சிந்தனைக்கு எட்டாது நின்ற பரம்பொருள், எட்டாது நின்றதுகொண்டு உலகத்தாருக்கு ஒரு பயனும் இன்மையால் உலகத்துள் ளார் தன்னையறிந்து பயன்பெறுதற்பொருட்டுத் திருநீறுகண்டிகை முதலிய திருவேடமாகிய தனது திருவடிவத்தைத் தன்னுடைய அன்பர்க்குக்

கொடுத்து அவர்களிடமாக நின்று தன்னை அறியும்படி செய்தலானும், அவ்வன்பர் சிவோகம் பாவனையில் தன்னை அறியும்படி செய்தலானும், அவ்வாறு சிவோகம்பாவனையாகிய ஒரு குறியின்கண் நின்று உணர்கின்ற அன்பரை உணர்கின்றோம் என்னும் போதம் இறந்து தனது வியாபகத்துள் அடங்கி நிற்கும்படி செய்தலானும், ஒரு குறியும் இன்றி நின்று தன்னை உள்ளவாறுணர்கின்ற அவ்வன்பரிடத்தில் அவ்விறைவன் தயிரினிடத்து நெய் விளங்கித் தோன்றுவதுபோல விளங்கித்தோன்றுவன் ; குறியிறந்து நின்று உள்ளவாறு உணரும் இயல்பில்லாத பாசக்கட்டு உடையாரிடத்தில் பாலின்கண் நெய்விளங்கித் தோன்றாதவாறுபோல விளங்காது நிற்பன் எ-று.

(க-ரை.) இறைவன், சிவோகம் பாவனை முதலிய குறிகளின்றி அறிவுக்குள் அறிவாய் நின்ற உண்மையை அறிந்த சிவபத்தர்களிடத்துத் தயிரின் நெய்போல விளங்கித்தோன்றிச் சிவோகம் பாவனை முதலியன செய்யமுடியாத உலகத்தார் தன்னை அறிந்துகொள்ளுதற் பொருட்டு அச் சிவபத்தருக்குத் திருநீறு கண்டிகை முதலிய தனது வடிவமாகிய திருவேடத்தைக் கொடுத்தலால் உள்ளவாறுணரும் சிவபத்தரிடத்தில் இறைவன் விளங்கித் தோன்றுதல்போல அவர் அணிந்திருக்கும் தனது வடிவமாகிய திருவேடத்தினிடத்தும் விளங்கித் தோன்றுவன் என்பதாம்.

தன் உணர் என்ற இடத்துச் செய்து என்பது சொல் லெச்சமாய்நின்றது. ஆதலால் தன் உணர் என்றதற்குத் தன்னைச் சிவோகம் பாவனையால் அறியச் செய்தலானும் என உரைசெய்யப்பட்டது.

தன்னுள் இருத்தலால் என்ற இடத்து இருத்தல் என்றது “நிலம் விண்டிறந்தநாகம்” என்றவிடத்து விள்ளல்போல இருத்துதல் என்னும் பொருள் குறித்து நிறநலால் அல் இறுதியாகவுடைய பிறவினைத் தொழிற்பெயர்.

தனது உருவைத் தாண்டொடுத்துத் தன் உணர்ச்செய்து தன்னுள் இருத்தலால் ததி நெய்போல் தம்பால் நிகழும்என முடித்துக்கொள்க.

நேசத்தர் என்னும் பெயருக்குத் தன் உணரும் என்ற அடைகொடுத்துத் தன் உணரும் நேசத்தர் எனக் கூறினர்; அந்த அடையானும் தன்னை உணர்தலால் என ஓர் ஏதுக்கூறப்பட்டது.

தன் உணர் என்ற இரண்டிடத்தும் தன் உணரும் என்ற இடத்தும் தன் என்பது தன்னையென்னும் பொருள்குறித்து நிறநலால் அவ்விடங்களில் இரண்டாம் வேற்றுமை ஐ உருபு தொக்கு நின்றது.

தன் உணர் என்றது மூவ்டத்து வந்திருக்கின்றது. ஆதலால் உலகத்துள்ளார் தன்னை யறிதற்பொருட்டு எனவும், அவ்வன்பர் சிவோகம் பாவ

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.௩-ம்அதி.௬௦௩

னையால் அறியச்செய்து எனவும், குறியும் இறந்து நின்று உள்ளவாறுணரும்
நேசத்தர் எனவும் உணர்தல் அவ்வாறுவேறுவேறு உரைக்கப்பட்டது.

பாசத்தார் இடத்து என்று இருக்கவேண்டிய ஏழாம்வேற்றுமை உருபு
பாசத்தார்க்கு என நான்காம் வேற்றுமை உருபாய் மயங்கி நின்றது.

பாசத்தார்க்கு இன்றும் என்றதிலுள்ள இன்று என்பது இவ்வதார
ணத்தில் விளங்காமையைக் குறித்து நின்றது.

சிவாலயத்தினிடத்து முதல்வன் பிரகாசமாய் நிற்கின்றான்
என்பதற்குக் காட்டும்

உதாரணம்.

கண்டதோரு மந்திரத்தாற் காட்டத்தி லங்கிவே
றுண்டல்போ னின்றங் குளதாமாற்—கண்டவுருத்
தானதுவா யன்றினான் றுனதுவாய்த் தோன்றினோ
தானதுவாய்க் காணுந் தவர்க்கு.

சிறுறுரை.

எ-ம் உ-ம் எ-னின், சங்கமவடிவிற்குக் கூறிப்போந்த இயல்
பில்லாத தாவரவடிவின் மந்திர சார்ந்திய முள்வழியன்றிப் பிர
காசமாய் நின்றல் பெறப்படாதென்பாரை நோக்கிச் சிவாலயத்தி
னிடத்தும் இறைவன் பிரகாசமாய் நின்றலை வலியுறுத்துத னுத
வற்று.

(இ-ள்.) காட்டத்தில் அங்கி வேறு உண்டல்போல்—விற
கிறீர் (கடைகோலாற் கடைந்துழி) வேறாய்விளங்கும் (அல்லுழி
விளங்குவதன்றோ) போல,—கண்ட உருத் தான் அது ஆய்
அன்று ஆனான்—(உயிர்க்குப் புத்தி முத்தி யளித்தற்பொருட்
டுக்) காணப்பட்ட தாவர வடிவின்கட் (கலப்பினால்) அதுவே
தானாய் (அதுவன்றி) வேறு பொருளுமா மியல்புடைய முதல்
வன்,—கண்டது ஒரு மந்திரத்தால் நின்று அங்கு உளது ஆம்—
(அதுவே தானாகக் காணுதார்க்குத்) தம்மாலறியப் பட்டதொரு
மந்திர சார்ந்திய மில்வழி அவ்வடிவின்கண் விளங்காது நின்று
அஃதுள்வழி விளங்கித்தோன்றும் பொருளாம்,—அது தான் ஆய்க்
காணுந்தவர்க்கு அது தான் ஆய்த் தோன்றினோ — (அவ்வா
றன்றி) அவ்வடிவே அவனாகக் காணப்பெறும் உண்மைத் தவ

கூ0௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

முடையாருக்கு அப் பெற்றியனையாய் விளங்கித் தோன்றான் கொல்லோ எ-று.

காணுதார்க் கென்பது சொல்லெச்சம். மந்திரத்தால் என்னும் பொருளுடைக்கேற்ப உவமையினும் வருவீத் துரைக்கப்பட்டது. உண்டாதல் ஈண்டுவிளங்குதன் மேற்று. ஆல் அசை. ஆனனென்பது பெயர். ஓகாரம் எதிர்மறை. பொருண்மை பற்றி உளதெனவும் அன்றெனவுங் கூறினார். தானதுவா யன்றானென்னும் பெயரடையான் அவரவர் பாவனைக் கேற்ப விளங்குதற் கேதுக் கூறியது. தானதுவாயன்றாதல் சங்கம வடிவிற்கு மொக்குமேனும், தாவரவடிவின் கண் நிகழுங்கடாவை இதனானென்றி நீக்கலாகாமையின் ஈண்டுக்கூறினார். இஃதிரிடத்து மொக்கு மென்பது முன்னர்ப் பெறப்படும்.

விளக்கம்.

(கொண்டுகூட்டு.) காட்டத்தின் அங்கி வேறு உண்டல்போல் கண்ட உருத் தான் அது ஆய் அன்று ஆனான் கண்டது ஒரு மந்திரத்தான் நின்று அங்கு உளது ஆம் அது தான் ஆய்க்காணும் தவர்க்கு அதுதான் ஆய்த் தோன்றானே.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ எனின், மேல வெண்பாவிற்கு கூறியவாறு சிவபத்தாது திருவேடமானது சிவபெருமானை உலகத்தார் அறிதற்பொருட்டுச் சிவபெருமானாலேயே கொடுக்கப்பட்டதனால் அத்திருவேடத்திற் சிவபெருமான் விளங்கித் தோன்றுவன் என்றல் பொருந்தும்; அத்திருவேடத்தை அணிந்திருக்கும் சிவபத்தர் சிவபெருமானை உள்ளவாறுணரும் இயல்புடையாராய் இருத்தல்போலச் சிவாலயத்திலுள்ள சிவலிங்காதிமூர்த்தங்கள் தாவர வடிவமாதலால் அம்மூர்த்திகளுக்கு அவ்வாறுணரும் இயல்பில்லை; அத்தாவர வடிவில் மந்திரங் கிரியை பாவனைகளால் பிறர் செயலுக் கேற்றவாறு சிவபெருமான் விளங்கித் தோன்றுதலேயன்றி மந்திரமுதலிய கிரியைகளில்லாத விடத்து விளங்கித்தோன்றான். ஆதலால் அம்மூர்த்திகளை உடைய சிவாலயத்தையும் பரமேசுரன் எனக்கண்டு வழிபடுக என மேற்கோளிற்கூறியது எவ்வாறு பொருந்து மென்பாரை நோக்கிச் சிவாலயத்தினிடத்தும் சிவபெருமான் விளங்கித் தோன்றி நிற்கின்றான் எனக்கூறிப் பிரகாசமாய் நிற்கின்றான் என்ற ஏதுவை வலியுறுத்தியவாரும்,

(பொ-ரை.) விறகினிடத்தில் தீ எப்பொழுதும் உண்டு; ஆயினும் கடைகோலினால் கடைந்தவிடத்து அந்தத் தீ யானது விறகில் நின்றுமேறாய் விளங்கித் தோன்றும்; கடையாதவிடத்து விளங்கித் தோன்றுவ

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.௩-ம்அதி. ௬௦௫

தில்லை ; தோன்றாதுகொண்டு விறகில் தீயில்லையென அறிவுடையார் எண்ணார். அதுபோல உயிர்களுக்குப் போகமோட்சங்களைக் கொடுத்தற் பொருட்டுக் காணப்பட்ட தாவர வடிவின்கண் முதல்வன் கலப்பினால் அவ்வடிவமே தானாயும் பொருளின் தன்மையால் அவ்வடிவத்தின் வேராயும் நிற்கும் இயல்புடையன். இவ்வீரு நிலைகளுள் அவ்வடிவத்தையே சிவபெருமானாகக் காணுதார்க்கு அவர் தம்மால் அறியப்பட்டதாகிய ஒரு மந்திரக் கிரியைஉள்ள விடத்து அவ்வடிவத்தில் விளங்கித் தோன்றி மந்திரக்கிரியை யில்லாத விடத்து விளங்காது நிற்பன்; மந்திரத்தால் காணுந் தன்மையின்றி அவ்வடிவமே சிவபெருமானாகக் காணும் உண்மைத் தவமுடையார்க்கு அவ்வடிவமே தானாக விளங்கித் தோன்றமாட்டானோ? தோன்றுவன் எ-று.

(௧-ரை.) உலகத்தார்க்கு உபகாரமாக இறைவனால் அமைந்துள்ள தீயானது விறகினிடத்திற் கடையாத விடத்தும் அவ்விறகே தானுயிருப்ப தாய் அறிவுடையார்க்கு விளங்குவதுபோல உயிர்கள் உலக இன்பம், வீட்டின்பங்களை அடைதற்பொருட்டு இறைவன்கொண்ட தாவர வடிவில் மந்திரக் கிரியை யில்லாதவிடத்தும் அத்தாவர வடிவமே தானாக உண்மைத் தவமுடைய சிவபுத்தார்க்கு அவ்விறைவன் விளங்கித் தோன்றுவன் என்பதாம்.

தான் அதுவாய்க் காணுந்தவர்க்கு என்றதனால் காணுதார்க்கு என்னுஞ் சொல் எஞ்சினின்றது. ஆதலால் கண்டதொரு மந்திரத்தால் என்றவிடத் துக் காணுதார்க்கு என்பது வருவித் துரைக்கப்பட்டது.

தாவர வடிவாகிய உவமையத்தில் மந்திரத்தான் உளதாம் என்று உள தாதற்கு மந்திரத்தை அடைகொடுத்துக் கூறியதற்கேற்பக், காட்டமாகிய உவமையினும் கடைகோலாற் கடைதல் வருவித்துக் கடைந்தவிடத்து வே ருய்விளங்குமென உரைக்கப்பட்டது.

உண்டல்போல் என்றவிடத்து உண்டாதல் என்பது இச்செய்யுளில் விளங்குதலைக் குறித்து நின்றது.

உளதாம் ஆல் என்றவிடத்து ஆல் என்பது அசை.

தானதுவாய் அன்றுனான் என்றவிடத்து ஆனான் என்பது அவ்வியல் புடைய முதல்வனைக்குறித்த பெயராய் நின்றது. வீங்கினான் வந்தான் என்ற விடத்து வீங்கினான் என்பது பெயராய்நின்றவாறு போலாம்.

தோன்றானோ என்றவிடத்துள்ள ஓகாரம் எதிர்மறையாய் தோன்று வன் என்பதைக் குறித்து நின்றது.

உளது அன்றுஎன்பன வினைபற்றிக் கூறப்பட்டன அ ல் ல; தன்மை பற்றிக் கூறப்பட்டன; தன்மை-இயல்பு; இங்கே எவ்வியல் பெனின்,

௬௦௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

அதுவே தானதலும் அதுவன்றி வேறு பொருளாதலும், விளங்காது நின்றலும் விளங்கித் தோன்றுதலும் ஆகிய இயல்பென்க. ஆதலால் பொருளுமாம் இயல்புடைய முதல்வன் என உரை செய்யப்பட்டது.

ஆனால் என்னும் பெயருக்குத் தானதுவாய் அன்று என்னும் அடைகொடுத்துத் தானதுவாயன்றானான் எனக் கூறினார். அந்த அடையினால் கல்பினால் அதுவாயும் பொருட்டன்மையால் அன்றாயும் விளங்குவன் என அவ்வாறார் பாவனைக் கேற்பவிளங்குதற்கு ஏதுக் கூறியவாறு அறிக.

முதல்வன் அதுவாதலும் அன்றாதலும் மூர்த்தமாகிய தாவரவடிவிற்கு மட்டு மன்று ; உயிராகிய சங்கமவடிவிற்கும் ஒக்கும். ஆயினும் சங்கமமாகிய சிவபத்தரைப்பற்றிக் கூறிய மேலவெண்பாவிற்கு கூறாமல் இவ்வெண்பாவிற்கு கூறியது என்னையெனின், சிவபத்தரிடத்து இறைவன் பிரகாசமாய் நின்றல் எவ்வாறு கூடும் என்ற ஆசங்கைக்குச் சிவனை உள்ளவாறு உணர் தலினால் கூடும் என்று சமாதானங் கூறவேண்டுதலின் என்க. தாவர வடிவின் கண் இறைவன் பிரகாசமாய் நின்றல் எவ்வாறு கூடும் என்னும் ஆசங்கையை அதுவாய் நின்றல் பற்றிக்கூடும் என்பதனாலன்றி நீக்கலாகாமையின் தானதுவாய் அன்றாதல் இச்செய்யுளிற்கு கூறினானே அறிக. தாவர சங்கமமாகிய ஈரிடத்தும் அதுவாதலும் அன்றாதலும் ஒக்கும் என்பது முன்னர்க் கூறப்படும் ஒழிபு அதிகாரணத்தாற் பெறப்படும்.

மேலவெண்பாவில் சிவபத்தரிடத்து இறைவன் விளங்கித்தோன்றுவன் என்பதற்குத் தயிரினிடத்து நெய் விளங்கித் தோன்றுவதை உவமை கூறினார் ; கூறவே ஏனைய உயிர்களிடத்துப் பாலின் நெய்போல மறைந்து நிற்பன் என்பது பெறப்பட்டது. இவ்வெண்பாவில் சிவலிங்காதி மூர்த்தங்களில் மறைந்து நிற்பன் என்பதற்கு விறகினிடத்துத் தீமறைந்து நிற்பதை உவமைகூறினார். இவ்வாறு தாவரத்தினிடத்தும் சங்கமத்தினிடத்தும் விளங்குவன் என்னும் இக்கருத்தே பற்றி “விறகிறீயின்ன பாலிற்படு நெய்போல்-மறைய நின்றானன் மாமணிச்சோதியான்” என்றருளிச்செய்தனர் அப்பர் சுவாமிகளும். இப்பாசரத்தின் கருத்து ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்து மூன்றாம் அதிகாரணத்து இரண்டாவது வெண்பாவிற்கு கூறியிருக்கின்றமையால் அவ்விடத்துக் காண்க. அங்கே இதயத்தில் விளங்கித் தோன்றுதற்கு விகிறீ உவமை கூறப்பட்டது.

மூன்றாம் அதிகாரணம் முற்றிற்று.

பபனியல்பன் னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.ச-ம்அதி. ௬௦௭

நான்காவது ஒழிபு அதிகரணம்.

இந்த அதிகரணம் சூத்திரத்திலுள்ள மூன்று அதிகரணப் பொருள்களின் சம் பந்தமான சங்கைக்குச் சமாதானமாக அவ்வதிகரணங்களின் சேடமாகலின் ஒழிபு ஆயிற்று.

திருவேடத்தினிடத்தும் சிவாலயத்தினிடத்தும் வழிபாடு செய்யவேண்டு
மென்ற விதியை வலியுறுத்தும்
மேற்கோள்.

இனி இவ்விடங்களின் வழிபடுகே வென்றது.

சிறுறுரை.

எ-து மே-ள் எ-னின், மேற்கூறிப்போந்த மூன்றுஞ் சீவன் முத்தருக்குத் தாமே யுளவா மிலக்கணமாகலின் அநுவாத மாக வைத்துணர்த்தற் பாலன வாகிய இவற்றைக் களைக இணங்குக வழிபடுக வென விதியாக வைத்தோதிய தெற்றுக் கென்பாரை நோக்கி அதனை அவற்ற தொழிபாகக் கொண்டு சாதித்தற்கு மேற் கோடனுதலிற்று.

இ-ள். வெ-டை.

சுப்பிரமணியதேசிகர் உரை.

இ-ள். இவ்விடங்களின்—மேற்கூறிய திருவேடங்கள் சிவா லயங்களிடத்தே—வழிபடுக வென்றது—வழிபாடு செய்க எ-று.

சிறுறுரை.

இவ்விடங்க ளென்றது மேற்கூறிய இரண்டினையும். வழிபடுக வென்னும் எடுத்தலேசையான் அநுவாதத் துணர்த்துவதே யமையு மென்பாரை நோக்கி விதித்தலை வலியுறுத்தவாறு. இனம் பற்றிக் களைதல் இணங்குதல் கட்கும் இஃதொக்கும்.

விளக்கம்.

இம்மேற்கோள் என்னசொல்லிற்றோ வெனின், மேற்கூறிய மூன்று அதிகரணங்களாலும் கூறி முடித்த மலங்களைக் களைதல் சிவபத்தரோடு

சு0அ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

இணங்குதல் திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் சிவன் எனக் கண்டு வழிபடுதல் ஆகிய மூன்றும் சீவன் முத்தருக்கு இயல்பாகவே உளவாகிய இலக்கணமாகும். ஆதலால் களைதற்கும் இணங்குதற்கும் வழிபடுதற்கும் காரணங் கூறுதற் பொருட்டுக் களைவர் இணங்குவர் வழிபடுவர் என அதுவாதமாக வைத்துக் கூறப்பட வேண்டிய அம் மூன்றினையும் அவ்வாறு கூறுது களைக, இணங்குக, வழிபடுக, என விதியாகவைத்து ஒதியகருத்து என்னை யென்பாரை நோக்கி அம் மூன்றதிகரணங்களின் சேடமாகக் கொண்டு விதியாகக் கூறியதை வலியுறுத்தற் பொருட்டு மேற்கூறியவாறு விதியாகவே கூறி வலியுறுத்திய வாரும்.

இவ்வதிகரணத்தில், சீவன் முத்தர்க்கு இயல்பாயுள்ள வழிபாடு முதலியவற்றை விதியாக வைத்துக் கூறியது பொருந்துமோ பொருந்தாதோ என்பது ஐயப்பாடு. பொருந்தா தென்பது பிறர்க்கம்.

(இம்மேற்கோளின் பொருள்.) மூன்றும் அதிகரணத்திற் கூறியவாறு சிவபத்தரது திருவேடங்க ளிடத்தும் சிவாலயங்க ளிடத்தும் வழிபாடு செய்க எ-று.

இவ்விடங்க ளென்றது மூன்றும் அதிகரணத்திற் கூறிய திருவேடம், சிவாலயம் இரண்டினையும். வழிபடுவர் என அதுவாதமாகக் கூறுதலே பொருத்தம் என்பாரை நோக்கி வழிபடுக என்னும் உரத்துக் கூறும் எடுத்தல் ஓசையால் அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது எனவும் விதியாகக் கூறுதலே பொருத்த மெனவும் விதித்தலை வலியுறுத்தியவாரும். மூன்றாமதிகரணத்திலும் இவ்வதிகரணத்திலும் வழிபடுக என்றே கூறியிருத்தலால் கூறியது கூறலாகாதோ எனின், ஆகாது. எதனாலெனின், படுத்தலோசை எடுத்தலோசை யென்னும் ஓசை வேறுபாட்டால் என்க. படுத்தலோசை விதியையும் எடுத்தலோசை அவ்விதியை வலியுறுத்துதலையும் தருமாதலால் மூன்றாவது அதிகரணத்தில் வழிபடுக என்றது படுத்த லோசையாய் நின்று விதியையும், இவ்வதிகரணத்தில் வழிபடுக என்றது எடுத்தலோசையாய் நின்று அவ்விதியை வலியுறுத்துதலையும் உணர்த்தினமையால் கூறியது கூறலாகாமையறிக. படுத்தலோசையாவது மெல்லக் கூறுதல். எடுத்தலோசையாவது உரத்துக் கூறுதல். செய் என்னும் சொல்லே முதலாவது மெல்லக் கூறுங்கால் விருதியாகும்; மறுத்தவிடத்து உரத்துக் கூறுங்கால் செய்யவேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியதாகும்.

வழிபடுக என்று மூன்றாமதிகரணப் பொருளை வலியுறுத்தினமையால் இனம்பற்றி முதலதிகரணம் இரண்டா மதிகரணங்களிற் கூறிய களைதல் இணங்குதல்கட்கும் இவ்வாறு எடுத்தலோசையால் வலியுறுத்துதல் பொருத்தம்.

பயனியல்பன்னிரண்டாங்குத்திரம்.ச-ம்அதி. கூ0கூ

வழிபாடு செய்யவேண்டும் என்றவிதையை வலியுறுத்திய
மேற்கோளேவலியுறுத்தத்தகுக் காட்டும்

எ து.

நரம்பு நாடி முதலானவற்றைத் தானதுவாய் வரும்புருடன்
அவையாகாவாறு அப்புருடனு மாகலான்.

சிற்றுரை.

எ-து ஏது எ-னின், எய்தியதனை விதித்தல் பயனுடைத்
தன்று போலுமென்பாறை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்த னுத
வற்று.

(இ-ள்.) நாம் புமுதலிய தாதுக்களின்கண் வேற்றுமையின்றி அதுவது தானாய் வருகின்ற உயிர், நாடியோ என்போ நரம்பு சீக் கோழையோ வென்று இங்ஙனம் பைம்மறியாப் பார்ப்பார்க்கு அந்நரம்பு நாடி முதலியவை யாகாது அவற்றின் வேறுமாயினற் போல உயிர்க்குயிராகிய அம்முதல்வனும் உயிர்ப் பொருள் உயி ரில் பொருளெல்லா வற்றினுங் கலப்பான் அதுவது தானாகியும் பொருண்மையான் அல்லனாகியும் நிற்பனசலான் அதுவது தானா ய்க் காணுங் காட்சிபற்றி யெய்திய வழிபாடு, அல்லனாய் நிறற்றலைக் காணுங்கா லெய்தாதாகலின் அவ்வழியு மெய்துவிக்க வேண்டித் தலான் இனி இவ்விடங்களின் வழிபடுக வென விதித் தோதி யது எ-று.

அவையாகாவாறு அப்புருடனு மெனவே அவ்விடத் தெய்து வித்தல் ஒருதலையான் வேண்டு மென்பது தாற்பரிய மாயிற்று. மேற்கோளின் இவ்விடங்களை யென்னது இவ்விடங்களி னென வேற்றுமைப் பதித்தோதியதூஉம் இஃதுணர்ந்து கோடற்பொரு ட்டு. இதனே எய்தாத தெய்து விப்பதூஉம், எய்தியதிகந்து படாமறகாப்பதூஉம், எய்தியதனை யொரு மருங்கு மறுப்பதூஉம், என்னும் விதிமுன்றனுள், இஃதெய்திய திகந்து படாமற் காத் தென்பது போர்த்தவா றுணர்க. வாறு உவம உருபுபட நின்றது.

முதலானவற்றை யென்பது உருபு மயக்கம். 400 2 77 18 90 10
பொருள் 11 மருகு - 11 பொருள் 11 பொருள் 11 பொருள் 11

விளக்கம்.

இந்தவது என்ன சொல்லிற்றோ எனின், சீவன முததருக்கு இயல
பாடுவுள்ள வழிபாடு முசுலியவற்றை மீண்டும் செய்யவேண்டுமென விதித்

66

சூக0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

தல் பயனற்ற தாகும் என்பாரை நோக்கிப் பயன் உண்டெனக் கூறி மேற் கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(இந்த வதவின் பொருள்.) உயிரானது நரம்பு நாடி என்பு தோல் முதலிய தூல சரீரத்தவங்களில் கலந்து நின்றல் பற்றி ஒவ்வொரு தத்துவமும் தானும் நிற்கும். அவ்வாறு நிற்கும் உயிர், நாடியோ என்போ நரம்போ சீயோ கோழையோ என்று இவ்வாறு பைம்மறித்துப் பார்த்தாற் போன்று உள்நோக்காகப் பார்ப்பவர்க்கு அந்நரம்பு நாடி முதலியவையாகாமல் அத்தத்துவங்களின் வேறுமாகும். அதுபோல உயிர்க்குயிராகிய முதல்வனும் உயிருடைய பொருள் உயிரில்லாத பொருள் ஆகிய எல்லாவற்றினும் கலந்து நிற்குந் தன்மை பற்றி அப்பொருள்கள் தானையும், பொருளின் தன்மை பற்றி அவ்வயிர்ப் பொருள் உயிரில்லாத பொருள்களின் வேறாயும் நிற்பன். கலப்பினால் சடசித்துக்கள் தானும் நிற்கும் உண்மையை அறிந்த அறிவுபற்றித் திருவேடத்தினிடத்தும் சிவாலயத்தினிடத்தும் சீவன் முததநருக்கு உண்டாகிய வழிபாடு, பொருளின் தன்மையால் அவையல்லனாகி அவற்றின் வேறாய் நின்றலை அறியுமிடத்து உண்டாகாது. ஆதலால் வேறாய் நின்றலை அறியுமிடத்தும் வழிபாடு செய்விக்க வேண்டுதலின் இனி இவ்விடங்களின் வழிபடுக எனவிதியாக வைத்து மேற்கோள் கூறியது எ-று.

மறி யென்பது மறித்தல் என்னும் பொருள்பட நின்றமுதல் நிலைத் தொழிற் பெயர். ஆகவே பைம்மறி என்பது பைமையத் திருப்பிப் பார்த்தல். உள்ளே அசுத்தமாய் வெளியே பளபளப்பாயுள்ள பையை வெளியே பார்க்கும்போது இச்சை உண்டாகும். ஆயினும் திருப்பி உள்ளே பார்க்கும் போது இச்சை யுண்டாகாது வெறுப்பு உண்டாகும். அவ்வாறே உடம்பை மேல் நோக்காகப் பார்க்கு மிடத்து இச்சையால் அவ்வுடம்பினிடத்து நானென்னும் புத்தியும் உள்நோக்கி அசுத்தமாகிய தத்துவங்களைப் பார்க்குமிடத்து வெறுப்பால் உடம்பு நான் அல்லன் என்னும் புத்தியும் ஒருவனுக்கு உண்டாகும். இக்கருத்துப் பற்றியே நாலடியார் தூய்தன்மை உ-வது செய்யுளில், “தோற் போர்வை மேலுந் தொலைபலவாய்ப் பொய்ம்மறைக்கும்—மீப்போர்வை மாட்சித் துடம்பானால்—மீப்போர்வை—பொய்ம்மறையாக் காமம் புகலாது மற்றதனைப்—பைம்மறியாப் பார்க்கப் படும்” என்றனர்.

அவையாகாவாறு அப்புருடனும் என்றதனால் ஆகாது வேறு நின்றலைக் காணுங் காலத்தும் வழிபாடு செய்யவேண்டுமென விதித்தல் உறுதியாய் வேண்டு மென்பதுதாற்பரியமாதலால் அவ்வாறு உரைசெய்யப் பட்டது. தாற்பரியமாவது அவ்வா பொருளுணர்ச்சி பற்றிச் சொல்ல விரும்பியகருத்து. மேற்கோளில் இவ்விடங்களை என்று கூறாமல் இவ் விடங்களின் அண்மைவற்றி னின்றும் வேறுபடுத்திக் கூறியதாஉம் இவ்விடங்களில்

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.ச-ம்அதி. சாகக

வழிபாடு உறுதியாய் வேண்டு மென்பது உணர்ந்து கொள்ளுதற் பொரு
ட்டு. இவ்விடங்களை வழிபடுக என்று கூறின் ஏனைய வற்றிற் போலப்
பொதுவாகுமே யன்றிச் சிறப்பான விதி யாகாது.

விதித்தல் வேண்டுமென்ற இதனானே, முன் பொருந்தாத தொன்
றைப் பொருந்தவேண்டு மென்று விதிப்பதாஉம், முன்பொருந்திய தொன்று
நீங்காமல் காக்கவேண்டு மென்று விதிப்பதாஉம், பொருந்தியதில் ஒரு
பாகத்தை விலக்கவேண்டு மென்று விதிப்பதாஉம் என்னும் விதி மூன்ற
னுள் இயல்பாகவே வழிபடுதலையுடைய சீவன் முத்தருக்கு விதித்த இவ்
விதி, முன் பொருந்தியது நீங்காமல் காக்கும்பயனை உடையதென ஆசங்
கை நீக்கியவாறு உணர்க.

பொருந்தியதில் ஒருபாகத்தை விலக்கும் விதியாவது, எல்லாரிடத்
தும் பணிதல் வேண்டு மென முன்னர் விதித்து இவ்விதிமனைவி மக்கள்
இளையான் சத்துரு இவர்களிடத்திற் செல்லாதென விலக்குவது போல்
வன.

அவையாகாவாறு என்றதில் வாறு என்பதுபோல என்னும் உவம
உருபாய் நின்றது. அப் புருடன் என்பது முதல்வனைக் குறித்து நின்றது.
முதலாவது நின்றபுருடன் உயிரைக் குறித்து நின்றது.

முதலான வற்றை யென்பது முதலானவற்றின்கண் என்னும்
பொருள் குறித்து நின்றலால் உருபுமயக்கம்.

இந்த ஏது, சீவன் முத்தர்க்கு இயல்பாயுள்ள வழிபாடு முதலியவற்
றை விதியாகவைத்துக் கூறுதல் பொருந்தா தென்பாறை மறுத்துரைக்குஞ்
சித்தாத்தத் துணியாயிற்று.

திருவேடத்தி னிடத்தும் சிவாலயத்தினிடத்தும்

வழிபாடுசெய்யவேண்டுமென்பதற்குக்காட்டும்

உதாரணம்.

அதுவிது வென்ற ததுவல்லான் கண்டார்க்

கதுவிது வென்றதையு மல்லான்—பொதுவதனி

லத்துவித மாத லகண்டமுந் தைவமே

யத்துவிதி யன்பிற் றோழு.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், முதல்வனுக்கு அவ்விதம் எல்லாப்
பொருட்கண்ணு முண்மையின் அவற்றுள் இவ்விடங்களின்

மாத்திரையே வழிபாடு விதித்த தென்னை யென்பாரை நோக்கி அதனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று.

(இ-ள்) கண்டார்க்கு—(முதல்வன் உயிர்ப்பொருள் உயிரில் பொரு ளெல்லாவற்றினும் நிற்சும் நிலைமை) யறியப் பெற்றோர்க்கு,—அது இது என்றது (அல்லான்)—(கண் அருக்கன் போல்) அதுவும் இதுவுமெனப் பக்கிசைத் தோதப் பட்ட பேதநிலைமையனுமல்லன்,—அது (என்றது) அல்லான்—(உடலுயிர் போல்) அதுவே யென்றோதப்பட்ட அபேத நிலைமையனு மல்லன்,—அது (என்றதையும்) அல்லான்—(குணகுணிபோல்) அதுவாகிய இது வென்று பக்கிசையாமலோதப்பட்ட பேதா பேத நிலைமையனு மல்லன்,—பொது வதனில் அத்துவிதம் ஆகல் அகண்டமுந் தைவமே—(அறி வொளிபோல்) அம் முன்றற்கும் பொதுமையான் அத்துவித நிலைமையனாதலான் எல்லாப் பொருளும் அவன் வடிவேயாமாயினும்,—அத்துவிதி அன்பின் தொழு—(அவற்றுள்ளும்) அன்பு விளையுமிடத்தின் வழிபடு வாயாக அவ்வத்துவித சித்தார் தத்தைப் பெற்றுடையாய் எ-று.

அதுவிது வென்றது முன்னையது உம்மைத் தொகை; பின்னையது இருபெய ரொட்டுப் பண்புத் தொகை. அல்லா னென்பதனை மேலுங் கூட்டி, என்றதென்பதனை அது வென்றதனோடுங் கூட்டி யுரைக்க. அல்லானென்பது முற்றெச்சக் குறிப்பு. என்றதை ஐயீற்றுடைக் குற்றாகம். உம்மை இறந்தது தழீஇயிற்று. பொதுவதென்னு மது பகுதிப் பொருள் விசுதி. தைவமென்னுஞ் சொல்லியல்பு மேலே யுரைத்தாம். ஏகாரந் தேற்றம். ஆயினுமென்பது சொல்லெச்சம். அன்பு ஆகுபெயர். ஏழாவது விரித்துரைக்க.

“திருக்கோயி லுள்ளிருக்குந் திருமேனி”யி னன்றி “எங்கு முருக்காண வொண்ணாத பான் முலைப்பால் ழிம்மி யொழுதுவது போல் வெளிப்பட்டருளுவ” தாகி அடிப்பட்டு வருமன்பு விளையாமையின் ஆண்டுச் செய்யும் வழிபாடே அத்துவிதஞானத்தை நிலை பெறுத்தற் பயத்த தென்பார் “அத்துவிதமாத லகண்டமுந் தைவமே” என அதுவதித்து “அத்துவிதி யன்பிற் றொழு” வென்றார். அத்துவிதி என்னும் அண்மைவிளி பயனுரை நின்ற குறிப்புப் பெயர். இதனானே, விதிக்குப் பயன் கூறியதூஉ மாயிற்று. இனி, அது இது வென்பன அருவருவாகிய திருமேனி யெனக்

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.ச-ம்அதி. ௬௧௩

கொண்டு அதற்கியைய வுரைப்பாரு முளர். அவர், அன்பி னென்
றதனை ஏதுப்பொருட்கண் வரும் ஐந்தனுருபேற்ற இயற்பெயராக
வைத்துரைப்ப

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) கண்டார்க்கு அது இது என்றது (அல்லான்)
அது (என்றது) அல்லான் அது இது என்றதையும் அல்லான் பொதுவத
னில் அத்துவிதம் ஆகல் அகண்டமும் தைவமே அத்துவிதி அன்பின்
தொழு.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ எனின், ஏதுவிற கூறியவாறு
முதல்வனுக்குக் கலப்பால் அதுவது தானாகியும் பொருட்டன்மையால் வே
றாயும் நின்றல் எல்லாப் பொருளிடத்தும் இருக்கவும், அப்பொருள்களுள்,
திருவேடம் சிவாலயங்கள் என்னு மிவ்விடங்களில் மட்டும் வழிபாடு செய்ய
வேண்டுமென விதித்த கருத்து என்னை என்பாரைநோக்கி, அன்பு விளையு
மிடம் இவையே யாதலால் இவ்விடங்களில் வழிபாடு விதித்ததெனக் கூறி
மேற்கோளை வலியுறுத்தியவாரும்.

(பொ-ரை.) முதல்வன் உயிருடைய பொருள் உயிரில்லாதபொருள்
எல்லாவற்றினும் கலந்து நிற்பினும் நிற்கும் நிலைமை பேதமோ அபேதமோ
பேதாபேதமோ என ஆராய்ந்து அறிந்தவர்க்கு, பொருளை அறியுமிடத்தில்
கண்ணும் சூரியனும் கலந்து நிற்பினும், கண் வேறு சூரியன் வேறு காணப்
படுமாறுபோல அதுவும் இதுவும் எனப்பிரித்து ஒதப்படும் பேத நிலைமை
யுடையவனும் அல்லனாய், உடனும் உயிரும் பிரிக்க முடியாத வாறுபோல
எல்லாம் முதல்வனே என்று சொல்லப்படும் அபேத நிலைமையுடையவனும்
அல்லனாய், குணமும் குணியும் ஒருவாறு பேதமும் ஒருவாறு அபேதமு
மாதல்போல முதல்வனாகிய இப்பொருள் என்று பிரிக்கமுடியாமை பற்
றிக் கூறப்படும் பேதாபேத நிலைமையுடையவனும் அல்லனாய், உயிரின்
அறிவும் கண்ணொளியும் கலப்பால் அபேதமாயும் பொருளின் தன்மையால்
பேதமாயும் உடனாகச்செல்லுந் தன்மையால் பேதா பேதமாயும் நிற்கு மாறு
போல, பேதம் அபேதம் பேதா பேதம் ஆகிய மூன்றற்கும் பொதுவாய் அம்
மூன்றுமாகிய அத்துவித நிலைமையுடையவனுப் நிற்பன். ஆகலால் எல்லாப்
பொருளும் அவன்வடிவே யாம். ஆயினும், அப்பொருள்கள் எல்லாவற்றி
னுள்ளும் கண்டமாத்திரத்தே அன்பு உண்டாகும் இடம் எதுவோ அவ்
விடத்தில் அவ்வத்துவித சித்தாந்தத்தைப் பெற்றுடைய நீ வழிபடுவா
யாக ன-று.

(க-ரை.) முதல்வன் எல்லாப் பொருள்களிடத்தும் பிரிக்கமுடியாமற்
கலந்துநிற்பினும் ஒவ்வொரு பொருள்களும் வேறு வேறு பெயராய்த் தோன்
றிக் திருவேடமும் சிவாலயமும் மட்டுங் கடவுட்பெயரால் தோன்றிக் கண்

௬௧௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

டமாத்திரத்தே கடவுளிடத்து அன்பை உண்டுபண்ணும்; ஆதலால் இவ் விடங்களில் வழிபடுவாயாக என்பதாம்.

அது இது எனச் செய்யுளில் இருமுறை கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் முதலாவதாக நின்ற அது இது என்றது அதுவும் இதுவும் என்னும் பொருள் குறித்து நின்றலால் அவ்விடத்தில் உம்மை தொக்கு நின்றது. இரண்டாவதாக நின்ற அது இது என்றது அதுவாகிய இது என்னும் பொருள் குறித்து நின்றலால் அவ்விடத்தில் இருபெயரொட்டுப் பண்பு தொக்கு நின்றது.

அது அல்லான் என்றதிலுள்ள அல்லான் என்பதனை மேலேயுள்ள அது இது என்றது என்பதனோடுங் கூட்டி அது இது என்றது அல்லான் எனவும், அது இது என்றது என்பதிலுள்ள என்றது என்பதை அது அல்லான் என்பதில் அது என்றதனோடுங் கூட்டி அது என்றது அல்லான் எனவும் உரைசெய்யப்பட்டது.

அல்லான் என்ற குறிப்புவினமுற்றுக் குறிப்புவினையெச்சமாய் நின்றது. அந்த எச்சம் அத்துவிதமாதல் என்பது கொண்டு முடிந்தது.

என்றதை என்பது என்றது என்னும் பொருள் குறித்தலால் ஐகாரத்தை யிறதியில் உடைய குற்றுகரம், அசாவது என்றது என்பது குற்றியலுகரம். அவ்வுகரம் கெட்டு ஐகாரமாய் நின்றதென்க.

என்றதையும் என்றதிலுள்ள உம்மை அது இது என்றதும் அல்லான் என மேற்கூறியதைத் தழுவிநின்றலால் இறந்தது தழுவிற்று.

பொதுவதனில் என்பது பொதுவினில் என்னும் பொருள் குறித்தமையால் அது என்பது பொது என்னும் பகுதிப் பொருளையே குறித்த பகுதிப் பொருள் விசுதி.

தைவம் என்னுஞ் சொல்லின்பொருள் தேவனது உடைமை என மேல் ஒன்பதாஞ் சூத்திரம் இரண்டாவது அதிகாரணத்தது இரண்டாவது வெண்பாவில் உரைத்திருக்கின்றது. இவ்விடத்தில் அதனையே அவன் வடிவு என உரைசெய்யப்பட்டது. வடிவம் உடைமையாதவின் வேற்றுமையின்மையறிக.

அகண்டமூர் தைவமே என்பதிலுள்ள ஏகாரம் அவன் வடிவம் என்பதில் சந்தேகமில்லாமையைக் குறித்தலால் தேற்றம்.

தைவமே என்றவிடத்து ஆயினும் என்பது சொல்லெச்சமாய் வருவித்து அவன் உடிவமேயாமாயினும் என உரை செய்யப்பட்டது.

அன்பிற்றொழு என்பதிலுள்ள அன்பு என்பது அன்புவினையும் இடத்தைக் குறித்தலால் ஆகுபெயர். அந்த ஆகுபெயர்ப் பொருளில் ஏழாவது உருபை விரித்து அன்புவினையும் இடத்தின் கண் என உரைக்க.

அத்துவிதமாதல் இரண்டாஞ் சூத்திரத்தது முதலதிகாரணத்தது மூன்றாவது வெண்பாவினும் தைவம் என்பது ஒன்பதாஞ் சூத்திரம் இரண்டாவது

பயனியல்பன்னி ரண்டாஞ்சுத்திரம்.ச-ம்அ.ச.க.ரு

அதிகரணத்தும் கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றை மீண்டும் இவ்விடத்திற் கூறிய கருத்தென்னையெனின், சிவஞான சித்தியார் கட-ம் ரூ-ம் ச-வது செய்யுளின் கூறியபடி பசுவின் உடல்முழுதும் நிரூபியி ருந்துங் காணப் படாத பால், கன்றை நினைந்தமாத் திரத்தல் மடியின் கண்ணே விட்டி யொழுது மாறுபோல, எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற இறைவன், அன்பர் களின் பொருட்டுத் திருக்கோயிலுள்ளிருக்கும் திருமேனியில் வெளிப்பட் டருளுவன் ஆதலால் அத்திருமேனியினிடத்தத்தான் உயர்கட்கு அன்பு விளையும். அவ்விடத்தன்றி அன்பு விளையாது. ஆதலால் சிவாலயத்திற் செய்யும் வழிபாடே தனக்கு அநுபவமான அத்துவித ஞானத்தை நிலைக் கச்செய்யும் பயனை உடையது என அறிவிக்கவேண்டி அத்துவித மாதல் அகண்டமுற் தைவமே என மேற்கூறியவற்றை அநுவதித்து அத்துவிதி யன்பிற்றொழு என்றார்.

அத்துவிதி என்றது சமீபத்தில் உள்ளவனை அழைக்கும் அழைப்பாக நின்று குறிப்பால் அத்துவித சித்தாந்தமாகிய பயனைப் பெற்றுடையாய் என்னும் பொருளில் நின்றலால் பயன் உணரநின்ற குறிப்புப் பெயர்.

இவ் வெண்பாவிலால் இவ்விடங்களில் வழிபடுக என்றதற்குக் கருத்து அன்பு விளையும் இடம் ஆதலால் எனக் கூறியதோடு விதிக்குப்பயன் அத்து வித சித்தாந்தமான அநுபவத்தை நிலைக்கச் செய்தல் எனக் கூறியதூஉ மாயிற்று.

இவ்வெண்பாவிற்கு இவ்வாறன்றி அது இது என்பவற்றுள் முன்னே யதற்கு அது இது என்று சுட்டப்படும் உடம்பாகிய உருவெனவும் பின் னையதற்கு அது இது என்று சுட்டும் உயிரெனவும் பொதுவதனில் என்ற தற்கு அருவும் உருவும் இன்றி அவ்விரண்டற்கும் பொதுவான அருவுருவா கிய சிவலிங்கத் திருமேனியெனவும் உரைப்பாரும் உளர். அவர், அன்பின் என்றதிலுள்ள இன் உருபாகிய ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபை ஏதுப்பொ ருள் உருபாகக்கொண்டு அன்பால் என இயற்பெயராக உரைப்பர். டேலே அன்பு ஆகுபெயராக உரைக்கப் பட்டது.

ஞானமே போதும் வழிபாடு வேண்டாமென்பாரை மறுத்து ஞானம் நிலைத்தற்கு வழிபாடு செய்யவேண்டும் எனக் கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

வினையா லசத்து விளைதலான் ஞானம்
வினைதீரி னன்றி வினையா—வினைதீர
ஞானத்தை நாடித் தொழவே யதுநிகழு
மானத்தா லன்பிற் ரோழு.

கூககூ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

சிற்றுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின், அசத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை அசத் தென்று கண்டொருவவே ஞான சொருபமுளதாய் அத்துவிதத் தை யுணர்த்துமாகலான் அதன்பொருட்டு வழிபாடு வேறு விதித் தல் ஏற்றுக் கென்பாரை நோக்கி அதனை வலியுறுத்துதனுத லிற்று.

(இ-ள்.) வினையால் அசத்து வினையலான் வினையினின் அன்றி ஞானம் வினையா—(உடம்பின் கண்ணதாகிய) பிராரத்த வாசனை (உயிர்க்குத் தாக்குவதாயுள்ள துணையும்) அதனால் (வரும் விருப்பு வெறுப்புக்களும் அவைபற்றிக் காட்சிப்பதும் மண் முதன்மையை களும் அவைபற்றி நிகழும் விபரீத யுணர்வுமாகிய) அசத்துக்கள் (ஒருவியவழியும் வந்துகூடி) மேம்படுவன வாகலான் (அவ்வளவிற் கெல்லாம் மூலமாகிய) பிராரத்தவாசனை பற்றறக் கழிந்தாலன்றி (அவ்வசத்தைக் கீழ்ப்படுத்தி) மெய்யுணர்வு மேம்படுதல் கூடா தாகலின்,—வினையின ஞானத்தை நாடித்தொழுவே அது நிகழும்— அவ்வாசனை பற்றறக் கழிதற் பொருட்டு அம் மெய்யுணர்வுடை யாரை நாடி வழிபடவே (அவ்வினை நீங்கி) மெய்யுணர்வு மேம் பட்டு நிகழும்,—ஆனத்தால் அன்பின்தொழு—ஆகலான் அன்பி னால் அவரை வழிபடுவாயாக எ-று.

அசத்தை யொருவியவழி உளதாகிய ஞானசொருபம் நிலை பெறுதல் அவ்வசத்தினது வினையிற்கு வேராகிய வினையினின் கண்ணதாகலான், அவ்வினை வேரறுத்து மெய்யுணர்வை நிலைபெ றுத்ததற்பொருட்டு அதனை அங்ஙன நிலைபெறுத்தினார் மாட் டிச்செய்யும் வழிபாடு ஒருதலையான் வேண்டப்படுமென்பதாம். அந்நேரல், அதன்பொருட்டு ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரத்தை விதிப்படி யுச் சரிக்க வென்ற வதுவே அதற்கமையுமெனின், அஃதொக்கும்; அவ்வுச்சரிப்பும் இவ் வழிபாட்டையின்றி யமையாதென்க. அந் றாகலினன்றே, ஆண்டொருசெழுத்தா லெனவும், மண் முதனா னமெனவும் அகத்துவழிபாட்டை உடன் கூறியது உமென்பது. வினையாதென்னுந் தவ்விசூதி விகாரத்தாற் றொக்கது. பின் வந்த ஞானம் ஆகுபெயர். ஆனதொ லென்பது ஆனத்தாலென மரீஇ யிற்று.

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.சு-ம்அதி. கூகௌ

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ எனின், ஒன்பதாஞ்சுத்திரம் இரண்டாவது அதிகரணத்திற் கூறியவாறு நிலைத்தவிலாத பிரபஞ்ச பேதங்களை நிலையில்லாத அசத்து எனக் கண்டு அப் பிரபஞ்சங்களில் நீண்டும் நீங்கவே சிவஞானத்தின் சொரூபம் தோன்றும் ; தோன்றவே அந்தச் சிவஞானம் அத்துவிதஞானத்தை உணர்ந்தும். ஆதலால் அத்துவித ஞானத்தை நிலைக்கச் செய்தற்பொருட்டுச் சாதனமாய்ப்பழகிய ஞானமே போதியதாகவும் அதனின் வேறாகச் சிவாலயத்தையும், சிவனடியாரையும் வழிபட. வேண்டுமென்று மேலே வெண்பாவில் விதித்தது எதற்காக என்பாரை நோக்கி இவ் வழிபாட்டினாலன்றி ஞானம் நிலபெறாது எனக்கூறி வழிபாடு செய்யவேண்டுமென்ற மேற்கோளை வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) பிராரத்த வினை காரணமாக உடம்பு நிற்குமாதலால் அவ்வுடம்பைப் பற்றி நிற்கும் பிராரத்த வினையாலுண்டாகும் வாசனையானது உயிரைத்தாக்கும் வரையும் அவ் வாசனையால் விருப்பு வெறுப்புக்கள் உளவாம். அவ் விருப்பு வெறுப்புக்களால் மண் முதல் மாயைவரையுள்ள தத்துவப் பொருள்களின் தோற்றம் உண்டாம். அப்பொருள்களின் தோற்றத்தால் எல்லாம் சிவ சொரூபமாய்ப் பார்க்கும் மெய்யுணர்வு மறைந்து உலகமாய்ப் பார்க்கும் விபரீதவுணர்வு நிகழும். நிகழவே ஞானத்தால் பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்று கண்டு நீங்கியவிடத்தும் பிராரத்த வாசனையால் விருப்பு வெறுப்புக்களும் பிரபஞ்சத் தோற்றமும் விபரீதவுணர்வும் வந்துகூடி மேம்படுவன வாகும். விருப்பு வெறுப்புமுதலிய அவ்வளவிற்கெல்லாம் மூலமாகிய பிராரத்தவாசனை பற்றறக் கழிந்தாலன்றி அப்பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றவொட்டாமற் கீழ்ப்படுத்தி எல்லாம் சிவமாய்ப்பார்க்கும் மெய்யுணர்வு மேம்படுதல் கூடாது. ஆதலால் உடம்பு தோற்றமுவரை அப்பிராரத்த வாசனை பற்றறக் கழிதற்பொருட்டு அவ்வாசனை பற்றறக்கழிந்த மெய்யுணர்வுடையாரைத் தேடி அவரை வழிபட்டால் அவ்வழிபாட்டினால் பிராரத்தவாசனை நீங்கி எல்லாம் சிவமாய்ப் பார்க்கும் மெய்யுணர்வு மேம்பட்டுத் தோன்றும். ஆதலால் அம்மெய்யுணர்வுடைய சிவனடியாரை அன்பினால் வழிபடுவாயாக எ-று.

(க-ரை.) ஞானத்தால் மெய்யுணர்வு உண்டான விடத்தும் பிராரத்த வாசனையால் அம்மெய்யுணர்வு கீழ்ப்படு மாதலால் பிராரத்தவாசனை பற்றறக் கழிதற்பொருட்டு மெய்யுணர்வுடைய சிவனடியாரை வழிபடவேண்டும் என்பதாம்.

அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அசத்தெனக் கண்டும் சிவனடியாரை வழிபடுவானேன் எனின், அப்பிரபஞ்சத்தில் நின்றும் நீங்கிய விடத்து உளதாகிய ஞானசொரூபம் மீண்டும் அப்பிரபஞ்சத்தைப் பற்றாது நிலபெற

கூக அ சிவஞானபோதச்சிற்றுவரைவிளக்கம்.

வேண்டும். அவ்வாறு நிலைபெறுதற்குப் பிரபஞ்சத்தைப் பற்றச் செய்யும் மூலமாகிய பிராரத்தவினை தாக்காதிருத்தல் வேண்டும். ஆகவே அப்பிராரத்த வினையாகிய வேரையறுத்து மெய்யுணர்வை நிலைபெறச் செய்தற் பொருட்டு அத்தன்மையுடைய சிவனடியாரிடத்து வழிபாடு செய்யின் சார்ந்த பொருளின் தன்மையடைதற் குரிய உயிருக்குப் பிராரத்த வினை நீங்கி மெய்யுணர்வு நிலைபெறும். ஆதலால் பிராரத்தவினை கழித்தற் பொருட்டுச் சிவனடியாரிடத்து அவசியம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்க.

அவ்வாறாயின், பிராரத்த வாசனை தாக்கா திருத்தற் பொருட்டு ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்து மூன்றாம் அதிகாரணத்து மேற்கோளில் ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்தை விதிப்படி உச்சரிக்க என்று கூறியிருத்தலால் அதுவே பிராரத்த வினையைப் பற்றற்க் கழியச்செய்யு மாதலின் பஞ்சாக்கர உச்சரிப்பே போதும் சிவனடியார் வழிபாடு வேண்டாம் எனின், அது பொருந்தும். ஆயினும் அப்பஞ்சாக்கரத்தை உச்சரிப்பதற்கும் பிராரத்தவினை தாக்கா திருத்தல் வேண்டும். தாக்குமாயின் உச்சரிக்க முடியாது. ஆதலால் பிராரத்தவினை தாக்கா திருத்தற் பொருட்டு ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாறு பஞ்சாக்கர உச்சரிப்பும் இவ்விடத்திற் கூறியவாறு சிவனடியாரை வழிபடுதலும் அவசியம் வேண்டும் என்க. இக்கருத்துப் பற்றியே அவ்வொன்பதாஞ் சூத்திரத்தில் பஞ்சாக்கரத்தை உச்சரிக்க என்று கூறியதோடு அமையாது உதாரண வெண்பாவில் அஞ்செழுத்தால் உள்ளம் ஆரன் உடைமை என்றும், மண் முதல் நானம் என்றும், அகத்து வழிபாட்டையும் உடன் கூறினார். கூறவே, பஞ்சாக்கர உச்சரிப்பு, வழிபாட்டையின்றி முடியாதென்றுணர்க. ஆகவே, வழிபாடு, அகத்துவழிபாடு புறத்து வழிபாடு என இருதிருப்பட்டு, அகத்து வழிபாடு ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்திலும் புறத்து வழிபாடு இச்சூத்திரத்திலும் கூறினார் என அறிக.

அவ்வாறாயின் பஞ்சாக்கரத்தைப் பற்றிப் பதினாறு அதிகாரணத்தை இச்சூத்திரத்தின் வையாது ஒன்பதாஞ் சூத்திரத்தில் வைத்த கருத் தென்னை யெனின், பாசஞான பசுஞானங்களை நீக்கிப் பதிஞானத்தை யுடைய வேண்டும் என்று கூறியதற்கேற்பப் பாச எழுத்தை நீக்கிப் பதி எழுத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்ற இபைப்புற்றி அவ்விடத்திற் கூறினதே யன்றி வேறில்லை என்க. ஆகவே பிராரத்தவினை தாக்கா திருத்தற் பொருட்டுப் பஞ்சாக்கர உச்சரிப்பும் அகத்து வழிபாடும் புறத்து வழிபாடும் அவசியம் வேண்டும் என்பதாம்.

ஞானம் என்ற ஒருமை, வினையா என்ற பன்மை கொண்டு முடியாது ஆதலால் வினையா என்ற இடத்தில் வினையாது என்னும் ஒருமைப் பொருளைத் தரும் துகர விருதி தொக்கு நின்றது என்க.

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.சு-ம்அதி. ௬௧௬

ஞானத்தை நாடி என்ற இடத்தில் ஞானம் என்றது ஞானத்தை உடையாரைக் குறித்தலால் ஆகுபெயர்.

ஆனதனால் என்று இருக்க வேண்டியது ஆனத்தால் என மருவி நின்றது.

வழிபாடு செய்யவில்லையாயின் உண்டாங் குற்றம்

இதுவெனக் கூறி மேற்கோளை வலியுறுத்தும்

உதாரணம்.

தன்னை யறிவித்துத் தான்ருளுச் செய்தானைப்
பின்னை மறத்தல் பிழையலது—முன்னவனே
தானேதா னுச்செய்துந் தைவமென்றுந் தைவமே
மானே தோழுகை வலி.

சிறுறுரை.

எ-து உ-ம் எ-னின். அங்ஙனம் பயன்பற்றி விதிக்கப் படும வழிபாடு வேள்வி முதலியன போலப் பயன்வேண்டாமையானு தல் பின்னர்ச் செய்து பெறுது மென்றதல் ஒரோவழி ஒழியவும் படுங்கொல்லோ வென்பாரா நோக்கி அது செய்யாவழிப்படுங் குற்றமும் செய்தல் கடமை யாமாறும் உணர்த்தி விதித்தலை வலி யுறுத்துத னுதவிற்று.

(இ-ள்.) தன்னை யறிவித்துத் தான் தான் ஆச் செய்தானைப் பின்னை மறத்தல் பிழை அலது—தன்னுண்மையை (அறிய மாட் டாது குருடாய்க் கிடந்த உயிர்க்குப் பலவாற்றானும் அதனைத்) தெரித் துணர்த்தி (எத்தனையு மெளரிய அவ்வுயிரை எத்தனையும ரிய) தானும் வண்ணம் செய்தளித்த பெரியதோருதவியை அதன் பின்னர் மறக்குமாயின் (அஃது இதற்குமுன் அறியாமையான் மறந்த குற்றம் போலத்) தீர் திறனுடைய தோர் குற்றமன் றுகலா னும்,—முன்னவன் தானே தானுச் செய்தும் தைவம் என்றுந் தை வமேமான்தோழுகையே வலி—முதல்வன் அங்ஙனம் தான்ருளையா கச் செய்தாலும் (இதுகாறும் தனக்குச் சு த ந் தி ர மின்றி முதல்வனது உபகாரத்தை யின்றி யமையாதாய்) அடிமை யாகிய உயிர் எக்காலத்தும் அவ்வாறடிமையேயா மாசலானும் (தான்ரு ளுச் செய்தளித்த) அப்பெரியோனை வழிபடுதலே (அவ்வுயிர்க்கு) வலியாவது எ-று.

தமது முதருளே குருவாகலிற்றான் றானுச் செய்தானே யென் றும், முன்னமறந்த குற்றம் அறியாது நிகழ்ந்த தாகலிற் கழுவப் படும்; இஃததுபோற் கழுவப்படுவ தன்றென்பார் பின்னைமறத் தல் பிழையலதென்றுங் கூறினார். பின்னை மறத்தலென்பதனால்

கூஉ௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

முன்னை மறத்தல் பெறப்பட்டது. “எந்நன்றி கொன்றார்க்கு முய் வுண்டா முய்வில்லை—செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு” என்னுங் கருத்து நோக்கிக் கூறியதூஉமாம்.

அலது மெனப் பாடமோதி இது பிழையாதலன்றியு மென் றுரைப்பாரு முளர். ஏகாரம் முன்னையது அசைநிலை; பின்னையன தேற்றம். செய்தாலென்பது செய்தெனத் திரிந்தது. உம்மை சிற ப்பின்கண் வந்தது. தான்றானுச் செய்தல் எதனை யெதனைப் பற் றினும் அதுவது வாழியிர் தன்னையறிந்தவழி எண் குணங்களா னிறைந்து தன் வண்ணமாகச் செய்தல். அங்ஙனஞ் செய்த வழி யும் “உயிர்தானுஞ் சிவானுபவ மொன்றினுக்கே யுரித்து” என் பார் தைவ மென்றுந் தைவமே என்றார். தைவமென்னுஞ் சொல் லியல்பு மேலே யுரைத்தாரும், மானை யென்னும் இரண்ட னுருபு விகாரத்தாற் றொக்கது. மானைன்பது வடசொற்றிரிபு. சுட்டு வரு விக்க. வலிதருவதனை வலியென் றுபசரித்தார்.

இவ்வுதாரணங்கண் மூன்றானும், வழிபாட்டிற்கும் இடத்து நிகழ் பொருண் மாத்திரையே யன்றி இட விசேடமும் பெறல் வேண்டு மென அதனை வலியுறுத்து முகத்தானே, முறையே சிவ லிங்கத்தையுஞ் சிவபத்தர்வேடத்தையுஞ் சிவதேசிகர்களையும் அறிந்து வழிபடுமாறு கூறப்பட்டது.

விளக்கம்.

இவ்வுதாரணம் என்னசொல்லிற்றோ எனின், மேலே வெண்பாவிற் கூறியவாறு ஞானம் நிலைத்தலாகிய பயன் பொருட்டு வழிபாடு விதிக் கப்பட்டதாயின், சுவர்க்கமுதலிய பயனைக் குறித்து விதிக்கப்பட்ட வேள்வி முதலியன்போல இவ்வழிபாடும் ஒருபயன் குறித்ததாகும். ஆகவே சுவர் க்க முதலிய பயன் வேண்டாமையினாலாவது, வேண்டுமாயினும் பின்னர் ச்செய்து பெற்றுக் கொள்வோம் என்றாவது வேள்வி முதலியவற்றைச் செய்யாதிருத்தல் கூடுமாதலின் அதுபோல இவ்வழிபாடும் ஒரு சமயத் தில் செய்யாதிருத்தலுங் கூடுமோ என்பாரை நோக்கி இவ்வழிபாடு எப் பொழுதுஞ் செய்யவேண்டு மெனவும், செய்யாத சமயத்தில் உண்டாங் குற்றம் இது வெனவும், செய்யவேண்டிவது கடமையா மெனவும் உணர்த்தி மேற்கேளோ வலியுறுத்திய வாரும்.

(பொ-ரை.) உயிரோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் இறைவன் உண்மையை அறியமாட்டாது ஆணவமலமாகிய இருளால் அறிவு மறைக்கப்பட்டுக் குரு டாய்க் கிடந்த உயிர்க்குப் பலவகையான சாதனங்களை யுணர்த்துதலால் அறியாமையாகிய குருட்டை நீக்கி இறைவனை அறியும் படிக்கும், சிற்றறி வும் சிறதொழிலும் உடைய அவ்வுயிரை முற்றறிவும் முற்றத்தொழிலும்

பயனியல்பன் னிரண்டாஞ்சூத்திரம். ௪-ம் அகி. ௬௨௧

உடைய இறைவன் தன்மையைப் பொருத்தும் படிக்கும் செய்து காப்பாற்றிய குருவினுடைய பெரிபதோர் உதவிமை, முற்றறிவும் முற்றுத்தொழிலும் பெற்ற பின்னர் மறக்குமாயின் அம்மறத்தல் இதற்குமுன் அறிபாமை யால் மறந்த குற்றம் தீர்க்கப் பட்டவாறுபோல அறிந்த பின் செய்த இக் குற்றம் தீரும் தன்மை உடைய தன்று. அன்றியும், இறைவன், குரு மூர்த் தியாய் வந்து மேற்கூறிய வாறு உயிரைத் தானாகும் வண்ணம் செய்தாலும் இதுவரையும் தனக்குச் சுதந்திரமின்றி முதல்வனுடைய உபகாரததையின்றி ஒருசெயலும் செய்ய முடியாததாய் அடிமைபா யிருந்த உயிர் எக்காலத்தும் அவ்வாறு அடிமையேயாம். ஆகவே என்றிறைபை மறந்த குற்றம் தீர்க்க முடியாமையானும், எக்காலத்தும் அடிமையே யாதலானும் இறைவன் தன்மையை அடையச் செய்த அப்பெரியோனை வழிபடுதலே இறைவன் தன்மையைப் பெற்ற அவ்வயிர்க்குப் பெருமையைத் தருவதாகும் என்று.

(௧-ரை.) இறைவன் தன்மையை அடைந்தபின்னர் அவ்வாறு அடையச் செய்த பெரியாரை வழிபடவில்லையாயின் செய்ந்நன்றி கொன்றவனாகுமாதலானும், உயிர் எக்காலத்தும் அடிமையே யாதலால் வழிபடுதல் கடமையாதலானும் பெரியாரை எக்காலத்தும் வழிபடல் வேண்டும் என்பதாம்.

எட்டாஞ் சூத்திரத்து இரண்டாம் அதிகாரணத்து மேற்கோளிற் கூறியவாறு தமது முதல்வன்தானே குருவாதலால் இச்செய்யுளில் இறைவனாகச் செய்தானென்று கூறவேண்டியதைத் “தான் தானாகச் செய்தானே” யென்றும், ஞானம் தோன்றுதற்குமுன் வழிபடாது மறந்த குற்றம் அறியாது நிகழ்ந்தது ஆதலால் அக்குற்றம் நீக்கப்படும்; ஞானந்தோன்றிய பின்னர் வழிபடாத குற்றம் அதுபோல நீக்கப்படமாட்டாது என்று கூறவேண்டி “பின்னைமறத்தல் பிழை அலது” என்றுங் கூறினார். முன்னே மறத்தல் என்பது செய்யுளில் இல்லையாயினும் பின்னை மறத்தல் என்பதனால் பெறப்பட்டது.

இவ்வுதாரணம் பெரியாரை வழிபடவில்லையாயின் நன்றிமறந்த குற்றத்திற் குள்ளாகவேண்டும் எனவும் வழிபடுதல் கடமை எனவுங் கூறியதோடு, திருக்குறள் செய்ந்நன்றியறிதல், ௧௦-வது செய்யுளில் “எந்நன்றி கொன்றார்க்கு முய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன்றமகற்கு” என்ற கருத்துநோக்கி வழிபாடு செய்யவில்லையாயின் உய்வில்லையெனவுங் கூறியதாகும். உய்தலாவது ஈடேறுதல்.

பிழையலது என்பதை பிழையலதும் எனப் பாடங் கொண்டு இக்குற்றம் பிழையாதலன்றியும் என்று உரைப்பாரு முளர்.

முன்னவனே என்பதில் உள்ள ஏகாரம் அசை நிலை.

தானே என்பதில் உள்ள ஏகாரம் தானே அன்றோ என்னும் ஐயத்தை நீக்குதலானும், தைவமே என்பதில் உள்ள ஏகாரம் அடிமையோ அன்

கூட உ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

றே என்னும் ஐயத்தை நீக்குதலானும். மானே என்பதிலுள்ள வகாரத் தொழுகை என்பதனோடு கூடி வழிபடவேண்டுமோ வேண்டாமோ என்னும் ஐயத்தை நீக்குதலானும் அம்மூன்று வகாரங்களும் தேற்றம்.

தானுச் செய்தாலும் என்றிருக்க வேண்டியது தானுச்செய்தும் எனத் திரிந்து நின்றது.

தானுச் செய்தும் என்றதில் உள்ள உம்மை சிறுமையில் நின்று நீக் கிப் பெருமையுடைய தானுச்செய்து என்ற சிறப்பைக் குறித்தலால் சிறப் புமையாகும்.

தான் தானுச்செய்தல் என்றதற்கு முதல்வன் உயிரைத் தானுச் செய் தான் என்றது பொருளே யன்றி இறைவன் இறைவனாகச் செய்தல் என் பது பொருளன்று. அப் பொருள் கொள்ளின் உயிரென்பது எக்காலத்து மில்லாதிருக்கவேண்டும். முன்னர் உள்ளதாயின் பின்னர்க்கொடாது. உள்ள பொருள் தூல சூக்குமமான வேற்றுமை யடையுமேயன்றிக் கெடுதலில்லை. ஆதலால், எதனை எதனைப்பற்றினும் அது அதுவாய் நிற்கும் தன்மை யுடைய உயிர் இறைவனாகிய தன்னை யறிந்தவிடத்து தனக் குரிய எண் குணங்களும் உயிரினிடத்து நிறைந்து தன் வண்ண மாகச் செய்தலே தான் தானுச்செய்தல் என்பதன் பொருளாம். உயிர்க்கு ஏனையவற்றைப் பற்றி அப்பொருள்களாய் நிற்கும் நிலை தூலம். இறைவ னைப் பற்றி அவ்விறைவனாய் நிற்கும் நிலை சூக்குமம். இறைவனைப் பற்றி நின்றலும் அவன் அருளாலன்றி முடியாது. அவன் அருளால் அவனைப் பற்றி நின்று அவனுக்குரிய எண் குணங்களும் தன்னிடத்தில் விளங்கப் பெற்றாலும், அவனைப்போல் ஏனைய உயிர்களை மலத்தில் நின்றும் நீக்கு தற்குரிய பஞ்ச கிருத்தியங்களைச் செய்யமுடியாது. அவ்வாறாயின், எண் குணங்களும் தன்னிடத்தில் பதிந்ததற்குப் பயன் என்னையெனின், எண் குணங்களையுடைய இறைவன் இன்பவடிவினனும் பிறப்பு இறப்பென்னுந் துன்பமில்லா திருத்தல்போல எண்குணங்கள் பதியப்பெற்ற உயிரும் இன்பவடிவினதாய்ப் பிறப்பு இறப்பு என்னுந் துன்பம் இல்லாதிருக்கும். இன்பவடிவாதலாலும் பிறப்பிறப்பு இல்லாதிருத்தலாலுமாவது எண் குண ங்களையடைந்த உயிர் இறைவனுடன் சமமாகாதோ எனின், ஆகாது. எத னெனின், இன்பவடிவாதலும், பிறப்பு இறப்பு இல்லாதிருத்தலும் இறைவனுக்கு இயற்கை. உயிருக்குச் செயற்கை. அதவாது இறைவன் அநாதியே முத்தன். உயிர் இடையில் முத்திபெற்றது. ஆயினும் முத்தி பெற்ற பின்னர் எண் குணங்கள் சமமாக நிறைந்திருக்கவும், இறைவனிடத் துள்ள எண் குணங்கள் பஞ்ச கிருத்தியத்தைச் செய்தற்கும் உயிரினிடத் துள்ள எண் குணங்கள் பஞ்ச கிருத்தியத்தைச் செய்யாதிருத்தற்கும் கார ணம் என்னையோ எனின், மேற் கூறியவாறு இயற்கை செயற்கையே காரணமாகும். இயற்கை செயற்கையினு லிவ்வாறு வேற்றுமையுண்டாகு

பபனியல்பன் னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.சு-ம்அதி. கூஉந

மோ எனின், உண்டாகும். எதுபோல எனின், படிமனது மாணிக்கத் தைச் சார்ந்தபொழுது மாணிக்கமாகவே விளங்கும். விளங்கினும் படிமத் திற் காணப்படும் மாணிக்கத்தின் தன்மை ஏனைய மாணிக்கத்தைப்போலப் பிறர்க்கு உபகாரப் படாததுபோலாம். அன்றியும் உயிர் எக்காலத்தும் அடிமையே யாதலால் முத்திபெற்ற காலத்தும் அடிமைத் தன்மை நீங்காமையால் இறைவனைப்போல் பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்யுமாறில்லை. எக்காலத் தும் அடிமையாயிருத்தல் எதுபோல எனின், குருடன் ஒருவனிடத்தில் கண்ணொளியுடைய பசாசு ஆவேசமாயின் அப்பசாசுக்குரிய எல்லா ஆற்றல் களும் இக் குருடனிடத்தில் விளங்கித் தோன்றும்; தோன்றினும் குருடு நீங்காதவாறுபோலாம். இக்கருத்துப் பற்றியே சிவஞானசித்தியார் பதினொராஞ் சூத்திரம் ௧0-வது செய்யுளில் “உயிர்தானும் சிவாநுபவம் ஒன்றினுக்கே உரித்த” என்றார் வழிநூலாசிரியரும். இவ்வுதாரண வெண்பாவினும் இக்கருத்தை விளக்குதற் பொருட்டே “தைவம் என்றுந் தைவமே” என்றார். தைவம் என்னுஞ் சொல்லின்பொருள் தேவனது உடைமை என்பது எட்டாஞ்சூத்திரத்து மூன்றாமதிகரணத்தில் உரைத்திருத் தல் பற்றி அதிக.

மாணே என்பதில் உள்ள ஏகாரம் தொழுகை என்பதனோடு கூடின மையால் மான் என நின்ற அவ்விடத்தில் இரண்டாம் வேற்றுமை ஐ உருபு தொக்கு நின்றது அவ்வுருபை விரித்தால் மாணே என்றாகும். வடமொழி யிலுள்ள மஹான் என்பது மான் எனத்திரிந்து நின்றலால் மாணே என்றது மஹானைக்குறிக்கும். குறிக்கவே அம்மஹான் யாரென்னும் ஐயத்தை நீக்கி முதலாவது அடியிற் கூறியவாறு தான் தானாச் செய்த மஹான் என அறி வித்தற்பொருட்டு அகரச் சுட்டு வருவித்துக்கொள்க. ஆகவே மாணே என்பதற்கு அம்மஹானே என்பது பொருளாம். ஆதலால் மான் என்றதற்கு அப்பெரியோனை என்று உரை செய்யப்பட்டது.

தொழுகை வலியைத்தரும் என்று கூறவேண்டியதைத் தொழுகை வலி என்று உபசரித்தார்.

இவ்வதிகரணத்திற்கூறிய இவ்வுதாரண வெண்பாக்கள் மூன்றினாலும் எல்லா இடங்களினும் எல்லா உயிர்களினும் சிவம் இருப்பினும் பசுவின் உடல்முழுதும் நிறைந்திருக்கும் பாலுக் கறப்பதற்கு மடியாகிய இடவிசேடம் வேண்டுமாறுபோல, அச் சிவம் விளங்கித்தோன்றும் இடவிசேடமும் வழிபாட்டிற்குப் பெறல்வேண்டும் எனக்கூறி, இவ்விடங்களின் வழிபடுக எனக்கூறிய மேற்கோளை வலியுறுத்தியதுடன் அவ்வாறு வலியுறுத்தும் முறைமையில், முதலாவது வெண்பாவால் அன்பு விளையுமிடமாகிய சிவ லிங்கத்தையும், இரண்டாவது வெண்பாவால் அன்பே உருவாகிய சிவ னடியாலையும் அவர் திருவேடத்தையும், மூன்றாவது வெண்பாவால் ஆன்

கூடசு சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

பே சிவமாகிய சிவாறுபவத்தை உண்டுபண்ணிய சிவதேசிகர்களோடும் அறிந்து வழிபடல்வேண்டிமெனக் கூறப்பட்டது. சூத்திரக்கருத்து இத் துடன் முடிந்தது.

இந்நூலுக் கதிகாரி இவர் எனக்கூறுஞ் செய்யுள்.

காந்தம் சிவமென்னு மந்ததர சிந்தைநேர் நோக்கப்
பவமின்றாங் கண்வா சகத்திற்—சிவமுண்டா
மொன்று மிரண்டு மலத்தார்க்கிங் கொண்குருவா
லின்றிந்நூன் மும்மை மலர்க்கு.

சிற்றுரை.

எ-று செ-ள். இங்ஙனம் சிவாகமத்துண் ஞானபாதப் பொரு
ளெல்லாவற்றையும் பொது உண்மையென் றிருவகைப் படுத்துப்
பிரமாணவியல் இலக்கணவியல் சாதனவியல் பயனியலென நான்
கியலாக வைத்துப் போதிப்பதாகிய இச்சிவஞான போதநூலைக்
கோடற்குரிய அதிகாரிகளாவா ரிவரென்பதுணர்த்துதற் கெழுந்
தது.

(இ-ள்.) சிவம் என்னும் அந்ததா—(தான்றானுச் செய்தவாற்
றற் சிவ நென்னுமிப்பி னீங்கிச்) சிவமென்றோதப்படும் வேதாந்
தத் தெளிவாகிய சித்தாந்தத்தை யுடைய மாணவகனே! —ஒன்
றும் இரண்டும் மலத்தார்க்கு—ஒன்று மிரண்டுமாய மலங்களை
யுடைய விஞ்ஞானகலார்க்கும் பிரளயாகலார்க்கும்,—சிந்தை நேர்
நோக்கக் கண் வாசகத்தின் பவம் இன்று ஆம் சிவம் உண்டாம்—
(முறையே) அறிவின்கணின்று அருட்பார்வையா னோக்குதலா
னும் (தேவகுருவாய் முன்னின்று செய்யுந்) திருநோக்கம் (பரிசும்)
வாக்கெனப் படுந் தீக்கையாலும் பிறவிக் கேதுவாய பசுத்துவ நீங்
கிச் சிவத்தம் விளங்கு மாகலான்,—மும்மை மலர்க்கு இங்கு ஒண்
குருவால் இன்று இந்நூல்—(அவரின் வேறாகிய) மும்மலம் உடை
யவர்க்கே (உரித்து) இவ்வுலகத் தனுபவ முடைய தேசிகரார்
(போதிக்கப் படும்) இச்சிவஞான போதநூல் எ-று.

அந்தம் வேதாந்தம், அந்ததாம் சித்தாந்த மாகலின், அத
னைப் பெற்றாது பெருமை கூறுவார் சிவமென்னு மந்ததர வென்
றார். என்னுமென்புழிப் படு சொற்றோக்கு நின்றது. சிந்தை—அறிவு,
கண்ணுருபு விரித்துரைக்க. நேர் நோக்குதல் முன்னை மருட்பார்
வையை மாற்றி அருட்பார்வையா னோக்குதல். நோக்க நோக்குத
லானென்க, கண்வாசகங்களைக் கூறவே இனம்பற்றிப் பரிசுமும்
உடன் கொள்ளப்படும், பவம் ஆகுபெயர். இந்நூல் அதுபவமு
டைய தேசிகனுலன்றி விளங்கா தென்பார் ஒண்குருவாலென்றார்.

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.ச-ம்.அதி.கூஉரு

போதிக்கப்படுமென்பது அவாய் நிலையான் வந்தது. இன்றிந்
நூலென்பது இந்நூ லென்னும் பொருட்டு. இக்காலத் துரைக்
கப்படு நூலெனினு மமையும். அது 'தானுரைத்தா னின்று '
என வருகின்ற வெண்பாவாற் கூறிய வாற்றானு மறிக. மும்மை
யென்றது ஈண்டெண்ணின்மேனின்றது, "தெரிமாண் டமிழ்
மும்மைத் தென்னம் பொருப்பன்" என்புழிப் போல.

விளக்கம்.

(கொண்டு கூட்டு.) சிவம் என்னும் அந்ததர ஒன்றும் இரண்டும் மலத்
தார்க்குச் சிந்தை நேர் நோக்கக் கண் வாசகத்தின் பவம் இன்று ஆம் சிவம்
உண்டாம் மும்மை மலர்க்கு இங்கு ஒண்குருவால் இன்று இந்நூல்.

இச்செய்யுள் எதற்காக எழுந்ததெனின், முதற் சூத்திரம் முதல் இச்
சூத்திரத்து மேல வெண்பாவரையும் சிவாகமத்துள் கூறப்படும் ஞானபா
தப் பொருள் எல்லாவற்றையும் பொது அதிகாரம், உண்மை அதிகாரம்
என்று இருவகைப்படுத்திப் பொது அதிகாரத்தைப் பிரமாண இயல் இலக்
கண இயல் எனவும், உண்மை அதிகாரத்தைச் சாதன இயல் பயன் இயல்
எனவும் ஆக நான்கு இயல்களாக வைத்துப் போதிப்பதாகிய இச்சிவஞான
போதநூலைக் கொள்ளுதற்குரிய அதிகாரிகள் இத்தன்மையுடையார் என
அறிவித்தற்கு எழுந்ததாகும்.

(பொ-ரை.) மேல வெண்பாவிற் கூறியவாறு இறைவன்தானாகச்
செய்த அதனால் சீவன் என்னுந் தன்மையில் நின்றுந் நீங்கிச் சிவமென்று
ஒதப்படும் வேதாந்தத்தின் தெளிவாகிய சித்தாந்தத்தையுடைய மாணவ
கனே! ஆணவ மலம் ஒன்றையுடைய விஞ்ஞானாகலர்க்கு அவர் அறிவின்
கண்ணின்று அருட்பார்வையால் நோக்குதலானும், ஆணவம் கன்மம் என்னும்
இரு மலங்களையுடைய பிரளயாகலர்க்கு மா ன் ம ழு ச் சதுர்ப்புஜங்களை
யுடைய தேவகுரு வாய் அப்பிரளயாகலர் முன்நின்று செய்யுந் திருநோக்
கம் பரிசம் வாக்கு எனப்படுந் தீக்கையானும், பிறவிக்கு ஏதுவாகிய பசுத்
தன்மை நீங்கிச் சிவமாந் தன்மை விளங்கும். ஆதலால் அவ்விருவார்க்கும்
இந்நூல் வேண்டுவதின்று. அவ்விருவரின் வேறாகிய ஆணவம் கன்மம்
மாயை என்னும் மும்மலங்களை யுடைய சகலருக்கே இவ்வுலகத்தில் அது
பவமுடைய தேசிகரால் உபதேசிக்கப்படும் இச்சிவஞான போதநூல்
உரித்து எ-று.

(க-ரை.) வேதாந்தத் தெளிவாகிய சித்தாந்த அது பூதியைப்
பெற்ற மாணவகனே! இச்சிவஞான போதம் என்னும் நூல் விஞ்ஞான

கூடக சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கலர் பிரளயாகலர்க்கு வேண்டிவதின்று ஆதலால், சகலருக்கே உரியதாகும் என்பதாம்

நோக்கம் முதலிய தீக்கையின் முறைகளைச் சிவஞான சித்தியார் அ-ம் சூ-ம் ந-வது செய்யுளின் உரையிற் கூறியிருக்கின் றமையால் அவ் விடத்திற் காண்க.

இச்செய்யுளில் சிவம் என்னும் அந்ததா என்று மாணவகளை அழைத்த கருத்து என்னை யெனின், அந்தம் என்பது வேதாந்தத்தையும், அந்த தரம் என்பது வேதாந்தத்தின் தெளிவாகிய சித்தாந்தத்தையும் குறிக்கும். சிவஞான சித்தியார் அ-ம் சூ-ம் கக-வது செய்யுளில் “சித்தாந்தத்தே சிவன் தன் திருக்கடைக் கண்சேர்த்தி” என்றபடி சித்தாந்தமே சிவாநு பூதியைத் தருமாதலால் இச் சிவாநுபூதியைப் பெற்ற மாணக்கன் பெரு மை கூறச் எண்ணிச் சிவமென்னும் அந்ததா என்றார்.

சித்தாந்தத்தை யுடைய மாணவகளை என்னுமல் வேதாந்தத் தெளி வாம் சித்தாந்தத்தை யுடைய மாணவகளை என்ற கருத் தென்னை யெனின், சித்தாந்த மாணது வேதாந்தத்தின் வேறன்று என்பதற்கு அவ்வாறு கூறி னார். வேறன்றாயின் வேதாந்தமே போதியதாகவும் சித்தாந்தமும் கூறியது யிகையாகாதோ எனின், ஆகாது. எதனாலெனின், வேதாந்த மென்பது வேதத்தின் அந்தமாகிய உபநிடதங்களாம். ஏகான்மவாதமும் மாய வாத மும் இடுகுறிப் பெயரால் வேதாந்தம் எனவழங்கப்படும். படினும் அவை வேதாந்தமாக மாட்டா. இனி, உபநிடதங்களும் பலவாம். அவற்றுள், சில உபநிடதம் நாராயணனையே பிரமம் எனவும், சில உபநிடதம் பிரமாவை யேபிரமம் எனவும், சில உபநிடதம் அக்கினியையே பிரமம் எனவும், இவ்வாறே ஒவ்வொரு செய்வத்தையும் பிரமமெனப் பல உபநிடதங்களுங் கூறவும், சுவேதா சுவதரம் முதலிய சில உபநிடதங்கள் மட்டும் சிவனையே பிரமம் எனக் கூறும். அரசன் ஆணையைத் தாங்கியுள்ள ஒவ்வொரு அநி காரிகளையும் அரசன் என உபசரித்துக் கூறும் அவ்வளவே போலச் சிவனு டைய ஆணையைப் பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு தேவர்களையும் பிரமம் என உப சரித்து உபநிடதங்கள் கூறினும் அதிகாரிகள் உண்மையில் அரசராகாத வாறுபோல ஏனைய தேவர்கள் உண்மையில் பிரமமாக மாட்டார்கள். அவ் னுனமாயின் அவ்வாறு கூறுவானேன் எனின், தனக்குமேல் முதலில்லை என்று எண்ணுகின்றவர்க்கு ஒவ்வொரு படித்தரமாய் முதல் உண்டென்று காட்டுவதற்கு ஆகுபெயர்ப் பொருளில் அவ்வாறு கூறப்பட்டது. படினும் அவ் வுபநிடதங்களுக் கெல்லாம் சிவம் பிரமம் என்பதிலே தான் கருத்து.

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.சு-ம்அதி. ௬௨௭

இவ்வாறு ஏனையதேவர்களை ஆகுபெயரால் பிரமம் எனக்கூறும் உபநிடதங்களும், தெளிவாய்ச் சிவபரம் பொருளையே பிரமம் எனக்கூறும் உபநிடதங்களும் வேதாந்தம் என்றே வழங்கப்படுதலால் இவ்வுபநிடதங்களுள் எது மெய் எது பொய் என்னும் ஐயம் உண்டாகும் அல்லவா? அந்த ஐயத்தை நீக்குதற் பொருட்டுச் சிவபரம் பொருளையே பிரமம் எனக்கூறும் தெளிந்த பொருளையுடைய வேதாந்தத்தைத் தனித்து எடுத்து இதுவே முடிந்த பொருளெனக் கூறியது சிவாகமங்களாகிய சித்தாந்தமாதலின் மிகையாகா தென்க. ஆதலால் சித்தாந்தத்தையுடைய மாணவகளை வேதாந்தத் தெளிவாம் சித்தாந்தத்தை யுடைய மாணவகன் என அழைக்கப் பட்டது. இதனால், சித்தாந்தம்போல மூப்பொருள் உண்மைகொள்வதேவேதாந்தம் எனவும் மூப்பொருள் உண்மைகொள்ளாதது ஏகான்ம வாதம் அல்லது மாயாவாதம் எனவும் அறிக.

‘சிவம் என்னும்’ என்ற இடத்தில் படு என்னுஞ் சொல்தொக்கு நின்றது. அதனைவிரித்துச் சிவம் என்று ஒதப்படும் என உரை செய்யப் பட்டது.

சிந்தை யென்பது அறிவைக் குறித்துநின்றது. சிந்தை என்ற இடத்தில் கண் உருபு தொக்கு நின்றது. அவ்வுருபை விரித்து அறிவின் கண் என உரைசெய்யப்பட்டது.

நேர் நோக்க என்பது நேர் நோக்குதலால் என்னும் பொருளைக் குறித்து நின்றது. நேர் நோக்குதலாவது விஞ்ஞானகலரிடத்தில் முன்னுள்ள மருட்பார்வையை மாற்றி அருட்பார்வையால் இறைவன் நோக்குதலாம்.

பிரளயாகலர்க்குரிய கண் வாசகங்களாகிய சட்சதீட்சை வாசகதீட்சைகளைச் செய்யுளிற் கூறியதனால் இனம்பற்றிப் பரிசுதீட்சையும் உடன் கொள்ளப்படும்.

பவம் என்பது பவத்திற்கேதுவாகிய பசுத்துவத்தைக் குறித்தலால் ஆகுபெயர். பவம்—பிறத்தல்.

இந்தூல் அதுபவமுடைய தேசிகராலன்றி விளங்காதென்று கூற வேண்டி ஒண் குருவால் என்றார்.

ஒண் குருவால் இந்தூல் என்னும் சொல் முடிவு பெறுதற்குப் பிறிதொருசொல்லை அவாவி நின்றலால் அந்த அவாய் நிலபற்றிப் போதிக்கப்படும் என்பது வருவிக்கப்பட்டது.

கூஉஅ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவளக்கம்.

இன்று இந்நூல் என்பது இந்நூல் என்னும் பொருளையே குறித்து நின்றது. இக்காலத்து உரைக்கப்படும் இந்நூல் என்று கூறினும் பொருள்தும். இன்று என்பதற்கு இக்காலத்து எனப் பொருள் கொள்ளலாமென்பதை இதனையடிக்க வரும் வெண்பாவில் “தான் உரைத்தான் இன்று” என்பதனாலும் அறிக.

மும்மை மலர்க்கு என்றவிடத்து மும்மை என்பது மூன்று தன்மையைக் குறிக்குமேனும் இச்செய்யுளில் மூன்று என்னும் எண்ணைக் குறித்து நின்றது. எதுபோல எனின், “தெரிமாண்டமிழ் மும்மைத்தென்னம் பொருப்பன்” என்றவிடத்து மும்மையென்பது மூன்று என்னும் பொருளைக் குறித்து நின்றவாறு போலாம்.

இச் சூத்திரத்தினாலும் அதிகாரணங்களினாலும் கூறிமுடித்த தொகைப் பொருள்:-பதினொராஞ் சூத்திரத்தால் அயராஅன்பின் அரண்கழல் செல்லுமென முத்திரிநிலகூறி முடித்து அம்முத்தர் உடம்போடுகடிச் சீவன் முத்தராய் வாழுங்காலத்து அவருடைய அறிவு இச்சை செயல்கள் புறத்துச்செல்லுங்கால் மலத்தை நீக்குதலில் அறிவும், அன்பரோடு கூடுதலில் இச்சையும், திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் வழிபடுதலில் செயலும் செல்லுமென இச்சூத்திரத்தாற் கூறினார். கூறவே, அவற்றுள் முதலாவது செய்யவேண்டியது இதுவென்பதை யறிவித்தற்கு முதலதிகாரணத்தால் விபரீதவுணர்வைச் செய்யும் மும்மலங்களையுங் க்ளைதலே முதலாவது செய்யவேண்டுமெனக் கூறினார். கூறவே, மலநீக்கத்தை நிலபெறச் செய்வதற்கு இரண்டாவதாகச் செய்யவேண்டியது இது என்பதையறிவித்தற்கு இரண்டாமதிகாரணத்தால் மலம் நீங்கப்பெற்ற முத்தர்களோடு இணங்கவேண்டுமெனக் கூறினார். கூறவே முத்தர்களோடு இணங்கிய இணக்கத்தை நிலபெறச் செய்வதற்கு மூன்றாவதாகச் செய்யவேண்டியது இதுவென அறிவித்தற்கு மூன்றாமதிகாரணத்தால் சிவபெருமான் வெளிப்பட்டு விளங்கும் திருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் சிவன் எனவே கண்டு வழிபடவேண்டுமெனக் கூறினார்; கூறவே மேற்கூறிய மூன்றும் சீவன்முத்தர்க்கு இயல்பாயுள்ளனவாகவும் செய்யவேண்டுமென விதியாகக்கூறியது எதற்காக என்பாரை மறுத்து ஒழிபு அதிகாரணத்தால் சிவபெருமான் எல்லாப் பொருளிடத்துங் கலப்பால் அதுவாயும் பொருளின் தன்மையால் வேறாயும் நிற்பன் ஆதலால் வேறாய்நிற்குந் தன்மைபற்றித் திருவேடத்தினிடத்தும் சிவாலயத்தினிடத்தும் வழிபாடு நிகழாது ஆசலின் வேறாய்நிற்குந் தன்மைபற்றியும் வழிபாடுசெய்ய வேண்டுமெனவும், அவ்வாறே

பயனியல்பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்.ச-ம்அதி.கூஉகூ

மலங்களைக் களைதலும் சிவபத்தர்களோடு இணங்குதலும் செய்யவேண்டுமெனவும், இவற்றால் அத்துவித நிலை இனிது விளங்குமெனவும், ஞானத்தினாலேயே அத்துவித நிலை விளங்கினும் ஞானம் நிலைபெறுதற்கு இச்செயல்கள் அவசியம் வேண்டுமெனவும், இவைசெய்தல் கடமையெனவும், செய்யாதவிடத்து நன்றி மறத்தலாகிய குற்றமுண்டாமெனவும் கூறி விதியை வற்புறுத்தி இந்நூலுக்கு அதிகாரி சகல வருக்கத்து உயிர்களே பெயனவும், இந்நூற்பொருளை உபதேசித்தற் குரியோர் அநுபவமுடைய தேசிகரோ எனவுங் கூறினார்,

நான்காவது ஒழிபு அதிகரணம் முற்றிற்று.

பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம் முற்றிற்று.

பயன் இயல் முற்றிற்று.

இரண்டாவது உண்மையதிகாரம் முற்றிற்று.

பாயிரம்.

எந்தை சனற்குமர னேத்தித் தொழுவியல்பாய்
நந்தி யுரைத்தருளு ஞானநூல்—சுந்தைசெய்து
தானுரைத்தான் மெய்கண்டான் ருரணியோர் தாமுணர
வேதுதிருட் டாந்தத்தா லின்று.

பழைய உரை.

எ-து செ-ள். இந்நூ லாகிரியன் றிருவருட் சிறப்புணர்த்து
தற் கெழுந்தது.

(இ-ள்.) எந்தை சனற்குமான்—எந்தையாகிய சனற்குமார
முனிவன் முதலிய முனிவர் கணங்கள்,—எத்தித்தொழ—துதி
த்து வணங்க,—நந்தி—(சேகண்டதேவர்பாற் கேட்டருளிய) நந்தி
பெருமான்,—இயல்பாய்—தான் கேட்ட முறையே,—உரைத்தரு
ளும்—உபதேசித்தருளிய,—ஞானநூல்—சிவஞான போதமாகிய
வடநூலை, — சுந்தைசெய்து—(பாஞ்சோதிமுனிவர்பாற் கேட்ட
வாறே) சிந்தித்து. — தாரணியோர் தாமுணர—தமிழ் நாட்
டார் அறிந்துய்தற் பொருட்டும்,—எது திருட்டாந்தத்தால்—(மேற்

கூட 0 சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

கோளோடு கூடிய) ஏது திருட்டாந்தங்களுடன்,—இன்று—இக் காலத்தே,—மெய்கண்டான் றுனுரைத்தான்—மொழி பெயர்த்துக் கூறி வார்த்திகப் பொழிப்புரை செய்தருளினான் மெய்கண்ட தேவன் என்று.

விளக்கம்.

(பொ—ரை.) நந்தி பெருமானை எழுது தந்தையாகிய சனற்குமார முனிவர் ஞானபாதப் பொருளை உபதேசித் தருளும் வண்ணம் துதித்து வணங்க, ஸ்ரீகண்ட பரமேசுவரன் பால் சிவஞானபோத நூலைக் கேட்டருளிய அந்நந்தி பெருமான், அப்பரமேசுவரனிடத்தில் தான் கேட்டவாறே தனக்கு உபதேசித் தருளிய அச்சிவஞான போதமாகிய வடமொழியிலுள்ள நூலைச் சனற்குமார முனிவர்க்கு உபதேசிக்க அச்சனற்குமார முனிவர் சத்தியஞானதரிசனி களுக்கும் சத்தியஞானதரிசனிகள் பாஞ்சோதி முனிவருக்கும் பாஞ்சோதிமுனிகர் மெய்கண்ட தேவருக்கும் உபதேசிக்க, மெய்கண்டதேவநாயனார் அப்பாஞ்சோதி முனிவரிடங் கேட்டவாறே சிந்தித்துத் தமிழ்நாட்டார் அந்நூற்பொருளை யறிந்து கதியடைத் தற் பொருட்டுக் கருத்துரை மேற்கோள் ஏதுதிருட்டாந்தங் களுடன் அவ் வடமொழிச் சிவஞான போதத்தைத் தமிழில்மொழி பெயர்த்து இக்காலத்து அருளிச் செய்தார் என்றவாறு.

* எந்தந்தை என்பது எந்தை என மரீஇயிற்று. தொழ என்பது உரைத்தருளும் என்னும் பிறகருந்தாவின் விளைகொண்டது. ஆய்நந்தி வினைத் தொகை. ஆய்தல் ஈண்டுக் கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிதலை உணர்த்திற்று. தான் தாம் என்பன கட்டுரைச் சுவைக்கண் வந்த அசைகள். ஆல் ஒடுருபின் பொருட்டு.

மகவெனப் பல்லுயிர்களையும் பேணும் மகானாய் நாமெல்லாம் நல்வழி பெற்றும்யும்பொருட்டு ஞானபாதப் பொருளை நிலைபெறுத்தி வைத்தலாற் றந்தையை நிகர்ப்பார் என்பது போதர 'எந்தை' என்றும், குருபத்தியினும் பக்குவமுதிர்ச்சியினுஞ் சிறந்தவர் என்பது போதர 'ஏத்தித்தொழ்' என்றும் கூறினார்.

தாரணி என்றது ஈண்டுத் தமிழ்வுழங்கும் நிலத்தை; என்னை? அந்நிலத்தாரேதமிழ்நூல் உணர்த்தற்குரியதாகலின். ஏத்தி என்றும், தொழ என்றும், வாக்கின் தொழிலும் காயத்தின் தொழிலும் கூறவே இனம்பற்றி மனத்தின் ரொழிலாகிய அன்பு செய்தலும் பெறப்பட்டது.

* இதுதொடங்கி முடிசிறுவரை ஆக்கியோர் அநுமதி பெற்றுத் திராவிடமா பாடியத்திருந் தெடுத்துச் சேர்க்கப்பட்டது.

சிந்தைசெய்தல் என்பது பாஞ்சோதிமுனிவர்பால் தாம் கேட்ட பொருளை மொழிபெயர்த்துக் கூறுதற்கண் வழுவாது மனத்திலே நினைத் தமைத்தலை உணர்த்திற்று. அல்லதூஉம் நாதரூரூள் பெறும் நந்தியந்தே வர் சனற்குமார முனிவர்க்கும், சனற்குமாரமுனிவர் சத்தியஞானதரிசனி களுக்கும், சத்தியஞானதரிசனிகள் பாஞ்சோதிமுனிவர்க்கும், பாஞ்சோ திமுனிவர் தமக்கும் உபதேசித்த முறையைக் கடைப்பிடித்துத் தாமும் அவ்வாறே பின்னையோர்க்கும் பிரயோசனமாமாறுரைக்கத் திருவுளங் கொ ண்டு என்றலுமாம். அல்லதூஉம் “யான்பெற்ற வின்பம் பெறுகவிய் வை யகம்” என்று கருணையீக் கூர்ந்து என்றலுமாம். அல்லதூஉம் அரித்தியம் பற்றி விரைந்து செயற்பாலதெனச் சிந்தித்து என்றலுமாம்.

‘தாரணியோர் தாமுணர்’ எனவே, தேவர்முனிவர் முதலியோர் உண ருமாறு இந்நூல் முன்னர்த் தேவபாடையிலே உரைக்கப்பட்டிருந்தது என்பதூஉம், இப்போது தமிழ்ப்பாடையிலே உரைக்கப்பட்டது என்பதூ உம், ‘ஏது திருட்டாந்தத்தால்’ எனவே, பூவுலகோர் இனிதுணருமாறு ஏதுக்களையும் உதாரணங்களையுந் விசேடமாகத் தாமே செய்து சேர்த்துக் கூறினார் என்பதூஉம் பெறப்படும். ஏது திருட்டாந்தங்கள் என்றது வார் த்திகம் எனப்படும் உரைச் செய்யுளினும் வெண்பாவாகிய பாச்செய்யுளி னும் அமைந்தவைகளை. ஏது திருட்டாந்தத்தால் எனவே இனம்பற்றிக் கருத்துரையும் மேற்கோளும் கொள்ளப்பட்டன.

இனி, எந்தைபால் இயல்பு ஆய் நந்தி எனக் கொண்குட்டி எமது பரம பிதாவாகிய சீகண்டதேவர்மாட்டுச் சிவாகமப்பொருள்கள் ஒன்றோ டொன்று முரணுவனவாக மலைந்து அப்பொருட்டன்மையை வினாவிய நந்திபெருமான் எனினும் அமையும். இப்பொருட்கு ஏழாவது வருவிக்க. ஆய்தல் ஈண்டு வினவுதல்.

எனவே அம்மலைவு தீர்தற்பொருட்டுச் சீகண்டதேவரால் நந்திபெரு மானுக்குச் சிவஞானபோதம் உபதேசிக்கப்பட்ட தென்பது தானே போதரும்.

‘எந்தை சனற்குமர னேத்தித் தொழவியல்பாய் நந்தியுரைத்தருளு ஞானநூல்’ என்பதனாற் சிவஞானபோதநூல் உபதேசிக்கப்பட்டு வந்த வர லாறும் அதன் பெருமையும் கூறப்பட்டவாறறிக.

‘மெய்கண்டான்’ எனவே ஆக்கியோன் பெயரும், ‘நந்தியுரைத்தரு ளும்’ எனவே வழியும், ‘தாரணியோர்’ எனவே தமிழ்வழங்கும் கிலமே இங்

கூடஉ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்.

நூல் வழங்கும் நிலம் என எல்லையும், 'ஞானநூல்' எனவே நூற்பெயரும்
நுதலிய பொருளும் பயனும், 'ஏதுதிருட்டாந்தத்தால்' எனவே இலக்கிய
இலக்கணங்கற்றுத் தருக்கநூல் பயின்று வல்ல பக்குவரே இந்நூல் கேட்
டற்குரியராவெனக் கேட்போரும் யாப்பும் போந்தவாறுணர்க.

பாயிரம் முற்றிற்று.

சிவஞானபோதச்சிற்றுரைவிளக்கம்

முற்றிப்பெற்றது.

மெய்கண்டதேவநாயனார் திருவடிவாழ்க.

சிவஞானமுனிவர் திருவடிவாழ்க.

உ

சிவமயம்.

செய்யுள் முதற்குறிப்பு அட்டவணை.

முதற்குறிப்பு.	பக்கம்.	முதற்குறிப்பு.	பக்கம்.
அ		உ	
உதாவுகார	219	உணருரு	287
அசத்தறியாய்	301	உணர்ப	316
அஞ்செழுத்தா	471	உளநில	150
அதுவிது	611	உள்ளதே	109
அதுவென்னு	325	உள	
அதற்க்காண	199	உளனக்கண்	434
அமக்கொடு	98	எ	
அரவதன்	134	எங்குமுள	142
அருக்கனார்	560	எண்ணிய	312
அருவருவந்	359	எண்ணில	223
அருளுண்டா	282	எந்தைசனந்	623
அவனவளது	18	எவ்வுருவந்	425
அவனேதானே	483	எனதென்ற	163
அனவையேதானே	76	எ	
அவ்வீனையைச்	112	எகமாய்	546
அவ்வுடலி	174	ஐ	
அறித்துறிவதே	187	ஐந்தையு	544
அறியவிரண்டல்ல	321	ஐம்புல	373
அறிவிக்க	404	ஐம்பொறியை	268
அன்றன்றென	157	ஐம்பொறியி	429
அன்னியயில்லாமை	344	ஒ	
இ		ஒன்றணையா	247
இங்குளா	513	ஒன்றலா	68
இத்துவந்	474	ஒன்றறிந்த	168
இலயித்த	44	ஒன்றென்ற	93
இலாடத்தே	253		
இல்லாமுலைப்	408		

முதற்குறிப்பு.	பக்கம்.	முதற்குறிப்பு.	பக்கம்.
க		கே	
கட்டுமுறுப்புங்	90	கெல்லித்குமியு	114
கண்டதை	461	கோ	
கண்டதொரு	603	கோக்காது	59
கண்டனவை	126	ப	
கண்டறியு	181	பசித்துண்டு	389
கலையாதி	191	பண்ணையு	95
கல்லாணிழல்	10	பன்னிரங்	415
கா		பா	
காட்டிய	446	பாவகமேற்	318
காணுங்கண் ணுக்கு	524	பு	
ச		புண்ணிய	583
சதத்தா	519	பு	
சா		பூதாதி	33
சார்த்தாரை	509	பே	
சி		பேய்த்தேர்	351
சித்தத்தாய்	215	பொ	
சிவமென்னு	621	பொன்வாண்	570
சிறைசெய்ய	422	ம	
சு		மண்முத்	478
சுட்டியுணர்	458	மயக்கமதுற்று	364
செ		மலர்தலை	2
செம்மலர்	571	மறப்பித்து	591
த		மனமாதி	212
தம்மையுணர்ந்து	13	மன்னுசிவன்	274
தவஞ்செய்தா	386	மன்னுமிருளை	563
தன்னுணர்	600	மா	
தன்னையறிவித்து	619	மாயாதனு	232
ந		மே	
நசித்தொன்றி	567	மெய்ஞ்ஞானத்தன்னில்	368
நண்ணனல்	517	மெய்ஞ்ஞானத்தானே	401
நா		யா	
நாடிபொ	444	யாவையுஞ்	334
நாமல்ல	505	வி	
நானவனென்	492	வித்துண்டா	52
நி		விளம்பிய	260
நிர்க்குணமுய்	455	வினையா	615
		வே	
		வெய்யோனெழியி	280

மெய்கண்டதேவ நாயனார் அருளிய சூத்திரம்,
கருத்துரை, மேற்கோள், ஏனும் திருட்டாந்
தங்களில் உள்ள சொற்களின்

அட்டவவண.

அ		அசத்து	287, 296, 301, ஷ303, 312, ஷ316, 318, 334, 340, 344, 351, ஷ354, 368, 450, 453, 615
அ	48, ஷ. 52, 98, 109, 112, ஷை ஷை ஷை 134, ஷை 156, 162, 167, 168, 173, 174, ஷைஷை 178, 186, 253, 356, ஷை 401, ஷை 425, ஷை 440, 478, 483, 490, 574,	அசத்தம்	287, 334
		அசத்தை	274, 344
		அசத்தினைய்	575
	609	அச்சு	513
அஃம்	187	அஞ்சுவத்தைத்தே	199
அகங்காரம்	205, 219	அஞ்செழுத்தாய்	157
அகண்டமும்	611	அஞ்செழுத்தால்	471, ஷை ஷை
அகர உயர்	93	அஞ்செழுத்து	474
அகரம்	223	அஞ்செழுத்தே	434
அகல	570	அஞ்செழுத்தை	168
அகன்று	247	அஞ்ஞான	401, 503
அகார	219	அஞ்ஞானத்தை	468, 581, 589
அக்கரங்கள்	93	அஞ்ஞானம்	368, 583
அங்கண்	142	அடங்கி	174, 187
அங்கி	603	அடங்கும்	422
அங்கு	48, 68, 90, 112, 142: 187. 268, 429, 471, 603	அடாது	134
அசத்தாய்	450, 461	அடி	492, 517
அசத்தின்	519	அடிகள்	516
அசத்தினுக்கு	348	அடியார்	509
		அடைவே	169
		அணுவாய்	125

அணை	429	அநேகம்	141
அணைதல்	232, 368	அந்தக்கமணங்களாய்	205
அணைத்த	98	அந்தக்கரணம்	199
அணைந்த	351, 461, 567	அந்ததர	429, 624
அணைந்து	567	அந்தம்	18, 194
அணைப்பார்	112	அப்பிரகாசத்தினுக்கு	310
அணையா	109, 247	அப்பிரகாசமாய்	208, 298, 343,
அணையார்	519		598
அணையும்	109, 247, 396, 419, 490, 524, 556	அப்பு	567
அணைவார்	519	அமர	517
அண்டனை	461	அமைச்சு	199
அண்டன்	471	அமைந்து	539
அண்ணல்	95	அயர்ந்தனை	373
அதற்கு	517	அயரா	524
அதனை	174, 351	அயன்	223
அதனால்	513	அடக்கு	98
அதனின்	63, 212, 611	அரசு	199, 268
அதன்	478	அரவு	134
அதிதேயவம்	223	அரற்கு	344
அதில்	478	அரன்	282, 373, 422, 444, 471, 505, 517, 524, 574
அது	18, 134, 168, 187, 194, 199, 232, 396, 253, 282, 318, 325, 396, 396, 468, 492, 603, 396, 609, 611, 396, 615	அமனை	563
அதுதான்	230, 244, 349	அனை	471
அதுவும்	95	அரு	95, 359, 396, 396
அதுவே	156, 157, 162, 167, 173, 178, 186, 253, 300, 356	அருகு	519
அத்தன்	52	அருக்கன்	560
அத்தின்	194	அருளால்	318, 503
அத்துவிதம்	86, 396, 95, 396, 111	அருளிய	10
அத்துவிதி	611	அருளில்	519
அத்தூதி	126	அருளும்	282
		அருள்	260, 282, 396
		அருட்கண்ணார்	282
		அருட்கண்ணால்	560
		அருபொசுருபி	211
		அர்க்கித்து	471
		அலது	619
		அலர்	114

அலர்ச்சூம்	560	அவை	18, 48, 68, 107, 142, 163, 168, 194, 199, 260, 267, 303, 609
அலன்	563	அவைதாம்	193, 208, 298, 411, 581
அலா 68, ஷெ ஷெ ஷெ	334, 353	அவையே	76, 260
அலாது	163, 168	அவ்வய	253
அலாய்	303	அவ்வவற்றின்	253
அலை	364, 422	அவ்வேரூம்	215
அலையாமல்	194	அழியாது	48
அல்	560	அழிவது	48
அல்ல	505, 168, 174, 429, 458	அழைக்க	90
அல்லது	56, 65, 124, 267, 287, 380, 503	அளத்து	260
அல்லன்	212, 321, 325, 425	அளவ	455
அல்லனும்	90	அளவை	142
அல்லை	157, 168, 174, 429, 458	அற	574, 501
அல்லாத	598	அறி	325, 334, 353
அல்லாதார்	589	அறிதலின்	150, 166, 172
அல்லான்	611, 168, 174, 429, 458	அறிதல்	168, 353
அவத்திதன்	241	அறிக்க	301
அவரை	492	அறிக்கது	167, 168, 187
அவர்	52, 517	அறிக்கதையும்	187
அவையங்கள்	425	அறிக்காங்கு	186
அவர்	18	அறிந்து	112, 186, 260, 274, 321, 364, 168, 187, 334, 353
அவற்றது	538	அறிந்தம்	187
அவற்றினால்	267	அறிய	312, 321, 325
அவற்றின்	199	அறியப்படான்	321
அவற்று	544	அறியப்பட்ட	296
அவனது	107, 490, 556	அறியா	260, 268, 312, 321, 404
அவனில்	280	அறியாது	168, 187, 334, 168, 187, 334, 167
அவனும்	538	அறியாமையின்	167
அவனே	483	அறியாய்	301
அவனை	539	அறியும்	181, 280, 325
அவன்	18, 90, 109, 111, 142, 186, 282, 344, 398, 442, 489, 492, 503, 513, 558, 598	அறியேன்	141
		அறிவதாய்	356
		அறிவது	163, 167

அறிவதே	187	ஆகலான்	107, 267, 349, 380,
அறிவன்	186		490, 503, 539, 544,
அறிவாய்	155		581, 589, 609
அறிவார்	408, 444	ஆகலின்	156, 162, 167, 173,
அறிவிகக	186, 404		178, 186, 334, 468
அறிவித்து	619	ஆகலே	503
அறிவீஞல்	296	ஆகா	583, 609
அறிவின்	321	ஆகாத	280
அறிவு	301, 312, 321, 356	ஆகாய	134
அறிவுக்கு	321	ஆகாய்	364
அறிவும	187, 325	ஆகி	68, 168, 215, 321, 408,
அறிவன	325		356, 483, 489
அறிவே	325	ஆகிய	65, 167, 380, 483
அறிப்பார்	306	ஆகில்	168
அறையும	95	ஆகில்லான்	90
அற்புதம்	455	ஆகும	33, 68, 187, 194,
அற்றல்	421		301, 351, 359
அற்று	490	ஆக்காதே	59
அனல்	517	ஆக்கினை	107
அன்னியம்	86, 344, 356, 373, 398, 558	ஆப்காடம்	215
அனேததம்	157, 356	ஆபகு	90, 95, 107, 112, 215,
அனபர்	574		253, 260, 321, 325,
அனபன்	524, 563, 611, 615		474, 509, 519
அன்றன்று	156, 157, 461	ஆணவமும்	583
அனறி	282, 325, 364, 401,	ஆணவம	579
	404, 615	ஆணையில	76, 104
அனறு	33, 114, 142, 156, 187, 199, 205, 232, 312, 356, 359, 603	ஆண்டு	268
அனறும்	168	ஆதல்	68, 95, 312, 316, 368,
அனறே	59, 76, 138, 282,		509, 611
	356, 368	ஆதி	18, 194, 212, 247, 356
ஆ		ஆதியால்	212
ஆ	44, 90, 344	ஆதியும்	48
ஆக	18, 33, 386, 575	ஆம்	44, 48, 52, 356, 359,
			90, 93, 356, 95, 98,
			114, 134, 142, 156,
			162, 167, 173, 178,
			186, 194, 356, 219, 356

223, 228, 232, 236, 238	ஆன்மா	150, 155, 156, 161, 162, 166, 167, 172, 173, 177, 178, 185, 186, 192, 193, 205, 226, 241, 267, 273, 334, 353, 356, 359, 419, 489
247, 268, 287, 303, 312, 316, 318, 325, 344, 356, 386, 389, 404, 415, 421, 434, 444, 471, 474, 478, 489, 505, 519, 567, 570, 600, 624	ஆன்மாக்களுக்கு	104, 378, 396, 168
446, 474, 513	ஆன்மாக்கள்	83, 122, 260, 412, 533
ஆய	ஆன்மாவால்	265
ஆயாது	ஆன்மாவில்	461
ஆயிட்டு		
ஆயின்	இ	
ஆயுட	இ	18, 83, 93, 104, 122, 167, 181, 205, 226, 241, 260, 273, 306, 356, 378, 396, 412, 419, 425, 468, 489, 539, 583, 598, 607, 624
ஆய 76, 83, 90, 168, 181, 215, 220, 232, 241, 268, 306, 359, 404, 415, 474, 489, 492, 509, 516, 591, 603, 609	இகழார்	13
ஆய்ந்து	இங் கு	513, 624
ஆர்	இசைக்கும்	287
ஆர்தான்	இசைத்த	389
ஆலயம்	இசைத்து	389
ஆலயத்தையும்	இடவகளில்	538, 607
ஆல்	இடத்து	178, 260, 340, 343, 489, 598
ஆவது	இட்ட	414
ஆள்	இட்டது	90
ஆறு	இட்டு	107
ஆறு 76, 134, 303, 422, 435, 461, 484, 490, 524, 575	இணங்குக	588
ஆனந்தால்	இணை	10, 546
ஆற	இதமித்தல்	519
ஆறன்	இதயதின்	247, 471
ஆன்ம	இதன்	201
ஆன்மசுத்தி	இது	611, 624

இதுவும்	199, 271	இல்லா	408, ஷை
இத்திரியங்கள்	167	இல்லாமை	344
இத்திரியங்களை	273	இல்லார்	10, 425, 591
இத்திரியத்தின்	419	இல்லான்	344
இத்திரியத்து	253	இல்லை	36, 142, 282, ஷை 425, 505, 567
இத்திரியம்	415, 505	இவ்வழியில்	351
இத்துவல்	474	இவற்றை	219
இயத்திர	150, 192	இவ்விடத்து	465
இயல்	274	இவ்வேறும்	215
இயைந்து	13, 98	இழை	359, 408
இரண்டன்	356	இற	33
இரண்டாய்	316	இறத்து	555
இரண்டினையும்	356	இறப்பில்	389
இரண்டு	142, 287, 306, 312, 316, 321, 325, 334, 353	இறை	425, 492
இரண்டும்	141, 624	இறை பணி	483, 502
இரவி	282	இறை பணியார்க்கு	505
இராகுவை	474	இறைவன்	59
இரித்து	570	இற்று	59
இரு	76, 104, 287, 334, 353, 389	இனத்து	591
இருக்கு	93	இனி	36, 64, 104, 122, 138, 161, 166, 172, 176, 185, 192, 226, 241, 271, 306, 348, 353, 396, 412, 419, 450, 458, 465, 502, 556, 588, 596, 607
இருத்தலால்	600	இன்பம்	178, ஷை 339
இருப்பு	474	இன்மை	344, 351
இரும்பை	563	இன்மையானும்	310, ஷை
இருளை	560	இன்மையான்	124
இருளை	563	இன்மையின்	36, ஷை 150, 177, 178, 287, 373,
இருள்	344, 519, 560	இன்றி	36, 65, ஷை 76, 98, 138, 141, 181, 306, 398, 519, 539, 553
இலயித்த	44, ஷை	இன்றியே	492
இலயித்தது	44, 48		
இலது	150, 155, 156, 334		
இலன்	509		
இலாடத்தே	253, ஷை ஷை		
இல்	318, 492, ஷை 563		
இல்லதற்கு	36		
இல்லது	351		

இன்று 59, 98, 98, 157, 226
274, 282, 303, 344, 348,
349, 444, 567, 600, 634,

இன்றே 433
இன்றேல் 93

ஈஈர் 223, 478

ஈசர்க்கு 282

ஈசன் 142, 560, 567

ஈண்டு 27, 83, 155, 205, 265,
296, 340, 378, 440,
489, 533, 579

ஈது 68, 98

ஈயும் 32, 33, 124

ஈதே 68

உ

உகாம் 223

உகாரம் 219

உச்சரிக்க 465

உடங்கு 13, 98

உடலின் 109, 174, 98, 98

உடலே 181

உடல் 150, 161, 163, 174, 181

உடனும் 280

உடன் 359, 513

உடைத்து 18, 27

உடைமை 13, 142, 471, 505

உடைய 13, 404

உணர் 59, 306, 450, 461,
546, 600, 98

உணர் 412, 434

உணராத 199, 273, 287, 316,
544

உணராய் 316

உணரார் 13, 98

உணருட் 265, 271, 273, 316,

98, 373, 513, 538,

544, 591, 600

உணர் 163, 287, 364

உணர்தலால் 316

உணர்தலின் 150, 185

உணர்தல் 212, 98

உணர்த்த 150, 185, 373

உணர்த்தாது 581

உணர்த்தும் 86, 396, 401, 98,

581

உணர்த்துதல் 18, 76, 151, 260,

287, 334, 373, 435,

484, 524, 575

உணர்த்துவர் 589

உணர்த்த 458

உணர்த்தார் 560

உணர்த்து 13, 194, 415, 544

உணர்ப்பு 316

உணர்வதனை 458

உணர்வது 544, 98

உணர்வார் 13, 351, 98

உணர்வில் 59, 126, 422

உணர்விலால் 591

உணர்வின் 260

உணர்வு 226, 344, 348

உண்டல் 603

உண்டா 52

உண்டாதல் 492

உண்டாம் 282, 624

உண்டி 150, 177, 181, 98

உண்டு 33, 181, 280, 389

உண்டே 325

உண்ணும் 570

உண்ணை 359

உண்ணையின் 86

உண்ணையை 458

உதிக்கும் 212

உதித்த	212	உளம்	90, 99, 100, 98, 126,
உதித்து	386		219, 268, 100, 271,
உத்தரனின்	461		368, 402, 524, 567
உத்தவே	174	உளவா	308
உபகாரம்	260	உள்வாம்	114, 108
உபதேசியாய்	186, 356	உளன	142, 100
உய்யின்	567	உளி	513
உப்பு	363	உளே	93
உமியும்	114	உள	109, 600, 150, 192
உயிர்	109, 217	உளகிற்றை	546
உயிர்த்தலாஸ்	181	உளகுலார	516
உயித்து	260	உளள	18, 205, 241, 306,
உயிரப்ப	174		356, 450
உயா	434	உள்ளதர்கு	36, 124
உயிவும்	134	உளளதன்	32
உரு	287, 359, 478, 603	உளளதாம்	109, 181
உருகி	98	உளளதே	109, 126, 168
உருகம்	359, 100	உள்ளத்தால்	546
உருயின்	425	உள்ளத்தில்	446
உருவும்	425, 100	உள்ளத்தின	446, 546
உருவை	52, 600	உள்ளத்து	260
உரைத்து	20, 163	உளளத்தை	446, 529
உலகம்	18, 274	உள்ளமே	544
உலகு	98, 100	உளளம்	90, 134, 181, 212,
உலகம்	544		215, 232, 253, 268,
உலகே	287		368, 422, 446, 471,
உலகை	570		567, 570
உலையில்	422	உள்ளல்	168
உளகுகன	404	உள்ளான்	321
உளதாம்	18, 603	உறுப்பும்	90
உளதாய்	27, 33, 356, 450	உறபத்தி	27, 36
உளதாது	124	உறபகம்	76
உளது	44, 68, 150, 155, 156,	உறு	280, 408, 422, 546
	161, 162, 166, 167, 172,	உறும்	364
	173, 177, 178, 185, 186,	உனது	163
	192, 312, 334, 353, 368,	உனில	316
	458	உன	163
உளத்தின்	59	உனனில்	163

ஊ		163, 312, 404, 414	
ஊ சல்	421	என்ன 33, 321, 458, 474	
ஊட்டும்	112	என்றது 95, 163	
ஊன	437	என்பது 18, 134	
ஊனந்தை	461	என்டன் 98	
ஊன்	181	என்போ 411	
எ		என்மனார் 18	
எங்கும்	95, 142, 188, 570	என்ற 86, 188, 90, 93, 142, 183	
எண்	223	என்றல் 312	
எண்ணுண்	271	என்றலின் 150, 188, 155, 164	
எண்ணி	312, 517	எனலில் 83, 142	
எண்ணிய	312, 478	என்றது 27, 36, 64, 83, 93, 104, 122, 138, 155, 156, 161, 162, 166, 167, 172, 173, 177, 178, 185, 186, 192, 205, 226, 241, 265, 271, 296, 340, 318, 353, 356, 378, 396, 412, 413, 440, 465, 489, 502, 538, 556, 579, 588, 596, 607, 611	
எண்ணினதும்	492	என்றதையும் 611	
எண்ணும்	95, 134	என்றால் 162, 313	
எதிர்	334	என்று 27, 86, 95, 155, 183, 306, 325, 388, 351, 450, 488, 492, 502, 503, 533, 163, 188, 173, 188, 386, 619	
எது	187	எனலின் 48, 318, 188, 125, 505	
எமை	13	என்றும் 93, 187, 271, 325, 490, 579, 621	
எம்மை	13	ஏ	
எதிய	253	ஏகம் 86, 188, 141, 546	
எய்தும்	253	ஏசன் 483, 489	
எய்துவார்	425	ஏத்த 556	
எரி	519		
எல்லாம்	301		
என்றனையும்	156		
எவற்று	142		
எவனும்	142		
எவ்	125, 188, 505, 541		
எழுத்தும்	303		
என	156, 157, 162, 287, 351, 373, 434, 411, 461, 468, 492, 188, 574, 596		
எனது	150, 161, 163, 188, 188, 490		
எனின்	287, 318		
எனும்	18, 429, 492		
எனை	441		
என	90, 162, 188, 188, 188		

எடுத்து	408	ஒத்து	212
எய்	247, 368	ஒப்பில்	339
எய்த்து	282	ஒப்பு	303
எய்ப்ப	199	ஒரு	90, 107, 693
எலா	519	ஒளத்தி	27
		ஒருவ	434
ஐத்தலத்தை	253	ஒருவன்	27
ஐக்கினனும்	167	ஒளி	142
ஐத்தினையும்	544	ஒளியில்	280
ஐத்தம்	511	ஒற்றித்து	267
ஐத்தையும்	544	ஒன்றா	567
ஐம்பயனும்	167	ஒன்றால்	68
ஐம்பல	373	ஒன்றில்	68
ஐம்புலனில்	517	ஒன்றின்	187, 567
ஐம்புலனை	280	ஒன்று	27, 68, 93, 95, 142, 157, 167, 168, 174, 199, 205, 232, 247, 316, 325, 344, 492, 546, 567
ஐம்பொறிகள்	174, 268	ஒன்றம்	624
ஐம்புலன்	150, 166, 167	ஒன்றே	93, 95
ஐம்பொறியில்	268	ஒன்றை	212, 232, 316
ஐம்பொறியின்	429, 95	ஒன்றையும்	267, 503, 539
ஐம்பொறியை	268, 429	ஒன்றொன்று	544, 95
ஐயுணர்வுகளால்	412	ஒன்றொன்றில்	33
ஐயுணர்வுகள்	265		
ஐயைத்து	247	ஒவகாத்து	223
		ஒசையும்	95
ஒக்க	544	ஒடி	93, 223
ஒக்கும்	389	ஒதானோ	33
ஒடி	98, 223, 483, 574	ஒது	474
ஒடிக்கம்	150, 172	ஒடம்	471
ஒடிவக	181	ஒர்	168, 334
ஒடிவகாசு	178	ஒப்பவா	517
ஒடிவகாது	181	ஒரின்	303
ஒடிவங்	18, 280, 579		
ஒடிவகின	36, 178		
ஒட்டா	574		
ஒட்டி	90		
ஒண்ண	461, 624		

க		க	
கடல்	122	கதிர்	314
கடல்	368	கதவகலா	167
கடற்நிறையே	219	கப்பு	567
கடற்றிரையே	212	கமலத்து	114
கடன	509	கயிறு	121
கட்டு	59	கண்ணாடி	90
கட்டும்	90	கருட	461
கண்	126, 260, 268, 321, 425, 426, 434, 446, 454, 474, 478, 546, 624	கருவில்	126
கண்ட	59, 425, 126, 260, 474, 603	கலம்	513
கண்டது	603	கலா	478
கண்டதை	461	கலை	194, 478
கண்டத்தின்	247	கல்	98
கண்டவளின்	59	கல்லால்	10
கண்டார்க்கு	611	கழல்	373, 425, 524, 567
கண்டாம்	173	கழி	574
கண்டிலம்	173	களிம்பும்	114
கண்டு	59, 168, 181, 425, 253, 274, 280, 425, 321, 351, 425, 386, 444, 461, 471, 524, 575, 596	களாக	579
கண்டம்	33	களையின	455
கண்டா	274	களவன்	446
கண்டாலே	410	கற்றார்	386
கண்டாடி	312	கனல	474
கண்ணிய	583	கனவு	59, 121, 173
கண்ணில	223	கனலம்	134, 303
கண்ணினில்	434	கன்மம்	114, 429, 503
கண்ணீரும்	408	கா	
கண்ணோ	446, 560	காட்டத்தில	603
கண்படி	150, 77	காட்டம்	232
கண்ணுக்கு	232, 446, 524	காட்டலால்	157
கப்ப	519	காட்டலின்	524
கப்பின்	519	காட்டாகன	474
		காட்டாது	321
		காட்டி	380, 414
		காட்டிய	446, 454
		காட்டிற்றை	414
		காட்டு	181, 321, 416
		காட்டும்	415, 425, 524, 583
		காண	450, 524
		காணவே	419

காணு	268, 425, 446, 446	குறைகள்	404
காணுது	268, 446	குறையில்	401
காணுதே	181	கூ	
காணுதேல	232, 268, 446	கூட்டானே	52
காணார்	444	கூத்தார்டு	134
காணுனே	546	கே	
காணுன	316, 344	கெட்டு	126
காணுற்கு	560	கே	
காணல்	194, 237, 474, 519	கேட்டு	230
காணும	268, 351, 521, 603	கேளா	268
காணக	440	கேளாம்	13
காணா	93, 163, 274, 280, 351, 368, 425, 446, 458, 583	கேளா	301
காண்குவனேல்	344	கை	
காததல்	509	கை	162, 163
காத்தம்	509	கோ	
காததம்	112, 260, 563	கொடா	380
காப்பான்	106	கொடு	230
காணுனய	16	கொடுத்தல்	509
காலத்தின்	59	கொடுத்து	53 600
கால்	162, 163	கொண்டு	90, 171
காண்டியாழம்	583	கொணமுவில்	571
காண்டியம்	579	கொள்	404
கி		கொளக	20, 463
கிடத்தலின்	32	கொள்பலர்சுரு	404
கிடப்ப	174	கொள்ளார்	104
கிடத்து	93	கோ	
கிரியா	380	கோசுமராய	306, 142
கு		கோதண்டம்	471
குடாகாய	131	கொழையோ	444
குண்டலயில்	471	ச	
குருவாய	401, 446	சகச	199, 226
குருவாய	373, 396	சகலர்க்கு	401
குருவால்	624	சகலன்	429
குளிராது	52	சகன்	101
குறை	404	சங்கரா	18
		சங்கராத்தின்	36, 65

சங்கராமை	64	சிவனை	429
சட்ட	458	சிவன்	274, 312, 474, 478
சதசத்து	519	சிறப்பு	501
சதாசிவம்	223	சிறை	422,
சதாசிவமும்	478	சீ	
சக்த	167	சீ	444
சக்தி	282, 478	சிபாதங்களை	521
சக்தின்	340	சிபாதத்தை	419, 490, 556
சக்து	287, 306, 312, 334, 364, 458, 519	சிவனம்	178
சக்தம்	287	சீவியா	178
சக்தே	334, 458	சு	
சக்தித்தது	199	சுட்டப்பட்ட	27
சக்தியில்	274	சுட்டி	458, 519
சக்யை	380	சுட்டு	296
சாலவியாபியாய்	141	சுட்டுணர்வு	65, 100
சலம்	509	சுட்டுவது	86
சலிப்பு	563	சுதந்திரம்	65
சா		சுவையும்	95
சாக்கிரத்தை	253	சுழுத்தி	241
சாக்கிரம்	241	சூ	
சார்	157	சூனியம்	331
சார்பில்	386	சூழ்	386, 404
சார்தாரை	509, 519	சே	
சார்து	386, 509	செம்	574
சானத்தில்	461	செம்பினில்	114
சானிகில்	471	செயல்	109
சீ		செய்	114, 364, 422
சித்தங்களில்	205	செய்த	386
சித்கம்	215, 219, 247	செய்தல்	563
சித்திதன்	575	செய்தார்	386
சித்தித்து	215	செய்தானை	619
சித்தை	434, 624	செய்தி	109, 558
சித்தையில்	474	செய்து	287, 386, 471, 509
சிவ	287, 588, 596	செய்தும்	619
சிவமும்	325	செய்துழி	380
சிவம்	306, 624, 519	செய்பவர்	109

செய்ய	422	சொல்லானே	86
செய்யான்	513	சொல்லுவ	114
செய்யே	109	சொல்லும்	386
செய்வன்	109	சொல்லே	86
செய்வதனில்	112	சொன்ன	274
செய்வான்	563		
செய்வினே	36	சோ	
செய்வோர்	36, 558	சோகம்	114
செருக்கு	490		
செலுத்தும்	517	சூ	
செலுமே	373, 524	சூன	230, 434, 440, 450
செல்லும்	570	சூனத்தினே	373
செலி	126, 268	சூனத்தை	194, 380, 386, 389, 581, 615
செவ்விதின்	174	சூனம்	368, 378, 401, 468, 615
செழும்	422	சூனி	513
செறியும்	404	சூனிக்கி	583
செனறு	109, 112, 126, 174, 217, 422		
சென்றும்	517	த	
	சே	தகை	415
சேடம்	567	தங்கன்	509
சேடன்	471	தண்	368, 434
சேட்டித்தது	274	தனி	690
சேரல்	574	தமது	260, 271, 396, 419
சேர்	474	தமி	260, 316
சேர்த்தி	98	தமியேன்	98
சேர்வை	591	தமை	13, 444
	சை	தம்	260, 373, 591, 600
சைதன்னிய	398	தம்மில்	13
சூ	465	தம்மினும்	517
சூயம்	484	தம்மை	13, 394, 412, 591
	சோ	தருவான்	505
சொப்பனம்	241	தவர்பே	421
சொருபத்தின்	241	தாப்பணம்	157
சொருபம்	450	தலைவர்	509
சொருபியாய்	244, 398	தள்ள	126
சொல்	401	தவத்தால்	378, 389
		தவத்தினில்	373
		தவம்	386, 394

சுவனா	591
சுவர்க்கு	603
தவலோகம்	386
தற்பரமும்	157
தற்பரம்	155
தனது	600
தனி	157, 455
தலரித்தனி	168
தனு	194, 232
தனுவில்	505
தனுவின்	150, 192
தனை	232, 446, 500
தன்	13, 134, 318, 415, 483, 492, 560, 570, 600, 500
தன்னாலே	273, 444
தன்னால்	316, 321
தன்னின்	44, 368, 563
தன்னுள்	232
தன்னை	232, 273, 419, 619
தன்னையும்	444
தன்மை	570
தன்மையும்	306

தா

தாக்காது	59
தாடரை	560
தாட	112, 174, 260, 509
தாய்	421
தாரகம்	52
தாள்	52, 95, 312, 425, 478, 574
தாற	509, 619 500
தானும்	273, 574
தானை	76, 83, 98, 215, 368, 396, 401, 408, 483, 492, 619

தான்	52, 126, 187, 194, 232, 316, 300 500 318, 359, 364, 363, 401, 425, 446, 461, 471, 492, 500, 513, 546, 563, 600, 603, 600, 619
------	---

து

துதி	27, 33
துதியில்	48
துதியும்	48
துதியே	18
துரு	596
துரோதகம்	230
துறத்து	591
துறல்	517
துறன்	287, 334, 353
துன்ற	463

தி

திபமே	194
திட	615
திரின்	615
திரீ	461
திர்த்து	422

து

துணித்து	215
துணை	33
துணையான்	421
துடியாமை	364
துரத்த	563
துர்த்து	563
துரியம்	241
துரியாதீதம்	241
துறைகள்	253
துணை	484
துன்பம்	178, 500

தே		நண்ணில்	181, 478
தொரித்தும்	364	நண்ணுதலை	386
தொரியாது	215	நம்	505
தே		நம்பு	444, 609
தேடி	444	நல்	247, 386
தேர்த்து	434	நல்லாய்	408
தேர்ந்த	444	நல்லார்	10
தை		நற்றவர்	517
தைவமே	611, 619	நனவின் கண்	173
தைவம்	415, 458, 619	நனவு	59
தோ		நனவை	126
தொக்கு	359	நன்னெறி	380
தொழுவே	615	நா	
தொழுதை	619	நாசம்	27
தொழு	611, 615	நாடி	434, 444, 609, 615
தொழுமே	574	நாடியோ	444
தொழும்பு	68	நாடில்	194, 219
தொன்மையே	114	நாடும்	492
தோ		நாதித்து	223
தோல்	134	நாதம்	219, 478
தோற்ற	109, 126	நாத்கியை	86
தோற்றம்	36	நாடியினில்	247
தோற்றமும்	32, 124	நாமும்	505
தோற்றிய	18	நாம்	142, 505, 511
தோன்றல்	359	நாளம்	478
தோன்றாது	359	நான்	492, 505
தோன்றானேல்	408	நி	
தோன்றானே	455, 603	நிகழும்	378, 600, 615
தோன்றி	33, 359, 474	நிகழ்	114, 303
ந		நித்தியானந்தன்	455
நகரியை	107	நிநுடிககில்	349
நசித்தலால்	567	நிசுணன	455
நசித்திலதேன்	567	நிலவு	223
நசித்து	567, 568	நிலை	478
நண்ணிய	223	நில்லாது	359, 505, 513
நண்	517	நிலையா	194
		நிழல்	10, 408, 434

நிறத்து	415	நீவரு	429
நுதமே	415	நீவரும்	429
நுதம்	415	நீரில்	303
நுதக	483, 489, 502	நீர்	351, 408, 429, 368
நிற்கவே	490	நு	
நிற்கும்	76, 83, 138, 241, 274, 282, 468	நுகாரேல்	112
நிற்ப	268	நுகலில்	247
நிற்பது	156, 162, 173, 178, 186, 450	நுகலிற்று	18, 76, 151, 260, 287, 334, 373, 435, 484, 524, 575
நிற்பனும்	560	நு	
நிற்பவான்	65, 141, 193, 208, 230, 244, 273, 298, 343, 398, 414, 442, 558, 598	நுல்	624
நிற்பல்	52, 325	நெ	
நிற்பி	163	நெய்	600
நிற்பிந்து	415, 429	நெல்லிற்கு	114
நின்மலன்	455	நெறி	483
நின்ற	65, 68, 306, 356, 422, 455, 489, 575	நெறியில்	401
நின்றானே	321, 408	நே	
நின்ற	59, 98, 157, 199, 514, 603	நேசத்தர்	600
நினறும்	505	நேசத்தில்	560
நின்னுளது	157	நேயம்	574
நின்றே	208, 298, 546, 598	நேர்	478, 560, 599, 624
நீ		நோ	
நீ	93, 127, 199, 163, 168, 174, 301, 316, 364, 399, 458	நோடித்து	59
நீக்கம்	76, 138	நோ	
நீக்குவற்கு	468	நோக்க	624
நீக்கும்	560	நோக்காது	59
நீங்கல்	253	நோக்கி	59, 468
நீங்கார	517	நோக்கிற்றை	468
நீங்கானே	429	நோன்	574
நீங்கான்	429	ப	
		பகர்	223
		பகல்	560
		பகாது	219
		பசாசத்து	260
		பசாசம்	112
		பசித்து	389
		பசிப்பானே	389

பிரிப்பு	98	பெற்றிமையின்	33, 351
பிழை	619	பெற்று	193
பிறந்து	122	பே	
பிறர்	509	பேசில்	364
பின்	401, 404	பேதங்களை	450
பின்செய்	513	பேதாய்	33
பின்னும்	389	பேதைக்கு	351
பின்னை	619	பேய்த்தீதரும்	303
		பேய்த்தேர்	351, 366
பு		பேராமல்	112
புகுதல்	98	பேர்	90
புகு	570	பேறே	425
புணராம	13	போ	
பணர்த்தனால்	458	பொது	611
புண்ணிய	583	பொய்	343, 415, 458
புதிதன்று	114	பொய்யா	415
புத்தி	205, 219	பொருந்தம்	583
புத்தி	215	பொல்லார்	10
புரிய	76	பொழிப்பு	20
பருடன்	609	பொற்பினான்	546
பருடனும்	609	பொன்	142
புலவர்	18	பொன்வான்	114, 571
புலனின்	212	போ	
புலனை	415	போகம்	546
புலன்	168, 422	போக்கு	76
புலன்கள்	212	போதம்	219
புழு	52, 468	போது	215
புறனடை	334	போம்	134, 458
புறன்	13	போய்	134, 570
புனர்	76	போல	95, 162, 194, 260, 273, 280, 314, 513
புனலின்	422	போல்	52, 56, 95, 98, 109, 112, 142, 157, 215, 232, 282, 359, 368, 408, 414, 415, 422, 425, 429, 455, 461, 468, 519, 524, 544, 560, 570, 600, 603
புனைவரை	10		
பு			
பூதாதி	33		
பெ			
பெயர்	193		
பெயர்த்து	364		

போன்று	219	மனம்	126, 212, 367, 368, 215, 219
-	ம	மனநீத	306, 412
மகாத்து	223	மனை	162
மகாபீம	219	மனே	205
மணம்	359	மன	212, 287
மண	52, 194, 478, 583	மன்ற	217
மதி	563	மனனி	168
மத்தித்தால்	603	மன்னு	212, 274
மயக்கமது	364	மன்னுதலை	280
மயங்கி	412	மன்னும்	563, 368
மரீது	574	மா	
மருத்தில்	364	மா	517
மருவுவன்	369	மாட்டாது	90
மல	244, 429, 483	மாட்டின்	163
மலங்கனின்	591	மாண	344
மலங்களை	574	மாயா	150, 192, 232
மலத்தாக்கு	624	மாயை	157, 194, 483, 513, 368, 573, 583
மலத்தால்	44	மாயையும்	583
மலத்தினால்	226	மால்	223, 574
மலத்தின்	570	மாறல்	174
மலத்து	18 199, 570	மாறி	122
மலம்	114, 232, 563, 567, 574	மானே	619
மலர்	10, 359, 478, 574	மி	
மலர்க்கு	624	மிசகு	519
மல்கவார்	574	மீ	
மலைவ	10	மீண்டு	174
மறத்தல்	619	மீளாது	422
மறத்தாய	274	மீன்	280
மறத்து	126	மு	
மறப்பித்து	591	முதலாலே	271
மறவாது	556	முதலானவற்றை	609
மறைகள்	95	முதலும்	33
மறைத்து	230, 232	முதலே	440
மறைந்து	214, 570	முதலேயே	18
மறையின்	274		
மற்று	174, 232, 274, 344, 351, 513, 570, 598		

முதல்	18, 64, 68, 260, 373
	396, 419, 455, 478, 583
முதலவன்	83, 104, 455
மும்மை	624
முலைப்பாலும்	408
முலைத்தவா	53
முறைமையான்	489
முறைமையினே	373
முறசெய்	109, 378, 505
முன்	194, 344, 396, 401, 396,
	404, 505, 519, 570, 396
முன்செய்	509, 513
முன்னவனே	619

மு

மு	18
மூக்கு	260
மூண்டிமனும்	513
மூலத்து	247
மூலம்	52
மூன்றும்	583

மே

மேய்	247, 260, 280, 312, 321,
	368, 396, 401, 396, 583, 591
மேய்க்கண்டான்	187, 301, 312,
	316, 415, 519
மேயப்பொருட்கு	415
மேயப்பொருளே	513
மேய்யின்	343

மே

மேலதற்கு	334
மேல	212, 380
மேலவா	591

மோ

மோஷித்தை	380
----------	-----

யா

யாககை	163
யார்	408
யாவையுமீ	334

யானே	98
யான	490

யோ

யோகங்களை	380
----------	-----

ர

ரசம்	167
------	-----

ரு

ரூபம்	167, 478
-------	----------

வ

வகை	444
-----	-----

வகையின்	287
---------	-----

வசம்	563
------	-----

வடிவு	219
-------	-----

வந்து	386, 389, 455
-------	---------------

வரத்து	570
--------	-----

வரவு	76
------	----

வரின்	429
-------	-----

வரும	76, 104, 122, 134, 351,
	384, 609

வரை	287
-----	-----

வலி	619
-----	-----

வலத்து	563
--------	-----

வல்	483
-----	-----

வலலி	114
------	-----

வழி	65, 505
-----	---------

வழிபடுக	596, 607
---------	----------

வழிபடும்	575
----------	-----

வழியின்	505
---------	-----

வழுவாது	502
---------	-----

வளநாடு	373
--------	-----

வளநல	109
------	-----

வளநலால்	114
---------	-----

வன்ன	450
------	-----

வன்னம்	414
--------	-----

வன்னி	232
-------	-----

வா

வாகரு	247, 306, 442
-------	---------------

வாங்கும்	513
----------	-----

வாசகத்திங்	624
வாய்	260
வாய்த்து	351
வானே	570
வான்	570
வாறு	44, 63, 563, 609
வாதே	68
வானே	455

வி

விகாரி	563
விஞ்ஞானகலர்க்கு	401
விடம்	461
விடயத்தை	538
விடயியா	367, 539
விடு	583
விடும்	461
விட்டு	156, 157, 187, 247, 373, 422, 429, 458, 461
விண்	126
விதி	434
விதிப்படி	465
வித்சகம்	52
விதது	52
விதந்த	478
வித்து	219, 223
விழும்	126
விளசகு	232
விளங்காது	280
விளம்பிய	260
வினாகரும்	109
வினாதலால்	615
வினாத்து	553
வினாத	546
வினாயா	615
வினாயாடி	174
வினாயாது	363
வினாயும்	401
வினா	104, 109, 150, 177, 181, 389, 483, 505, 509, 513, 591, 615, 625
வினாகள்	364
வினாஞர்	112
வினாமையில்	18
வினாயாள்	52, 274, 615

வினையில்	76 389
வினையினால்	126
வினாயும்	505, 509
வினையை	112, 399, 404

வீ

வீடு	404
வீயாத	232
வீச்சுக்கும்	591

வே

வெய்யோனை	280
வெய்யோன்	280
வெவ்வேறு	193, 215

வே

வேடத்தையும்	596
வேடமும்	574
வேடரின்	373
வேட்டுவன்	52
வேண்டி	600
வேண்டி	52
வேண்டி	44
வேண்டுவது	310
வேம்பு	468
வேவாத	517
வேரூடம்	163
வேரூவான்	419
வேறு	134, 174, 181, 194, 247, 364, 415, 425, 603
வேறே	325
வேறேல்	425

வை

வைத்து	492
--------	-----

இருமுறைவந்த தொடர்மொழி
அவைதாம் பிரகாசமாய் நின்றே
அப்பிரகாசமாய் நின்றலால் 208,
298

இருதினறிவுளகிரண்டலா
வானமா 334, 353
உரையில் இருமுறைவந்த
தொடர்மொழி
யானிதனை அறிந்தேன்
அறிகின்றிலேன் 290, 475

இந்தூலில் வந்துள்ள மதங்களில்

அட்டவணை.

1. அநேகாந்தவாதி. (ஆருகநதி)

இல்லதம் உள்ளதமாய உலகம் தோன்றும், அதாவது உடம் பெரித்தற்கு முன் சீவன் உண்டோ இல்லையோ என்று வினாவிய போது, உண்டாம்! இல்லையாம்! உண்கிம் இல்லையும் ஆம் என்று விடை இறுதல்

47

அநேக முடிபுகளை உடையது. அந்தம் - ௫ ௭4-

99

2. அநேகேசுவாதி.

உலகத்துக்கு கர்த்தாவாகிய சங்கராக் கடவுளர் பலர் உண்டு 65

முத்திபெற்ற உயிர் சிவனோடு சமமாதலின் பல ஈசரர் உண்டு 73

3. அந்தக்கரண ஆன்மவாதி.

சிவனைச் சிந்தை என்றும் சிந்தையைச் சிவனென்றும் கூறுதலின் மனமுதலிய அந்தக்கரணங்களே ஆன்மா 206

அந்தரணங்கள் ஆன்மா அன்றாயின், அவ்வந்தக்கரணங்களோடு ஆன்மா சந்தித்து நின்றற்கு ஏது என்னை? 227

ஆணவமலத்தில் அகப்பட்ட உயிர், கருவிகளோடு கூடிய விடத்து ஒரு தன்மையாய் அறியாது ஐந்தவத்தைப் படுதற்குக் காரணம் என்னை? 243

4. ஆவேசவாதி.

சிவன் ஆவேசித்தலால் தனக்கு எல்லாம் செய்தல் கூடும் 73

5. இந்திரியான்மவாதி.

நான் கேட்டேன், நான் கண்டேன் என்று வழங்குவதால் இத்திரியங்களே ஆன்மா 167

6. இரணியகருப்பவாதி.

சுருட்டி கர்த்தாவாகிய பிரமாவே உலகிற்கு முதற் கடவுள் 41

7. ஈசர அவிகாரவாதசைவர்.

உயிர், முதல்வன் உபகாரத்தை விரும்புமாயின் முதல்வனும் பிறிதொன்றன் உபகாரத்தை விரும்புவன் 272

இத்திரியங்கள் உயிரால் அறிதலால் உண்டாம் பயன் உயிர்க்கேன்றி இத்திரியங்களுக்கு இல்லாதவாறுபோல, உயிர் முதல்வனால் அறிதலால் உண்டாம் பயனும் உயிர்க்கின்றி முதல்வனுக்கேயாதல் வேண்டும் 276

உயிர்க்குப் பல வேறுவகைப்பட அறிவு நிகழக் காண்கின்றமையான் அது முதல்வன் உணர்த்தும் வேறுபாட்டால் நிகழுமாதலின் நிர்விகாரி என்றதனோடு முரணும் 284

உயிர், இறைவன் அறிவிக்க ஆறியும் தன்மையின்றித் தானே
அறியும் தன்மையுடையது 358

3. உலகாயதவாதி.

சரீரத்தின் வேளாய் தான் ஒரு பொருள் இல்லை 15
பிரபஞ்சம் முத்தொழில் உடையது என்றல் பொருந்தாது 28
பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தாலன்றி, அநுமானப் பிரமாணத்
தால் பிரயஞ்சம் முத்தொழில் உடையது என்றல் பொருந்தாது 32
உடலே உயிர் அவ்வுடலாகிய உயிர்க்கு உலகம் அநுபவிக்கப்
படும் பொருள் 165

4 உற்பத்திவாதி.

ஆன்மாவிற்கு உற்பத்தி உண்டு 73

10 ஏகான்மவாதி.

உயிரும் முதல்வனும், பொன்னும் ஆபரணமும்போல் அபேதம் 84
அத்துவிதம் என்னும் சொல், இரண்டாவதாகிய பசுபாசப்
பொருள்கள் இல்லை, பிரமப்பொருள் ஒன்றே உள்ளது என்றுணர்த்
தும் 88

மகா காயமே குடத்தில் அடங்கியபொழுது குடாகாயம் எனப்
பட்டாற்போல, பிரமமே உடம்பிற் கட்டுபட்டப்பொழுது சீவனா
யிற்று 136

உணர்த்த உணர்தலின் என்றது அஞ்ஞானமே ஆன்மா என்
பாரை மறுத்தற்கு எழுந்தது 191

துவம்பத லட்சியார்த்தமாகிய சித்தே தற்பத லட்சியார்த்தமா
கிய சிவம் 327

அஞ்ஞான தசையில் ஜீவத்துவத்தோடுருத்தலின் ஜீவன் உள
னென்று சத்ருபனாயும், அஞ்ஞானம் நீங்கிய முத்தி தசையில் ஜீவத்
துவம் நீங்கிச் சிவமாதலின் ஜீவன் இலனென்று அசத்ருபனாயும்
இருத்தலால் ஜீவன் சதசத்து 338

சிவனே மாயையோடு கூடி ஜீவனாயிற்று; மாயை நீங்கிய பின்
சிவமாய் இருந்தது; இவ்வளவேயனறி. முத்தியினும் சிவத்துக்கு உயிர்
அடிமை என்றல் பொருந்தாது 417

முதல்வனே தன் ஆனந்தத்தை அநுபவிப்பன் உயிரென்பது
ஒன்றில்லை 552

|| ஐக்யவாதசைவர்.

மாயாமலமே ஞானத்தை மறைக்கு; அதனின் வேராகச் சகச
மலமென ஓர் மலம் உணடென்றல் மிகை 234

மரையை கன்மங்களே ஆணவமலம் 237

உயிர் அறிவிக்க அறியும் தன்மையின்றித் தானே அறியும் தன்மை யுடையது 358

12. கவுளர்.

உயிர் அருவம் 237

13. கிரீடாபிரமவாதி.

குடம் உடைந்தவிடத்துக் குடாகாயம் மகாகாயத்தோடு கூடு மாறுபோல, உடம்பு நீங்கிய விடத்து உயிர் பிரமத்தோடு கூடுமாத லால் இறந்த உயிர் மீளப் பிறப்பதில்லை 123

14. சமுதகான்மவாதி. (சவுத்திராந்திகர்)

உடம்பு, இத்திரியம், சூக்குமதேகம், பிராணவாயு ஆகிய இவற் றுள் ஒன்று குறைந்த விடத்தும் அறிவு நிகழாமையானும், அவை எல்லாங் கூடிய இடத்து அறிவு நிகழ்தலானும், அவை யனைத்தும் கூடிய சமுதாயமே உயிர் 192

சித்தமும் சித்தப்பகுதியுமாகிய அகச்சமுதாயம் மாயாகாரியம் என்பது எமக்கு உடன்பாடில்லாமையால் சமுதாயம் என்றது கொ ண்டி அதனின்வேறும் ஆனமா உண்டென்றல் பொருந்தாது 194

15. சமணர்.

உயிர், எந்த எந்த உடம்பைப் பற்றிற்றோ அந்த அந்த உடம் பளவாய் வியாபித்து நிற்கும் 237

16. சாங்கியர்.

உயிர்குணிப் பொருளன்று குணமே (அதாவது அறிவே) 15

உலகம், அதற்கு முதற் காரணமாகிய மாயையினின்றும் தானே தோன்றியழியும்; ஆதலின் உலகத்தைத்தோற்றுவிப்பதற்கு ஒரு கர் த் தா வேண்டாம் 40

எது எதனிடத்தில் ஓடுங்கும் அது அதனிடத்தினின்றும் உற்ப த்தியாம்; ஆதலின் மாயையில் ஓடுங்கிய உலகத்தை மாயையே மீளத் தோற்றுவிக்கும் இதற்கோர் இறைவன் வேண்டாம் 51

மூலப்பிரகிருதியிற்றேன்றும் புத்தி தத்துவத்துக்கே தோன்றி அழிதல் கூடும்; உயிர்க்குத் தோன்றி அழிதல் கூடாது 126

அவிச்சையே ஆணவமலம் 237

உயிர் அறிவு மாத்திரையான குணமே யன்றிக் குணிப்பொரு ளன்று 237

இத்திரியங்கள் உயிரால் விடயங்களை உணரும் என்றற்குப் பிரமாணம் யாது 267

எல்லாப் பொருளும் சத்தாதலால் கூட்டி அறியப்படும் பொரு ளும் சத்தையாம் 297

உள்ளது சாரியப்படும் என்னும் சற்காரியவாதத்தில் பிரபஞ்ச
மும் சத்தேயாதலின், சத்தாயுள்ள பிரபஞ்சத்தைச் சுட்டி அறியப்
படுதல் மாதத்திரையால் அததென்றல் இழுசுரு 299,300,301,304

ஞானசிரியன் ஏனைய தூற்பொருள்களை உணர்த்தும் பசுத்துவ
முடைய நமனோரில் ஒருவராதல் கூடும் 397

17 சிவசங்கிராந்தவாதசைவர்.

முத்தியில் உயிர் சிவத்துடன் ஒன்றாய் போதலேயென்றி அடி
மையாதலில்லை 73

விளக்கின் சந்தியில் கண்ணொளி பொருளை யறிவதுபோல,
பெத்த நிலையில் ஆன்ம சந்தியில் கரணங்கள் விடயங்களை அறியும்,
அதுபோல முத்தி நிலையிலும் அக்கரணமே சிவகரணமாய் ஆன்ம
சந்தியில் நின்று சிவத்தை அறியும். கண்ணடியின் சந்தியில் அதன்
நிழலுக்குப் பிரகாசம் உண்டாவதுபோல ஆன்ம சந்தியில் சடமா
கிய கரணத்துக்கு அறிவு உண்டாகும் 349

பாசஞானமென வழங்குதலால் அப்பாசத்தை அறிவுடைய
தன்று என்றல் பொருத்தாது 350

ஐம்பொறிகளை சிவகரணமாய்நின்று சத்துவஞானத்தை விளக்
கும் ஆதலின், முதல்வன் குருவுமாய் வருதல் வேண்டாம் 413

18 சிவாத்துவீதசைவர்.

பசுபாசங்கள் தனித்த பொருளன்று; சிற்சத்தியின் பரிணாமமே;
பதிபசு பாசங்களுக்குத் தம்முள் வேற்றுமை, குணகுணிகட்குளதா
கிய வேற்றுமைபோல உட்பேதமேயன்றிப் புறப்பேதம் இன்று 16

குடாகாயம் மகாகாயத்தின் வேராகாதவாறுபோல் உடல்ந் கட்
டுப்பட்டிருக்கும் உயிர்சிவத்தின் வேராகாமையால் உயிரின்பொருட்டு
உண்டாகும் தோற்றக்கேடுகள் சிவத்திற்கேயாம் 125

முதல்வனைக் கூடப்பெற்ற உயிர் அம்முதல்வனோடு ஒன்றாகு
மாதலால் முத்திநிலையில் அவன் அருளால் உயிர் அறியும் என்பதும்
முதல்வன் அறியப்படுவன் என்பதும் கூடாது 326

உயிர்க்காக இறைவன் அவ்வயிரோடுபொருத்தி உலகத்தை அறி
வன் ஆதலால், இறைவன் முன் உலகம் சூனியம் என்றல் பொருத்
தாது 342

முற்றுணர்வடைய சிவத்திற்குப் பிரபஞ்சத்தைச் சுட்டி அறிவ
தாக்கிய சுட்டுணர்வுமூண்டு; அதனால் இறைவனால் பிரபஞ்சம் சுட்டி
அறியவும்படு 343

பிரபஞ்சத்தை முதல்வன் சுட்டி அறியானையின் முற்றுணர்வு
உடையவன் முதல்வன் என்றல் பொருத்தாது 345

எல்லாம் சிவமாய்க் கண்டவர்க்குக் கருவிகளைப் பொருத்தின

தால் என்ன குற்றம் உண்டாகும்; பொருத்தமையால் என்ன குணம் உண்டாகும்; ஆரண்மியில்லை 427

கடலிற்சென்ற நீர் மீளுதலும் உண்டென்பது பெறப்படுதலால் அவ்வாறே அரன் திருவடியடைந்த உயிர்க்கு இத்திரியத்தில் மீளுதலுமுண்டு 431

19 சிவசமவாதசைவர்.

முத்திபெற்ற உயிர் சிவனோடு சமாதலின் முத்தியில் உயிர் அடிமையாதலில்லை; ஐந்தொழில் செய்யும் 73

ஆணவமலம் நீங்கியவிடத்து ஆன்ம ஞானம் சிவஞானத்தோடு ஒப்பதன்றிப் பசுஞானம் எனப்படாமையால், முதல்வன் அந்த ஆன்ம ஞானத்தால் அறியப்படுவன் என்றலே பொருத்தம் அன்றி அவனஞளால் அறியப்படுவன் என்றல் பொருத்தாது 323

உயிர் அறிவிக்க அறியும் தன்மையின்றித்தானே அறியும் தன்மையுடையது 358

பசுஞானத்தால் முதல்வன் அறியப்படுவன் என்றால் வரும் குற்றம் என்ன 441

பசுத்தன்மை நீங்கியவிடத்து ஆன்ம அறிவு பதிஞானத்தோடு ஒப்பதாகும். ஆதலால், அந்த ஆன்ம அறிவினிடத்துப் பதிவிளங்கித்தோன்றும் 445

பதிஞானத்தாலன்றித் தன்னையும் தலைவனையும் தெளிந்தறிதல் கூடாதுதன்றல் பொருத்தாது 448

20 சித்தான்மவாதி.

சித்தமே ஆன்மா. 181

21 சுத்தசைவர்.

முதல்நிலைக் கூடப்பெற்ற உயிர் அம்முதல்வனோடு ஒன்றாய் போதலால் முத்தி நிலையில் அவன் அருளால் உயிர் அறியும் என்பதும் முதல்வன் அறியப்படுவன் என்பதும் கூடாது. 326

சிவபெருமானோடு கூடிய விடத்து உயிர் ஒன்றாய் போதலே யன்றிக் சிவானந்தத்தை அனுபவித்தலில்லை 359

உடம்பு நிற்குமுளவும் வினைப்பயன் முயற்சி இன்றி வாராணயின் வினைப்பயனும் முயற்சியும் உடம்பு நிற்குமுளவும் எவ்வழியாவும் நீக்குதல் கூடாமையால் ஏகஞாய் நின்றற்கு அவ்விரண்டும் தடையாகும்; அத்தடையைக் கடக்கமுடியாது 503

22 சூனிய ஆன்மவாதி. (மாத்துமிகர்)

ஒல்லாதம் உள்ளதும் அல்லாத உலகத் தோன்றும் 47

இது ஆன்மாவன்று, இது ஆன்மாவன்று என எவற்றையும் சபித்தவிடத்து ஒன்றுவு காணாமையால் சூனியமே ஆன்மா 156

௨.௩ சூக்குமதேகான்மவாதி.

சத்தாதி தன் மாத்தரைகளால் இத்திரியங்களுக்கு அறிதற்
றொழில் சிகழுமாதலின் இத்திரியங்களின் வேறாய் அறிச்சேன் என
அறிவது சூக்கும தேகமே 172

௨.௪ தூலதேகான்மவாதி.

சூனியத்தை அறியும் அறிவும் உடம்பினிடத்தே சிகழ்கின்றமை
யானும், நான் துணுகினேன், நான் பருக்கேன் என உடம்பினையே
நானென்று சொல்லக் காண்கின்றையானும் தூல உடம்பே ஆன்மா 162

௨.௫ நையாயிகர்.

முதல்வனைவிடச் சத்தி வேறன்று; முதல்வனை 139
அபாவத்தின் தன்மையாவது பாவத்திற்கு மறுதலை; அதாவது
இன்மை 295

பிரபஞ்சம் அறியப்படுவதுபோல முதல்வனும் அறியப்படும்
பொருளேயாம் 296

உள்ளதென்று உணரப்படும் பிரபஞ்சத்தை இல்லை என்று உண
ரப்படும் பூல்பெருளோடொப்ப அசத்தென்றல் எவ்வாறு பொருட்
தும் 299, 300, 301

சுட்டுப்பொருள்களுள் சிலபொருள்கள் அசத்தாயினும் எல்லாப்
பொருள்களும் அசத்தென்றற்குப் பிரமாணம் என்ன? 302

முதல்வன்வாக்கு மனத்திப்பொருள் என்றல் பொருந்தாது 317

ஞானசிரியன் எனைய தூற்பொருள்களை உணர்த்தும் பசுத்துவ
முடைய நம்மனோடு ஒருவராதல் கூடும். 337

௨.6 பரிணாமவாதி.

மாயை என்பது ஒன்றில்லை, பிரமமே உலகமாகத்தோன்றும் 57

முதல்வன் புதுச்சிருட்டியைச் செய்யுங்கால் அம்முதல்வ
னுக்கு முதற்காரணம், துணைக்காரணங்கள் வேண்டப்படுமாயின்
சுதந்திரத்திற்கும் அளவிலாற்றற்கும் இழுக்காய் முடியுமாதலின்
அவை வேண்டப்படா 105

௨.7 பாஞ்சராத்திரி.

உயிர் அனுபவிமாணமுடையது 15, 237
நாராயணனே பரம்பொருள் 16

இருபத்தைத்தாற் சத்துவம் வாகதேவன், அவனிடத்து நின்று
நால்வகை வியூகங்கள் தோன்றி அவற்றால் சடமும் சித்துமாகிய எல்
லாம் படைக்கப்பட்டன 16

உலகத்தைத் தோற்றுவிக்கும் கருத்தா விட்டுணு 41

உலகத்துக்கு முதற்காரணம் மூலப்பகுதி 50

மாயை இறைவனின் வேரன்று	57
உயிரும் முதல்வனும் பேதாபேதம்	84
அத்துவிதம் என்னும் சொல்லிற்குக் கடவுள் ஒன்றே என்பது பொருள்	88

பாசுபதவாத்.

மாயை கன்மங்களே ஆணவமலம்	237
------------------------	-----

பாடாணவாதி.

உயிரின்குணமே ஆணவமலம்	237
முத்தியினும் மலம்நீங்காது ஆதலால் ஆன்மாவின் அறிவு சிவத் தோடு கூடாமல் மலத்தில் அடங்கிக் கற்போற்கிடக்குந்	359
உயிரின்குணம் உயிர்உள்ள அளவும் கெடாதவாறு போல இயல்பாகவே உயிருடன் கூடியிருக்கும் ஆணவமலம் உயிரின்வேறாய் நீக்கப்படமாட்டாது	568

பாட்டாசாரியமதம்.

உயிர் சுத்திர அறிவுடையது	237
--------------------------	-----

பாதஞ்சலம்மதம்.

உயிர் அருவம்	237
பாசஞான பசுஞானங்களுக்கு எட்டாத முதிற்பொருள் யோக ஆலிந்கூறும் தியானபாவனைகட்டு எட்டும்	320

பிராணான்மவாத்.

சொப்பனம் சுழுத்தி துரியங்களினும் பிராணவாயு இயங்கிக் கொண்டிருத்தலின் அப்பிராணவாயுவே ஐம்புலன்களை அடக்கியும் வெளிப்படுத்திக்கொண்டும் அறியும் ஆன்மா	178
---	-----

புத்தர்.

உயிர்குணிப் பொருளன்று, குணமே	15
ஒன்றன்சார்பில் பிறிதொன்று தேன்றுதல் உலகத்துக்குஇயல்பாக அமையுமாதலின் அவ்வுலகம் முத்தொழிலை உடைத்தாயினும் ஒருகருத்தாவை உடைத்தாதல் செல்லாது	38
உலகம் உள்பொருளாயின் உள்பொருட்கு உண்டாகவேண்டிவதில்லை யாதலால் ஒடுங்கிய உலகம் மீளத்தோன்றுமென்றல் பொருத்தாது	45
முத்திலையில் உயிர்க்கு அறிவு இச்சை செயல்களின் தொழிற்பாடு கிடையாது	526

பேதவாதசைவர்.

மலம்நீங்குதலே முத்தியன்றிச் சிவபெருரான் திருவடியை அடையவேண்டிவதில்லை	351
---	-----

இத்திரியங்கனாகிய கருவிகள் நீங்கினவிடத்து ஒருசெயலும்
செய்யமுடியாது ஆசலால் அல்லித்திரியங்களை வேறென அறிந்து
தனது சிறப்பியல்பை அறிந்தவிடத்துச் செயலில்லாத அத்திரியைப்
மெய்ப்பொருளுக்கு அடிமையாதல் கூடாது 420

கருவிகள் நீங்கினவிடத்துத் தூர்யாதீதமாகிய சேவலத்தைப்
பொருத்திய உயிருக்குப் பின்னுங் கருவிகளோடு கூடுதலாகிய சாக்ஷி
ரம் வருதல்போல, கருவிகள் நீங்கிச் சித்தத்தைப் பொருத்திய உயிர்க்
குப் பின்னுங் கருவிகளோடு கூடுதலாகிய மீட்சிஉண்டு 423

~ ~

பௌராணிகர்.

உயிர் உருவமுடையது 237

~ ~

மாயாவாத்.

உயிர்குணிப்பொருளன்று, குணமே 15

மாயை உண்டென்றாவது இல்லையென்றாவது உறுதியாய்க்
சொல்லக்கூடாத அகிர்வசனம் 57

முதல்வனது இயல்பு உணரப்படுமென்றாவது உணரப்படா
தென்றாவது உறுதியாய் சொல்லக்கூடாத அகிர்வசனமாம் 308

உணரப்படுதலும் உணரப்படாமையும் ஆகிய இவ்விரண்டு
வகையும் இல்லாதபொருள் அகிர்வசனமாய் கிற்பதென்று கூறாமல்
வாக்குமனாதிக்கோசரமாய் கிற்பது என்றற்குப் பிரமாணம் என்னே 311

பரமார்த்தமாகிய பரப்பிரமப்பொருள் அஞ்ஞானத்தோடு கூடிய
தால் ஜீவன் எனவும் பிரம்ம எனவும் பகுக்கப்படும். பகுக்கப்பட்ட
அச்சீவன் சாதனம் சாதித்து பிரமப்பொருளை அறியவுங்கூடும். அறியுங்கால்
அஞ்ஞானம் நீங்க பிரமம் ஜீவன் என்றபகுப்பு நீங்கிவிடும்.
அக்கிலையில் பிரமப்பொருள் சத்தென்றாவது அசத்தென்றாவது அறியப்படுமாறின்றி
அகிர்வசனமாய் ஞானமாத்திரையாய் நிற்கும். ஆதலால் சாதனங்களினால்
அறியப்படுதல்கொண்டு பிரமப்பொருள்கோசரமென்றல் பொருத்தது 313, 314

அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்று அறிந்து நீக்கிய விடத்து
வெறும் பாழாகிய குணியம் தோன்றுமேயென்றி ஞானசொற்புறம்
தோன்றுமாறில்லை 456

~ ~

மாத்துவர்த்.

உயிரும் இறைவனும் பேதமே 84, 88

~ ~

மீமாஞ்சகர்.

பிரபஞ்சம் முத்தொழில் உடையது என்றல் பொருத்தது 28

முதல்வனைவிடச் சத்திவேறு 139

முதற்காரணவாதம்.

மாயை என்பது ஒன்றில்லை, இறைவனே உலகத்திற்கு முதற்
காரணமாகவும் கிற்பன், சிலத்தியாகிய சித்திலிருந்து தூலாகிய சட

மும், மனிதனாகிய சித்திலிருந்து உரோமம் நகமுதலிய கடமும்
தோன்றுமாறுபோல, கடவுளாகிய சித்துப்பொருளிலிருந்து உலக
மாகிய கடப்பொருள் தோன்றும் 55

ஃப யோகாசாரன் (புத்தர்)

விஞ்ஞானமே ஆன்மா 191

ஃப விஞ்ஞானமவாத்.

பிரமமே உயிரென்று கூறுதல பொருத்தம் 185

ஃப வைசேடிகர்.

ஆன்மா கடப்பொருள் 237

ஃப சற்காரியவாதம் (சைவசித்தாந்தம்).

உள்ளது காரியப்படுமென்று சொல்லுதல் 46

காரியம் ஒடுங்குங்கால் உதன் முத்தங்காரணத்தில் ஒடுங்கும் 49

இலயித்தது என்றதினாலேயே நாசமாகாமல் ஒடுங்கியதென்றாகி
ஒடுங்கியஉலகம் மீளத்தோன்றும் 51

நிலத்தின்கண் உள்ள வித்தில்கின்று முளைதோன்றுமாறுபோல
ஒடுங்கிய அவத்தையிலுள்ள மாயையினின்று உலகம்தோன்றும் 54, 57

இருவினை, ஆகிவன்கூறின் முன்பு இல்லாதது பின்னர்
தோன்றுமெனப்பட்டு வழுவாம் 116

தூலஉடல் புதிதாய்ததோன்றினும் அவ்வாறு தோன்றுதற்குச்
சூக்குமதேசம் உள்ளதாய் இருத்தல்பற்றி இல்லது தோன்றுதலில்லை 132

உயிர்க்கு மாறிப்பிறத்தல் உண்டி 162

சகசமலத்தினால் ஆன்மாவிற்கு உணர்வு இல்லையாய்ப்போகாமா
யினீஇல்லாத உணர்வுபின் உண்டாதல்கூடாது. ஆதலால் அம்மலம்
ஞானத்தின்கொழியில் நிகழ்வொட்டாது மறைத்துக்கொண்டு நிற்கும்
230, 231

மேற்கோள் விளக்க அட்டவவண.

அகநானூறு.		உலகுடைநாயனார்.	
நன்றுமன்னிது	439	சீவனோவியாபி	245
இரெளரவம்.		காரைக்கால் அம்மையார்.	
பொருள்மூன்று	8	அறிவானுத்தானே	536
இருபா இருபது.		கோயிற்புராணம்.	
நீயோசெய்யாய்	89	அண்டபிண்டமவை	480
இலிங்கபுராணம்.		சங்கற்ப நிராகரணம்.	
பதியாகியுறையவனை	417	பலகலைஉலகில்	363

சர்வஞானோத்தரம்.	
பொருள்நான்கு	7
யானே எல்லாமாய்	100
சாந்தோக்கியம்.	
சத்தென்று கூறப்படுவது	314
சிவஞான சித்தியார்.	
பயில்வித்தெல்லாம்	36
உயிரவை ஒடுமகி	55
உலகவன் உருவில்	55, 106
உம்பர்பிரான்	71
உலகெலாமாகி	80
உலகமே உருவமாக	82, 341
இருஞ்சுவர்க்கம்	106
மேலேக்கு வித்துமாகி	111
பூசஞ்சாரம்	131
சூக்குமவடிவேதென்னில்	131
சூலமா முருவினுக்கு	131
மாரிய உருவமெல்லாம்	131
வீதிப்படி சூகசுமத்தே	131
மனாதிதருமுடல்	131
காலமுற்றுநீக்கிட	131
வேறொருகுறியாமாரம்	132
மதிக்கெழுதல்கள்	132
நேசவிந்நிரியங்கட்கு	172
உண்டியும் வீனையுயின்றி	178
அறிந்திடாதுடல்	184
சுருதையைச் சீவனென்று	206, 309
சுருவியாமனமும்	209, 211
இவன்றானும் புத்தியும்	211
அவ்வுடனுவவும்	221
நிகழ்ந்திடெவார்க்கு	221
வசித்திடகரும்வியாபி	226
படைகொபெவனி	252, 243
வாக்கொபொதம்	250
நற்செவிதுவசு	250
சாற்றியபஞ்சதன்மாத்	250
இருவகைச்சாக்கிராதி	252, 256

அறிதருமுதலவத்தை	252
ஒன்றின்பாலும் வருபயன்	257
கரணம் தன்னில்	257
உத்திடுவகரணத்தன்னில்	257
பொறிபுலன்	264
மாயை மருவிடான் சிவன்	280
திபமெனத்தெரிந்து	294
காதலினால் நான் பரமம்	309, 294
அறிவினால் அறிந்தபாவும்	298
சுட்டி உணர்பொருள்	305
உலகினே அசத்துமென்பர்	305
உணராதபொருள்சத்து	306
நாதமுடிவானவெல்லாம்	309
இறைவனார் கமலபாதம்	315
தத்திடம் சிவன்	341
விமலனுக்கோர்சத்தி	341
அத்துவாமுத்தியாகி	341
முனைத்திடாது அசத்து	347, 342
தானமயாகம்	394, 396
எங்குத்தான் என்னின்	428
பாசப்படுகட்டம்	437
ஊனமேற்கிரியை	439
அட்டகுணம் எட்டுச்சித்தி	455
பின்னும் ஒசைதரும்	466
மூட்டுமோகினி	481
பிற்செயாதனுபவிப்பதின்னு	502
	585
காட்டிக்கண்டிடும்	532
இத்தவையுமும்	557, 533
கருதித்துச் சுழலும்	543
எவ்விடத்தும் இறைஅடிபை	543
எத்திறம்ஞானம்	552
கண்மமும் மூலங்காட்டி	581, 553
யாதோருதெய்வம்	555
சிவனும் இவன்செய்துஎலாம்	577
இனிச்செய்க்கணம்	581
சிவாநுபவம் சுவாநுபூதி	587
திருக்கோயிலுள்ளிருக்கும்	613

உயிர் தானும் சிவானுபவம்	623	சாக்கிரமாநுதலில்	249
சித்தாந்தத்தேசிவன	626	சுழுத்தியிதயம்	249
சிவப்பிரகாசம்.		அடியெனுமதுவும்	425
புறச்சமயத்	103	திருக்குறள்.	.
நாசோற்பத்தி	120	பிறவீப்பெருங்கடல்	13
தன்னாலே தனையறித்தால்	293	அருங்கேடன்	63
உன்னரிய திருவருளை	293	ஐந்தவித்தான்	137, 407
மாயைமாமாயை	233, 400	ஆக்க எவலனோ	146
கூடுமொளியவளர்குடிலே	341	வீணைன்னு	146
மண்டிய உணர்வுயிர்க்காய்	342, 354	உறங்குவதுபோலும்	180
தான்பணியைநீத்தல்	435	எண்ணையெண்ணியாங்	187
கண்ணொளியின்கின்னோதி	498	பற்றற்றான்	241
தன்னாலே தனையறித்தால்	501	அதன்னைகலம்	288, 433
அதிலறிவடங்கி	501	மெய்யுணர்ந்தல், அறிவுடைமை	297
தொல்லையில் வருதல்போல	516	அடியாளந்தான்	315
அறிவொளிபோல்	536	அறிவறிந்த	370, 552
சிவதத்துவ விவேகம்.		அன்பிற்கும் உண்டோ	411
உலகெலாந்தன	278	சார்புணர்த்து	417
செலியுறவாங்கி	278	முறைகாக்கும்	419
திருமாலிந்திரன்	278	வாணோககி	470
சிந்தாமணி.		பொறிவாயில்	518
புத்திசேனன	362	சினம் எனனும	522
பேதுசெய்து	367	தனக்குவமை	554
சிவஞானசுவாமிகள்.		இளைதாக	587
செம்புகளும்பென	120	சிறப்புகளும்	594
சுவாயம்புவம்.		சிறப்பு	594
பொருள்கள் எழு	7	என்னன்றிகொன்றார்க்கும்	621
ஞானமிர்தம்.		திருமந்திரம்.	
ஆணவமுதலன்று (உஉ-வது		மரத்தைமறைத்தது	43
அகவல்)	120	வேதாந்ததொம்பதம்	471
ஒன்பதாவது அகவல்	212, 256	தொம்பதம் தற்பதம்	474
தருக்கச்சங்கிரகம்.		சிவமாதல்வேதாதசித்தாந்தம்	471
குடத்தைக்கண்டயானே	170	வீனாவநீர் பாலாதல்	471
பெறுதலுள்ளவழியும்	317	நெறியைப்படைத்தான்	555
தாயுமானசுவாமிகள்.		அன்புசிவம்	594
ஆணவத்தேடத்துவிதம்	237	திருவருட்பயன்.	
		ஏகன் அநேகன்	120, 228

அகத்துறையேய்க்கு	398	திருவள்ளுவமாலே.	
ஆசினவாதாப்பண்	467	சங்குறுப்பதெங்கன்குலம்	408
அதிகாரமுறைமை	470	துகாறுபோதம்.	
எதித்துச்சுமப்பாணை	577	மன்னுமகாரம்	221
திருவாசகம்.		அந்தருள்உணக்கு	565
இத்தைமெய்யென	196	தேவாரம்.	
ஆள்வாரிலி	270, 363	வேண்டிவார்வேண்டிவதே	53, 111,
அவனருளாலே	285, 433		550
ஈறிலாப்பதங்கள்	293, 558, 594	கொடித்தான்மலே	63
மூவராலும் அறியொண	299	ஈராய்முதல்	80
சட்டேர்ப்பட	460	அன்றினாற்புரம்	170
நான்பாவியன்	555	காண்பார்யார்	279
தெய்வம் என்பதோர்	530	ஆட்பாலவற்	302
திருவாணக்காப் புராணம்.		இருளினாப்	341, 599
வன்மலவேர் (ஞானவுபதேசப்		வாதுசெய (ஆலவாய். 2)	367
படலம் 19)	233	நாகணையான் (கோயில் 9)	367
திருக்களிற்றுப்படியார்.		பெற்றொன் (கோயில் 11)	367
உன்னுதரத்தே	280	அருத்துணையு	461
சுரந்திருமுலைக்கே	411	நான்மறக்கினும்	467
ஆற்றுலலைகடற்கே	430	விநகிற்றீயினன்	477, 606
உடம்புடைய யோகிகள்	555	தன்னையடைத்தார்	512
திருக்கோவையார்.		சலமிலன்	512
உணர்ந்தார்க்கு	237, 552	நீணுலகெலாம்	519
திருவிசைப்பா.		மாசில்வீணையும்	527
பத்தமும் பிரிவும்	408	உள்குவார்உள்கிற்	550
தொண்டனேன்	536	என்னெவதும்	570
விரும்புமா	536	தொல்காப்பியம்.	
தொடருமாதொடரே	536	ஏனை எச்சம்	12
திருவுந்தியார்.		செய்யுட்களோசை	50
கள்ளரோடில்லம்	447	செயப்படுபொருளை	51
பெற்றசிறிற் பின்பே	555	சில்வகைஎழுத்தின்	207
திருமுருகாற்றுப்படை.		மன்றென்கிளவி	250
மந்திரவித்யின்	516	இளைத்தென அறிந்த	340
திருப்பல்லாண்டு.		ஒய்தல் ஆய்தல்	362
சேலுங்கயலும்	598	வினையியல் 31ம் குத்திர உரை	496
திருவுருத்திரம்.		அன்மைக்கிளவி	508
ஓர் அறிஉயிர்	599	செயற்கைப்பொருளை	551

ஆக்கந்தானே	551	பகவத்குருக.	
செரிநிலையுடைய	595	யானே உலகெல்லாமாயினேன்	101
மற்றென்கிளவி	600	பராக்கியை.	
நன்னூல்.		பொருள்கள் ஐந்து	7
ரவ்விற்கம்முதல்	193	புறநானூறு.	
உயிர்வரின் உக்குறள்	257	கறைமிடறணியலும்	321
உன்றிஇன் றிஎன்	285	பெரியபுராணம்.	
தொகுத்தல்விரித்தல்	528	எல்லை இல்லவன்	522
நாலடியார்.		தூயவெண்ணீறு	597
குழித்தாழ்த்தகண்	324	சிகழையிடையறா அன்பும்	597
வியர்த்துவெருளார்	532	கண்டகவுணியக்கன்றும்	597
தோற்போர்வை	610	போற்றிப்பொருடை.	
நூற்பெயர் விளங்காத		32வது அடி	256
மேற்கோள்.		61வது அடி	403
விரும்பும் அருடபொருளை	253	பெளட்கரம்.	
எல்லாம் சிவமாய் இருந்ததே	525	பொருள்கள் ஆறு	7
செரிமாண்டமிழ்மும்மை	625	மிருகேந்திரம்.	
திருத்தாரன்றென்றேன்றியேன்	440	பொருள்கள் மூன்று	8
பட்டினத்துப்பிள்ளையார்.		வாதுளாகபம்.	
என்னையுங்கண்டேன்	501	உலகம் அவனுருவில்	55, 106
பரிமேலழகர் உரை.		வினாவெண்பா.	
உலகிற்குமுதல் ஆதிபகவன்	26	காண்பானும் காட்டுவதும்	498
குறை இன்றியமையாமைப்		வேதம்.	
பொருள்	406	ஒன்று என்பதன்பொருள்	94
		சுவர்க்கம் வேண்டுகோள்	394

முன்னோர்மொழி அட்டவணை.

கண்டிகேட்டு (திருக்குறள் 111-ம் அடி)	280
முன்னுடம்பு இறக்குங்கால் (பரிமேலழகர் உரை அவாவறுத்தல் செ-1)	127, 386

வழக்கச்சொற்கள் அட்டவணை.

அரசன் எடுத்த ஆலயம்	403	நள்ளார்க்கு நஞ்சொத்து நட்	
அரசி தானே பாகமாயிற்று	403	டார்க்கு அமிழ்தொகு மிவன்	493
இராகுவின் துதலை	163	மழைபெய்யக்குளம் கிறைத்தது	492
இவனும் இவனும் சிற்றிலினைத்			270, 314
த்தும். சிறுபறையறைத்து		யான் எம்மூர்புகுவன் நீதும்மூர்	
ம் வினோயாகிப்	171	புகுவை	272
ஈந்துபுகழ்பெற்றான்	376	யான் இப்பொழுது அசத்தன	
உண்ணவந்தான்	388	யிருக்கின்றேன்	294
குடத்தைச் சண்டயானே அது		யான் இதனை அறிந்தேன் அறி	
னைத் தண்டினேன்	170	கின்றிலேன்	294, 475
சாரந்தானைக்காத்தல் தலைவர்		வேம்புநின்றபழமு	468
கடன்	509		

அலங்கார அட்டவணை.

உவமை.		காந்தமும் இரும்பும்	112, 260, 563
அகரமும் ஏனை அக்கரங்களும்	95,	காலமும் கணவும்	61
	145	கானல்நீர்	304
அப்பனைத்த உப்பு	567	குடாகரையாகராயம்	136
அரக்கும் கற்பொடியும்	99	குணமுங் குணியும்	612
அரசன்	108, 202, 243, 267,	சூரியனும் இருளும்	344, 519
	269, 346, 377, 507, 555	சூரியனும் ஒளியும்	145
அரவுதோலுரித்தல்	136	சூரியனுத்தாமரையும்	117
ஆலயமும் இரதவிதிமுதலியன		சூரியனும் நட்சத்திரமும்	280
வும்	383	சொல்லும் பொருளும்	83
இருளும் வெளியும்	83	தாடலை	11
உடலும் உயிரும்	91, 612	நிலமும் முனையும்	54
உயிரின் அறிவும் கண்ணொளி		நீரிலெழுத்து	304
யும்	612	நீர்நிழல்	408
கடலும் அலையும்	219, 215	நீர்ப்பாசி	429
கடலும் நீரும் உப்பும்	368	பசித்துண்டிபின்னும் பசிப்பவன்	389
கண்ணாடிநிழல்	349	பசியும் உணவும்	366
கண்ணும் அருக்கனும்	612	பண்ணும் ஓசையும்	97
கண்ணும் ஒளியும்	266	பழமும் இரசமும்	97
கனலும் இரும்பும்	474	பாலிலும் தயிரிலும் வெய்	398, 600
கனலும் இரும்பும்	474	பால்உணவும் மருத்துமாதல்	579
கனலும் காட்சி	304	புருடன் நனஉடலை நீக்கிக்கண்	
காட்டமும் அக்கினியும்	474, 603	உடலைச் சேரல்	136

பெருங்காடும் இருத்தபாண்டம்	513,
	583
பொன்னும் பணியும்	83
மலரும் மணமும்	379
மாணக்கனும் பாடமும்	383
யோகிகள்வேறுடலைப்பிற்றுதல்	136
வளர்பக்கத்துச்சத்திரனும் இரு	
ளும்	565
வினையிலமும் உழவுத்தொழிலும்	110
விறகும் அக்கினியும்	235

வேட்டைவாழியும்புழுவும்	53
உருவகம்	366, 378, 517
எடுத்துக்காட்டு உவமை	117, 410
	460, 563
ஒட்டு	428
சொற்பொருட்பின்வரும்கிலை	71,
	114, 449, 546
தொகை உவமம்	147, 424

இலக்கண அட்டவணை.

அ	
அத்துவிதி-பயனுணர் நின்ற	
குறிப்புப்பெயர்	612
அருளிய-வினையெச்சம்	12
அல்லது-வினையெச்சக்குறிப்பு	
முற்று	289
அல்லான்-முற்றெச்சக்குறிப்பு	612
அறியாய்-விளியுருபேற்றபெயர்	302
ஆ	
ஆங்கவை-ஒருசொல்	264
ஆமங்கு-பெயரெச்சமுடிபு	52
ஆறாவது-பண்பின் கிழமையும்	
உணர்ச்சிக்கிழமையும்	491
ஆறன்-பெயர்	605
ஆன்-உடனிகழ்ச்சி	267

இ	
இதமித்தல்-பெயரடியிற்பிறத்த	
வினைப்பெயர்	520
இடவழுவமைதி	395, 508
இரண்டல்லன்-முற்றெச்சம்	327
இருததல்-பிறவினைத்தொழிற்	
பெயர்	602
இலயித்த-பெயரெச்சம்	51
இல்லா-முற்றெச்சக்குறிப்பு	411
இல்லார்-பண்படியிற்பிறத்தவி	
னைப்பெயர்	12
இவ்அவ்-பண்மைசுட்டுப்பெயர்	218

உம் 800 4 னுள் 27.65.

அகநா - அன்றே. 78 2.83.

இன்-உவமஉருபு	63
இன்றி-எச்சக்குறிப்பு, காரணம்	
	101, 285, 520
உ	
உணர்ப-அஃறிணைப்பன்மை	
பெயர்ச்சொல்	318
உபலக்கணம்	130, 264, 309,
	383, 446
உருபும்பொருளும் உடன்றோ	
க்கண	204
உர்-குறுக்கல்விசாரம்	440
உளதுஅன்று-தன்மைபற்றிவந்	
தன	605
உறுப்பு-ஆகுபெயர்	92
உன	
ஊரா-எதிர்மறைபெச்சம்	440
எ	
எவனென்னும் வினாவினைக்குறி	
ப்புச்சொல்	146, 446
என்றதை-ஐயீற்றுடைக்குற்று	
கரம்	612
ஏ	
ஏகாரம்-ஏழாம்வெற்றுமை	111, 257
	428
ஓ	
ஓடுக்கம்-ஆகுபெயர்	173

ஒடுங்கி பெயர்	21
ஒடுங்கின-பெயரெச்சம்	42
ஒட்டி-பெயர்	92
ஒட்டி-வினையெச்சம்	92
ஒட்டில் என்னும் வினையெச்சம்	
ஒருபுறன் என்பதுகொண்டு	
முடிந்தது	394
ஒற்று இலவழி ஒற்று வந்தது	225
ஒ	
ஒகாரம்-தெரிநிலை	445
ஒதாரோ-எதிராமறை	35
க	
கண்டும் உம்மை-சிறப்பு	36
கா	
காண்மாயை-செயப்படுபொரு	
ளோடு முடிந்த வினைத்தொ	
கை	584
கூ	
கூட்டானே-எதிராமறை	59
ச	
சங்காரங்-ஆகுபெயர்	42, 65
சங்காரம்-இடப்பெயர்	42
சந்தித்தது-வினையெச்சமுற்று	203
சா	
சார்ந்து என்னும் வினையெச்சம்	
அடியாரென்னும் வினைக்குறி	
ப்பு முற்றுப்பெயர்கொண்ட	
து	510
செ	
செயப்படுபொருளைச் செய்தது	
போலக் கூறியது	51
செவ்வெண்	180, 214, 362, 543
செய்யுள்	
த	
தன்-இடப்பெயர்	51
தி	
திதி-செயப்படுபொருட்பெயர்	24
திதியாகும்-வினைமுற்று	35
திதியும் ஆதியும்-ஆகுபெயர்	51
நா	
நாடி-முன்னிலைவகல்	434
செய்யுள்	
செய்யுள்	

நி	
நிலைங்காரம்-வினைத்தொகை	225
நித்தது-தொழிப்பெயர்	180
நின்று-காரணப்பொருட்டாய	
வினையெச்சம்	204
நே	
நேர்-எழாம்வேற்றுமை	560
பா	
பால்வழுவாகாமை	272, 327, 374
பூ	
பூதாதி-அன்மொழித்தொகை	35
பொ	
பொன்-ஆகுபெயர்	147
போ	
போகமாயினான்-எகமாயினான்	
பேரடையும் வதுப்பொருளும்	549
ம	
மறந்தாய்-விளியுருபேற்றபெ	
யர்	279
மற்று-வினைமாற்று	235, 347, 352
	516, 573
மற்று-உரையசை	600
மீ	
மீண்டு-எச்சத்திரிபு	176
மு	
முதனிலைத்தொழிப்பெயர்	51, 137
	324, 362, 440, 610
முன்பின்னாகத்தொக்கநிலை	519
வா	
வான்பான்பாக்கு - தொழிற்	
பெயர்விசுதி	566
வி	
விடயியர்-பெயரடியிற்பிறத்த	
எதிராமறைவினை	543
விரித்தல்விகாரம்	193
வினையாது-வினையெச்சமறை	370
வினை-ஆகுபெயர்	130
வினை - பால்பகாது-நினைப்	
பெயர்	595

தருக்க அட்டவணை.

அ.துமானப்பிரமாணம்	31, 154, 200, 277, 355, 543, 550
அருத்தாபத்திப்பிரமாணம்	92, 183, 385, 443, 568
ஆகம்பிரமாணம்	277
பாரிசேடப்பிரமாணம்	114, 363

நியாய அட்டவணை.

அ.துவாதம்	142, 160, 203, 207, 255, 310, 516, 593, 608
அவ்வளவின்மகிழுக்	186, 187, 378
தூலாரூத்தி	257, 335

உத்தி அட்டவணை.

இரட்டெறமொழித் தல்	16, 80, 85, 101, 274, 300, 304, 481, 578
உடம்பொடு புணர்த்தல்	28, 67, 273, 452, 582
உரையிற்கோடல்	63
ஏற்புழிக்கோடல்	265, 508, 577
மாட்டெறித் தல்	200, 467
முடித்ததுமுடித்தல்	72

அருஞ்சொற்பொருள் அட்டவணை.

அ		
அகம்-உயிர்	127	அசத்தின்மை-சத்தாத்தன்மை 351
அகச்சமயம்-பாடாணவாதசைவம், பேதவாதசைவம், சிவசமவாதசைவம், சிவசங்கிராதசைவம், ஈசுரஅவிகாரவாதசைவம், சிவாத்துவிதசைவம் எனஆறு	16	அசேதனப்பிரபஞ்சம்-பாசமும் உலகமும் 31
அகண்டம்-எல்லாம்	611	அச்சு.மெய்ப்பொருளாகியசிவம் 13
அகப்புறச்சமயம்-பாசுபதம், மாவிரதம், காபாலம், வாமம், வைரவம், ஐக்கியவாதசைவம் எனஆறு	16	அஞ்சனம்-இருள் 238
அக்கி-அக்கினி	603	அஞ்ஞானம்-மயக்கம் 368, 401, 503
அங்கு-சங்காரக்கடவுள்	52	அஞ்ஞானம்-சிற்றுணர்வு 468
அங்கு-அதுபோல	92	அஞ்ஞானம்-விபரீதவுணர்வு 581, 583, 589
அசத்து - முக்காலத்தும் ஒரு தன்மையாயிராது	294	அடைவு-முறைமை 109
		அணு-சூக்குமஉடம்பு 132
		அண்டன்-முதல்வன் 461, 471
		அதிகரணம்-மேற்கோள், ஐயம், பிறர்கூறும் பச்சம், மறுத்துரைக்கும் சித்தாத்தத்துண்பு, உதாரணம்என்னும் ஐத்தின் நிலைகளும் 26

அதிட்டித்தல்-கர்த்தாஒன்றினி	
டமாக நிற்தல்	263
அது-அப்போது	253
அது-சுத்தாவத்தை	253
அத்தன்-இறைவன்	52
அத்துவிதம்-இருபொருள்களின்	
பிரிக்கமுடியாதகலப்பு	87,534,536
அத்துவிதி-அத்துவிதசித்தார்	
தத்தைப் பெற்றுடையோய்	611
அதுபலத்தி-இல்லேஎன்றுஅறி	
யும் அறிவு	299
அதுபலஅறிவு-திருவருளால்	
சிறப்பியல்பைஅறிவது	6,340
அநுவாதம்-மூன்கூறியதை பிறி	
தொன்றுகூறுவதற்காகப்பின்	
னம் எடுத்துக்கூறல்	142,160, 203,207,255,311,516,593,608
அநேகம்-வேறு	141
அந்தக்கரணம்-அகத்தேயிருச்	
சூழ்கருவி	207
அந்ததரம்-சித்தாந்தமகாவாக்	
கியம்	429
அந்ததரம்-வேதாந்தத்தெளிவாகி	
யசைவசித்தாந்தம்	624
அந்தம்-சங்காரக்கடவுள்	22
அபரஞானம்-நூலால்நிகழும்	
ஞானம்	7
அப்பிரகாசம்-விளக்கமின்மை	300, 343, 598
அப்பிரகாசம்-அசித்து	208
அப்பிரகாசம்-சூனியம்	311
அமைதல்-அறிதல்	539
அயராமை-மறவாமை	524
அயன்-பிரமன்	223
அரசு-அரசன்	199, 268
அரவு-பாரபு	134
அரு-சத்து	359

அருக்கன்-சூரியன்	580
அருத்தாபத்திப்பிரமாணம்-சம்	
பவியாமையைக்கொண்டுபொ	
ருள்நிர்ணயிப்பது	92,183,388 443, 568
அருவுடம்பு-சூழ்மதேசம்	245
அருவுயிர்-பிரளயாகலர், வீஞ்	
ஞானாகலர்	66
அருளிய-அருளுதற்பொருட்டு	12
அருள்-திரோதானசத்தி	260
அருள்-இரக்கம்,சிந்தத்தி	282, 384
அருள்-திருவடி	315,377
அர்ப்பணம்-ஒப்புவித்தல்	555
அலர்த்துதல்-விரியச்செய்தல்	560
அல்லன-வேறு	212
அல்லிருள்-இரவின் கண்ணுள்ள	
நெருங்கிய இருள்	550
அவசித்தாந்தம்-சித்தாந்தம்அல்	
லாதவற்றைச் சித்தாந்தம் எ	
ன்றல்	342
அவயவப்பகுப்பு-வேறுவேறுதல்	30
அவாய்நிலை-ஒருசொல்தன்கருத்	
தை நிரப்புதற்குப் பிற்தொ	
ருசொல்லைஅவாய்நிற்தல்	23, 77,126, 130,280, 353,451,509, 516, 625
அவிச்சை-மயக்கம்	403
அவித்தை-அறியாமை	238
அவிஞாபவம்-விட்டுநீங்காமை	43, 54, 142, 505
அவிஞாவிருத்தி-விட்டுநீங்காமை	568
அவை-தொகுதி,கூட்டம்	23,51,68
அவ்-அவற்றின்	215
அவ்வவ-அந்தஅந்த	253
அவ்வளவின் மகிழ்தல்-பெற்றது	
கொண்டுபெறவேண்டியதைச்	
சித்தியாதாமகிழ்தல்	186,187,378

அறித்தாங்கு-அறித்தவாறே	187
அறிவறியாமெய்-மெய்ப்பொருள்	315
அற்புதம்-சூனியம்	455
அற்றம்-சோர்வானசமயம்	534
அனுபவித்தல்-அறிந்தபொருளில் அழுந்துதல்	552
அனுமானப்பிரமாணம்-எது திருட்டாத்தங்களால்பொருளை நிர்ணயிப்பது	31,154,200,277 355,543,550
அன்மொழித்தொகை-கூறப்பட்டுமொழிகட்குவேறாயமொழிதொகையாயிருத்தல்	35
அன்று-அதற்குரியகாலம்	33
அன்று-அநாதி	76,114
அன்று-மாறுபடும்	170
அன்னியநாத்தி-பிரிக்கமுடியாமையுமை	86
அன்னியமின்மை-பிரிக்கமுடியாமையுமை	373, 398, 558
ஆ	
ஆக-தற்பொருட்டு	388
ஆகத்துகம்-இடையேவந்துகடியது	228
ஆகாமியம்-மனவாக்குக்காயங்காளால் ஈட்டப்படும்வல்லினைதிவினைகள்	121
ஆக்குகல்-படைத்தல்	63
ஆதி-முதற்கடவுள்	22
ஆதி-பிரமன்	51
ஆதிததவிகம்-தெய்வமுன்னிலையாகவருவது	121
ஆதிபௌதிகம்-பூதம்முன்னிலையாகவருவது	121
ஆதியான்மிகம்-உயிர்கள் முன்னிலையாகவருவது	121

ஆடாது-அறிவதில்லை	232
ஆயிட்டு-ஆதலான்	89
ஆயிதை-துணுகியபொருள்களை உடையதால்	353
ஆய்-போல	576
ஆய்-துணுகிய	353, 509
ஆய்தல்-ஆராய்தல்	132,302,316,461
ஆய்தல்-நிச்சயித்தல்	218
ஆராய்ச்சி அறிவு-அனுமானபிரமாணத்தால்பொதுவியல்பை அறிவது	-
ஆரும்-கூடும்	509
ஆலம்பம்-ஆதாரம்	454
ஆவீருதி-மறைத்தல்	233
ஆவேசம்-தன்னேமறந்துஆவேசிக்கப்படும்பொருளாயநின்றல்	399
ஆள்-அடிமை	474
ஆய்-முறைமை	76,134,303,422, 435,461,484,490,524,575
ஆறுசென்றவியர்-வழிபடத்தலால் உண்டாய்வியர்வை(ஆறுவழி)	532
ஆற்றல்-வலிமை	180
ஆறாமை-நீங்காமை	455
ஆன்மசுத்தி-தன்செயல்நீத்தல்	436
ஆன்மா-வியாபகம், சித்தச்சித்து	204
ஆன்மாச்சிராயம்-தன்னைப்பற்றுதல்என்னும்குற்றம்	319,547

இ

இங்கு-பெருங்காயம்	513
இசைத்து-கூறி	389
இசைத்து-சமப்படுத்தி	383
இசையெச்சம்-ஒழித்த சொற்கொண்டு பொருள் உணர்நிற்பது	363
இடைப்பிறவரல்-இடையேபிற சொற்கள்வருதல்	513
இணங்குதல்-எட்டிச்செய்தல்	588

இணை-இரண்டு	10,547
இதழித்தல்-பற்றுச்செய்தல்	519
இதம்-பற்று	519
இந்து-சந்திரன்	474
இயந்திரம்-சூத்திரப்பாவை	192
இயற்பெயர்-இயல்பாயுள்ளபெயர்	613
இயல்பாய்-கேட்டமுதையே	629
இப்பகையுணர்வு-தானாக அறியும்துறியு	344
இயைத்து-கூடி	13, 98
இரட்டுறமொழிதல்-ஒருசொல்லைஇரண்டுபொருள்படக்கூறல்	16,80,85,100,274 300, 304,481,578
இரண்டு-வேறு	316,325
இரித்து-களைத்து	570
இருக்கு-வேதம்	93
இருட்கண்-மலத்தால் உண்டாம் அறியாமை	560
இருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொகை-இரண்டுபெயர்ச்சொற்கள்சேர்ந்துநிற்ப்பண்புதொக்குநிற்பது	612
இருடடியாகுபெயர்-ஒருசொல்வின்ஆகுபெயர் பிறிதொருஆகுபெயர்ப்பொருளைஉணர்த்துநிற்பது	171
இருவினை-புண்ணியபாவம்	105
இருவினையொப்புசுத்துக்கங்களில் சமபுத்தி	393
இலக்கணவாக்கியம்-இயல்பாயுள்ளதன்மையைஎடுத்துக்கூறுமவாக்கியம்	578
இலாடம்-புருவநடு	253
இலேசாற்கொள்ளுதல்-வகதேசவிதியாற்கொள்ளுதல்	516,572

இல்லாஅரு-புலப்பதேவிலல்லாதஅரு	408
இல்லென்று-அடங்கி நிற்கச்செய்து	492
இல்லை-அமையாமை	142
இவ்-இவற்றின்	215
இழுத்தல்-அறியச்செய்தல்	565
இழை-சாத்திரம்	359
இறப்பில்தவம்-சரியையாதிகள்	389
இன்மை-விளங்காமை	344
இன்றிநூல்-இந்நூல்	624
இன்றியமையாமை-இல்லாதுமுடியாமை	6,268,383
இன்று-இன்மைப்பண்பு	95
இன்று ருனியம்	274,287
இன்று-அசத்து	305
இன்று-விளங்காமை	630
ஈ	
ஈட்டுதல்-சம்பாதித்தல்	505
ஈண்டிய-கூடிய	2
உ	
உடங்கு-ஒருங்கு	13,98
உடம்புபித்தல்-பிறிதொருபொருளைத்தன்னுள்அடக்கியிருக்கும்வாக்கியத்தைஅடுப்பித்துக்கூறல்	469
உடம்பொடுபுணர்த்தல்-ஒருவாக்கியத்தில் அதற்குரியசெம்பொருளையன்றிக்குறிப்பாற்பிறிதொருபொருளைப்புணர்த்திவைத்தல்.(வாக்கியம்-உடம்பு)	28,67,273,452,582
உடனிகழ்ச்சி-ஒன்றுநிகழுங்காலத்துப்பிறிதொன்றும்உடனாகநிகழ்தல்	267,550
உடைமை-உடையதாந்தன்மை	13, 142, 471, 505

உணர் தல்-பாவித்தல்	461
உணர் த்தும்முறைமைத்தானம்-	
புருவநடு	190
உணர்ப-உணர்வன	316
உணர்வது-அதுபவிப்பது	544
உண்டல்-விளங்குதல்	603
உண்டி-இன்பத்துன்பதுபுவம்	178
உண்மைச்சிவபுண்ணியம்-முத்	
திகாரணமாகச்செய்வது	382
உத்தமன்-முதல்வன்	461
உந்துதல்-கடைதல்	474
உபதேசி-அறிவிக்க அறியும்தன்	
மைஉடையது	186, 356
உபராகம்-கிரகணம்	475
உபலக்கணம்-ஒன்றுதனக்கின	
மானபிறவற்றையும் தெரிவி	
த்துநிற்பது	130, 264, 309, 383, 446
உபலத்தி-உள்ளதென்று உண	
ரும்உணர்வு	299
உபாயச்சிவபுண்ணியம்-உலகப்	
பொருளைநோக்கிச்செய்வது	382
உயிர்த்தல்-தொழிந்படுதல்	181
உயிர்ப்ப-உயிர்ப்பன	176
உராவல்-உலாவல்	434
உரு-அசத்து	359
உருஉடம்பு-தூலதேகம்	245
உருஉயிர்-சகலர்	66
உருவகம்-உவமானத்தைஉபமே	
யமாகக்கூறுதல்	366, 378, 517
உரையசை-உரையினிடத்துப்	
பொருளபவரதுவரும்அசை	600
உரையிற்கோடல்-மூலத்திலு	
ல்லாததுனமானசொல்லைஉ	
ரையிற்கொள்ளல்	63
உலகு-உயர்ந்தோர்	287
உலேவு-கேடு	422
உளதாதல்-தோன்றுதல்	125

உளம்-புருத்துவம்	219
உளம்-மனம், சங்கற்பம்	63
உளி-இன்னுருபு	513
உள்கிறறை-கருதியவற்றை	546
உள்குவார்-கருதுவார்	545
உள்ளத்தக்கரணம்-கலைமுதலி	
யவித்தியாதத்துவம்	207
உள்ளம்-உயிர்	90, 212, 215, 232, 253,
260, 268, 274, 368, 404, 422, 446,	
471 492, 524, 544, 546, 567, 571	
உள்ளம்-தேர்ச்சியறிவு	446, 546
உள்ளம்-சூக்குமஉடம்பு	137
உள்ளல்-அறியமாட்டா	171
உன்னில்-ஆராயின்	164

உள

உளரா-உளரப்படாத	434
உளர்தல்-செலுத்துதல்	517
உளனக்கண்-பசுஅறிவு	434
உளனம்-குறை	434
உளனம்-பொதுவியல்பு	461

எ

எடுத்தலோசை-உரத்துக்கூறு	
தல்	608
எடுத்துக்காட்டுஉவமை-உவமா	
னம்உவமேயம்இரண்டினும்	
ஒத்ததருமத்தைஎடுத்துக்கா	
ட்டல்	117, 410, 450, 563
எண்ணம்-மரணதகாட்சி	225
எண்ணி-ஆராய்ந்து	312
எண்ணுதல்-அதுபவித்தல்	280
எந்தை-எம்தந்தை	629
எவற்று-எவ்விடங்களினும்	146
எவனும்-எத்திறப்பொருளும்	146
என்-எவ்வியல்பினர்	446
என்-என்று	404
என்மனார்-என்றுசொல்லுவோர்	18

என்ன-போல 474

என்ன-என்று கண்டுகழித்து 458

ஏ

ஏகம்-ஒன்றுமை 546

ஏத்துதல்-உருள்வழி நிற்றல் 556,
629, 630

ஏத்திழை-தாங்கிய ஆ பரணமு

டையான் 408

ஏய்உளம்-பொருந்துதற்கு உரி

மைஉடைய உயிர் 370

ஏய்ந்து-இயைந்து 282

ஏலா-ஏற்கமாட்டா 519

ஏற்புழிக்கோடல்-பலபொருட்

குரிய ஒருசொல்வருமிடத்தி

ல் அவ்விடத்துக்கேற்றவாறு

பொருள்கொள்ளுதல் 265, 508

577

ஐ

ஐத்துகத்தம்-உருவம், வேதனை,

ஞானம், குறி, வாத்தனை 194

ஐத்துகலை-சிவிரத்தி, பிரதிட்டை,

வித்தை, சாத்தி, சாத்தி அதி

தை 19, 222

ஐப்புலன்-சத்தம், பரிசம், ரூபம்,

ரசம், கத்தம் 150, 517

ஐம்பொறி-மெய், வாய், உண், மூக்

கு, செவி 429

ஐவகைப்பாசம், ஆணவம், கண்

மம், மாயை, திரோதானம், மா

யாகாசியம் 118

ஒ

ஒடுக்கம், நித்திரை, சுழுத்தி 179

ஒடுக்கம்-சொப்பனம் 172

ஒடுங்கி-விளங்காது 570

ஒடுங்கி-ஒடுங்குதற்கு நிலைக்கள

மானகடவுள் 18

ஒட்டு. ஒர் அலங்காரம், அநாவது

கருதப்பட்ட பொருளோக்க

ருது அப்பொருளோ வெளிப்ப

டுத்தற்குரிய உவமானத்தை

க்கூறி அதனை ஒட்டி உவமே

யத்தை அறியும்படி வைத்தல் 422

ஒட்டுதல், பொருத்துதல் 92

ஒண், பிரகாசம் 461

ஒண்குரு, அறுபவமுடைய குரு 624

ஒருவ, நீங்க 434

ஒன்ற, பொருத்தா 567

ஒன்றின், ஒருங்கு ஆராயின் 183

ஒன்றின், பொருத்தின் 567

ஒன்று, அத்த விதம் 236

ஒன்று ஒப்பந்தபரம்பொருள் 68,

314, 544

ஒன்றென்று, ஒவ்வொருகால

விசேடம் 35

ஓ

ஓசை, இசை 95

ஓர்பவா, உணர்பவர் 517

ஔ

கஞ்சுகம், சட்டை 201

கடல், நீர்தவகு மீட்டமாகிய வெ

ளி 371

கட்டு, பத்தம் 59

கட்டும், பிணிக்கப்படும் 90

கட்டுரை, உறுதிமொழி 233, 360

கண், கருதியுணர் தல் 2

கூண், சட்டி, தீட்சை 624

கூண், துணை 274

கண்ணம் அறிவாம் 474

கண்டு, படைத்து 62

கண்டு, அதுபுதியில் அறிந்து 2

கண்ணாழித்துரை, பதச்சேதம்

செய்துகூறும் உரை, (கண்-

கணு, அநாவது சொற்களி

ன் சந்தி) 21

கண்ணி.கருதி	312
கண்ணிய.அறிவதாகிய	583
கண்பழல்.உறச்சத்தில்	177
கண்படை.உறச்சம்	178
கதம்.கோபம்	519
கப்பு.கவர்ச்சி	567
கழல்.காலில் அணிந்திருக்கும்	
மணிவடம்	428, 567
கழிஇ கழுவி	574

கா

காட்டம்.விருகு	608
காட்டாக்கி.காஷ்டாக்கினி	474
காட்டிய.காட்டப்பட்டிக் காண்	
கின்ற	446
காட்டிற்றை.காட்டியதை	414
காட்டு.காண்பித்து	446
காட்டு.துணை	182, 321
காண்க.அறிக	440
காமக்கிழத்தியர்.விலைமகளிர்	596
கான்மியம்.மூலகன்மத்தின்சம்	
பத்தம்	579, 580, 588

கு

குடாகாயம்.குடகுத்தில் அடங்	
கியவெளி	136
குண்டலித்தானம் உந்தி	471
குறிப்புமொழி.குறிப்பினால்பொ	
ருள்உணர்த்தும்மொழி	449
குறிப்புருவகம் உவமேயத்தை	
உருவகம்செய்யாது அதன்	
தொழிலைட்டும் உருவகஞ்	
செய்தல்	578, 594
குறிப்பெச்சம் பொருள் குறிப்	
பாகக்கொள்ளும்படி எஞ்சி	
கிற்பது	15, 55, 59, 100, 263, 284, 362, 562
குறிப்பேது.எது குறிப்பாக அட	
ங்கிக்கிடப்பது	42, 49

குறிப்பேதுவாய் நின்றபெயர்.	
எதுகுறிப்பாக அடங்கிக்கி	
டக்கவரும்பெயர்	160, 546
குறுக்கல்விகாரம்.நெடில் குறி	
லாய்வருசல்	438
குறை.இன்றியமையாமை	404

கே

கேசரம் பூத்தாது	478
கேவலம்.கருவிகளோடுகூடாத நிலை	258 -

கொ

கொண்மூ.மேகம்	570
--------------	-----

கோ

கோட்டம்.அநீதி	509
கோதண்டம்.புருவநடு	471
கோழை.ஐ.சிலேட்டும்	445

ச

சகசம்.அனுகியேகூடியது	227 -
சகலகேவலம்.சகலர்க்குரியகே	
வலம்	330 -
சகலம் கருவிகளோடுகூடியநிலை	258 -
சகலர்.கலையோடுகூடியவர்	401, 429 -
சகன்.சகக்கடவுள்	404
சங்கமர்.சிவபத்தர்	603
சஞ்சிதம் மாயையிற்கட்டுப்பட்	
டிருக்கும் இருவினை	121 -
சதசத்து.உயர்	519 -
சத்தினிபாதம்.திருவருட்சத்தி	
பதிதல்	394 -
சத்து.மூக்காலத்தம் ஒருதன்	
மையாயிருப்பது	294 -
சட்ட.செப்பம்	458
சந்தி.சத்திசங்கற்பம்	279
சமவாயம்.நீக்கமின்றிநிறல்	140 -
சமவேதம்.சமவாயசம்பந்தத்தில்	
இருப்பது. அதாவது நீக்க	
மின்றிநிற்பது	79, 140 -

சலிகற்பம், விகற்பத்தோடுகூடி

து 220, 350

சலம், வஞ்சனை, அநீதி 509

சலித்தல், வேசறுதல், இளைத்
தல் 563

சன்மார்க்கம், ஞானநெறி 383

ஜம், தோன்றுதல் 55

சா

சாதாரம், ஆதாரத்தோடு கூடி 404

சாதி, ஒருகூட்டத்துக்குப்பொ 35, 154, 280

சாந்ரித்தியம், கூட்டம் 603

சார்ச்சி, சார்தலின் 520

சானம், தியானம் 461, 471

சி

சிங்கநோக்கு, முன்னனுப்பின் 81

னும்கோக்கும்நோக்கு 174, 471

சித்தசாதனம்-சித்தித்ததைச் 474

சாதிப்பது 432

சித்தர்த், தமகாவாக்கியம், பூர்பஞ் 434, 624

சாக்கரம் 475

சித்தர்த்தம், முடிந்தமுடிபு 432

சித்தை, அறிவு 434, 624

சித்தை, இதயபங்கயம் 475

சிவஞானபோதம், ஆகமங்களின் 7

பொருளொற்றுமையை நிர் 7

ணயித்து உணர்த்துதல் 436

சிவஞானம், ஆகம உணர்வு 422

சிவதரிசனம், சிவனருள்விளங் 436

கல் 436

சிவம், சித்து 292, 325, 429, 474, 624

சிவப்பேறு, சிவனையடைதல் 484

சிறப்பு, அன்பு 591

சிறை, தடை 422

சீ

சீ, புண்ணீர், இரத்தம் 445

போதம், திருவடி 419, 490, 524, 556

சீவனம், தொழிற்படுதல் 180

சு

சுட்டறிவு, சுருதி அறியும் அறிவு 297, 458

சுத்தம், கருவிகளில்லாமை 259

சுருக்குச்சுருவம், யாகத்திற்கு 473

ரியமெய்த்துடுப்புக்கள் 473

சூ

சூழ், உபதேசமொழி 404

சூழ், சூழ்ச்சி, நுண்ணறிவு 386

சூனியம் உள்ளதுமன்று, இல்ல 157, 334, 342

துமன்று, உள்ளதும் இல்ல

தும் அன்று எனப்படும்பாழ்

செ

செம்மலர், செந்தாமரைப்பூ 574

செயற்கையுணர்வு, துணையால் 344

அறியும் அறிவு 109

செய், விளைநிலம் 109

செய்பவர், உழவர் 490

செருக்கு, மயக்கம் 571

செல்லும், அணையும் 174

செவ்விது, வருத்தமின்றி 180,

செவ்வெண், உம்மைபெருதுபெ 214, 362, 543,

யர்மாத்திரையாய்நிப்பது 422

செழும்புனல், தேக்கம்மிகுதிப் 404

பட்டநீர் 404

செறியும், நிகழும் 404

சே

சேடசேடியபாவகம், அடிமையு 472

ம்முதல்வனும்தன்றபாவனை 471, 567

சேடம், தனித்துநில்லாமை, அடி 505

மை

சேட்டித்தல் தொழிற்படுதல்

சேர்வை,சேர்ச்சி,சேர்க்கை 531
சேதனப்பிரபஞ்சம் உயிர் 31, 70+

சை

சைதன்னியம்,மாகுதீர்ந்தது 398

சொ

சொல்லெச்சம்,பொருள்கொள்

ஞாத்தஞரிய இனமானசொ

வெஞ்சிந்ற்பது 36,130,263 280

446,508,602,605,612

சொற்பொருட்பின் வரும்நிலை

முன்னர்வந்தசொல்லும்பொ

ருளுமேயின்னரும்வருதல் 71,

114, 449, 546

சோ

சோகம், கூம்புதல் 114

ஞா

ஞாதிரு-உயிர் 491

ஞானச்சண்-திருவடிஞானம் 434,

440

ஞானம்-திருவடி 434

ஞானம்-சாதனஅறிவு 380

ஞானம்-அறிவு 491

ஞானம்-பதிஞானம் 378,434,450,

468,581,615

ஞே

ஞேயம்-அறியப்படும்பொருள் 491

த

ததி-தயிர் 600

தமி-தனித்தமுதல்வன் 260,316

தப்பணம்-கண்ணாடி 157

தலை-இடம் 2

தலைவர்-உத்தமர் 509

தவர்-தவமுடையார் 603

தவலோகம்-சாலோகாதிபதம் 386

தவம்-சரியையாதி 378, 378,

386, 595

தற்கிழமை - தன்னேடுஒற்று

மைஉடையது 165

தற்பரம்-தனக்குஅதிதமாகிய

சிவம் 157, 455

தனதுஉரு-திருநீறுகண்டுகை 600

தனி-வேறு 157

தனி-தனித்த 455

தனு-உடல் 150,192,191,232,505

தன்-சிவனருள் 316, 444

தன்-உயிர் 232,273,419,194,260,

461,433,492

தன்-சிவன் 318,600,619

தன்-தலைவன் 13,444,500

தா

தாதாத்மியம்-ஒற்றுமையாய்க்

சலந்துநின்றல் 119,148,535

தாதாத்மியசத்தி-பரை, ஆதி

(துரோதானம்) இச்சை,ஞா

னம், கிரியைஎன ஐந்து 119,148

தாவரவடிவு-சிவலிங்கம் 603

தாற்பரியம்-சொல்லுவோன்அ

பிப்பிராயம் 93 163,178,186

189,610

தான்-அருள் 312,377,425,439,

478, 574

தானுச்செய்து-தன்போலச்செ

ய்து 509,619

தானேயாம்-வேறுநின்றல் 101

தி

திதி-நிலைத்தல் 27, 33

திதி-விட்டுணு 51

திதி-உள்பொருள் 24

திருவடியடைதல்-பிரிப்பின்றி

நின்றலையறிதல் 377

துரோதானம்-மறைத்தல் 118,261,

264

திதல்-வெற்றி 517

திறம்-சொன்னை 591

து

துணிதல்-அறிதல் 218

துதைந்த-நெருங்கிய 597

துயிப-கெட 2

துய்யமை-அதுபவிக்கமாட்டா 364

துரக்கும்-கெடுக்கும் 514, 563

துணை-அதிவேகம் 434

து

துலாருத்ததிரியாயம்-துலமான 335

பெரிய நட்சத்திரத்தைக்கா 269

ட்டிச்சூக்குமமான அருந்ததி 415, 611, 619

நட்சத்திரத்தைக்காட்டிதல் 597

துங்குகை-துதிக்கை 597

தை

தைவம்-தேவனது உடைமை 415, 458, 611, 619

தைவரல்-தடவுதல் 597

தொ

தொகைஉவமம்-உவமானம் உவ 611, 615, 629

மேயம் இரண்டினும் பொதுத் 68

தர்மம் தொக்குகின்றல் 147, 424

தொழும்-வழிபடுவன், வழிபடுக 574, 611, 615, 629

தொழும்பு-அடிமை 68

தொன்மை-அராதி 114

தோ

தோற்றிய-பிறவினை 23

தோற்றுஷயம்-ஆரம்பம் 160, 288

தோன்றிய-தன்வினை 23

ந

நசித்து செட்டு 567

நட்டார்-சினேகர் 493

நண்ணனல்-அன்னினதுநடு 517

நற்சார்பு-உயர்ந்தகுலம் 386

நள்ளார்-சினேகமில்லாதபகைவர் 493

நன்மை-முத்தி 383

நன்னெறி நன்மைக்குவதுவாகி 383

யநெறி 380

நன்னெறி, ஞானம் 380

நா

நாடி, அதுமானத்தால் அறிந்து 7, 444

நாடி, தேடி 615

நாண்மீன், நட்சத்திரம் 280

நாதம், சிவத்ததுவம் 219, 478

நாத்தி, இன்மை 86

நாளம், தண்டு 478

நி

நிமித்தம், யாதானும் ஒன்றன் 77

பொருட்டு 77

நிரதிசயகுணம் மாறுதலையடை 71

யாததிசயகுணம் 404

நிராதாரம், ஆதாரமில்லாதது 454

நிராலம்பம், ஆதாரமில்லாதது 350

நிருபித்தல், ஆராய்தல் 455

நிர்க்குணன், மாயாகுணமில்லா 415

சிற்குணன் 415

நிறம், வன்னம் 415

நிறம், இயல்பு 455

நின்மலன், மலமில்லாதவன் 76, 138

நீ

நீக்கம்-பிரிவு 76, 138

நு

நுகர்தல்-அதுபவித்தல் 505

நுதல்-இலாடம், புருவநடு 247

நெ

நெறி-போல 483

நே

நேசத்தர், அன்பர் 600

நேசம்-பத்தி 560

கேயம்-அன்பு	574
கேர்-ஒப்ப	560
கேர்-ஏழாம்வேற்றுமைப்பொருள்	560
கேர்-அருட்பார்வை	624
கேர்-அச்சிப்பாயாக	478

தொ

தொடர்த்தல்-அழித்தல்	62
---------------------	----

தோ

தோக்கிற்றை-தோக்கியதை	468
தோக்கு-மனஎழுச்சிவிசேடம்	470
தோக்கு-அனுகிரகம்	624
தோக்குதல்-காத்தல்	62
தோன்றல்-பொறுத்தல்	576
தோன்றல்-தாங்குத்திருவடி	574

ப

பகுதிப்பொருள்விருதி-விருதி	
வேறுபொருளை உபயோகித்தா	
துபகுதிப்பொருளையே உணர்ந்திருப்பது	97,352,367,612
பக்கிசைத்தல்-பிரித்திசைத்தல்	612
பங்கஜம்-தாமரை(பங்கம-சேறு-ஜம்-தோன்றுதல்)	55
பசாசம்-இரும்பு	112,260
பசுஞானம்-சந்தர்ப்பத்தால் சிகழ்ந்த	
முராஞானம்	443
பசுத்தவம்-பசுத்தன்மை	238
பசுநீகாரம்-பசுவின் அறிவை	
முடல்	238
பஞ்சககிலேசம்-அவிச்சை, அகங்காரம், அவி, ஆசை, கோபம்	237
படர்த்தல்-செல்லுதல்	131
படித்தலோசை-மெல்லக்கூறுதல்	608
பண்-பாஸ்பபண்முதலாயின	96
பணக்கி	517

பண்ணுதல்-குதிரையை வேக	
மாய்கூடக்குமபடி செலுத்துதல்	519
பண்டு-அனாதி	461
பதி-முதல்வன்	93,434,600
பதி-வீடு	162
பதிஞானம் - பதியால் சிகழும் ஞானம்	413
பரஞானம் - அருளால் சிகழும் ஞானம்	7
பரமன்-உருத்திரன்	225
பரவுதல்-யாவருக்கும்புலனாமாறுமிகுந்தல்	135
பரனுணர்வு-சிவஞானக்கண்	531
பரிக்கிரகத்தி-வேண்டிடபோது உபகாரப்படுத்துவதாய்தன்னுள் அடக்கிவைத்திருக்கும் வைப்புச்சத்தி (அதாவதுமாணா)	117,119
பரிணாமம்-ஒன்றுடறிதோன்றல்	57,105
பரிமா-குதிரை	517
பவம்-பிறப்பு	386,624
பவ-உண்மை	404
பளிவகு-படிகம்	414
பறவா குளவி-மலைப்பசையை	44

பா

பாகர்-பானை, குதிரைகளிசைசெலுத்துவோர்	517
பாசஞானம் - கருவிகளால் சிகழும் ஞானம்	443
பாசத்தார்-பாசக்கட்டுஉடையார்	600
பாசவீடு-பாசநீக்கம்	431
பாசனம்-மண்பாண்டம்	523
பாடிகாவல்-பாசறையிற் சிறைவைத்தல்	108
பாயாவேங்கை-வேங்கைமரம்	440

பாரிசேடப் பிரமாணம்-மொத்	
தத்தொகைகண்டுஅவற்றிற்	
கழித்தவைபோகளுஞ்சியதை	
ககாட்டுதல்	114,363
பாவகத்தைப்பாவித்தல்-பாவக	
ஞ்செய்தல்	321
பாழ்-சூனியம்	318
பாணு-சூரியன்	474
பி	
பிண்டப்பொழிப்புரை - பதச்	
சேதஞ்செய்யாதுகூறும்பொ	
ழிப்புரை	21
பித்து-பேரன்பு	531
பிரகாசம்-உள்ளதென்னும்உண	
ர்விற்குவிடயம்	298,311
பிரகாசம்-சித்து	211
பிரகாசம்-விளக்கம்	300,468,538
பிரகிருதி - இயல்பாயிருத்தல்,	
தூலஉடல்	181,182
பிரமாணம் - அறிதற்குக்கருவி	
யாய்இருப்பது (அதாவதுஅ	
றிவு)	369
பிரமாதா-அறியும்பொருள்	
(உயிர்)	369
பிரமிதி-அறிதல்	369
பிரமேயம் - அறியப்படுபொ	
ருள்	369
பிரவாகுஅனதி-இடையறாதொ	
ழுரும நீர்மாட்டத்தில முன்	
வச்சநீரிது பின்வச்சநீரிது எ	
னப்பிரித்தறியப்படாமை	120
பிரளயகேவலம்-பிரளயாகவரு	
க்குரியகேவலம்	330
பிரளயாகலர்-பிரளயத்தில்கலை	
யற்றவர்	401
பிரரத்தல்-இன்பத்துன்பஅது	
பவம்	121
பிரேரகம்-செலுத்துதல்	256
பிறிதின் கிழமை-தன்னின்னோ	
ருயது	163,165
பின்செய்வனை-ஆகாமி பம்	513
பு	
பருத்து-விளங்கித்தொன்றுதல்	100

புக்கு-மறைத்து	570
புத்தி-போசம்	603
புரிதல்-எப்பொழுதும்மேற்கொ	
ள்ளல்	81
புரியட்டகஉடம்பு-சத்தம், பரி	
சம், ரூபம், இரதம், கந்தம்,	
மனம், புத்தி, அகங்காரம்	
ஆகட்டுவகூடியஉடம்பு	173
புருடன்-உயிர்	609
புருடன்-சிவம்	609
புலவர் - அளவைநூல்உணர்ந்	
தோர்	22
புறஅந்தக்கரணம்-மனம், புத்தி,	
சித்தம், அகங்காரம்	207
புறச்சமயம்-தருக்கம், மீமாஞ்	
சை, ஏகான்மவாதம், சாவகி	
யம், யோகம். (பாதஞ்சலம்)	
பாஞ்சராத்திரம் எனஆறு	16
புறப்புறச்சமயம் - உலோகாய	
தம், பெளத்தத்தின்சார்பாகி	
ய எாத்துமிகா, யோகாசாரம்,	
சவுத்திராத்திகம், ஆருகதம்	
நான்கு, வைபாடி கம்எனஆறு	16
புறநடை-வாக்கியசேடம், விதி	
க்குப்புறமானநடை	318,336,451
புனைதல்-உடங்கிநின்றல்	2
பூ	
பூட்டுவிற்பொருள்கோள்-வில்	
லின்னுனியும்அடியும் நாணி	
னல்சம்பந்தமாய் இருத்தல்	
போல, இறுதியும் முதலும்	
சம்பந்தப்பட்டுப் பொருள்த	
ருதல்	153
பெ	
பெரும்பெயர்-மகாவாக்கியம்	2
பெற்றிமை-சாதி	33,351
பே	
பேதை-அறிவில்லாதமடவோன்	
	33,351
பெய்த்சித்-கானல்நீர்	303,351,454

பை
பைம்மறி-பையைத் திருப்பிப்
பார்த்தல் 610

பொ
பொருட்டு-கொட்டை 478
பொய்-செயற்கையுணர்வு 343
பொய்-பொதுவியல்பு 415,458
பொல்லார் - கருவியாற் பொள்
ளாதபின்னையார் 11
பொற்பு-அழகு 546
பொன்வாள்-சூரியன் 570

போ
போக்கு-இறத்தல் 76
போது,காலம் 218

பெள
பெளதிகம், பூதகாரியம் 592

ம
மகாகாயம், பெருவெளி 136
மகாசகலம், மத்தியாலவத்தை 221
மலபரிபாகம், மலசத்திதேய்சல் 394
மலர், பூ 359, 478
மலர்-விரிந்த 2
மலர், மலமுடையவர் 624
மலர், தருவடித் தாரை 10, 574
மலம், அசுத்தம்செய்வது 238, 483, 563, 570, 574

மலிந்தவர், மிக்குடையவர் 574
மலைவிலார், மலைவு இல்லையாக
செய்தவர் 10

மறவாமை-இடைசுழில்லாமை 559
- மனம், பசுஞானம் 309
மன்ற, தேற்றம் 247
மன்னுதல், நிலைபெறுதல் 212, 274, 280, 287, 563

மா
மாட்டின், நின்றாற்போல 163
மாட்டெரிதல், ஒன்றற்குச்சொ
ன்னவநுடையப்படுத்தோன்ற
ற்குமாட்டிவிடுதல் 200, 467
மாணாமை, மாட்சிஇல்லாமை 546
மாயேயம், மாயையின் காரியம் 505, 514

மால், மயக்கம் 574
மால், விட்டுனு 223
மாறுதல்-இறத்தல் 123
மான், மகான் 619

மி
மிசைத்த, மிச்ச 395
மிருத்தியு சீவிக்கூட்டாமற்செ
ய்வது 238

மீ
மீன், கட்சத்திரம் 280

மு
முடித்துமுடித்தல், முன்முடித்
ததைப்பின்முடித்துக்காட்டல் 72
முதல்கிலைச்சொழிற்பெயர், வி
குதியின்றிப்பகுதிமாத்திரம்
நன்றுவிகுதிப்பொருளைத்த
ருவது 51, 137, 324, 362, 440, 610

மும்மை மூன்று 624
முன், காலைப்போது 570
முன், அறிவாயாக 401
முன், சந்தி 505
முன், அருதி 570
முன்செயலினை, பிரார்த்தம் 109, 505, 509, 513
முன்னவன், முதல்வன் 619

மு
மூ, மூன்று 18
மூலகன்மம், விருப்புவெறுப்பு 120, 533, 561
மூளுதல், தாக்குதல் 513
மூற்சை, மயக்கம் 238

மெ
மெய்கண்டான், உண்மைஉண்
ர்த்தவன் 187, 301, 312, 316, 415, 512

மெய்கண்டான், மெய்கண்டதே
வநாடூர் 629
மெய், தூலஉடல் 247
மெய், முதல்வன் 290, 312
மெய், உயிர் 321
மெய், இயற்கையுணர்வு 343
மெய், சிறப்பியல்பு 418
மெய்த்தவன், சிவஞானி 591

மே	
மேவா.வாதியா	591
மோ	
மோகினி. அசுத்தமாயை	481,588
வ	
வகை.கூறுபாடு	444
வசஞ்செய்வான். வசஞ்செய்தல்	563
வரத்து.விளங்கி	571
வரம்பின் நிறுடல். முடிவில்லாது	
செல்லல்	272
வரவு.பிறத்தல்	76
வருதல்.தொன்றுதொட்டவ்வா	
ருதல்	123
வருதல்.தோன்றுதல்	458
வலி.வன்மை	619
வலித்து.இழுத்து	563
வள்ளல்.வேண்டுவார் வேண்டு	
வனவெல்லாம் தடையின்றி	
க்கொடுப்பவர்	109
வன்னம்.நிறம்	404
வன்னம்.செத்திரம்	453
வா	
வாக்கு.பாசஞானம்	309
வாக்கு.சூக்குமை, பைசுத்தி,	
மத்திமை, வைகரி	222
வாசகம்.வாசகநீட்டை	634
வாய்த்தல்.நோபுதல்	352
வாறு.போல	611
வான்.ஒளி	570
வி	
விகாரம்.வேறுபடுதல்	563
விஞ்ஞானகலர்.விஞ்ஞானத்தா	
ற்கலையற்றவர்	401
விஞ்ஞானகேவலம்.விஞ்ஞான	
சலர்க்குரியகேவலம்	307
விடயித்தல் அநுபவித்தல்	533,571
விடாதுகுபெயர் புளியைத்தி	
ன்றான் என்றவிடத்துப் புளி	
யாகிய சுவையைவிடாது அ	
தனை உடையகாயை துல்லது	
களியை உணர்ந்துதல்	586

விண்.சுவர்க்கம்	126
விதிவாக்கியம்.செய்களனவிதி	
க்கும்வாக்கியம்	578
வித்தகம்.சுதாரம்பாடு.விசித்திரம்	52
விபரிதம் ஒன்றைமற்றொன்றாக	
அறிதல்	582
வியஞ்சகம்.துணை	324,363
வியாத்தி.சமநிறைவு	371
விப்பாகம்.பூரணநிறைவு	371
வியாபரித்தல்தொழிற்படுதல்	576
வியாப்பியம்.கைதேசவியாபகம்,	
அடங்கிருப்பது	73,97,371
விரித்தல்விகாரம்.விரித்துக்கூ	
றும் எழுத்து அடங்கிருப்பது	193
விளம்பிய.கூறிப்போந்த	260
வினைதல்.மேம்படுதல்	615
வினை.வேன்விழுதலியஅறம்	389
வினை.சன்மமலம்	483,615
வினை மாற்று.முன்கூறியதற்கு	
மாறானபொருள்பயப்பது	235,
	347,352,516,573
வினைமை வினையுடையவை	23
வீ	
வீயாத.கேடில்லாத	232
வீழ்க்கும்.வீழும்படிசெய்யும்	591
வெ	
வெய்யோன்.சூரியன்	280
வே	
வேடம்.விபூதிஉருத்திராக்கம்	
	574,596
வேட்டுவன்.வேட்டைவாரி	
(அதாவது ஒருசாதிக்குளவி)	53
வேற்றுமைமாயக்கம்.ஒருஉருபு	
நிற்கவேண்டிய இடத்திலிப்பி	
றிதொருஉருபுநிற்பது	461,519
	533,563,603,611

அரியவிஷயங்களின் அட்டவவண.

அ	
அக்கினி ஒன்றில் தங்கிச் சிறந்து	
தன் றொழில் நடாத்தும்	536
அட்டபுட்பம்	473
அண்டத்தில் உள்ளது பிண்ட	
த்தில் உண்டு	430
அதிகாரத்தால் பொருள்கொண்டது	353
அதிட்டானம் இருவகைப்படும்	399
அத்துவிதம்	87, 534, 536
அப்பொழுதுதபயன்றருவன்	559
அத்தக்கரணங்கள் ஒவ்வொன்றின் தொழிற்பாடு	208
அத்தக்கரணங்களை அக்கரங்கன்செலுத்துமுறை	222
அருளால் அவனை அறிதல்	285, 327
அளவைதூலார்கூறும் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்பு வேறு, அசுமத்திற்கூறும் அவைவேறு	17
அறிவு உணர்வுகளின் வேறுபாடு	297

ஆ

ஆணவமலத்தின் இருவகை இலக்கணம்	229
ஆணவமலத்தின் காரியம்	117
ஆணவம் மாயைகளின் வேறுபாடு	237
ஆய் ஆம் என்பன முதல்வனிடத்தில் இயல்பாயுள்ளவனை	497
ஆன்மா ஐத்தவத்தைப்படினும் வியாபகத்திற்கு முக்கில்லை	245
ஆன்மாவிற்குப் போக்குவரத்தால் வியாபகத்திற்கு முக்கில்லை	133
ஆன்மாவின் சிறப்பியல்பு	336, 359
ஆன்மாவின் பொதுவியல்பு	203

இ

இருவினையின் காரியம்	118
இருவினை பதிருவினை, பசு இருவினை, பாச இருவினை எனவேறுபடும்	392
இருவினையொட்டும் அதுவருவழியும்	393, 394
இழிஞ்சுலத்தோர் ஞானத்திற்குரியரல்லர்	338
இறைவனும் உயிர்களும் அபேதம் பேதம், பேதாபேதம் என ஒவ்வொன்றே கொள்வதால் உண்டாவருற்றம்	85
இறைவனிடத்ததுள்ள எண்ணுணம்	71, 240, 293, 622
இறைவன் உயிர்களுக்கு வேண்டுவன செய்தற்குச் சங்கற்பமாத்திரமே போதும	82
இறைவன் உயிர்களோடு கலத்து நின்றபுதுச்சிருட்டிசெய்வன்	86
இறைவன் உயிர்களோடு மூவகையாய் நின்றவன்பயன்	85

உ

உடைமை, அடிமையும் உடையுமென இருத்தற்படும்	228, 418
உணர்த்தும் முறைமைச் சாக்கரம்	256
உத்தேச இலக்கணம் பரிட்சை உயிரினிடத்ததுள்ள எட்டுக்குற்றம்	82
உயிரின் தூலத்தன்மைக்குத் தன்மை	241
உயிர் அடிமை	622
உயிர்கள், இறைவன் அனுகியே அறிவித்தால் அறியமுடியாமை	145
உயிர்விடயங்களை அறியும் முறை	240

உயிர்ச்சலர், பிரளயாகலர், வி	
ஞ்ஞானைகலர்என வகுக்கப்	
பட்டதற்குக்காரணம்	239
உயிர் தானே ஆறியும் தன்மை	
இல்லாலமையால் தூலம்	324
உயிர் முத்கொழிற்படுமென்ற	
தன்கருத்து	71
உலகு கடவுளை முதலாகஉடை	
யது என்பதற்கும், உலகிற்	
குமுதல்கடவுள் என்பதற்கு	
மேவற்றுமை	25
உளதாகச்சுட்டப்படுதலின்கரு	
த்து	29

ஏ

ஏகனாய் நின்றற்குப் பிறர்கூறு	
மஉவமைகள்	487
ஏதுவேமேற்கோளாகவருதல்	342

ஐ

ஐவகைச்சங்காரம்	19
ஐவகைப்பாசம்	118
ஐவகைமுத்தி	332
ஐவகைவலை	121

ஒ

ஒடுக்கம் கருமயலபரிபாகத்தி	
ன்பொருட்டு	46
ஒருபொருட்பன்மொழி	183, 280,
	324
ஒருபொருளைத்தரும் வடமொ	
ழிதெனமொழி	231, 461

ஔ

ஔதுமுறை	467
---------	-----

க

கண் உயிரால்காணும்	448
கண் கண்ணாடிக்குள்ளாகதன்	
னைக்காண்டல்	552
கண்ணென்று அறியும்	427
கண்ணுக்கு ஒளிஉண்டு	439
கண்னுக்குக் கருவியாத்தன்மை	
யும் கருத்தவாத்தன்மையு மு	
ண்டு	542
கண்ணொளிகள் தம்முள் ஒண்	
முனை ஒன்றுகாணும்	501

கண்ணொளி விளக்கொளிகள்	
ன்கலப்பு	497, 541
கதிளன்கு	129
கருடகியானம்	464
கருத்தா, ஏவுதற்கருத்தாவும்	
இப்பற்றுத்தற்கருத்தாவும்என	
இருதிமம்	68
கருத்தா, சங்கற்பமாத்நிரை	
யாய்ச் செய்யுங்கருத்தாவும்	
கரணத்தால் செய்யுங்கருத்	
தாவுமெனஇருதிமம்	62
கலாதித்தத்துவங்கள் அவத்தை	
க்கு ஏதுவாகாமை	251
கனிச்சீர்	404, 505, 517
கன்மம்இடையேவந்துகூடியது	227

கா

காட்சி நால்வகை	380, 437, 438
காரணம் காரியமாக உபசரித்	
த்து	406, 407
காரணம்முகல், துணை, நிமித்	
தமெனமூவகைப்படுகீ	50, 55, 77
காரணம், முதன்மையானதும்	
இடைப்பட்டதும் என இரு	
வகைப்படும்	67
காரியகாரண அவத்தை	300
காரியத்தைக்காரணமாக உபச	
ரித்தது	130

கு

குடாகாய உவமை சூக்குமதேக	
ம்போவதற்கு	136
குடாகாய மகாகாய உவமையின்	
ஆகமக்கருத்து	137
குடாகாயம், தமிழ் நூல்முடிபு	137

கே

கேவலம் ஐவகைப்படும்	329
--------------------	-----

கை

கைப்பொருளை வீழ்த்தித்தெ	
ளிதலில் ஐந்தவத்தை	257

ச

சகலத்தில், கேவலம் சகலம்	
சுத்தம்எனமூன்று	331

சஞ்சிதவீணை, புத்திதத்துவம்பற்றுகடோடாக மாயையிற்சட்டுப்படி மருகும்	106
சரத்தாதிவிடைய வேறுதன்மாத்திராவேறு	250
சத்தினிபாதம்	394
சத்துவன்றதன்சருத்து	367
சத்து, சத்துச்சத்து சடசத்து	
சுந்சடசத்து என பூத்திரப்படும	292
சம்பந்தங்களின்வகை	534, 535
சரியை முதலிய நான்கின் உட்பிரவுகள்	384, 385

சா

சாக்கிர முதலிய அவதேதாளிவநிர்குங்கருவிகள்	249
சாக்கிர, கீழோசகிய சாக்கிரம் மேலோசகிய சாக்கிரம் இரண்டும் நோக்காத சாக்கிரமென முத்திரப்படும	252
சாயுச்சியம் இருவகை	385
சாலோகாதிமுத்திகள்	385

சி

சித்தாந்தசைவாசிவணை அறியும் முறை	285
சித்தாந்தமுத்திலுக்கணம்	489
சிவசத்தத்தின் பொருள்	292
சிவசத்தயின்பேதம்	149, 264
சிவசமம்கூறும் ஆகமத்தின் கருத்து	71, 622
சிவத்துடன்கூடிச் சிவமாய்நின்ற துதவணையும் பிறரையும் காண்டல்கூடும்	501
சிறப்பு வகையால் உணர்வு விகழ்தல்	202
சிறப்புவினை பொதுவினையோடு முடிதல்	171

சு

சுத்தம் ஐவகைப்படும்	331
---------------------	-----

சூ

சூக்கும உடம்பில் நின்றும் தூவ உடம்பு தோன்றும்	130
சூக்கும ஐந்தொழில்	330
சூக்கும பஞ்சாக்கரம்	160

சே

சேற்றுநிலம் மிதித்துக் சென்ற னுக்கு வன்னிலம் செயற்கை	551
--	-----

சை

சைவ உபபிடதம்	314
--------------	-----

ஞா

ஞானத்திற்கு, முத்தற்காரணம் துணைக்காரணங்கள்	389, 398
ஞானமின்மை அஞ்ஞானமன்று	231

த

தத்துவங்களின்பேதம்	119, 120
தத்துவமசமகாவாக்கியம்	473, 474

தா

தாசாத்தியம் இரு, சிறப்படும	140
----------------------------	-----

தி

திருவடிசுசந்திரம்	527
-------------------	-----

தீ

தீமைக்கும் இறைவன் உடனாய் நின்றல் தருமோ என்பதற்குச் சமாதானம்	553
---	-----

தோ

தோற்றம் ஆண்வமலபரிபாகத்தின்பொருட்டு	47
------------------------------------	----

நி

நிட்டை	557
நிலைத்தல் மாயாமலபரிபாகத்தின்பொருட்டு	47
நிற்குமுறை	467

ப

பஞ்சசத்திசனும் அவற்றின் தொழில்களும்	264
பஞ்சாக்கரத்தின்வகை	466
பஞ்சாக்கர உச்சரிப்பின்பாகுபாடு	467
பஞ்சாக்கரவியானம் சாதனம் நிலைத்தற்குள் அனுபவம் நிலைத்தற்கும் வேண்டப்படும்	470
பஞ்சாக்கினிவித்தை	133
பதிகஞ்ச் சிறப்பியல்பு பொதுவிடப்பு	293
பதிப்பொருளை அது என மகாவாக்கியங்கூறும்	310

பாழுத்தியினும் பத்திஉண்டு 558

பா

பாசநீக்கம்வேறு பாசப்பற்று
நீக்கம் உவறு 332, 461
பாவனை நான்குவகை 321

பி

பிரத்தியட்சமுச்சுலீன பிரமா
ணமென்றல்உபசாரம் 371
பிரபஞ்சவகை 31
பிரமலிட்டுணுஉருத்திரர் இரு
திறப்படுவர் 225
பிரமானம் பிரமேயமாதல் கூ
டாது 372

பு

புத்தியுக்குணத்தோடு கூடுத
லால் சுகதுக்கமோகம்உண்
டாம் 210

பெ

பெத்சமுத்தி இரண்டினும் உ
யிர்ருகு இறைவனை இன்றிச்
செயவல்லே 533, 543, 552

பே

பேத்பேதத்திற்கும் அபேதத்
திற்கும் வேற்றுமை 85

பொ

பொதுவகையால் உணர்வுநிகழ்
தல் 202
பொருட்பேதம் 8

ம

மங்கலவாழ்த்தின் இலக்கணம் 13
மலபரிபாகம் 394
மலம் சத்திகெட்டுப் பொருள்
இருத்தல்லவே 573

மாய

மாயை இடையேவந்து கூடியது 227, 232
மாயை கன்மங்கள் இறைவனுக்கு
உடமைப்பொருள் 228
மாயையிற்றோன்றிய உலகைச்
சத்தியிற்றோன்றிய சாகச்சு
றல் 55
மாயையின் காரியம் 118, 119
மாயையின்பாருபாடு 119

மு

முக்குணமூர்த்தி 300
முதல்வன் உயிருடனினு அறி
யினும் பத்தமவையான் 546
முதல்வன், முன்னர்க்குரியம்
போற்றோன்றவன் 457
முதல்வன்சானே அறியுச்சன்
மைஉடைமையால்குக்குமம் 324
முத்தருக்கு மலம்நீவுகும்; நீங்
கினும் மலம்அனுகிஎன்பத
ற்கு இழுக்கில்லை 569
முத்தருடைய வினைப்பயனைமு
தல்வன் ஏன்றுகொள்வன் 555
முத்தர்வினை உடலாழாய்க்கழி
யும் 507
முத்திபெற்றவிடத்தும் உயிர்
அடிமை 72, 417
முத்தியினும் முதல்வன்காணும்
உபகாரத்தைச்செய்வன் 544
முத்தியில், அறிவு இச்சைசெய
ல்கள்தொழிற்படும் 534
முத்தியில் உயிருண்டு 326
முன், காலமுன் இடமுன்ன
இருவகைப்படும் 21

மூ

மூன்று ஏதுக்களின்கயம் 30

வ

வடமொழிமசம் 214, 243, 292 310,
382, 418, 458, 464, 475
வடமொழிமுசனூலெயித்தாண
டஇடங்கள் 4, 138, 201, 465,
524, 525, 531

வா

வாழ்த்துமூவகைப்படும் 11

வி

விதிமூவகைப்படும் 611
விபரீதஉணர்விற்கு மும்மலங்
களும் ஏதுவாகும் 582
வினைபக்குவப்படுத்தின்கருத்து 107
பிறஉரையை மறத்த இடங்கள்
33, 53, 108, 123, 124, 139, 158, 186,
202, 233, 254, 270, 306, 344, 363,
368, 407, 429.

பிழைத் திருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
9	27	உய்தற	உய்தற
24	13	தோற்றுமை	தோன்றமை
30	8	உயிர்	உயிர்கள்
42	3	கருத்தா	கருத்தா
44	10	அவனா	அவனா
47	5	அறிவிச்	அறிவிச்சை
51	31	காலத்தின்	காலத்தின்
60	5	உளத்தின்	உளத்தின்
„	6	கண்டவனின்	கண்டவனின்
„	29	இல்	இன்
63	11	காலத்தின்	காலத்தின்
„	„	இல்லுருபும்	இன்னுருபும்
„	„	உள்ளத்தின்	உள்ளத்தின்
„	12	இல்லுருபும்	இன்னுருபும்
„	„	கண்டவனின்	கண்டவனின்
„	„	இல்லுருபும்	இன்னுருபும்
64	3	ஒன்றேறமுதல்	ஒன்றேற
79	27	சத்தியே	சத்தி
98	25,26	யானே எல்லாமாயினேன்	... ..
		எனக்கூறுதலானும்	... ..
103	15	இசையைவிட	இசைவிடற்பத்தைவிட
„	„	இசையுமன்று	இசைவிடற்பமுமன்று
105	19	கொண்டு	கொண்டு
103	28	காவல்	காவலில்
110	28	அனுபவிக்கும்,	அனுபவிக்கும்
144	21	ஏதுவம்	ஏதுவும்
150	16	முன்றும்	முன்றும்
162	22	தாக்கலின்	தாக்கலின்
183	5	உள்ளதாம்	உள்ளதாம்ஆய்
210	28	சித்தித்தேதம்	சித்தித்தேதம்
213	5	புலனின்	புலனின்
227	6	ஒன்றல்லவாயின்	ஒன்றன்றாயின்
229	23,24	பொலுமெனின்	ஆதலின்
253	27	கூறப்படுஞ்சுத்தாவத்தையு	கூறப்படுஞ்
254	31	சுத்தத்தினியல்பு	சுத்தத்தினியல்பு
255	1	2-ம் அதி	3-ம் அதி
256	30	விடம்	விடயம்

பிழைதிருத்தம்

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
280	23	உணம்	உணரூம்
288	33	சினின்று	நின்ற ✓
315	3	சத்-ரம் அறிவறியாமெய்	சத்தாகிடமெய்
318	10	தால்	லால்
323	20	நீங்கியவிடத்து	நீங்கியவிடத்தம்
326	15	உயிர	உயிர்
332	17	நிற்கில்	நிற்க
340	11	உறுப்புச்சொல்லும்	இவ்வளவென்றறிந்த உறுப்
350	14	பறித்தில்லை	பறித்தில்லை (புச்சொல்லும்
354	4	இருதிநன்	இருதிநன்
355	32	பக்கம்	பக்கம்
358	12	இவ்வதி	இவ்வதி
363	13	அறியுநன்மை	இரண்டனையும் அறியுநன்
365	17	அருவருவு	அருவருவு (மை
372	9	வளக்குவ	அளக்குவ
376	7	குடி	குரு
401	10	மெய்	மெய்
414	14	மென்பாரை	மென்பாரை
414	26	சிவனருளளால்	சிவனருளால்
420	32	அதிகரணத்துத்	அதிகரணத்துக்
426	26	மாதலில்	மாதல்லலை
438	37	முன்னர்	மேலே
528	11	கூறுதல்	கூறுதல்
535	23	அச்	அத்
535	36	குண	குண
580	18	குத்திர	குத்திர
583	27	துடைத்து	துடைத்து
587	1	2-ம் அதி	1-ம் அதி
594	18	தீவிர	தீவிர
604	31	சிவாயவ	சிவாலய
615	5	மடியின்	மடியின்
626	2	வேண்வ	வேண்டுவ